

प्रकाशक

शुनि श्रीहजारीमह स्मृति ग्रंथ

प्रकाशन समिति ब्यावर [राय]

बी स २२३१ सन् १९६२

प्रथम सम्करण १ प्रति

मूल्य आसीस रुपये

मुद्रक

उद्योगशाळा वेम

किम्बळे दिल्ली-६

प्रेरक . मधुकर मुनि

प्रधान-सम्पादक
शोभाचन्द्र भारिल्ल

शिल्प-संपादक
कुमार सत्यदर्शी

सम्पादक-परिवार

मधुकर मुनि	सुरशील मुनि
मुनि कान्तिसागर	जैनेन्द्रकुमार
हरिभाऊ उपाध्याय	डॉ० नथमल टाटिया
डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री	पं० दलसुख मालवणिया
शान्तिलाल व० शेठ	डॉ० बृलचन्द

व्यवस्थापक

चिम्मनसिंह लोढा

प्रकाशन-समिति

श्री चिम्मनसिंह लोढा, व्यावर
सेठ मोहनमलजी चोरडिया, मद्रास
सेठ खीवराजजी चोरडिया, मद्रास
श्री गुलावचन्द्रजी जैन, दिल्ली
,, पुखराजजी शिशोदिया, व्यावर
,, निहालचन्दजी मोदी, व्यावर
,, खूवचन्द जी गादिया, व्यावर
,, केसरीमलजी वैताला, कलकत्ता
,, भैरोदानजी सुराणा, दोवडी आसाम
,, गुलावचन्दजी सुराणा, सिकन्दरावाद
,, मेघराजजी धोगड, जोधपुर
,, हस्तीमलजी वालिया, व्यावर

श्री मोहनलालजी बोथरा, तिवरी
,, लूणकरणजी लोढा, कुचेरा
,, जुगराजजी चोरडिया, नागौर
,, प्रेमराजजी श्रीश्रीमाल, दुर्ग
,, जसराजजी सचेती, दुर्ग
,, कुमानमलजी चोरडिया, नोखा
,, सागरमलजी पीचा, कुचेरा
,, हमीरमलजी कटारिया, आगरा
,, जौहरीमलजी ओस्तवाल, मेडता
,, जतनराजजी मेहता, मेडता
,, आनन्दराजजी सुराणा, दिल्ली
,, जौहरीमलजी, पारख, जोधपुर

निवेदन

सन्तों के सहीस्तन स्तनन गुणमान उगकी आराधना एवं उपामना से जीवन का मै उदात्त एवं दिव्यभाव का आधिर्भाव होता है। रामस और रामस भाव सन्ता के साभिष्य में तप्य की अनुभूति उन्हें अवश्य हुई होगी जिन्होंने दिवगत स्वामी श्रीहजारीमसजी म कतिपय अण बिताये ह्ये मैने तो उनके साभिष्य में एक अपूर्व जतना का साक्षात्कार क्रिय स्मृति को बिरस्यामी बनामा जगत् के कस्याण में एक प्रकार से योग देना है।

ग्रन्थप्रकाशन समिति ने व्यवस्थापक का जो उत्तरवाचित्व मुझे सौपा उसका निर्वाह तो । मगर उसकी पूर्ति मेरे सहयोगियों द्वारा ही गई है मैं उनका आभारी हूँ

प्रस्तुत ग्रन्थ को इस रूप में उपस्थित करने में जिन-जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष परोक्ष सहयोग के पात्र हैं।

ग्रन्थ के मुद्रणसौंदर्य का भ्रम उद्योगधामा प्रेस देहली के व्यवस्थापक श्रीछान्तिमान ब सेठ आत्मीयभाव से गहरी विम्वस्यो भी है। प्रेस के अन्य कर्मचारी बग का सौजन्य भी सदाहनी

विश्रयतः अर्थसहायको समिति के सदस्यो और कोषाध्यक्ष श्रीसूक्ष्मदजी गाहिया भावि जिनके सप्रेम सहयोग से यह सफलता प्राप्त हो सकी है। ग्रन्थ के प्रधान सम्पादक पण्डित दिल्लमभ्यान्क कुमार सत्यशर्मा ने ग्रन्थ के लिए जो यम क्रिया है वह भुलाया नहीं जा स और सिद्धान्तधामा व्यावर क अध्यक्ष सेठ नीरजननसजी काठारी ने समय-समय पर प सौ के लिए अवकाश देकर प्रसन्ननीय सहयोग दिया है। सेठ श्री पुनराजजी श्रीश्रीबिभा श्रीरतनचन्दजी मोदी भावि ने भी गहरी विम्वस्यो भी है। उसक लिए भी हम आभारी है। सेठ पल्लामानजी पूनमचदजी काकरिया (व्यावर) ने काकरिया ट्रस्ट की ओर से उत्कृष्ट नि पुरस्कार देने की उत्तरता प्रदर्शित की है। यह पुरस्कार धर्म और बर्तन विषयक विज्ञानों द्र जाता है। इस उत्तरता के लिए काकरियाजी साधुबाद के पात्र हैं।

अन्तिम भाग बड़ी सीधता में मुद्रित हुआ है। अठ कतिपय त्रुटियाँ रह जाना असम्भव नह दामाप्रार्थना ।

समर्पण

उयेष्ठ गुरुभ्राता
श्रद्धेय स्वामी श्रीब्रजलालजी महाराज के
कर-कमलों में,
जिनके प्रोत्साहन का ही
यह सुफल है.

—मधुकर मुनि

ग्रन्थ का कलापक्ष

- अद्वैतसत्ता सत्य है तो कसा प्ररक व स्फूर्ती है ! भारत का गिर्यविपान व्यापार स्थायी और प्राणवान् है समित कसा से भरर सम्पादन-कसा तक सबव ही मनुष्य कसा की प्रतिष्ठा आहूत है ।
- ता सम्पादन और मुद्रण दोनों ही कपा है—प्रत्यक्षकता नहीं कहा जा सकता कि इसका कहा तक सम्यक निर्वाह हो पाया है जैसे भारत की लगभग सभी समित कसाआ के प्रति हमारी धन्य है कसा की प्रतिष्ठा और सबभन मानुको के हृदय का आनन्द है
- प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ के कसापक्ष के सम्बन्ध में कुछ कहा जाय इसकी अपेक्षा यह अधिक उत्तम है कि पारसी आपों स्वयं उसे परक मात्र विधा संकेत कर देना ही पर्याप्त है
- भारत की कसाकृति की प्रतिष्ठा की दृष्टि से प्रस्तुत ग्रन्थ में स्वान-स्वान पर चित्र-अंकित किये हैं पाठक देखेंगे कि प्रत्येक पृष्ठ पर नीचे की ओर एक पट्टी स्मॉक-चित्र है इनमें से अधिकांश पट्टिकायें जैसमेर के शास्त्र मन्धार बितोड के शास्त्र मन्धार एव मुनि का उसागरजी के व्यक्तितगत शास्त्र सबह म से ली गई है ।
- इन पट्टिकाओं में शही सती से लेकर १९वीं सती तक की पट्टिकायें हैं ! मुद्रणकसा के जन्म से पूर्व जैन मुनियों का लेखनकसा और चित्रकसा से अत्यन्त अनुगम्य रहा है ये पट्टिकायें इसका प्रमाण हैं जैन-मुनियों और मतिर्यों के लिए कोई विषय अनकुमा नहीं रहा उन्होंने सभी विषयों पर लिखा है उस भेजत को उम्हने कसा का अधि भाग्य भग भी माना है अपने लेखन को कसापूज करना लसितकसा के प्रति सम्मान का सूचक है
- प्रत्येक पट्टिका के सम्बन्ध में अग्रम से लिखना और परिचय देना व्यापक विषय है
- प्रत्येक निबन्ध के प्रारम्भ में ललत् विषयक प्रतीक चित्र देने का संस्कृत प्रारम्भ से था किन्तु वह अत्यन्त धर्म और कानापणित या साध ही व्यग्रप्रधान भी अतः कुछ प्रारम्भिक निबन्धों के पश्चात् ही उस संस्कृत का परित्याग करना पड़ा
- निबन्धों के अन्त में भी कुछ चित्र हैं इन में भी भारतीय और विद्यपतः जैन-पुरातत्त्व से सम्बन्धित हैं इस ओशी क चित्रों में ७ वीं सताब्दी तक के भी चित्र हैं । चित्र चित्रों का पुरातत्त्व से सम्बन्ध न हो बचे चित्र स्वयं हैं
- उक्त चित्रों में अधिकांश प्रां की परमानन्दजी जोयस ने रेखांकित किये हैं ! मुनिधरी का घेस चित्र मेरे निबन्धों श्री किन्नरी बर्मा ने अग्रयन्त लंहपुर्बक चित्रित किया है आबरण श्री सुखदेवजी दुग्गल की कलम का सिल्व है अपने स्नेहिया की कसाकृति का स्वागत है ।
- उदबपुर स्थित मुनि श्रीकान्तिसागरजी ने उक्त चित्रों को जुटाने में पूर्ण सहयोग दिया है एवं समय समय पर अपने मुसाव भेजे हैं एतर्बर्ष मुनि श्री के प्रति कृतज्ञ हूँ
- मनुष्य सबर्षी अग्रमत्त किरी विविष्ट मन्त्रों में भग्न होता हो पर वह अवस्था सहन नहीं है स्वाधोन्मुख्यस भीजन भारत प्रवासी की सूचक हो सकती है परन्तु इसे मैं कमल प्रसाद और अग्रमाद के साथ मानता हूँ पाठकों से निवेदन है कि मैं अग्रमाद के शणो में जो उपसर्गों की हैं उस ओर दृष्टिपात कर कुटियों का हाना जो प्रमत्त व्यक्ति से सहज सम्भाव्य है
- पूर्य स्वामीजी ने भीजन से गीने जो पाया वह यह कि जो उपासकालिका बीटा है उसे भी-जान मगाकर भीजन की नाम तक करते रहो ! यही मेरे सम्मरण की देखा है इसी पर धन्य है ।

१४ अप्रैल १९६४

अग्रम अग्रमत्त

१२ मेरी हाडिग रोड नई दिल्ली

—कुमार सरबद्वी

मदीयम्

प्रस्तुत स्मृति ग्रन्थ अध्येताओं के कर-कमलो में है यह कैसा है, इसका निर्णय तो स्वयं अध्येता ही करेंगे, परन्तु मुझे जो कहना है वह यह है—

वि० स० २०१८ की चैत्र-कृष्ण दशमी की रात्रि में पूज्य गुरुदेव श्रीहजारीमलजी महाराज का स्वर्गवास नीखा (मारवाड़) में हुआ था उस समय मेरे म्यान्त में एक सकल्प आया कि स्वर्गीय गुरुदेव की स्मृति में एक महत्वपूर्ण स्मृति-ग्रन्थ के निर्माण की योजना बनाई जाय

मैंने अपना सकल्प परम श्रद्धेय पूज्यवर श्रीब्रजलालजी महाराज की सेवा में रक्खा उनकी ओर मैं इसके लिए पूरा प्रोत्साहन मिला मेरा यह विचार गुरुदेव के परम श्रद्धानुधर्मप्रेमी सेठ खीवराजजी चोरडिया को भी रुचिकर लगा स्वयं सेठजी स्वर्गीय गुरुदेव की स्मृति में एक ट्रस्ट की स्थापना करना चाहते थे इस सम्बन्ध में सत्रण करने और योजना बनाने के लिए उन्होंने अपने ग्राम नौगा में एक सभा का आयोजन किया, उक्त सभा में ट्रस्ट सम्बन्धी विचारणा के साथ-साथ स्मृति-ग्रन्थ के निर्माण के विषय में भी विचार-विनिमय किया गया श्रीयुत चोरडियाजी की ओर मैं तथा सभा में सम्मिलित सभी सज्जनों की ओर मैं स्मृति-ग्रन्थ के निर्माण के लिए पर्याप्त बल दिया गया

उक्त सभा में श्रीयुत पंडित शोभाचन्द्रजी भारिल्ल भी आये हुए थे उनसे यह सादर अनुरोध किया गया कि आपके नेतृत्व में स्मृति-ग्रन्थ का सम्पादन होना चाहिए और आप एक सम्पादक-परिवार का गठन कर इस कार्य में जुट जाय पूज्य गुरुदेव का प्रथम स्मृति-दिवस व्यावर में मनाया गया उस अवसर पर स्मृति-ग्रन्थ की योजना को कार्यान्वित करने के लिए एक स्मृति-ग्रन्थ प्रकाशन समिति का गठन किया गया व्यावर नगरपालिका के अध्यक्ष श्रीयुत चिम्मनसिंह जी लोढा समिति के व्यवस्थापक चुने गए समिति का कार्यालय व्यावर में रखा गया और कार्य प्रारम्भ किया

समिति के निर्णय के अनुसार श्रीयुत भारिल्लजी प्रधान सम्पादक बने उन्होंने एक सम्पादक परिवार भी बनाया अपने परिवार के सहयोग से पण्डित जी का यह सम्पादन पूर्ण सफलता के साथ सम्पन्न हुआ

श्रीभारिल्लजी जैन समाज के एक मान्य मनीषी विद्वान् हैं प्रस्तुत ग्रन्थ में पण्डित जी की मनीषिता का अच्छा परिचय यत्र-तत्र सर्वत्र मिल रहा है

कुमार सत्यदर्शीजी एक उत्साही नवयुवक लेखक हैं लेखन में उनकी नव्या भव्या प्रगति है इस ग्रन्थ में जो उत्तम कला-कौशल व साज-सज्जा दृग्गत हो रही है, इसका श्रेय आपको ही है स्मृति-ग्रन्थ का कार्य श्रम-साध्य था, अतः इसके पीछे पूरा श्रम किया 'श्रेय सफलता' इस बात का यह ग्रन्थ एक उज्ज्वल उदाहरण है

भारत के तथा अन्य देशों के अधिकारी लेखकों का सहयोग इस ग्रन्थ को खूब मिला है उसी सहयोग का यह सुफल है कि इस ग्रन्थ ने स्मृति-ग्रन्थों में अपना एक विशिष्ट रूप प्राप्त किया है

मैं तो अकिंचन हूँ फिर भी अगर मेरा किंचिदपि सहयोग इस ग्रन्थराज को मिला है तो मैं स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हूँ प्रायः जैनधर्म और जैनदर्शन एवं सस्कृति से सम्मत निबन्धों का चयन ही अधिकृत रूप से इस ग्रन्थ में किया गया है जैनदर्शन के प्रायः सभी विषयों के निबन्धों के सकलन का प्रयास रहा है फिर भी व्यापक दृष्टि का परित्याग नहीं किया गया है

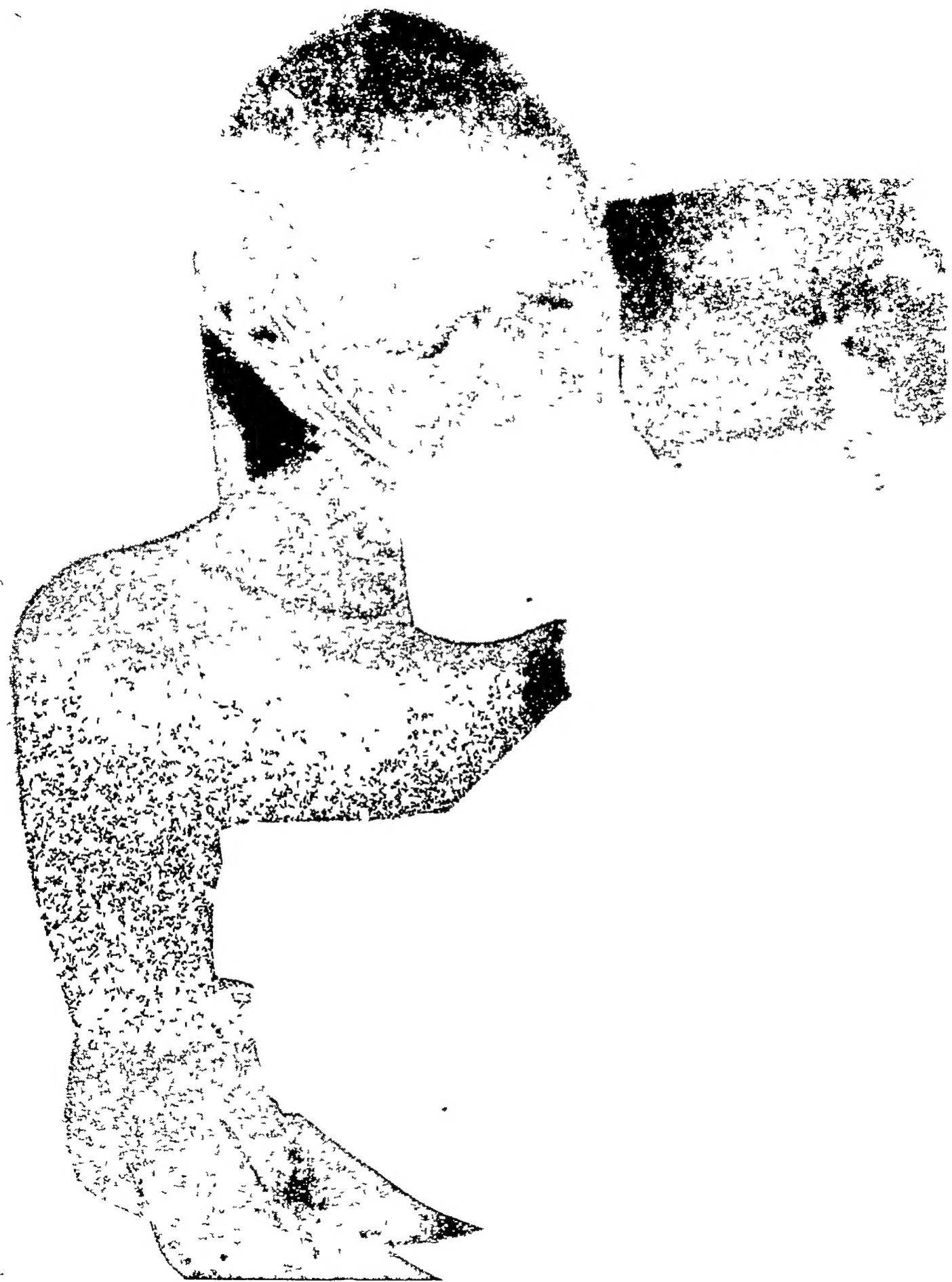
स्वर्गादि पूर्य शुद्धैव एक अज्ञात-शत्रु मुनिपगव थे जन-जन के हृदय में उनके प्रति अगाध भ्रष्टा भी इसी धर्मा के बल पर उनकी स्मृति में निरालसास इस ग्रंथ के प्रति जन-जन के हृदय में सरकारसमान की भावना की उदाहरण से प्रस्तुत ग्रंथ के मुद्रण का आर्थिक असहयोग से पूणत वचा लिया है किन्तु समाज में ईर्ष्या तथा असहयोग की भावना की न्यूनता नहीं है अतएव शुद्ध काफ़ी आलोचना का शिकार होना पड़ा है सम्भव है ऐसी अपर्किमां शुद्ध भागे भी मिलती रहेगी परन्तु इन आलोचना को मने अक्षत समझ और उसका पान कर अपने को अमर बनाने का ही प्रयास किया है और भागे भा मगा मही प्रयास बना रहेगा

वर्तमान में बिराजित मेरे अग्र्य गुरुभ्राताजी श्रीबलराम महाराज की बलवती प्रेरणा पर ही यह विराट् आयोजन सम्पन्न हो मया है अतः मैं स्वामीजी महाराज का पूर्ण आभारी हूँ

प्रधान सम्पादकजी सम्पादक परिवार तथा कला सम्पादकजी के उत्तम अविधाय धन ने ही इस ग्रंथ को अधिक-से अधिक उपान्य बनाया है अतः उनकी ओर तो मेरी कृतज्ञता सदा बनी ही रहेगी

उन मुनिगज और सतिया का भी आभारी हूँ जिन्होंने कुछ भी इधर सहाय किया है सचो भी उमरावकुमारजी सब गुरुज की मुद्रिप्या हैं वे गुप्तमृता है विदुषी है समय-समय पर इस आयोजन में उनकी सुविचारणा से पर्याप्त सहयोग मिला है जन-सम्मान की मृगता का पूरा ध्यान रखा गया है फिर भी स्वसन होना असम्भव नहीं है इसके निम्न समापना है

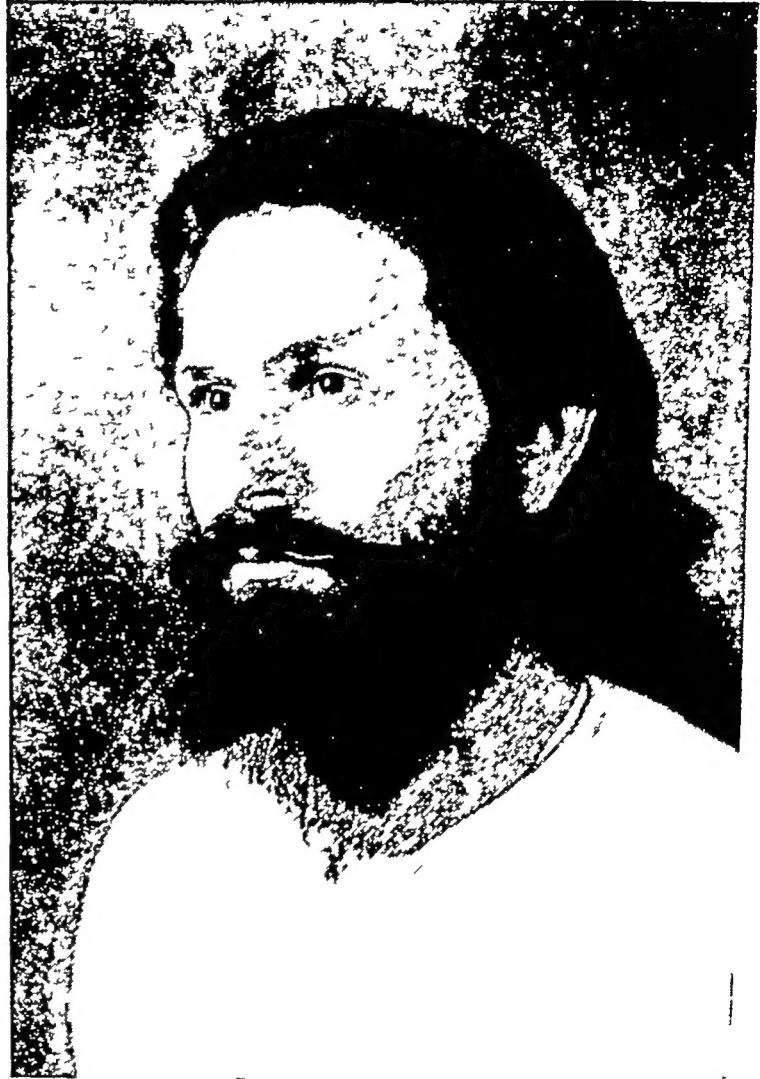
—मधुकर मुनि

सरलात्मा महामना मुनि श्री हजारीमलजी महाराज

प्र०सं० शोभाचन्द्र भारिल्ल

शि० सं० कुमार सत्यदर्शी

मन्त्री चिम्मनसिंह लोढा

प्रधान सम्पादक का निवेदन

प्रथम बार आदरणीय श्रीमधुकर मुनि ने जब स्मृतिग्रन्थ को प्रकाशित करने और उसका दायित्व मुझे सौंपने का विचार व्यक्त किया, तब उसे मैंने कुछ शर्तों के साथ स्वीकार कर लिया उस समय भी मैं अपने परिमित सामर्थ्य को जानता था, फिर भी मेरी स्वीकृति के पीछे अनेक हेतु थे मुनिजी के कथन से यह स्पष्ट था कि मेरी अस्वीकृति का अर्थ होगा—ग्रन्थ-प्रकाशन के विचार को सदा के लिए त्याग देना मेरे प्रति उनके इस विश्वास ने मुझे नतमस्तक कर दिया. इसके अतिरिक्त स्मृतिग्रन्थ के माध्यम से अगर मेरी साहित्यसाधना किञ्चित् अग्रसर होती है तो फिर और चाहिए ही क्या ।

किन्तु सब से बड़ा आकर्षण था स्वर्गीय स्वामीजी के प्रति मेरे अन्तस्तल में विद्यमान श्रद्धा और भक्ति दीर्घकाल पर्यन्त मैं उनके पावन सम्पर्क में रहा हूँ वे अपने युग के आदर्श सन्त थे सन्त-जीवन की समग्र विभूतियाँ जैसे उनमें केन्द्रित हो गई थी शिशु का सारल्य, माता का कारुण्य, योगी की असम्पृक्तता उनमें ओतप्रोत थी हृदय नवनीत-सा मृदु, वाणी में सुधा की मधुरता और व्यवहार में अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेने वाला जादू । आत्मनिष्ठा के साथ अशेष-निष्ठा का निर्वाह करनेवाला वह योगी सचमुच अनेकान्त का मूर्तिमान् उदाहरण था उस महान् आत्मा के प्रति श्रद्धा-निवेदन के इस अवसर को चूक जाना मैं नहीं चाहता था

प्रारम्भ में यह कल्पना नहीं थी कि ग्रन्थ इतना विराट् रूप धारण कर लेगा पाँच-छह सौ पृष्ठों तक का ही प्रकाशन उस समय सोचा गया था किन्तु जब कार्य प्रारम्भ हुआ और सुविज्ञ साहित्यकारों से सामग्री की माँग की गई तो उन्होंने बड़ी उदारता के साथ सहयोग दिया फलस्वरूप ग्रन्थ का जो विस्तार हो गया है, वह आपके सामने है

प्रारम्भ से ही हमारी नीति मौलिक—अन्यत्र अप्रकाशित रचनाओं को ही इस ग्रन्थ में स्थान देने की रही है तदनुसार जो रचनाएँ हमें प्राप्त हुईं और फिर अन्य पत्रों में मुद्रित देखी गईं या जानकारी में आईं, उन्हें कम कर दिया है अगर अनजान में कोई ऐसी रचना छपी हो तो उसका उत्तरदायित्व उसके लेखक पर है जिनका प्रतिपाद्य अन्य रचनाओं में गर्भित हो गया है, ऐसी भी कतिपय रचनाएँ कम कर देनी पड़ी है प्राप्त सब रचनाओं को स्थान दिया जाता तो ग्रन्थ के चार-पाँच सौ पृष्ठ और बढ़ जाते किन्तु अर्थराशि की परिमितता और ग्रन्थ के विस्तार को देखते हुए कमी करना अनिवार्य हो गया इन दोनों कारणों के अतिरिक्त तीसरा कारण समयाभाव भी था ग्रन्थ के मुद्रण में समय बहुत लग गया और इससे अधिक समय लगाना समिति को सह्य नहीं था इस बीच लेखकों और पाठकों के अनेक तकाजों हमें सहन करने पड़े हैं आशा है ग्रन्थ के प्रकाशित होते ही प्रेमी पाठक और लेखक सन्तोष अनुभव करेंगे जिन विद्वान् लेखकों की रचनाएँ हम नहीं प्रकाशित कर पाये, उनके प्रति विनम्रभाव से क्षमाप्रार्थी हैं कुछ रचनाओं का सक्षिप्तीकरण भी करना पड़ा है यह भी हमारी विवशता ही समझिए

ग्रन्थ पाँच अध्यायों में विभक्त है प्रथम अध्याय में स्वामीजी का सक्षिप्त जीवन परिचय, उनसे सम्बन्ध रखने वाले सम्मरण और श्रद्धाजलियाँ हैं अन्त में स्थानकवासी जैन परम्परा एवं लौकागच्छ के साहित्य और साहित्यकारों का परिचय आदि है दूसरे अध्याय में धर्म और दर्शन सबधी रचनाएँ हैं तीसरे में इतिहास, पुरातत्त्व, समाज और सस्कृति आदि विषयों सबधी और चौथे अध्याय में साहित्य सबधी सामग्री निबद्ध की गई है पाँचवाँ अध्याय अगरेजी भाषा में लिखित प्रायः जैनधर्म सबधी रचनाओं के लिए है

विषय-क्रमांकन

प्रथम अध्याय १—२५४

जीवन, सस्मरण, श्रद्धांजलि और परम्परा दर्शन

क्रम	निबन्ध	लेखक	पृष्ठ
१	मुनि श्रीहजारीमलजी-जीवनवृत्त	मुनि मिश्रीमल जी 'मधुकर'	१
२	सस्मरण और श्रद्धांजलियाँ	विभिन्न लेखक	६५
३	स१ कवि आचार्य जयमल्लजी कृतित्व और व्यक्तित्व	डा० नरेन्द्र भानावत	१३७
४	आचार्य श्रीरायचन्द्रजी म० की साहित्यसर्जना	प्रो० राधेश्याम त्रिपाठी	१५६
५	आशाकिरण आचार्य आसकरणजी	कमला जैन "जीजी"	१५६
६	मुनि रूपचन्द्र जी एक खोजपूर्ण आलेख	मुनि लक्ष्मीचन्द्रजी	१६५
७	तिलोक्कच्छिजी की काव्य-साधना	शान्ता भानावत	१६८
८	कविवर्य श्रीमच्छिजी और अमृत-काव्यसंग्रह	डा० आनन्दप्रसाद दीक्षित	१७४
९	दीर्घदृष्टि लोकाशाह	पारसमल 'प्रसून'	१७६
१०	लोकाशाह मत की दो पोथियाँ	दलसुख भाई मालवणिया	१८४
११	स्थानकवासी परम्परा की विशेषताएँ	लालचन्द्र नाहुटा 'तरुण'	१८६
१२	स्थानकवासी जैन समाज रा माचा सपूत	मुनि मिश्रीमलजी मरुवरकेसरी	१९४
१३	लोकागच्छ की साहित्यसेवा	आलमशाह खान	२०३
१४	श्रीलोकागच्छ की परम्परा और उसका अज्ञात साहित्य	मुनि कान्तिसागरजी	२१४

द्वितीय अध्याय २५५—५२८

दर्शन और धर्म

१	अनन्य और अपराजेय जैनदर्शन	ज्ञान भारिल्ल	२५७
२	कुछ विदेशी लेखकों की दृष्टि में जैनधर्म और भ० महावीर	महेन्द्र राजा	२७१
३	आर्हत आराधना का मूलाधार सम्यग्दर्शन	मुनि श्रीमल्लजी	२८०
४	जैनधर्म के नैतिक सिद्धान्त	डा० ईश्वरचन्द्र शर्मा	२८६
५	जैन साधना	ऋषभदास राका	३०३
६	जैनाचार की भूमिका	डा० मोहनलाल मेहता	३१०
७	महावीर और उनके सिद्धान्त	डा० जगदीशचन्द्र जैन	३१८
८	सर्वधर्मसमभाव और स्याद्वाद	आचार्य श्री तुलसी	३२१
९	स्याद्वाद और अहिंसा	सौभाग्यमल जैन	३२५
१०	जैनदर्शन और विज्ञान	कन्हैयालाल लोढा	३२८
११	सप्तभगी	रूपेन्द्रकुमार	३४१

क्रम	निबन्ध	लेखक	पृष्ठ
12	घनेकाम्पदबाध	सुरेद्यमुनि शास्त्री साहित्यरत्न	३४६
13	जैनदर्शन	इन्द्रचन्द्र शास्त्री	३४७
14	दर्शन और विज्ञान के आचार में पुद्गलसम्बन्ध	गोपीनाथ 'अमर'	३५८
15	जीवतत्त्व-विवेचन	मितापचन्द्र कटारिया	३८६
16	भारतीय दर्शनों में आत्मबाध	रतनमाल सघर्षा	३६५
17	धर्म-स्वरूप और बंध	राजकुमार जैन	४२
18	प्रतीति : अपरिग्रह	जैनसुखमार	४५
19	जैनधर्म में भक्तियोग	चनसुखदास न्यायनीध	४८
20	निर्घटि का स्वरूप	डा. कन्हैयालाल सहन	४१५
21	मिष्टु जमावी और कुरुरत दृष्टिबाध	मुनि सुधीसुखमारजी	४२३
22	धर्म का वास्तविक स्वरूप	डा. मुषनेस्वरनाथ मिथ माधन	४२६
23	गुहस्थान	प. हीरासास जैन	४२६
24	अनेक तत्वात्मक वास्तविकतावात् और जैनदर्शन	मुनि महेशकुमारजी द्वितीय	४३६
25	हिन्दू तथा जैन साधुपरम्परा एवं आचार	बेचनारायण शर्मा	४४
26	संक्राम धर्म-आधना	पुणलकिशोर मुस्तार	४४८
27	जैन दर्शन में संश्लेषना का महत्त्वपूर्ण स्थान	वरवारीसास जैन कोठिया	४४४
28	सत्यं शिबं सुन्दरम्	रमेश उपाध्याय	४६६
29	समुच्चय वादि का सर्वोत्तम आधार आकाहार	दिसरचन्द्र कोचर	४७
30	बच्चों का विभाजन	डा. सत्यकाम वर्मा	४७२
31	जैन दृष्टि में समुच्चयों में उच्छेद-मीच व्यवस्था का आधार	बंसीधर शास्त्री	४७४
32	बहोत्तर काज में ब्रह्मविद्या की पुनर्बाधुति	भवभक्तवान जैन	४८४
33	जैनमहापुरुष असाध प्रमेय-मीमांसा	छाप्पी निर्ममाधी	४६४
34	आत्मिक धर्म	डा. इन्द्रचन्द्र शास्त्री	४६६
35	अन शान्त और क्रिस्त्यासन	मुनि सन्तवान	४१४
36	सत्यग्रह और पद्य	काका कासेलकर	४१७
37	पुण्य प्रजापति	डा. बासुदेवशरण अग्रवाल	४१६

तृतीय अध्याय ५२९—७१२

संस्कृति समाज इतिहास और पुरातत्त्व

1	भारतीय संस्कृति का वास्तविक दृष्टिकोण	डा. मधनदेव शास्त्री	५३१
2	आर्यों में पड़से की भारतीय संस्कृति	डा. गुलाबचन्द्र चौधरी	५३६
3	जैन अमलसप की ज्ञानपद्धति	मुनि कल्याणविजयजी	५४३
4	अन संस्कृति में समाजवाद	छाप्पी उपरायकवरजी	५५१
5	प्राचीन भारत की अन शिखरपद्धति	डा. हरीन्द्रभूषण जैन	५५५
6	माधमसौम्य 'नगरम्' के कर्ता पूम्पदा द्युनम्	डा. नवल टाटिया	५६३
7	धार्मिक के अन शासक	मुनवती शास्त्री	५७

क्रम	निबन्ध	लेखक	पृष्ठ
८	उपनिषद् पुराण और महाभारत में जैनसंस्कृति के स्वर	मुनि नथमल जी	५७४
९	वैशालीनायक चेटक और मिन्धु सौवीर का राजा उदायन	आचार्य जिनविजय जी	५७६
१०	भारतीय संस्कृति में सन्त का महत्त्व	साव्वी कुमुमवती जी	५६५
११	जैनागम और नारी	कलावती जैन	६००
१२	श्री पुल०पी० जैन और उनकी सकेतलिपि	नथमल दूगड तथा गजसिंह गठीड	६०३
१३	दक्षिण भारत में जैनधर्म	श्रीरजन सूरिदेव	६०६
१४	वृषभदेव तथा शिव संबंधी प्राच्य मान्यताएँ	डा० राजकुमार जैन	६०६
१५	राजस्थान में प्राचीन इतिहास की शोध	डा० देवीलाल पालीवाल	६३०
१६	कालिदास और विक्रम पर एक विचार	सूर्यनारायण व्यास	६४१
१७	महावीर और बुद्ध-जन्म व प्रव्रज्यायें	मुनि नगराजजी	६४३
१८	महावीर द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य और उसकी परंपरा	वद्रीप्रमाद पचोली	६४६
१९	रङ्गू साहित्य की प्रशस्तियों में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सामग्री	राजाराम जैन	६५४
२०.	बौलपुर का चाहमान 'चण्डमहासेन' का सवत् ८६८ का शिलालेख	रत्नचन्द्र अग्रवाल	६६६
२१	प्राचीन वास्तुशिल्प	भगवानदास जैन शास्त्री	६६६
२२	महापंडित टोडरमलजी	अनूपचन्द्र न्यायतीर्थ	६७३
२३	तुम्हवन और आर्य वज्र	विजयेन्द्र सूरीश्वर	६७७
२४	देवारी के राजराजेश्वर मन्दिर की अप्रकाशित प्रशस्ति	रत्नचन्द्र अग्रवाल	६८६
२५	राजस्थानी चित्रकला	प्रो० परमानन्द चौयल	६९३
२६	मध्य भारत का जैन पुरातत्त्व	परमानन्द जैन	६९८

चतुर्थ अध्याय ७१३—९१६

भाषा और साहित्य

१	जैन आगमधर और प्राकृत वाङ्मय	मुनि पुण्यविजयजी	७१५
२	जैनवाङ्मय के थोरपीय सशोधक	गोपालनारायण बहुरा	७४५
३	रामचरित मन्त्रन्धी राजस्थानी जैन साहित्य	अगरचन्द नाहटा	७४६
४	जैन कृष्ण-साहित्य	महावीर कोटिया	७५४
५	राजस्थानी जैन सन्तों की साहित्य-साधना	डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल	७६३
६	तीन अर्धभागधी शब्दों की कथा	डा० हरिवल्लभ चुन्नीलाल भायाणी	७७१
७	जैनशास्त्र और मन्त्रविद्या	अम्बालाल प्रेमचन्द्र शाह	७७३
८	काहल शब्द के अर्थ पर विचार	वहादुरचन्द छावडा	७८०
९	राजस्थानी साहित्य में जैन साहित्यकारों का स्थान	पुरुषोत्तमलाल मेनारिया	७८१
१०	प्राचीन ङिगम्बरीय ग्रंथों में श्वेताम्बरीय आगमों के अवतरण	प० वेचरदास दोगी	७८१
११	संस्कृत कोषसाहित्य को आचार्य हेमचन्द्र की अपूर्व देन	डा० नेमिचन्द्र शास्त्री	७८४
१२	अपभ्रंश जैन साहित्य	प्रो० देवेन्द्रकुमार जैन	८०४
१३	आगमसाहित्य का पर्यालोचन	मुनि कन्हैयालाल जी 'कमल'	८०६
१४	अजमेर-समीपवर्ती क्षेत्र के कतिपय उपेक्षित हिन्दी साहित्यकार	मुनि कान्तिसागर जी	८२५
१५	कर्णाटक साहित्य की प्राचीन परम्परा	वर्धमान पा० शास्त्री	८५६

क्रम	विषय	लेखक	पृष्ठ
१६	काव्य में अस्पष्टता	शुशीलकुमार दिवाकर	८६१
१७	अन कथासाहित्य	डा प्रोतिप्रसाद जैन	८६३
१८	आयुर्वेद का उद्देश्य-समसमाधेना	प कुन्दमन्नास जैन	८६७
१९	एक अनन्तर सन्तुलन काश्च चरित्र	मवरमान नाहुटा	८७
२०	पदमचरित्र के रचनाकार सम्बन्धी कतिपय अप्रकटित तथ्य	डा के कृपमचन्द्र	८७७
२१	अन कथासाहित्य एक परिचय	प्रो धीरन्द्र जैन	८८४
२२	महाइ में रचित अन साहित्य	सावित्राभा भारद्वाज राकेश	८९
२३	अपन्न श का दिगम्ब	डा० गोवर्धन शर्मा	९००

परिशिष्ट

पञ्चम अध्याय १-२४

अंग्रेजी विभाग

१	Jainism A Great religion Message to Humanity	Prof N G Suru Ruparel College, Bombay	१
२	A Survey of Jaina Religion and Philosophy	Prof G R Jain, Gwalior	४
३	The pre Aryan Shramanic spiritualism	Dr Nath Mal Tatia	८
४	Ahimsa the Basic Social Ethic	Shri Ram Chandra Jain	१२
५	The Doctrines of Jainism	Dr Bool Chand	२०
६	The Concepts of Parivasha and Tapa in Jainism	Shri K B Jindal Calcutta	३
७	Nature of Divinity in Jaina Philosophy	Dr Kamal Chand Sogani, Alwar	४५
८	The non—Violence of Mahatma Gandhi and Gita	Dr T G Kaighatgi	५३
९	Some Aspects of Jain psychology as revealed in the Bhagawati Sutra	Miss Ruth M Weil	६८
१०	The Vratas other than Ahimsa—As propounded in Jainism	Dr J C Sikdar	७५
११	Shramadan or Voluntary manual labour the old way	Dr H Bhattacharya	८८
१२		Dr N V Vaidya	९४

कतिपय संदेश

PRESIDENT'S SECRETARIAT
PRESIDENT'S CAMP,
INDIA

September 30, 1963

The President is happy to know that the Muni Shri Hazarimal Ji Commemoration Volume Samiti is bringing out a souvenir in memory of Muni Shri Hazarimal Ji

The Muni's life and teachings serve to inspire many people and the president hopes that these teachings will not only be remembered but practised by the wide circle of his followers and admirers

S. Dutt.

Secretary to the President

VICE-PRESIDENT
INDIA
NEW DELHI

September 24, 1963

I am glad to know that you will bring out the Muni Shri Hazari Malji Commemoration Volume soon I wish the publication success

Zakir Husain

क्रम	निबन्ध	लेखक	पृष्ठ
१६	काव्य में शरणागति	सुशीलकुमार दिवाकर	८६१
१७	जन कथामाहिर्य	डा० ज्योतिप्रसाद जैन	८६५
१८	आयुर्वेद का उद्देश्य-समसमाधान	पं० कुन्तलाल जैन	८६७
१९	एक अनवर सन्तकृत अमृत चरित्र	मंगराम माहटा	८७
२०	पञ्चमचरित्र के रचनाकार सम्बन्धी कतिपय सामकामित तथ्य	डा० के० श्यामचन्द्र	८७७
२१	जन कथामाहिर्य एक परिचय	प्रो० श्रीचन्द्र जैन	८८४
२२	मेगाइ में जैन जैन साहित्य	शातिमान माहटा रकेस	८८
२३	अपराध का विनाश	डा० गोवर्धन शर्मा	८९

परिशिष्ट

पञ्चम अध्याय १-२४

अपराधी विनाश

१	Jainism A Great religion	Prof N G Suru Ruparel College, Bombay	१
	Messag to Humanity	Prof G R Jain, Gwalior	४
२	A Survey of Jaina Religion and Philosophy	Dr Nath Mal Tania	८
३	The pre Aryan Shramanic spiritualism	Shri Ram Chandra Jain	१९
४	Ahimsa the Basic Social Ethic	Dr Bool Chand	२७
५	The Doctrines of Jainism	Shri K B Jindal Calcutta	३
६	The Concepts of Parusha and Tapa in Jainism	Dr Kamal Chand Sogani Alwar	४४
	Nature of Divinity in Jaina Philosophy	Dr T G Kalghatgi	५३
७	The non-Violence of Mahatma Gandhi and Gita	Miss Ruth M Weil	५८
८	Some Aspects of Jain psychology as revealed in the Bhagavati Sutra	Dr J C Sikdar	७५
९	The Vratas other than Ahimsa—As propounded in Jainism	Dr H Bhattacharya	८८
१०	Shramadan or Voluntary manual labour the old way	Dr N V Vaidya	९४

कतिपय संदेश

PRESIDENT'S SECRETARIAT
PRESIDENT'S CAMP,
INDIA

September 30, 1963

The President is happy to know that the Muni Shri Hazarimal Ji Commemoration Volume Samiti is bringing out a souvenir in memory of Muni Shri Hazarimal Ji

The Muni's life and teachings serve to inspire many people and the president hopes that these teachings will not only be remembered but practised by the wide circle of his followers and admirers

S. Dutt.
Secretary to the President

VICE-PRESIDENT
INDIA
NEW DELHI
September 24, 1963

I am glad to know that you will bring out the Muni Shri Hazari Malji Commemoration Volume soon I wish the publication success

Zakir Husain

मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि मुनि श्री हजारीमलजी को श्रद्धाञ्जलि अर्पित करने हेतु एक स्मृति-ग्रन्थ का प्रकाशन किया जा रहा है। मुनिजी का जीवन त्याग और तपस्या का प्रतीक था। मुझे आशा है कि इस ग्रन्थ का प्रकाशन स श्रद्धालु जनों को प्रेरणा मिलेगी।

मोहम्मदसाल मुस्ताफ़िया
मुख्य मंत्री राजस्थान

CHIEF MINISTER
FORT ST GEORGE
MADRAS

June 5 1964

I am glad to know that a commemoration volume in memory of Muni Hazarimalji Maharaj is to be published. This will enable people to know the simple and saintly life of Muniji. I am confident that his life will be a source of inspiration to others.

M. Bhaktavatsalam

MEMBER OF THE
LOK SABHA
7 Ramesh Road
NEW DELHI

I am glad to know that a Commemoration Volume is being brought out in the memory of Muni Shri Hazarimalji the great Jain saint of Rajasthan. The Muni's message of love sympathy and compassion can be of great value at the present juncture when the whole world is strife torn. I hope the Volume will be a comprehensive one and contain information about all aspects of the Muni's life and his teaching.

Jagjivan Ram

MINISTER OF SUPPLY
INDIA
NEW DELHI
Sept 23, 1963

I am glad to know that you are publishing the Muni Shri Hazarimalji Commemoration Volume in memory of Muni Shri Hazarimal Ji. India has produced great saints, sages, philosophers and yogis and they have kept the torch of Indian Culture and Spiritual knowledge burning through ages. Muni Shri was one of such illustrious sons of India who studied the Jain canon and preached the truths of Jainism. Those who came in contact with Muni Shri and heard him were inspired by his message of love, sympathy and compassion. It is but proper that the Samiti has decided to publish a volume in his memory. This is the best form of tribute the generation could pay to such a saint. I hope the volume will be a source of inspiration to the people.

J.L. Hathi

MEMBER OF PARLIAMENT
(LOK SABHA)
38-South Avenue, NEW DELHI

September 30, 1963

"G."

I am happy to learn that "Muni Shri Hazarimalji Commemoration Volume" is progressing satisfactorily towards publication. I deem it a great privilege to associate myself in paying an humble homage to that great Saint and Savant of revered memory, whose undying spiritual message and profound personal impact now forms a part of the magnificent heritage of the great teachers and preceptors of mankind. To remember and to recollect him is refreshing. To ponder over his teachings is truly uplifting and ennobling. I hope this volume dedicated to that great Saint would assuredly serve as a beacon light to kindle the sublime spark within each of us and to enrich our outlook.

The organizational efforts and the editorial labours of the Commemoration Volume Samiti are worthy of the highest approbation and I have great pleasure in sending my sincerest good wishes for the unbounded success of this venture.

L.M. Singhvi

CHIEF MINISTER
MAHARASTRA

Sachivalaya Bombay-32

September 27, 1963

I am glad to know that Muni Shri Hazarimalji Commemoration Volume Samiti is bringing out a Commemoration Volume to commemorate the memory of late Muni Shri Hazarimalji, a great savant of Rajasthan whose memories are cherished by many. I wish the Commemoration Volume all success.

M. S. Kannamwar

CHIEF MINISTER
WEST BENGAL
CALCUTTA

October 4, 1963

We are living in a world of strange contradictions. While we are discovering new ways of waging war, we are forgetting the Ideals of peaceful living; while we have mastered the means of destruction, we have yet to learn how to build goodwill among mankind. We know quite a lot about atomic explosions and know so little about the philosophy of truth and non violence.

In a world tormented by lust and distrust, the advent of noble souls like Muni Shri Hazarimalji was like the sudden appearance of a streak of spiritual light in the midst of material gloom.

I should therefore congratulate the Committee on this publication of the Commemoration volume and I am sure this will carry far and wide the message that the late Muni ji conveyed during his life time.

Profulla Chandra Sen

मुनि श्री हजारीमल जी उन साधु-सन्तो की परम्परा में थे कि जिन्होंने भारतवर्ष को हमेशा सही रास्ता दिखाया है। भारतवर्ष की विशेष देन आध्यात्मिक सेवा से ही हो सकती है और इस बात को हमारे साधु-सन्त समय समय पर बताते रहते हैं।

मुझे प्रसन्नता है कि मुनि श्रीहजारीमल जी की स्मृति में एक विशेष ग्रंथ निकाला जा रहा है। मैं इसकी पूर्ण सफलता चाहता हूँ।

कालूलाल श्रीमाली
भूतपूर्व शिक्षामंत्री

DEPUTY MINISTER
INFORMATION & BROADCASTING
INDIA
NEW DELHI

September 27, 1963

I am glad that you are bringing out a commemorative volume in honour of Munī Shri Hazari-Malji

India has always honoured saint-scholars and it is heartening that the tradition continues

I wish the venture every success

Sham Nath

यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि एक विद्वान जैन सन्त श्री हजारीमल जी म० की स्मृति में एक विशाल स्मृति-ग्रंथ का प्रकाशन किया जा रहा है इस माध्यम से हम सन्त-जीवन के नजदीक पहुँचते हैं पवित्र जीवन-व्यवहार को हृदयगम करते हैं एक महान् जीवन का स्मरण-चिन्तन करते हैं इस कार्य से अवश्य ही हमारी आत्मा में उच्च और पवित्र भावनाओं की जागृति होगी मैं मुनि हजारीमल स्मृतिग्रंथ के प्रकाशन का स्वागत करता हूँ और पूर्ण सफलता की कामना करता हूँ

पी०एन० सेठ
डिप्टी सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज, राजस्थान

राजस्थान कीरप्रसविनी भूमि है। कीरना के इतिहास में राजस्थान का स्थान समग्र विश्व में अनुमम है। इस सभ्य को वसुत लोग जानते हैं। परन्तु संस्कृति और साहित्य के क्षेत्र में राजस्थान का ओ गौरवपूर्ण स्थान है उसकी पूर्णता से हम लोग ही परिचित हैं।

प्रमत्तता का विषय है कि कुछ समय से इस क्षेत्र के सांस्कृतिक और साहित्यिक गौरव को प्रकाश में लाने वाली अनेक योजनाएँ मानने आ रही हैं। मुनि योहजारीमठ जी म० का स्मृतिग्रंथ भी उन में से एक है। यह योजना भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

भूमिप्री राजस्थान के एक धर्मोपदेष्टा महापुरुष थे। उनकी वाणी से सहस्रां मानवों ने अपने जीवन को उच्च और सात्विक बनाया है। उनकी स्मृति में किया जाने वाला यह आयोजन प्रशंसनीय है।

मैं इसकी हृदय से सफलता चाहता हूँ।

गोविन्द नारायण

अध्यक्ष स्वायत्त शासन संस्था

भारतीय सम्बन्धि मन्त्रों की साधना से ही अकुरित पत्न्यविन और पुष्पिन हुई है। सब पुष्टिये ता सन्त जनों की दिव्य शर्मा और वाणा का इतिहास ही भारत की आध्यात्मिक संस्कृति का इतिहास है।

सोभाग्य की वान है कि भारतवर्ष में अज्ञात अतीत पाल म मरुत प्राधुनिक युग तब मन्त्रों की अनवच्छिन्न परम्परा साम है। उन गन्ता म जन जीवन के विविध अंगों को परिभाजन करने से महत्वपूर्ण योग दिया है।

श्री हजारीममजा म० उमा परम्परा की एक कड़ी के राजस्थान के गोम्य गाथर थे उन्होंने अपना समग्र जीवन स्वपर कल्याण के अथ ही उत्तम धर्म दिया था। जागा है उनकी स्मृति में प्रशस्ति केनेवाया अथ भी उन जीवन को उन्नत बनाम में महायक होगा। अथ प्रशान्त का प्रयाग प्रशंसनीय है। मैं अथ की हृदय से सफलता चाहता हूँ।

हर्षगोविन्द मेवाड़ा

वीर राज्य प्वावर राजस्थान

मानव जीवन मे सर्वोत्तम है और जिसकी वदौलत ससार मे आज भी प्रशस्त भावनाएँ प्रभाव हीन नहीं हुई हैं, वह उच्च तत्त्व प्राणी मात्र को अपने समान मान कर व्यवहार करने वाले महान् सन्तो की ही देन है सन्त का जीवन व्यवहार और उपदेश मानव जाति को अधिकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला होता है ससार ऐसे सन्तो का सदा ऋषि रहा है

राजस्थान की एक निर्मल विभूति मुनि हजारीमलजी म०
ऐसे ही सन्तो मे से एक थे

मैं उनके प्रति अपनी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित करता हूँ
और उनकी स्मृति मे प्रकाशित होनेवाले विराट् ग्रंथ के आयोजन की सफलता चाहता हूँ

भँवरलाल मेहता

डायरेक्टर स्वायत्त शासन विभाग

पवित्रता, सादगी और उच्चता भारतीय सस्कृति का मूल है हमारे सन्तो ने हमारी सस्कृति के उन मूल्यवान् तत्वों को को सदैव ही सुरक्षित रखा है और समय समय पर विकसित भी किया है उनके जीवन से प्रेरित हो कर हम लोग भी अपनी इस महान् सस्कृति की धारा के साथ चलते हैं और बढ़ते रहे हैं

मुनिश्री हजारीमलजी म० का जीवन एक तपोनिष्ठ सन्त जीवन था स्मृति मे प्रकाशित किये जा रहे स्मृतिग्रंथ का महत्त्व तथा मूल्य इसलिए निर्विवाद है

मैं इस ग्रंथ की पूर्णतः सफलता चाहता हूँ

गुलाबसिंह लोढा

डायरेक्टर समाज कल्याण राजस्थान

स्वामीजी महाराज के दर्शन पाने का सौभाग्य तो मुझे नहीं मिला, परन्तु उनके विषय मे जो कुछ सुना और पढ़ा है, उससे मेरा हृदय उनके प्रति श्रद्धा से पूर्ण है ऐसे महानुभाव किसी भी सम्प्रदाय के क्यों न हो वे सब के आदरणीय होते हैं उनकी साधुता के प्रति मेरी हार्दिक श्रद्धाजलि अर्पित है

मेरी तुच्छ बुद्धि मे यही आता है—

पथ बहुत हैं, एक ही गन्तव्य, दिव्य की ही ओर उन्मुख भव्य ।

—मैथलीशरण

MINCHOSTER, MASS,
U.S.A

October 11 1963

However much I would like to contribute to the Commemoration Volume I have not time to write a paper for this Volume At my advanced age of 74 I am over burdened by the work I am carrying now I am sorry for this situation but it cannot be helped

Wishing the fullest measure of success to the
Volume P A Sorokin

J K ORGANISATION
KAMLA TOWN KANPUR
October 11 1963

Mahamuni Shri Hazari Malji Maharaj was a great savant who had practised what he has preached Born in a business community of Rajasthan he showed great asceticism and detachment from early boyhood and followed strict rules of Jain order He engaged himself in preaching the truth enshrined in the order Very few saints of our age have attained such high standard of personal merit and sadhna as was done by him

On the occasion of publication of a Commemoration Volume for the savant of humanity I pay my reverential homage to him

Padampat Singhania

मुन यत् ज्ञानकर प्रगल्भता हुई कि श्री हजारीमल जी
म० श्री मुनि मे विद्याल प्रथ प्रवर्धित किया जा रहा है। मुनि
का जीवन विनया पावन हाता है—स्मरण भी उसमे कम पावन
नहीं हाता। अतीत क अगणित मन्त्र महामाया श्री जीवनी आज
भी प्रस्था का प्रयत्नमान प्रयत्न व्याप्त है।
मे भाग्य प्रयास श्री मयमना श्री कामना करता है और चाहता
है कि मुनिप्रथ राजस्थान क साहित्य संस्कृति धर्म नीति क क्षेत्र
मे विद्य गम अतीतकामान महान् प्रयागा का एक उज्ज्वल प्रति
बिम्ब बन गये।

—धरमकुल्ला श्री

स्थापनागतमे धर्मो राजस्थान

गुरुदादा पाराशर मन्त्र ग्यामी साहजारीमल जी मे
का मुनि मे प्रवर्धित हाता पावन प्रथ श्री मे पूर्ण मयमना
पाता है। ग्यामी श्री म० का पवित्र जीवन उज्ज्वल क ज्ञान
प्रयत्नमान है। गगन अनेक विज्ञानभा का प्रगल्भता हाता।

—धरमकुल्ला श्री

मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रंथ

जीवनवृत्त, संस्मरण,
श्रद्धांजलि
और
परम्परा-दर्शन

प्रथम अध्याय

मुनि श्रीमिश्रीमलजी म०

‘मधुकर’

मुनि श्रीहजारीमलजी : जीवनवृत्त

गृहीजीवन :

एक दिन अवनि पर आखें खुली,—यह जीवन का प्रारम्भ हुआ । एक दिन आँखों ने देखना बन्द कर दिया—यह जीवन का अन्त हुआ । जीवन किस तरह जीया गया—यह जीवन का मध्य है । कौन किस तरह जीवन जी गया—यह महत्त्वपूर्ण प्रश्न है इसी प्रश्न की चर्चाओं में से जीवन चरितों का गठन, लेखन और परिगुफन होता है मनुष्य-देह में, जीवन धारण करने पर जिसका जीवन असाधारण गुणों की ओर अभिमुख होता है, उसके असाधारण व्यक्तित्व से मनुष्य प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को सुवास से परिव्याप्त करना चाहता है मनुष्य का विकल देवत्व सतत् काल से ऐसे ही जीवन की टोह में रहा है

मानव दुर्बलताओं से अभिभूत रहता आया है मानवीय दुर्बलताओं में जीते-जीते वह दुर्गुणों में अत्यधिक आसक्त हो गया अत आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले जीवनों का अनुगमन करने में ही आत्मा की समुपलब्धि सम्भाव्य है मेघ से सहस्रो बूँदें, माँ धरती के प्रेमाक्षरों में परिव्राण प्राप्त करने के लिये—निःसृत होती है एक स्थान से अवतरण करने वाली सभी बूँदें मुक्ता नहीं बनती । सीपी के सम्पुट में प्रविष्ट होनेवाली बूँद ही अखंड सौभाग्यवती है कालांतर में मनुष्य उसे मुक्ता की सज्ञा प्रदान करता है

महेश्वर के जनवद्य, महामना मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज का जीवन, राजस्थान की सूखी मिट्टी में प्रकट हुआ था एक दिन इसी धरती के कणों में उनकी काया समाहित हो गई भारतवर्ष की विमल सन्त-संस्कृति के प्रति, अर्पणभाव रखने वालों ने उनका पुण्यस्मरण कर-कर समर्पणभाव का तर्पण इन शब्दों में किया “उनकी पवित्र काया माटी में नहीं समाई, वह सोना बन गई” वे देह धारे रहे—तब तक जनमानस उन्हें सन्त-रत्न कहता रहा

महामुनि श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी महाराज के जीवन को हम अपनी लेखनी से कितना अक्षिप्त कर पायेंगे—नहीं कह सकते हम जो लिखेंगे जनता उसे नहीं सह सकती क्योंकि हमारे कहने से भी अधिक उनका गरिमा-महिमा-युक्त जीवन और जीवन की घटनाओं का स्मरण चित्रालय—उनके पास है महापुरुषों का जीवन लेखनी से लिखे जाने का विषय नहीं होता सन्त का जीवन वैशिष्ट्यों का क्षीरसागर होता है मनुष्य किन-किन बिन्दुओं का कलम की नोकसे सदृश दर्शन करा-येगा ? लिखते-लिखते अनेक जीवन भी एक जीवन का सम्पूर्ण अकन नहीं कर सकते उक्त अक्षिप्त अंश में सैद्धान्तिक दृष्टि से बहुत बड़ा सत्य सन्निहित है एक व्यक्ति सन्त के जीवन का वयान करने का दावा भी नहीं कर सकता क्योंकि वाणी से सन्त-जीवन को परिज्ञापित कराते-कराते वाणी बेचारी क्लान्त हो जाती है अकनकार थक कर शीतल छाँह की प्रत्याशा करने लगता है

जीवन का प्रारंभ :

पूज्य श्रीहजारीमलजी महाराज ने अपने जीवन को कैसे जीया ? उन्होंने अपने जीवन में किन-किन विशेषताओं को किस-किस प्रकार से समाहित किया—यह उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है वह महा व्यक्तित्व जनमानस में किस प्रकार जीवित

किलकारियो से हृदय मे उल्लसित होने लगी हँसते-खेलते, भागते-गिरते, रोते और मीठी नीद मे सोते हजारी को देख-देख कर वे उल्लास से भर-भर जाती

स्नेहाधार :

माता ने माना था—यह मेरी ममता का मेरु है भगिनी ने भाई को बल का आधार माना था पिता ने निश्चय किया था—‘मेरा सारा कर्म और धर्म हजारी के लिए है यह मेरी कीर्ति का युगातरकारी ध्वज है।’

स्नेह बँट जाता है धन लुट जाता है समय सरक जाता है. समय की करवट से, सब उलट-पुलट हो जाता है ! पिता न्यायनीति से घनोपार्जन के पक्षकार थे कृपि, गोपालन, वस्तु का आदान-प्रदान, विक्रय और विभाजन—ये उनके अर्थो-पार्जन के स्रोत थे। वे इन पर आधारित थे स्वभाव के पूर्ण साधु समय ने अँगड़ाई ली—सब कुछ बिखर गया चल सम्पत्ति विभाजित हो गई अचल के हिस्से मे भी सबलो की आँखें गड गई अदृष्ट अभाव, देह धारण कर सामने आ गया मोतीलालजी ने स्थिर मस्तिष्क और शान्त मन हो स्थिति पर विजय प्राप्त करनी चाही रोग का भयकर आक्रमण हुआ उन्होंने धैर्यपूर्वक रोगाक्रमण से सघर्ष किया शारीरिक अस्वस्थता मे भी मानसिक स्वस्थता का अनुभव किया^१ तीन वर्ष तक रोग से जीर्ण काया के द्वारा घरका काम सँभाला गाँव के बड़े-बूढ़े स्त्री-पुरुषो की आँखो का सुख हजारी पढने लगा पुत्र पाँच वर्ष का हुआ पिता काल की आँखो आ गए माता निराधार हो गई परिजनो के मुखमगल वचन, नन्दू की आवश्यकता और दु खी मन की मरहम न बन सके जैसे-तैसे माता ने दो वर्ष व्यतीत कर दिये माताने सोचा ‘मेरा हजारी सात वर्ष का हो गया है किशनी साल दो साल मे अपने घर की हो जायगी तब तक यह भी समझने लगेगा जैसे-तैसे घर का काम चल जायगा ‘उनकी’ अंतिम निशानी को देख-देखकर ही जीवन बिता दूंगी वृद्धावस्था का अब मेरा यही तो एक आधार है? घर-गृहस्थी की बातें समझने लगेगा तो क्या मेरे ‘लाल’ को गरीब घर की कन्या न मिलेगी ? जरूर मिलेगी

जननी पर विपत्ति :

माता जानती थी, स्वजन—वैसे तो सभी स्वार्थ मे डूबे हुए हैं सारा ससार ही स्वार्थ की आग मे जल रहा है निरर्थक परार्थचिन्तन किस को सूझता है ? वे दिन, वह समय अब नहीं है कि स्व और पर हित चिन्तन मनुष्य साथ-साथ किया करता था इसके पिता बार-बार कहा करते थे—“किशनी की माँ ! मेरी आँखें वन्द हो जाएंगी तो हजारी का क्या होगा ?” मैं उन्हें कहा करती थी—“आप ऐसी अशुभ कल्पना क्यों करते हैं ?” मेरा यह कहना, आज सोचती हूँ भूठी सात्वना थी भूठी हो या सच्ची, वे तो अनन्त पथ के पथिक हो गए अपनी राह चले गए न जाने कौन-सी अज्ञात शक्ति है जो अनजाने मे ही हमारे ‘अपने’ को अपने पास बुला लिया करती है शायद उनको न्याय-नीतिमय जीवन जीते हुए यह देखने लगा था कि मैं चला जाऊँगा और हजारी बेसहारा हो जाएगा मैं उनकी बात को टाल जाया करती थी जब-तब यह भी कहती—‘वीरभूमि मेवाड का जाया जन्मा अपनी आन और शान पर मरता मिटता आया है विपन्नावस्था मे भी वह पराजय नहीं स्वीकार करता है श्रम के कण ही मेवाड के मोती है पिछला इतिहास बताता है, श्रुतिपरम्परा से, बड़े-बूढ़ोके मुँह सुनती आई हूँ—मेवाड की मिट्टी के रज कणो मे लोट-लोटकर बड़ा होने वाला मेवाडी हृदय का भोला, बड़ो का आदर करने वाला एव अपनी आन-शानको प्राण-प्रण से निभाने वाला होता है वह किसी के सामने अपेक्षा और आकांक्षा के लिए हाथ पसार कर अपनी दीनता नहीं दिखाता आज इस सत्य की कसौटी का दिन आ गया है

१ सम्यग्दृष्टि आत्मा, असातावेदनीय का तीव्रतम उदय होने पर भी शारीरिक चिन्ताओं में निमग्न न रहने के कारण निर्जरा का अधिकारी बनता है, अब कि ठीक वैसी स्थिति में वही कर्मोदय मिथ्यादृष्टि आत्माओं के लिए बन्ध का कारण है। एक वस्तु हो कर भी दृष्टिभेद से निम्न स्थिति की सृष्टि होती है जैसा कि आध्यात्मिक सन्त महात्मा गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्रीमद् रायचन्द्रजी ने निम्न पक्तियों में अभिव्यक्त किया है—‘ज्ञानी के अज्ञानी जन सुख दुःख थी रहित न कोय, ज्ञानी वेदे धैर्य थी अज्ञानी वेदे रोय ।’

है जन्ता उसको किस रूप प्राकृत में याद करती है—यह महत्त्वमयि है इस निकृष्ट के बाजार पर किसी भी व्यक्तित्व का अंकन ही करना अशक्य है इस महाकसौटी पर उत्तीर्ण होने वाले कलक की शुद्धि असाध्य है लिखने को तो किसी के बारे में कुछ भी लिखकर प्रचारित किया जा सकता है परन्तु ऐसा संलग्न अज्ञासुओं के जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता

बड़ा कौन ?

बड़ा व्यक्ति कौन है ? जिस का नाम बड़ा हो वह बड़ा नहीं जिसका काम बड़ा होता है वह महान् है जीवनकाल में मनुष्य के वक्ष्यमा को मापने का तरीका—उसने काम क्या किया और कसे किया—यह है उसके स्वयंवासी हो जाने पर उसके पुत्रपन की पहचान का तरीका—उसकी स्मृति में पीछे से क्या होगा उसकी अपूर्ण भावना की परिपूर्ति किस प्रकार होगी—यह है !

उनका जन्म

पूज्य मुनि श्रीहजारीमहोदय महाराज की माता नन्दुबाई धन्य भग्य हो गई थी जिस दिन पुत्र 'हजारी' ने जन्म लिया था पिता का पारिवारिक परिस्थितिबद्ध अवृत्त पितृत्व भी पुत्रजन्म से पुनः उठा था जब छोटे-छोटे हाम हिताते पौर पटकटे—मोतीलालजी मुणोठ ने—बीरपुत्र हजारी को प्रथम बार देखा था

वसन्त का मन भावना मौसम ! शीत की बिजली और नैसर्गिक सुषमा का आगमन ! कल्पना करते ही मन अतीव्र उल्लास से भर उठता है ऐसी ही उस उल्लासमयी वसन्त पञ्चमी^१ को नन्दुबाई बासुक्ष्म में भोग गई थी अपनी कृप को सहायने लयी दो-दो पुत्रों की कुण्डों में भूल गई—मस्तिष्क में माता कल्पनाओं के वाच्यरहित शब्दचित्र बन बिगड़े उमरे और निटे !

माता पिता धन्य जन

पूज्य महामुनि के पिता दो माई व गाँव के शम्भोज्ञानारण के अनुसार मोतीजी और पिताजी इनका सुसंस्कृत रूप मोतीलाल मुणोठ और धृष्णीचन्द्र मुणोठ—होता है धृष्णीचन्द्रजी बड़े थे मोतीलालजी हजारीमहोदय सहित तीन पुत्र और एक पुत्री के पिता थे हजारी के बड़े भाई, मध्यप्रदेश के प्रवेशद्वार 'आबय' में एक निकट के परिवार में वसत पुत्र के रूप में रहने लगे थे सौमन्य भी थी क्या जैसी कि वे भी बड़े के पास ही रहने लगे थे पिता का स्नेह किस पुत्र-मात्र में स्थान पाए ? उन्होंने अपनी ममता को पुत्री जिसानी दाई में केन्द्रित कर समत्व-साधना प्रारम्भ की समत्व-साधना के प्रतिफल में स एक दिन जनन-जमनी के समत्वकन्द्र खरिजाधार 'हजारी' अवतरित हुए पिता और माता ने उगड़े साज अपना ही हजारी मानने का स्वागत स्वयं देता था पर दोनों को ही पता नहीं था कि हजारी मात्र उन्हीं की ममता का बन्ध रहेया था जन-जन का पूज्य और भद्रा का आभार बनेगा

पिता की स्तुतिधारा

ममता में स्थायित्व के नाम पर क्या स्थिर है ? कुछ भी नहीं ! स्नेह और ममत्व भी बहकाए और बँटाए बँट जाते हैं स्नेह का आन गन शिवा में बहने-बहते दूसरी शिवा में बहने लगता है पिता का सम्पूर्ण स्नेह बिचनी में केन्द्रित था पुत्र के आठ ही शिवा का स्नेह पुत्र पर साधारित हो गया पिता घर से बाहर प्रतिपन्न ध्यम करने लगे मस्तिष्क से पुत्र हजारी के गुणों व विविध करने के स्वयंविज्ञा न रण करने लगे पर में नग्न और बिचनी हजारी की किस्तोस और

किलकारियो से हृदय मे उल्लसित होने लगी हँसते-खेलते, भागते-गिरते, रोते और मीठी नीद मे सोते हजारि को देख-देख कर वे उल्लास से भर-भर जाती

स्नेहाधार :

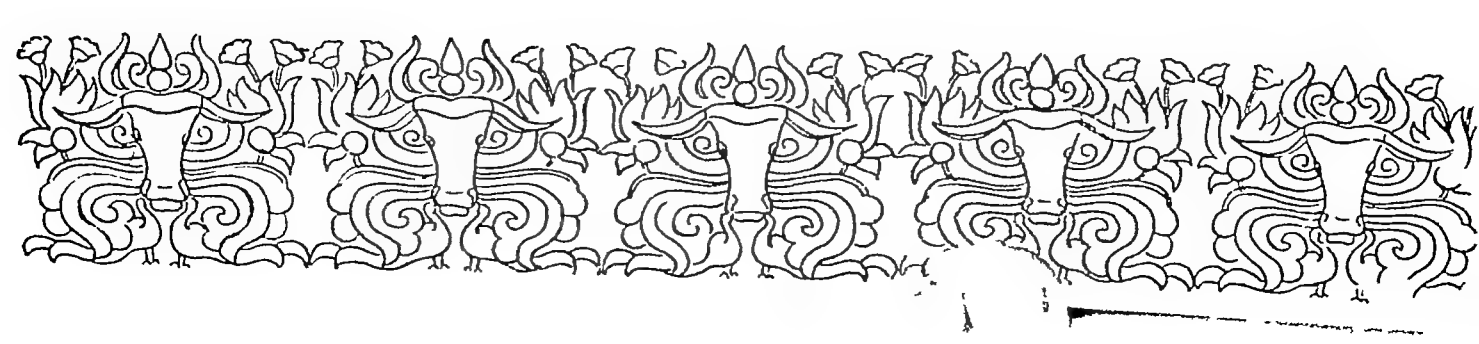
माता ने माना था—यह मेरी ममता का मेरु है भगिनी ने भाई को बल का आधार माना था पिता ने निश्चय किया था—‘मेरा सारा कर्म और धर्म हजारि के लिए है यह मेरी कीर्ति का युगांतरकारी ध्वज है।’

स्नेह बँट जाता है धन लुट जाता है समय सरक जाता है. समय की करवट से, सब उलट-पुलट हो जाता है । पिता न्यायनीति से धनोपार्जन के पक्षकार थे कृषि, गोपालन, वस्तु का आदान-प्रदान, विक्रय और विभाजन—ये उनके अर्थो-पार्जन के स्रोत थे। वे इन पर आभारित थे स्वभाव के पूर्ण साधु समय ने अँगड़ाई ली—सब कुछ बिखर गया चल सम्पत्ति विभाजित हो गई अचल के हिस्से मे भी सबलो की आँखें गड गई अदृष्ट अभाव, देह धारण कर सामने आ गया मोतीलालजी ने स्थिर मस्तिष्क और शान्त मन हो स्थिति पर विजय प्राप्त करनी चाही रोग का भयकर आक्रमण हुआ उन्होंने धैर्यपूर्वक रोगाक्रमण से सघर्ष किया शारीरिक अस्वस्थता मे भी मानसिक स्वस्थता का अनुभव किया^१ तीन वर्ष तक रोग से जीर्ण काया के द्वारा घरका काम सँभाला गाँव के बड़े-बूढ़े स्त्री-पुरुषो की आँखो का सुख हजारि पढ़ने लगा पुत्र पाँच वर्ष का हुआ पिता काल की आँखो आ गए माता निराधार हो गई परिजनो के मुखमगल वचन, नन्दू की आवश्यकता और दुखी मन की मरहम न बन सके जैसे-तैसे माता ने दो वर्ष व्यतीत कर दिये माताने सोचा ‘मेरा हजारि सात वर्ष का हो गया है किशनी साल दो साल मे अपने घर की हो जायगी तब तक यह भी समझने लगेगा जैसे-तैसे घर का काम चल जायगा ‘उनकी’ अंतिम निशानी को देख-देखकर ही जीवन बिता दूंगी वृद्धावस्था का अब मेरा यही तो एक आधार है? घर-गृहस्थी की बाते समझने लगेगा तो क्या मेरे ‘लाल’ को गरीब घर की कन्या न मिलेगी ? जरूर मिलेगी

जननी पर विपत्ति :

माता जानती थी, स्वजन—वैसे तो सभी स्वार्थ मे डूबे हुए हैं सारा ससार ही स्वार्थ की आग मे जल रहा है निरर्थक परार्थचिन्तन किस को सूझता है ? वे दिन, वह समय अब नहीं है कि स्व और पर हित चिन्तन मनुष्य साथ-साथ किया करता था इसके पिता बार-बार कहा करते थे—“किशनी की माँ ! मेरी आँखे बन्द हो जाएगी तो हजारि का क्या होगा ?” मैं उन्हे कहा करती थी—“आप ऐसी अशुभ कल्पना क्यों करते है ?” मेरा यह कहना, आज सोचती हूँ भूठी सात्वना थी भूठी हो या सच्ची, वे तो अनन्त पथ के पथिक हो गए अपनी राह चले गए न जाने कौन-सी अज्ञात शक्ति है जो अनजाने मे ही हमारे ‘अपने’ को अपने पास बुला लिया करती है शायद उनको न्याय-नीतिमय जीवन जीते हुए यह दीखने लगा था कि मैं चला जाऊँगा और हजारि बेसहारा हो जाएगा मैं उनकी बात को टाल जाया करती थी जब-तब यह भी कहती—‘वीरभूमि मेवाड का जाया जन्मा अपनी आन और शान पर मरता मिटता आया है विपन्नावस्था मे भी वह पराजय नहीं स्वीकार करता है श्रम के कण ही मेवाड के मोती है पिछला इतिहास बताता है, श्रुतिपरम्परा से, बड़े-बूढ़ोके मुँह सुनती आई हूँ—मेवाड की मिट्टी के रज कणो मे लोट-लोटकर बड़ा होने वाला मेवाडी हृदय का भोला, बडो का आदर करने वाला एव अपनी आन-शानको प्राण-प्रण से निभाने वाला होता है वह किसी के सामने अपेक्षा और आकाक्षा के लिए हाथ पसार कर अपनी दीनता नहीं दिखाता आज इस सत्य की कसौटी का दिन आ गया है

१ सम्यग्दृष्टि आत्मा, असातावेदनीय का तीव्रतम उदय होने पर भी शारीरिक चिन्ताओं में निमग्न न रहने के कारण निर्जरा का अधिकारी बनता है, अब कि ठीक वैसी स्थिति में वही कर्मोदय मिथ्यादृष्टि आत्माओं के लिए बन्ध का कारण है ! एक वस्तु हो कर भी दृष्टिमेद से भिन्न स्थिति की सृष्टि होती है जैसा कि आध्यात्मिक सन्त महात्मा गांधी के आध्यात्मिक मार्गदर्शक श्रीमद् रायचन्द्रजी ने निम्न पक्तियों में अभिव्यक्त किया है—‘ज्ञानी के अज्ञानी जन सुख दुःख थी रहित न कोय, ज्ञानी वेदे धैर्य थी अज्ञानी वेदे रोय ।’

हजारी के लिए मैं उनके जीते जी सोचा करती थी इसके हजार हाथ हैं पर आज सोचती हूँ—हजारी क हजार हाथ नहीं ये हो ही हाथ है इन दो जाँकों की बाट हृदय में बसा हजारी अब किसका आधार रहे ? 'अच्छा व्यवहार बुरे व्यवहार पर काम जाता है' इसके पिता यह कहा करते थे उनका अच्छा व्यवहार बेटी के हाथ पीसे करने में सहयोगी न होगा ? आज इस बात की भी परीक्षा कर देखू अगर किसी ने सहयोग किया तो ठीक अन्यथा अगमियता जैसे चाहेगा वैसे ही रहता है होगी सामने आयेगी होगी के हजार हाथ होते हैं होगी के खेल अब तक जीवन में क्या-क्या नहीं देखे हैं जो-जो देखा वह सब आज उमर-उमर कर याद आ रहा है बुढ़ी की धड़ी तो मनुष्य की बिसात नापने आती है दो-दो पत्र है आज ये क्या जाने योग्य है गोब तो एक ही गया है वे चाह तो कौन ऐसा है जो अपने भाई की हृदय की बरतने से रोक-टोक सकता है ? पर नहीं मेरा यह सोचना ही गलत है मेबाब का इतिहास बतलाता है—यहाँ कून के रिस्ते भी घसीत में टूटते रहे हैं मेबाब की यह धान है कि यहाँ का बासिन्दा जिसके यहाँ भी रहे उसका पूर्ण बकावार बनकर रहे

आन और धान पर सत्ता मिटता तो यहाँ की पवित्र और पावनी परम्परा रही है धान और आन के लिए तो पत्ता घाय में बिसे अपना मान बिबा या उस अमरसिंह की गया वे लिये अधिकार के लोभी उदयसिंह को अहङ्ग हाथ लिए देख अपन पुत्र की ओर निस्संकोच भाव से संकेत कर दिया या प्रसन्नता है मेरा पुत्र वत्तक पुत्र के रूप में जिस माँ की सुनी गोब भरने गया है उसकी गोब अमर रहे मेरा गया है इससे सूरज की-सी चिन्दगी रही है—बिता ही लूँगी और वह कहते सगी 'मेरी कून से जायें जग्मे घेते ! तू कहाँ गया है बही का होकर रहता अपने देश की यह निर्मल परम्परा है भाई और माँ के मोह में आकर अपने कर्त्तव्य से जरा भी उपरत मत होना तेरे पिता का और मेरा मेरा और तेरे भाई हजारी का इसी में पीरक है

नग्न का स्वाभिमान अमनिष्ठा

माता नग्न ने कुछ समय बाद पुत्री विद्यनीबाई के हाथ पीसे कर निश्चितता अनुभव कर सी थी मनुष्य की जब किसी भी कार्य या नियमपालन पर से निष्ठा समाप्त हो जाती है तब वह वृत्तों की ओर देखता है ! अन्य की सामन-मुविषाघों पर निर्भर हो जाता है ! उसका सम्पूर्ण प्रयत्न इस पर आधारित हो जाता है कि सुवि भाएँ निम प्रकार प्राप्त हा फिर वह यह नहीं देखता कि अमुक कार्य मेरी आत्मा और सत्कृति के अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल !

वह परम निष्ठावान भी उस के लिए का हार हजारी भी बप का हो गया उस स्मरण आया

'हजारी के लिए मोनी की सम्पति में से कुछ बचा-पुचा या वह भी बीरे-बीरे लालची लोगों के कब्जे में हो गया भाप्य की अहङ्ग नापी क्या करनी ? सर तेरा स अपेक्षा ? पर यह कार्य मेबाब की स्वाभिमानिनी नग्न को स्वीकार्य नहीं वा नाराजित आसमान जाति ने बिधि-नियेबा क अनुसार धर से बाहर बाहर धम के नाम पर कुछ करता सम्भव न था हाथ पसारने का बिचार उसके रत्नानुषों में भी प्रविष्ट न हुआ था

एक दिन माता नग्नबाई हजारी क जन्मस्थान 'जसरिया टाङ्गकके समीप अबाङ्ग' से ४२ मील दूर रसभूमि राजस्थान के म्बाबर नगर में काम की लमाम से बनी भाई जामरिया में मोनीलामबी की पुन पसीने की मेहतल का एक मकान और कुछ जमीन रोप थी व्यापार में रहते रहते काम बिबा आत्मा के अगु अगु ने बिबनास पुत्रपाथ में पुत्र निष्ठा और स्वाभिमान की ज्यानि उधानिमान हा यहाँ कि मैं जिमी पर आधारित बही सब ओर स धारतीय सम्बन्ध की ओर का निरा न गया था क्या हुआ ? मैंने बभी जिमी क आगे हाथ तो नहीं पसारा !

नग्न का अपने मान और जमीन हजारी की रिस्ते-रम्भमी—जन्मभूमि—का समस्त धिक्क करने लगा कुछ दिन के लिए जामरिया में पगुन अधिक दिन बड़ा रहता उनसे मन को बचाटने लगा पुन बीर ही सप बेरमास कर पुत्र मतिन मोन भाई काम करने लगी जिमी मे प्रीत न गह धनीन क बनाने बबोने सब स्वयं बिसार, धम कर सुगपुर्जन

रहने लगी अपने छोटे-छोटे हाथों से पुत्र हजारी भी, माँ के काम में हाथ बँटाने लगा इस तरह माँ सुखी थी वेटा सुखी था दोनों का एक छोटा-सा ससार था माँ अपने वेटे को बता देना चाहती थी कि 'स्वार्थ' से सराबोर इस ससार का बरताव देख ले बड़ा होकर किसी से भी आस मत करना अपना किया ही अपने काम आता है'

नारी का सुख :

एक वस्तु भी विभिन्न अनुभूतियों या उसके पृथक् माध्यम के कारण, अनेक रूपों में परिवर्तित हो जाती है सत्य एक होकर भी वैयक्तिक भेद से अनेक है दुःख और सुख भी वैयक्तिक भेद से अनेक रूपात्मक है, शब्दातीत है

नारी का सुख पुरुष से भिन्न है वात्सल्य उसके सुख को बढ़ाता है वात्सल्य के अभाव में नारी नारायणी नहीं कहलाती है सुसंस्कार और स्वाभिमान उसके वात्सल्य में स्थायित्व लाते हैं उस समय वह वात्सल्य को जन-जन में अर्पित कर देती है वही उसका सुख, सुख है वह अपने जीवन की प्रत्येक घड़ी में दूसरों को सुखी देखकर, दूसरों को सुखी बनाकर—अपने आपको सुखी व प्रसन्न अनुभव करती है त्याग और सेवा उसकी आत्मा का सरगम है उसे इसमें अखण्ड आनन्द की उपलब्धि होती है इस आनन्द में डूब कर वह अपना दुःख, अपना सुख—सब कुछ भुला देती है तब वह अपने में सीमित न रह कर विराट् बन जाती है पूज्य स्वामीजी महाराज की माँ भी एक ऐसी ही माँ थी, उस माँ ने अपने वात्सल्य को विराट् बनाया था वात्सल्य के उस विराट् आलोक में खड़ी होकर एक दिन अपनी ममता के केन्द्र हजारी को स्व-पर कल्याण में जुटे रहने-वाले परमादरणीय स्वामीजी श्रीजोरावरमलजी के चरणों में सौंप कर अपने आपको धन्य-धन्य समझा था इस अर्पण की पूर्व कथा निम्न प्रकार है—

वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माय :

माँ को एक दिन विचार आया—'हजारी को नौ महीने तक अपने पेट में रखा, और कूख से जाया—जन्म दिया आज दुःख की सुख की अच्छी बुरी घड़ियों को पार कर के यह नौ वर्ष का, इस धरती पर लोटते-पोटते, भागते-दौड़ते—हो गया है इस अवसर पर मैं महासतीजी श्रीचौथाजी के दर्शनो का शुभ लाभ पुत्र सहित क्यों न लूँ ?'

माँ नन्दूवाई ने जैनाचार्य श्रीजयमलजी महाराज की सम्प्रदाय की साध्वी श्रीचौथाजी के ब्यावर में दर्शन किए साध्वीजी ने बालक हजारी में अलौकिक व्यक्तित्व की झलक देखी माता नन्दू का शोकपूर्ण अतीत सुना नन्दू को सान्त्वना दी "बहिन, अतीत को याद कर-करके हृदय-घट को दुःख व शोक से क्यों भरती हो ? बीती को भुला दो विधि के अदृश्य हाथों ने जो लिखा था—वह हुआ दुःख के घट को अब बूँद-बूँद ही सही—रीता कर दो दुःखी जीवन से मन और तन दोनों प्रकारकी शान्ति भग होती है इस तरह तो तुम अपनी आत्मा को शोक-सागर में बोर-बोर जैनसिद्धान्तानुसार गुरु बना रही हो "

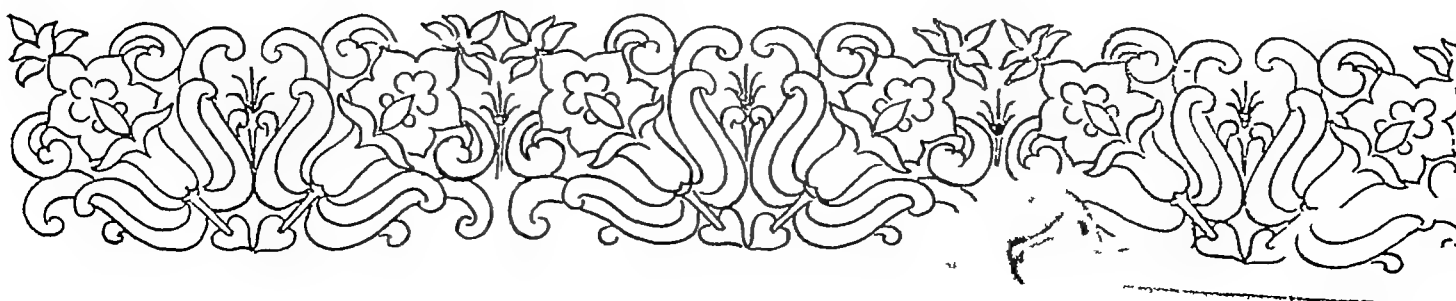
साध्वी चौथाजी की बात नन्दूवाई के सरल हृदय में बैठ गई अतीत पर सोचना छोड़कर वह वर्तमान में सोचने और चलने लगी और इस सत्य को साकार कर दिया—"वर्तमान वर्ते सदा सो ज्ञानी जग माय "

स्वामी जी के मन का झुकाव :

हजारी ने अपना नौ वर्ष तक का जीवन दो सुकोमल हाथों और हृदय के मधुर उपालम्भों व प्रभूत स्नेह तथा वात्सल्य में बिताया था साध्वी चौथाजी का विचारपूर्ण जीवन-दिशा संकेत सूत्र एव सात्त्विक वात्सल्य पाकर बालक हजारी का मन, साधु-जीवन की ओर झुक गया एक दिन पुत्र हजारी ने माँ से कहा

"मुझे गुरुणी माता के दर्शन तो कराए, किसी दिन श्रद्धेय गुरुजी के दर्शन भी करा दो न माँ "

माता को वर्तमान पर सोचने की दिशा साध्वीजी से मिली थी अतः उसने अनुभव किया 'बीते अतीत को विसारना ही

हजारी के लिए मैं उनके जीते जी साक्षात् करती थी इसके हज्जार हाथ हैं पर आज सोचती हूँ—हजारी के हज्जार हाथ नहीं ये तो ही हाथ हैं इन दो आँखों की बाट हृदय में बसा हजारी अब किसका आभार रहे ? अच्छा व्यवहार बुरे व्यवहार पर काम आता है इसके पिता यह कहा करते थे उनका अच्छा व्यवहार बेटी के हाथ पीसे करने में सहयोगी न होगा ? आज इस बात की भी परीक्षा कर देखू अगर किसी में सहयोग किया तो ठीक अन्यथा जगन्निपन्ता जैसे चाहेगा वैसे ही रहना है होनी सामने आणी होनी के हज्जार हाथ होते हैं हानी के खेल अब तक जीवन में क्या-क्या नहीं देखे हैं जो-जो देखा वह सब आज उमर-उमर कर याग आ रहा है दुःख की धड़ी तो मनुष्य की जिंसात नापने आती है सो-ने पुत्र है आज के कमा काने योग्य है गांव तो एक ही गया है वे चाह तो कौन ऐसा है जा अपने माई की हमदर्दी करने से रोक-टोक सकता है ? पर नहीं मेरा यह सोचना ही गलत है मेवाड़का इतिहास बतलाता है—यहाँ कून के रिश्ते भी भरीत में टूटते रहे हैं मेवाड़ की यह खान है कि यहाँ का बासिवा जिसके यहाँ भी रहे उसका पूर्व बफादार बनकर रहे

खान और खान पर मरना मिटना तो यहाँ की पवित्र और पावनी परम्परा रही है खान और खान के लिए तो पन्ना धाय ने जिसे अपना मान लिया था उस अमर्त्यह की रक्षा के लिये अधिकार के सोमी उदमर्त्यह को सज्ज हाथ लिए देख अपने पुत्र की ओर निस्कोष माग से सकेत कर दिया था प्रसन्नता है मेरा पुत्र वसक पुत्र के रूप में जिस माँ की सुनी गोद मरने गया है उसकी गोद अमर रहे मेरा क्या है वसत सुरज की-सी जिनकी रही है—बिता ही सुंगी और वह कहते सगी 'मेरी कून से जाये जन्मे खेते ! तु जहाँ गया है वहीं का होकर रहना अपने देश की यह निर्मल परम्परा है माई और माँ के मोह में आकर अपने कर्तव्य से बचर भी उपरत मत होगा तेरे पिता का और मेरा मेरा और तेरे माई हजारी का हमी में पौरव है

मन्त्रू का स्वाभिमान अमनिष्ठा

माता नन्दू ने कुछ समय बाद पुत्री किशोरीआई के हाथ पीसे कर निष्पितता अनुभव कर ली थी मनुष्य की जब किसी भी कार्य या नियमपालन पर से निष्ठा समाप्त हो जाती है तब वह बुराई की ओर देखता है । अर्थ की साधन-मुक्तिार्थों पर निर्भर हो जाता है । उसका सम्पूर्ण प्रयत्न इस पर आधारित हो जाता है कि कुछ चाटूँ जिस प्रकार प्राप्त हो फिर वह वह नहीं देखता कि अमुक कार्य मेरी आत्मा और सन्धति के अनुकूल रहेगा या प्रतिकूल ।

वह परम निष्ठवान भी उस के हिए का हार हजारी की बप का हो गया उसे स्मरण आया

'हजारी के लिए मोती की सम्पत्ति में से कुछ बचान-बुचाया वह भी धीरे-धीरे लालची लोगों के कब्जे में हो गया भाटा की असह्य नापी क्या करती ? मेरे तेरे से अपेक्षा ? पर वह कार्य मेवाड़की स्वाभिमानिनी नन्त्रू को स्वीकार्य नहीं था ताल्लालिक ओसबाल-बाति के विधि नियमों के अनुसार बर स बाहर आकर धम के नाम पर कुछ करना सम्भव न था हाथ पसारने का बिचार उसके रक्तानुभा में भी प्रविष्ट न हुआ था

एक दिन माता नन्दूआई हजारी के जन्मस्थान (बासरिया टाङ्गबड़ समीप मेवाड़) से ४२ मील दूर रसभूमि राजस्थान के व्यावर मगर में काम की तलाश में लगी आई बासरिया में मोनीलालजी की कून पत्नी की मेहनत का एक मकान और कुछ जमीन दोप की व्यावर में रहते-रहते नाम दिया आत्मा के अणु-अणु में बिप्रास पुत्रपार्थ में पुत्र निष्ठा और स्वाभिमान की ज्योति अ्योनिमान हो गई कि 'मैं किसी पर आधारित नहीं सब ओर से धारमीय मन्वन्ध की ओर का मिरा टूट गया तो क्या हुआ ? मैंने कभी किसी के आगे हाथ तो नहीं पसारा ।

नन्त्रू को अपने मरान और जमीन हजारी की निस्कोसस्पसी—अमभूमि—का यमल विकस करने लगा कुछ दिन के लिए दामरिया गँ परन्तु अधिक दिन बहा रहना उनके मन को बचागने लगा पुन शीघ्र ही सब देखमास कर, पुन मरिग सीग आई काम करने लगी किसी न मीन न डाइ मनीन के ससोने असोने सय स्वयं बिसार, धम कर मुखपूर्वक

तात्त्विक दृष्टि से चिन्तन करने पर प्रतिफलित होता है कि यथार्थतः मुक्ति का आधार वियोग है सयोग नहीं श्रमण-परंपरा बहुत प्राचीनकाल से वियोग के प्रति ही निष्ठावान रही है आत्मा और कर्म का वियोग अपरिहार्य तथ्य है वही शाश्वत सुख का आधार है, सयोग बंध का कारण है जीवन में आगत विषमताओं का मतुलन चारित्रिक शक्ति द्वारा ही संभव है स्पष्ट कहा जाय तो सयम ही कर्म और आत्मा के वियोग का आधार है

“मा, मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ तू मेरे सुख में सुख देखती है, यही मातृ-हृदय का माहात्म्य है मैं दीक्षा लेकर सुख का अनुभव करूँगा तो निश्चय ही इससे तुम्हें भी सुख मिलेगा मैं गुरुदेव के सुख में सुख खोजूँगा और गुरु को सुख निर्मल साधना से मिलता है यह भी सत्य है न ?”

“हा बेटा, गुरुको सुख तो निर्मल साधना से ही मिलता है” माँ ने बेटे की ममता को गुरुभक्ति में समोकर कहा

“तो माँ, मुझे भी स्वसुख, तेरे सुख और गुरु-सुख हित-साधना करनी है आज तू मुझे त्रिविध सुख के लिये अन्तःकरण से आशीर्वाद दे—जिससे मैं कभी साधना से विरत न हो सकूँ मैं जीवन की अन्तिम घड़ी तक साधना से विरत न होऊँगा यह प्रतिज्ञा आज मैं तेरा चरण-स्पर्श कर, करता हूँ ”

गृहजीवन में अध्ययन :

स्वामीजी महाराज ने गुरुचरणों में पहुँचने से पहले महाजनी और हिन्दी भाषा का अध्ययन कर लिया था ग्राम्य जीवन और शिक्षण की पद्धति के मानदण्ड के अनुसार एव उस युग में जो अध्ययन करने-कराने की सुविधा थी,—स्वामीजी की पढाई पूर्ण हो चुकी थी माता ने भी समझ लिया था कि पुत्र लिख पढ़ चुका है अब इसके लिये परी-सी बहू लाऊंगी मैं चाद-सी अपनी बहूरानी को एक निमिष भी अलग नहीं करूंगी परन्तु विधि ने अपने अदृश्य हाथों से स्वामीजी म० के लिए तो पूर्व पुण्य के प्रतिफल स्वरूप योग-साधना का विधान कर दिया था माता और पिता दोनों ही इस सत्य से अपरिचित थे

चरितनायक हजारीमलजी दीक्षा के उम्मीदवार होकर पूज्य गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी महाराज की चरणसेवा में रह रहे थे ज्ञान ध्यान में मन निमज्जित था एक दिन माँ नन्दू के मस्तिष्क में पुत्र की सस्मृति गहरी उभर आई भावना की उथल-पुथल में पुत्र को पत्र लिखा

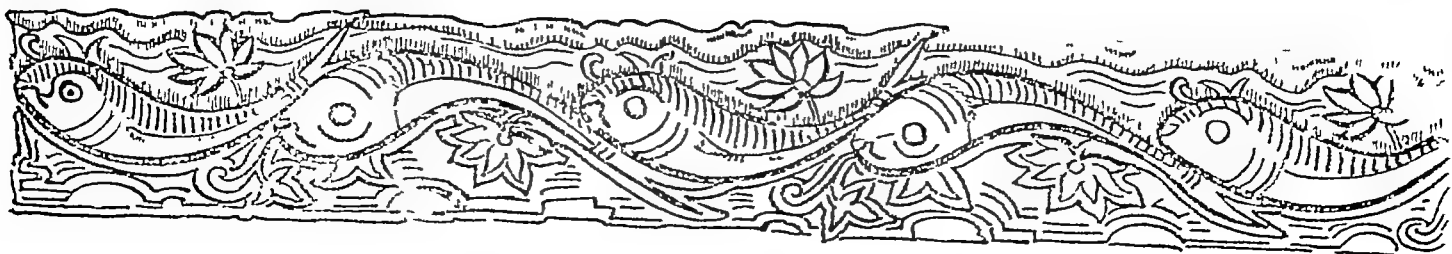
“प्रिय हजारी,

‘आज बैठे-बैठे मन भर आया नहीं रहा जा रहा है. मन की दुखन आँखों की बाट फूट कर बाहर आती है तब अपना कोई होता है या जिसे अपना मान लिया जाता है—उसे मन की दो बात कह कर दुःख से उफनती छाती में सबर आता है आज तुम्हें भी कुछ कहने को मन कर आया है

‘बात भी ऐसी कुछ नहीं है पर बेसबर मन है इसमें सहनशक्ति नहीं रहती है तो यह अपने रास्ते चलता है मनुष्य सोचता है बस, अब कुछ हलकापन हो गया—मेरे मन की स्थिति भी ऐसी हो रही है

‘तेरा बड़ा भाई गोद चला ही गया था मँझला था, वह भी उसके गोद जाते ही उसी के पास चला गया था बेटा थी, वह अपने घर की हो गई एक तू था, तू भी मुझसे अब दूर जा रहा है खैर बेटा छाती भर आई तो यह लिख दिया है ।

बेटा, पत्र जल्दी-जल्दी दे दिया कर,
—नन्दूवाई”

धेष्ठ है मविष्य के कल्पित सुख मेरे हाव कं नहीं है न विधि के अधीन हैं उनके बारे में कुछ भी सोचना मस्मरीचिका का अनुसरण करना ही तो है !

वर्तमान पर सोचना दर्शनमयत् का ठोस न स्वाभी सत्य है वर्तमान में सोचने वाला अतीत के अन्ये में ठोकर खाते जियाग को बना सकता है मविष्य के अदृश्य गर्ते में गिरने से बच जाता है याता नन्नु दांनो किनारा स पत्सा बचाकर जीवन पथ पर अग्रपद होना सीस चुकी भी मैं ने हजारी के कहे पर कान दिया तत्कालीन सावा जीवन और उच्च विचारों के सरोपक प्रचारक न प्रसारक स्वामीजी मुनि श्रीबाबाबरमसजी महाराजके दर्शनार्थ मैं नम्बू और पुत्र हजारी गए ।^१ गुरुजी का उपदेश बस रहा था महणसीस हजारी ने सुना उनकी सत्कारी आत्मा में गुरु का व्यापक इष्टिकोण समाविष्ट हो गया गुरु कह रहे थे 'मानव जीवन की उच्च भूमिका 'भूमा' बनने से जाती है समस्त विषय मेरा है सब मेरे है मैं सब का हूँ इस प्रकार व्यापक चिन्तन मनुष्यको माह होह, राग हव कांथ और अवांति से मुक्त कर शाश्वत सुख शान्ति का अनुभूत कराता है गुरु के हृदय से नि सृत प्रभावोत्पादक चर्मदेशना सुनी हजारी का मन स्वामीजी महाराज की निर्बैद न बराम्य-भूतक बाजी में मीग गया हजारी ने कहा 'मैं मैं अब सबका बनना चाहता हूँ मैं सबका हूँ सब मेरे है इस तरह मने विषय प्रम का अधिकारी बनने दो मैं मौन हो गई

'मैं मौन क्या हो ! तू तो वर्तमान पर सोचने में सत्य के दर्शन करती हो न सुस्माता (बाबाजी) ने कहा था 'अतीत और मविष्य के बारे में सोचना छोड़ो वर्तमान पर सोचना सत्य है अतीत और मविष्य के कास्मतिक जाल में मन को फनाने से आत्मा मृग (कमबख्त) होती है पुत्र की पकड़ प्रबल और तर्क-मगत भी माता ने कहा 'गुरुजीजी का कहना ठीक था तेरा कहना भी ठीक है

'मेरा कहना ठीक है तो पुत्र्य गुरुजी के पास दीक्षा लेने की इजाजत दो या हजारी ने अपने मन की बात कही मैं और बेटा पुत्रजी के दर्शन करके घर लौट गए गुरु-दर्शन कर लेने पर प्रस्तुत जीवन की आधार स्वामी श्रीहजारी मसजी महाराज ने भामवरी दीक्षा का हृदय भूमि में बीज बण कर मिया था वह उनकी निरंतर रत्न से अनुचित हुआ पुत्र की विषय हुई माता प्रसन्न हुई

एक दिन स्नहमयी मैं ने अपने प्यारे बेटे को मन की एक अनुभूति के क्षणों में कहा था 'मेरे हिये क हार ! तू मेरी ममता का केन्द्रबिन्दु है ! पर तेरा निबन्ध भी पापाण-सा अचल है यह जानकर ही मैं तुझे जैन मिश्र जीवन स्वीकार करने की अनुमति दे रही हूँ तेरा हिमा मेरा हिमा है तुझे साधना में सुख है तो मैं बाधा नहीं बन्सी ! तुझे तेरे सुख से अलग नहीं मुक्त नहीं दीक्षता बन्वनीम मुखेन की सेवा तन-मन की एकता साधकर करना ! सबा बहुत कठिन कार्य है यह सुयोग नगर की कामाहल भरी दुनिया से दूर रहकर एकाग्र में योग साधना करने वाला वागी के लिये भी दुष्कर है सबा स बड़े समय में आत्म-मन्दिर में मछि का स्नेह उद्देशकर ज्ञान की श्वेति ज्ञायमा । और मैं नन्नुबाई की मांसी भांसी आला में ममता क दो बबेन मोती छलक आये

'मैं ! तुमने गुरुदेव क समक्ष कहा था—मेरी छाती का पन (हजारी) आपके चरणों में सर्व्व अर्पित है, फिर आज ये विपार के आँसू क्या कुमन आये है—गुरुहारी कल्याणमयी आँखा में ?

मैं म बेटा अपने मन की चिन्तनी बनी बात सहज बननी देख सहज भाव से कह गया

बेटा ये आँसू मरी हैं यह तो मातृत्व का लक्षण है इनमें व्यापन नहीं है यह तो माँग है आँसू माता होने का प्रमाण है 'तो मैं ! मेरे समय (मुनि-दीक्षा) स्वीकार करने से तेरा हिरदा बेट्ट पाता है ? बेटे का विमल प्रसन्न था 'जब हिरदा दूर होता है तो कच्छ लो हांगा ही है हृदय-से-हृदय दूर होने पर पीड़ा कथ्य ही जाती है पर तुझे साधना में सुख है तो मैं अपनी पीड़ा भुला दूँगी हजारी बेटा मेरा सुय तुझे सुनो देखने मे अलग नहीं है

तात्त्विक दृष्टि से चिन्तन करने पर प्रतिफलित होता है कि यथार्थतः मुक्ति का आधार वियोग है नयोग नहीं श्रमण-परंपरा बहुत प्राचीनकाल में वियोग के प्रति ही निष्ठावान रही है आत्मा और कर्म का वियोग अपरिहार्य तथ्य है वही शाश्वत सुख का आधार है, नयोग वध का कारण है जीवन में आगत विपमताओं का नतुलन चारित्रिक शक्ति द्वारा ही संभव है स्पष्ट कहा जाय तो समय ही कर्म और आत्माके वियोग का आधार है ।

“माँ, मैं भी तुम्हें सुखी देखना चाहता हूँ तू मेरे मुख में मुख देखती है, यही मानु-हृदय का माहात्म्य है मैं दीक्षा लेकर सुख का अनुभव करूँगा तो निश्चय ही इससे तुम्हें भी सुख मिलेगा. मैं गुरुदेव के मुख में मुख जोड़ूँगा और गुरु को सुख निर्मल साधना में मिलता है यह भी सत्य है न ?”

“हा बेटा, गुरुको सुख तो निर्मल साधना से ही मिलता है” माँ ने बेटे की ममता को गुरुभक्ति में समोकर कहा.

“तो माँ, मुझे भी स्वमुख, तेरे मुख और गुरु-मुख हित-साधना करनी है आज तू मुझे त्रिविध मुख के लिये अन्तःकरण में आशीर्वाद दे—जिसमें मैं कभी साधना में विरत न हो सकूँ मैं जीवन की अन्तिम घड़ी तक साधना में विरत न होऊँगा यह प्रतिज्ञा आज मैं तेरा चरण-स्पर्श कर, करता हूँ .”

गृहजीवन में अध्ययन :

स्वामीजी महाराज ने गुरुचरणों में पहुँचने में पहले महाजनी और हिन्दी भाषा का अध्ययन कर लिया था ग्राम्य जीवन और शिक्षण की पद्धति के मानदण्ड के अनुसार अब उस युग में जो अध्ययन करने-कराने की सुविधा थी,—स्वामीजी की पढ़ाई पूर्ण हो चुकी थी माता ने भी समझ लिया था कि पुत्र लिख पढ़ चुका है. अब इसके लिये परी-मी बहू लाऊंगी मैं चाद-मी अपनी बहुरानी को एक निमेष भी अलग नहीं करूँगी परन्तु विधि ने अपने अदृश्य हाथों में स्वामीजी म० के लिए तो पूर्व पुण्य के प्रतिफल स्वरूप योग-साधना का विधान कर दिया था. माता और पिता दोनों ही इस सत्य में अपरिचित थे

चरितनायक हजारीमलजी दीक्षा के उम्मीदवार होकर पूज्य गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी महाराज की चरणमेवा में रह रहे थे ज्ञान ध्यान में मन निमज्जित था एक दिन माँ नन्दू के मस्तिष्क में पुत्र की सम्मृति गहरी उभर आई भावना की उथल-पुथल में पुत्र को पत्र लिखा

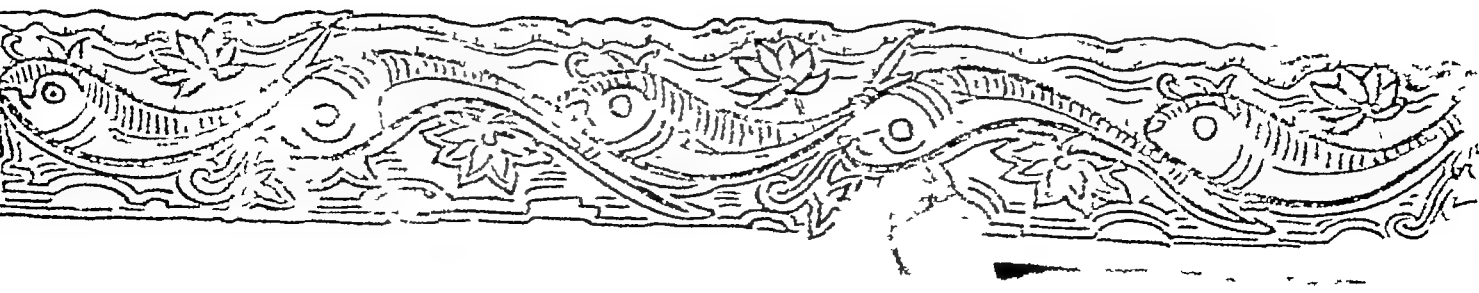
“प्रिय हजारी,

‘आज बैठे-बैठे मन भर आया नहीं रहा जा रहा है मन की दुखन आँखों की वाट फूट कर बाहर आती है तब अपना कोई होता है या जिसे अपना मान लिया जाता है—उसे मन की दो बात कह कर दुःख से उफनती छाती में सवर आता है आज तुम्हें भी कुछ कहने को मन कर आया है

‘बात भी ऐसी कुछ नहीं है. पर बेसवर मन है. इसमें सहनशक्ति नहीं रहती है तो यह अपने रास्ते चलता है मनुष्य मोचता है वस, अब कुछ हलकापन हो गया—मेरे मन की स्थिति भी ऐसी हो रही है

‘तेरा बड़ा भाई गोद चला ही गया था मँझला था, वह भी उसके गोद जाने ही उसी के पास चला गया था बेटा थी, वह अपने घर की हो गई. एक तू था, तू भी मुझसे अब दूर जा रहा है खैर बेटा . छाती भर आई तो यह लिख दिया है . . .

बेटा, पत्र जल्दी-जल्दी दे दिया कर,
—नन्दूवाई”

पुत्र का पत्र माँ के उत्तर में

‘पूज्य माँ,

तुम्हारी माँ का पत्र आया है’ गुरुदेव ने कहा तो माँ सुनते ही बड़ा हर्ष हुआ उतावसे हाथों गुरुजी से पत्र लिया तुम्हारा पत्र पढ़ने को मन अधीर हो उठा था अचलक पत्र पढ़ गया आज उत्तर दे रहा हूँ !

‘तुम कहती हो मैं दूर जा रहा हूँ पर माँ सब पूछो, तो मैं तुम्हारे निरन्तर निकट रहने का प्रयत्न कर रहा हूँ

‘मैं दूर नहीं जा रहा हूँ निकट आ रहा हूँ—तुमने कहा था—‘इन आसुओं में सारापन नहीं है—ये तो माँपन की पहचान है—और आज सिल रहो हो—दूर जा रहा है

तुम्हारी आत्मा के उन दो आसुओं के माँपन को मैं सबब याद रखूँगा उन दो आसुओं को मैं कभी नहीं धिमाऊँगा हर नारीमें माँपन मानकर उसमें विश्वास माँ के दर्शन किया करूँगा और फिर तुमने कहा था—गुरु को सुख पवित्र साधना में मिलता है और आज दूर जा रहा है’—यह कहकर गुरु के सुख में बाधा डालने का प्रयत्न नहीं कर रही हो ?

स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करना’

विनयावनत

—हजारी’

माँ का प्रतिपत्र

वि० हजारी

बड़ा तरा पत्र पढ़ते-पढ़ते आँध बरस पड़ी थी एक बात कहूँ ? गुरुजी के पास रहकर बातें तो मूल आ गई हैं तुम्हें स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करना कैसे बिना दिया क्या बचपन के व दिन याद नहीं हैं ? कहने पर भी सब तो क्या झूठ-मूठ भी क्षमा याचना नहीं करता था कोई बात हा जानी ना ? यह बात तो मैं यों ही कह गई अब तू अपनी माँ के मन की बात भी सुन

बड़ा मूल जाता हूँ पुत्र में घटकी भटकी माँ की ममता अनचाहे ही मूल करा देती है परन्तु गुरु का मुँह ना तू मापना मैं प्राण बढगा उसी में मिलेगा—यह सत्य है ! साधना करने पर तुम्हें जो आनन्दानुभव होगा, गुरु का उससे त्रिगुणित आनन्द प्राप्त होगा—इसमें वा सांग महा हा मकनी

माँ के आशीर्वाद

—नटूपाई

पुत्र का प्रत्यन्त

‘पूज्य माँ

‘पत्र मिल गया था बड़ा मूल जानी हूँ पुत्र में घटकी भटकी माँ की ममता अनचाहे ही मन करा ग्या है क्या ! एगो मूल कम हा जानो है ? जोर-मो दाबिन है जिनका पया यनी जान पर य मुमम मूल कराना ग्या है ! अब गय तुम मुझ में ही पुत्र की रूपना

करती रहोगी तब तक तुमसे यह भूल सभव है तुम क्यों नहीं सोचती हो :

मैं ही नहीं और भी तो है, बेटे तेरे धूल लपेटे ।

फिर क्यों घूम-घूम कर तेरी, ममता मुझसे ही आ भेंटे !

‘माँ, जब तक तुम मुझको मेरी देह में देखती रहोगी, तब तक बटमारो की तरह, तुम्हारी आत्मा का धन लुटता रहेगा ममता के हाथों—इसलिए परभाव से विरत रहने में ही मेरा सुख, तुम्हारा हित और गुरुभक्ति की रक्षा-सुरक्षा है

‘इस पत्र से मुझे एक अलौकिक स्फूर्ति मिली है, विशेषतः तुम्हारे इस वाक्य से ‘साधना करने पर तुम्हें जो आनन्दानुभव होगा उससे गुरुको द्विगुणित आनन्द प्राप्त होगा’

‘माँ, तुम्हारे कहे पर मैं अमर विश्वास लाता हूँ । अब मैं साधना करूँगा । गुरु-सेवा करूँगा तुम्हारे कहे पर चित्त धरूँगा

गुरुसेवक
—हजारी”

“सबकी ममता के आधार प्रिय हजारी,

‘बहुत दिनों बाद पत्र मिला पत्र पढ़कर मन रजा हजारी के हाथ का पत्र है जान, पत्र पढ़ा. पढ़ते-पढ़ते बेटा मेरा विश्वास आगे बढ़ा । और हृदय में उच्चस्तरीय भावना ने जन्म लिया. किस प्रकार की भावना ने, यह बता रही हूँ पहले तू अपने पत्रका जवाब पढ़ ले ।

‘तुम्हें अब क्या बताऊँ कि कौन-सी शक्ति के वशवर्ती हो जाती हूँ और तेरी छविदर्शन को विकल हो उठती हूँ ? तू तो अब सब का बनने जा रहा है पर मेरी ममता बेटे से अब तक मिटी नहीं थी मिटती भी कैसे ? पट्टी (स्लेट) के आक थोड़े ही थे जो बचपन में पढ़ते हुए तू कक्का (क) माड़ता और हाथ फेर कर मिटा देता था ऐसे सहसा ही मिट जाती ?

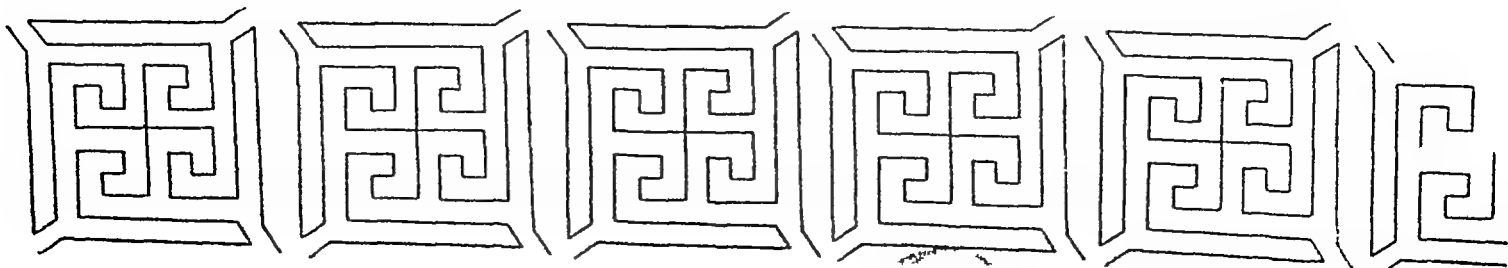
‘आज के तेरे पत्रसे मेरा माँपन दिशा बदल चुका है तेरी कवि-कडी मैंने हिरदे की पाटी पर लिख ली है आखिर पुत्र बुढ़ापे की लाठी होता है यह पुरानी कहावत तूने सच्चे अर्थों में आज चरितार्थ कर दी है वह कवि कडी जिसने मेरा मन मोड़ा, विचार मोड़ा, और वाणी भी मोड़ी लिख रही हूँ मुझे ठीक से याद हुई है या नहीं, जाँच करना.

मैं ही नहीं और भी तो है, बेटे तेरे धूल लपेटे,

फिर क्यों घूम-घूमकर तेरी, ममता मुझ से ही आ भेंटे ।

‘तूने ठीक ही तो अपना पुत्र धर्म निभाया है और मेरे असहाय मन का सबल बना है । तू विश्वास कर मैं अपने आत्म-धन को बटमारो के हाथों लुटने से बचाऊँगी ! अब मैं धूल लिपटे हर बेटे में तेरा ही प्रतिबिम्ब देखूँगी तू भी विश्वमाता के पथ पर बढ़ रहा है न ?

‘अपने निश्चय को बेटा, उस समय तक स्थिर रखना जबतक तेरे मनमें एक भी साँस, रक्तमें एक भी रक्ताणु शेष रहे मैं भी विश्वपुत्र के दर्शन ससार के सभी पुत्रों में करूँगी ।’

‘मैं इसर बहुत दिनों से यह सोच भी रही थी जिस घरमें तीन-तीन पुत्र जन्मे वह घर प्रांगन एक को कितकारी से भी नहीं गूँज रहा है ऐसे घरमें रहकर मैं भी भव क्या करूँगी? क्यों न मैं भी जिन गुरुणीजी ने जीवन का जीना सिखाया, मेरा अतीतकालीन शोक मेटा—उनके चरणों में ही दीक्षा धारण कर अपने बेटे के पथ पर चलूँ?’

मेरे ऐसे सोचने में क्यों न ? का द्वन्द्व था आज उस विकल्प को तेरे द्वारा लिखी कवि-कहड़ी में मेट दिया है बटा तू खुश है न ? आज से तेरी माँ भी सबकी माँ बनने और सब में अपने हजारी के दर्शन करने की प्रतिज्ञा कर रही है और क्या बस ! श्रेय सुख !

सबकी माँ बनने को उत्सुक
‘नन्हु के आशीर्वाद’

“मेरी पूज्य माँ

आज का तुम्हारा पत्र पढ़ कर मेरी आत्मा का कण-कण पुलकित हो गया । माँ मुझे तुम्हारा निश्चय पढ़कर असौम्य प्रसन्नता हुई है तुम्हारा निश्चय अत्यन्त शुभ है भव इससे तुम कभी भी पीछे की ओर मत मुड़ना। अवश्य ही गुरुणीजी के पास भागवती दीक्षा धारण कर आत्मा का अनन्त आह्लाद खोजना ।

‘मैं आज अन्तिम बार तुम्हें मेरी पूज्य माँ का सम्बोधन कर रहा हूँ भव तुम सब की माता बनना चाहती हो तो मैं भी ‘मेरी माँ’ इस धरे से बाहर निकसता हूँ ।

माँ मैं तुम्हारे पवित्र निश्चय से प्रसन्न हूँ परम प्रसन्न हूँ

विश्वमाता के निश्चयाधीन
—हमारे”

मुनि-जीवन

हजारी का दीक्षा-ग्रहण :

स्वामीजी महाराज ने एक दिन नागौर (मरुभूमि) में अपने पूज्य प्रतापी गुरुवर श्रीजोरावरमलजी महाराज के दर्शन किए और वि० स० १९५४ ज्येष्ठ कृष्ण दशमी को उसी नागौर नगर में नैतिकाचार के निष्ठावान् गुरु स्वामी श्रीजोरावरमलजी महाराज के कर-कमलो द्वारा भागवती दीक्षा ग्रहण की

दीक्षा धारण करने से पूर्व माता के चरण छुए पुत्र ने माता से कहा “माता, मैंने ‘मेरी माता’ सम्बोधन उस पत्र में अन्तिम बार किया था आज तुम्हारे अन्तिम बार चरण-सस्पर्श कर रहा हूँ आज के बाद मैं तुम्हारे चरण का स्पर्श भी नहीं करूँगा गुरुदेव का कहना है—‘ससार के समस्त नारीवर्ग का दीक्षा के बाद पल्ला भी नहीं भेटना है जिनत्वभाव की पूर्णता का यह प्रथम सोपान है नियम की इस दृढता के बल पर ही जिनत्व का अकुर प्रस्फुटित हो सकता है अतः अब नेत्रों से चरण स्पर्श अनुभव किया करूँगा गुरु की आज्ञा में जो विधि-निषेध होते हैं वे एक व्यक्ति को सलक्ष्य करके नहीं कहे जाते नेत्रों से नारी के चरण-स्पर्शन में नारी का पल्ला भेटने की आवश्यकता नहीं पड़ती नेत्रों से नारी के चरण स्पर्श करने पर नारी में पवित्रता और शुचिता का भाव अवतरण होता है ”

माता ने पुत्र की ज्ञान-पूर्ण बात सुनी और कहा “बेटा, तूने गुरु के ज्ञान को ठीक ढंग से हृदयाकित किया है तू स्वयं ही गुरु चरणों में रहते-सहते सुज्ञानवान हो गया है, तथापि एक माता पुत्र के लिए मंगल और उन्नति की कामना रखती है तदनुसार आज मैं तुम्हें यही अन्तिम बार कहना चाहती हूँ कि मैं तो जब मेरी भव-भ्रमण की स्थिति का काल परिपाक होगा तब दीक्षा धारण करूँगी ही, परन्तु बेटा, तू साधना की वह स्थायी उपलब्धि करना जिससे दोबारा तुम्हें किसी माता के उदर में जन्म धारण न करना पड़े और न फिर तुम्हें किसी माता की कूख दुखाने का अवसर प्राप्त करना पड़े फिर कभी किसी माता के आँसू तेरे ममत्व में न ढुलके ।। बस मेरा यही आशीर्वाद तेरी वीतराग-पथ की विमल साधना के प्रति है ।”

माता से पुत्र कुछ दूर हटा माता की आँखों से मातृ-स्नेहवश आँसू छलक पड़े विश्वपुत्रों में हजारी के दर्शन का सकल्प करने वाली माता की चोली गीली हो गई माँ ने कहा “देख बेटा, महावीर के मार्ग पर चलते हुए कहीं साधना की श्वेत चादर में कलक का काला धब्बा न लगने पाए इस समय-ग्रहण को महावीर की विमल चादर मानना मेरी ओर से बस इतना ध्यान रख लेना कि माता के श्वेत दूध में कायरता का काला दाग न लगने पाए ”

बालमुनि की भीष्म प्रतिज्ञा और भाषण :

गुरु से दीक्षा-मन्त्र लेने से पूर्व चरितनायक दीक्षा-स्थल पर मुनिवेश धारण करके आए गुरु को विधिवत् वन्दन किया कर-बद्ध खड़े होकर गुरुदेव से नम्र निवेदन प्रस्तुत किया

“हे परमपूज्य गुरुदेव । रागद्वेष का नाश करने के लिए, धन-जन का मोह बिसारने के लिए, पाप-वृत्ति से निवृत्ति पाने के लिए—मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करना चाहता हूँ मुझे अपनी शरण में लेकर कृतार्थ कीजिये आपकी कृपा का आश्रय लेकर मैं इस ससार-सागर से, जिसमें जन्म मरण के भवर हैं, सकटों की अथाह सलिलराशि है—ऐसे आधि-व्याधि रूप

इहम् सागर से पार उत्तर जाऊँगा । आपके बरण ग्रहण कर लेने पर मुझे जन्म-मरण रूप ससार की लम्बाई को देखकर भी भय नहीं रहा बल्कि तब मुनिभक्तों का वासन कहेंगा अतः जन्म-मरण से मुक्ति दिलाने वाले वीतराग जीवन की वीमा प्रदान करने का अनुग्रह करें

गुरु ने सज्जन विनयी दिव्य की निमती मुनी सिध्यत्प्र प्रदान करने की स्वीकृति दी मुनिप्रदी मे जनता को सम्बोधित करते हुए कहा

“उपस्थित आरमीयवर्तों ।

‘मे अब तक गुरुत्व की सेवा में रहते-सहते शान्तार्जन करता रहा इस अवधि में नाना प्रकार के प्रसंगों में बाधा की बाढ़ खड़ी करने वाले मुझे मिले परन्तु मेरी आस्था में उससे किसी प्रकार का असर नहीं आया गुरु-वरणों में मेरा अचल अनुग्रह रहा फलस्वरूप बाट की बाधा मेरी निज की बाट में बाधक न बन सकी और कुछ ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने कहा हजारी तुम इतनी छोटी उम्र में यह क्या साहस करने का रहे हो ? ऐसी कोमल अवस्था में तुम से कठोर साधु-धर्म का वासन नहीं हो सकेगा अपनी बचसता के कारण कोई गलती कर बैठो इस से अच्छा है फिर से विचार कर लो समय आने पर फिर कभी साधु जीवन में प्रवेश करना पहले जीवन के उपसङ्ग सुख-साधनों का उपयोग कर लो ससार का सुख बस लो

‘मैंने उन्हें गुरु से जो ज्ञान सीखा है उससे बस पर उत्तर दिया ‘योग-उपयोग अजिक है वे पहले मधुर और बाद में कटु साबित होते हैं निर्वाण वीसा परम सुख वीतराग के मार्ग में ही है इसलिए जैसे भी हो अनुग्रह को निर्वाण के मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर इस ओर मुड़ जाना चाहिए क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य वीतरागता ही है अतः सिर पर आप उससे पहले ही कल्याण का भाग अपना लेना चाहिए

‘मुझे माता-पिता और भार-बहिन व अन्य सम्बन्धी जन निर्वाण मार्ग में भ्रमरता की शैकियों की तरह लगते हैं इन सब का साथ मुझे ऐसा लगता है जैसे प्रवास में साथ चलते व्यक्ति के साथ व चलते तो अवश्य है पर के कष्ट भी साथ साथ उठते हैं परन्तु बस में किसी प्रकार के भय का कारण उपस्थित हो जाता है तो सब अपनी-अपनी जान बचाकर भाग छूटते हैं—ऐसे में भाग जाते हैं इसी प्रकार ये सब ससार यात्रा में स्नेहवश सुख-सुख भोगने एक दूसरे की सहायता करने का जाते हैं किन्तु अल्प आने पर अलग हो जाते हैं इसलिए मेरी यह धारणा बन चुकी है कि ससार अनित्य है ससार का गुरु बस्तुजन्म है बस्तु स्वय अनित्य है इस कारण बस्तुजन्म सुख भी अनित्य है जो स्वय अनित्य है वह बस्तुत्व की बस्तुकालीन श्रुती आरम्भ होने में भी असम्भव ही है अतः मैंने गुरु की धारण ग्रहण करना भाग्य माना है

“इसी तरह मैंने उनको समाधान किया और मेरा मनोमनित विरस भाव था गया माता सहित आप सबसे अन्तिम बार दण धान के द्वारा मेरे अनुविधा पहुँची हो तो मैं उसके लिये धामपाचना करता हूँ

आज मुझे मुझे वीतराग-यथपर बसने का सुखमय प्रदान करेंगे

गुरुप्रभ ने मध-मासी से श्रीहजारीमखजी को विधिबन् आपवती वीसा प्रदान की और इस प्रकार हजारीमखजी मुनि हजारीमखजी का गुरु

उपस्थित ध्यायत्रा में मे वनियम प्रमुखा ने नवरीक्षण मुनि को विनीय आपोबचन बड़े निमता भाव इस प्रकार है नवरीक्षण मुनि प्रभर

‘आपने यह मुनिगद अजीकार कर लिया है ता हमारी आश्रम लिये अन्त करण में कामना है कि आरमसंयम और तप के बलम दम अथप्रमल रूप गताग्य पर उत्तरिये “म क्षण भगुर मगार-अमृद में मे जन्म-मरणकी सहरी मे तद कग मे दूसरी बन में आने के बट्ट के विधाग-निगद मे प्रथम मुन ह”

“आदरणीय बाल मुनि,

‘धन्य तो आप हैं आपने कठिन व्रत अगीकार किया है क्लेशरूपी गृहजीवन छोड़कर, स्नेह-बन्धन की वेडियों को तोड़कर, मुक्त होने जा रहे हैं सुख-दुख में समता और मोह-विमुक्त जो धर्म का स्वरूप है, उसे आपने धारण किया है आपकी भावना के अनुरूप ही हमारी आकाक्षा आपके साथ है”

“पूज्य गुरुदेव व बालमुनि,

‘ससार-सुख से विरक्त होने वाली आत्मा ही इस ससार में महान् है दीक्षित होने वाला मित्र हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, परिचित हो या अपरिचित हो—उसे ससार की ओर अभिमुख करना वस्तुतः उसका अहित ही सोचना कहलाता है हम सब की शुभकामना और भावना लघुमुनि के साथ है आपकी सयम-यात्रा निर्वाध हो यही हमारी विनयपूर्वक कामना है”

मुनि-मन्त्र से लघुमुनि का भाषण :

मुनिश्री, साधु-समूह के मध्य में काण्ठ पट्ट पर आसीन हुए आशीर्वादात्मक भाषणों के अनन्तर मुनिश्री ने कहा “आप सब लोगों की शुभकामना मेरा पथ आलोकित करे यह दृढ विश्वास लाता हूँ और प्रतिज्ञा करता हूँ—“जीवन की अन्तिम घड़ियों तक मैं आत्म-साक्षीपूर्वक गृहीत वीतराग पथ पर प्रामाणिकतापूर्वक चलता रहूँगा एक दिन जीवन की साझा आ जाएगी पर साधना का अवसान नहीं आने दूँगा”

दीक्षा समारोह का सानन्द उल्लासमय वातावरण में समापन हुआ गुरु, साधु-जीवन के परम काम्य की साधना में निरत थे शिष्य को उस रस की अनुभूति कराई साथ लिया और ग्रामानुग्राम विचरण करने लगे

शिष्य की ज्ञान-त्वरः :

जैनागमों में सुयोग्य शिष्य का लक्षण बताते हुए कहा है—गुरु का प्रिय शिष्य वह है जो विनयी, आराधक, जिज्ञासु और गुरु के सकेत-सूत्रों का चिन्तन कर अपने जीवन को उनकी व्याख्यामय बना लेता है मुनिश्री ने विनय को जीवन का मूल मन्त्र, गुरु-आज्ञा को धर्म की आधारशिला, जिज्ञासा को सयम की वाती और गुरु के सकेत सूत्रों में अपना सारा चिन्तन केन्द्रित किया

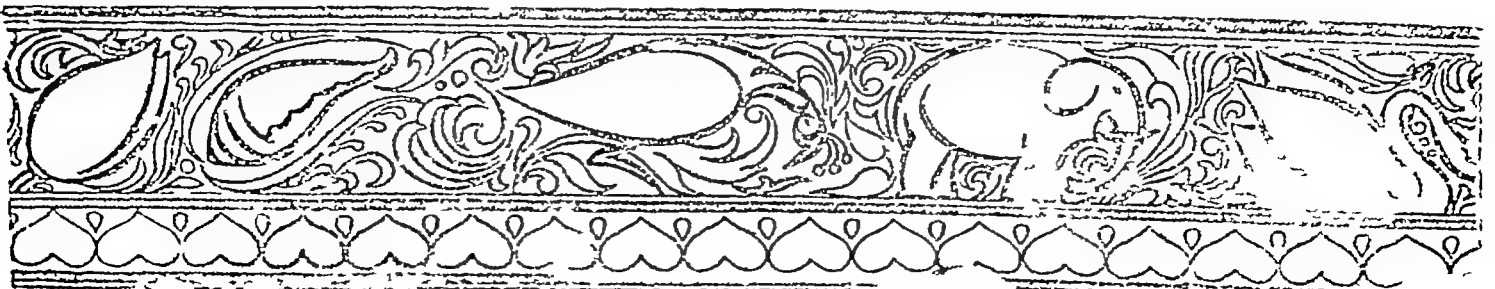
उन्होंने ज्यो-ज्यो गुरु की सेवा की त्यों-त्यों उनमें ज्ञान की ज्योति का प्रकाश विस्तार पाने लगा

अध्ययन-क्रम :

गुरुदेव के निर्देशन व पथ-प्रदर्शन में मुनिश्री ने जैनागमों का अध्ययन प्रारम्भ किया प्राचीन शिक्षा पद्धति के अनुसार उस युग में थोकड़े सीखना मुनि के लिये अति आवश्यक माना जाता था थोकड़े एक प्रकार से गणित के गुरु के सदृश होते हैं गुरु का ज्ञान हो जाने पर जो गणिताकन, आज के गणितपाठी घटो पेंसिल कागज लेकर भी नहीं कर पाते, वह कुछ ही पलों में कर लिया जाता है लक्षण-ग्रन्थों को जित्वाग्र करने वाले भी जिस ज्ञान की अतलता प्राप्त करने में चक्कर खाने लगते हैं, उस अतल गहराई में थोकड़ों की ज्ञान-प्राप्त पद्धति सरलता से पहुँचा देती है

तो उन्होंने बहुसंख्यक थोकड़े सीखे प्राकृतभाषा के जैनशास्त्र कठाग्र किए शुकपाठवत् रटे ही नहीं अपितु उन पर गभीर चिन्तन के साथ मथन भी किया। गुरु से शकाओं, समस्याओं और प्रश्नों का समाधान मागा। गुरु ने भी उनके प्राणवान प्रश्नों का खुशी-खुशी तर्क सगत समाधान दिया गुरु को योग्य शिष्य मिला शिष्य को ज्ञानी गुरु मिले शिष्य के तार्किक प्रश्न समाधिस्थ हुए गुरु को मोद मिला इस तरह वे निरन्तर ज्ञान-प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ते रहे

सिद्धान्त चन्द्रिका व्याकरण का विधिवत् अध्ययन कर शब्दों के उद्गम का पता लगाया एक दिन उन्होंने गुरुदेव से निर्वदन

हृत् सागर से पार उतर जाऊँगा । आपके जरण ग्रहण कर लेने पर मुझे जन्म-मरण रूप ससार की सम्झाई को देखकर भी भय नहीं रहा । अतः तब मुनिब्रह्म का पासन करूँगा अतः जन्म-मरण से मुक्ति दिलाने वाले भीतराय जीवन की दीक्षा प्रदान करने का अनुग्रह करें

गुरु ने सज्जन विनयी सिष्य की विनयी सुनी सिष्यरूप प्रदान करने की स्वीकृति दी

मुनिश्री ने अमठा का सम्बोधित करते हुए कहा

“उपस्थित आरमीयजनों !

मे अब तक गुरुदेव की सेवा में रहते-सहते आगार्जन करता रहा इस अवधि में माना प्रकार के प्रसोभन देकर बाधा की बाड़ लड़ी करने बाल मुझे मिले परन्तु मेरी आत्मा में उससे किसी प्रकार का अन्तर नहीं आया गुरु-चरणों में मेरा अपल अनुत्पन्न रहा फलस्वरूप बाट की बाधा मेरी निज की बाट में बाधक न बन सकी और कुछ ऐसे भी मुझे मिले जिन्होंने कहा हजारी तुम इतनी छोटी उम्र में यह क्या साहस करने जा रहे हो ? ऐसी कोमल अवस्था में तुम से कठोर साधु-धम का पासन नहीं हो सकेगा अपनी बचसत्ता के कारण कोई बसती कर बठो इस से अच्छा है फिर से बिचार कर सो समय आने पर फिर कभी साधु जीवन में प्रवेश करना पहले जीवन के उपलब्ध सुख-साधनों का उपयोग कर सो ससार का मुर देख लो

‘मैंने उह गुरु ने जो ज्ञान दीक्षा है उसका बल पर उत्तर दिया ‘भोग-उपभोग क्षणिक है वे पहले मधुर और बाद में कटु साबित होते हैं निर्वाण जैसा परम सुख भीतराय के मार्ग में ही है इसलिए जैसे भी हो मनुष्य को निर्वाण के मार्ग का ज्ञान प्राप्त कर इस ओर मुड़ जाना चाहिए क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य भीतरायता ही है शून्य चिर पर आप उमने पढ़ते हो बन्ध्या का नाम धरना लेना चाहिए

‘मुझे माना पिता और माई-बहिन व अन्य सम्बन्धी जन निर्वाण मार्ग में शु सत्ता की बेड़ियों की तरह लगते हैं इन सब का साथ मुझे ऐसा समना है जैसे प्रवास में साथ चलते व्यक्ति के साथ वे चलते तो अवश्य है पथ के कष्ट भी साथ साथ उठा लेते हैं परन्तु बस में किसी प्रकार का भय वा कारण उपस्थित हो जाता है तो सब अपनी-अपनी जान बचाकर भाग पड़ते हैं—ऐसे वे भाग जाते हैं इसी प्रकार वे सगे ससार माया में स्नेहवश भुल-भुल भोगने एक दूसरे की सहायता करते आ जाते हैं किन्तु शरदु आने पर असंग हो जाते हैं इसलिए मेरी यह पारना बन चुकी है कि ससार अनिरय है समार का मुर बन्धुज्य है बन्धु स्वय अनिरय है इस कारण बन्धुज्य मुर भी अनिरय है जो स्वय अनिरय है वह मनुष्य की अन्तःकामीनी भूमी आत्मा का भोजन देने में भी असमर्थ हो है अतः मैंने गुरु की शरण ग्रहण करना योग्य माना है

‘इनी तच्छ मैंने इनको समाधान दिया और मरा अभिगणित निबल आज्ञा धा गया माता सहित आप सबसे अन्तिम बार इस जाने के द्वार मेरे मे अनुविधा पहुँची हा सो मैं उसके निधे क्षमायाचना करता हूँ

आज गुरुदेव मुझे भीतराय-पथपर चलने का शुभमन्त्र प्रदान करेंगे

गुरुप्रभर ने तप-नाशी मे श्रीहजारीमखजी को विविधत्व भागवती दीक्षा प्रदान की और इस प्रकार हजारीमखजी मुनि हजारीमखजी हा गण.

उपनिषा अध्याय प्रथम मे कतिपय प्रमुखा मे लखीसित मुनि को विनीत आलोचनन कहे त्रिका भाव तस प्रकार है ‘लखीसित मुनि प्रभर

‘आने पर मुनिप्रभर अपीकार कर दिया है ना हमारी आपरा निधे अग्न वरण मे कामना है कि आरमभयम और तप क बलाग दग अक्षयम रूप लगायत पार उपनिषे इस धम मगुर समार-अनुग्रह में मे जन्म-मरणकी सहर्षा मे एक मुर मे लगी बल मे जान के बल मे विपार शिष्ट मे —अनय मुक्त हा

पंच महाव्रतो (पचयाम) में ज्ञाताज्ञात भाव से लगे दोषों का शुद्धीकरण किया नवीन व्रतो का मूलारोहण कर ठीक १०-१० पर बूढ़ी देह में मुनि हजारीमलजी के नाम से विद्यमान आत्मा अदृश्य हो गई ।

वे चले गए और अपने गुरुभाई युगल को सयम का, समता का, धर्मदृढता का और विश्ववात्मल्य का कभी नहीं छोड़ा जानेवाला अमूर्त आत्मधन सौंप गए

नागौर-नगर की गौरवशाली परम्परा :

चरित्र नायक के तीन महत्वपूर्ण योग नागौर में बने इसे नागौर का गौरव कहना चाहिए इस गौरव गरिमा-महिमा से पूर्व के सुसंयोगों को देखकर कहना चाहिए नागौर में उम प्रकार के संयोगों की परम्परा-नी चलती आई है यथा—

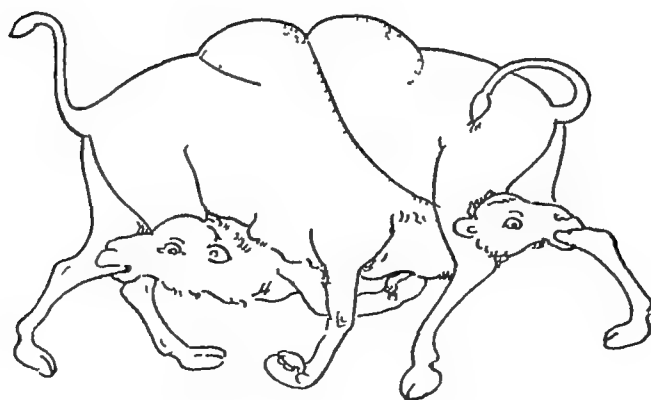
१ प्रत्येक धर्म व सम्प्रदाय में आचार्य, सदाचार का गौरीशकर और प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, उसका किसी भी नगर में पहुँचना परम सौभाग्य का सूचक होता है । पूज्य मुनिश्री के दीक्षा प्रसंग पर आचार्य श्रीजयमल्लजी महाराज की परम्परा के ज्येष्ठ आचार्य श्रीकस्तूरचंदजी महाराज भी उस समय वहाँ पधारे थे

२ पूज्य प्रवर श्रीजोरावरमलजी महाराज के गुरुदेव श्री फकीरचन्दजी महाराज ने स्वामी श्रीबुद्धमलजी महाराज के कर-कमलों द्वारा इसी नागौर नगरमें दीक्षा ग्रहण की थी

३ कैसे विधिसंयोग बनते जा रहे हैं श्री फकीरचन्दजी महाराज ने अपने शिष्य जोरावरमलजी को म० १९४४ की अक्षय तृतीया के ऐतिहासिक दिवस पर नागौर में ही दीक्षा प्रदान की तो बात कितनी स्वाभाविक रीति से बन रही है स्वामीजी बुद्धमलजी ने श्रीफकीरचन्दजी महाराज को, और स्वामी फकीरचंदजी ने जोरावरमलजी को, श्रीजोरावरमलजी ने मुनि श्रीहजारीमलजी को नागौर में दीक्षा प्रदान की

४ इससे भी अधिक महत्वमंडित सत्य यह है कि आचार्य श्रीजयमल्लजी महाराज ने स्थिरवास के रूपमें रहना भी नागौर में स्वीकार किया और वे १३ वर्ष तक महास्थविर के सम्बोधनपूर्वक स्थिर रहे स० १८५३ की वैशाख शुक्ला चतुर्दशी की दूध-सी चाँदनी में उनकी तपोनिष्ठ काया भी नागौर नगर की भूरी मिट्टी में विलुप्त हुई ।

स्वामीजी महाराज ने स्थानकवासी सम्प्रदाय की जिस शाखा में सयमशील जीवन व्यतीत किया, उस सम्प्रदाय का नाम 'आचार्य श्रीजयमल्लजी म० का सम्प्रदाय' है जिसके नाम से सम्प्रदाय का नामकरण है उसका आदि पुरुष नागौर में स्वर्गस्थ हुआ इस तरह नागौर 'जयगच्छ' में प्रारम्भ से ही जुड़ा हुआ है कहना चाहिए नागौर जयगच्छ के शुभ योगों की परम्पराका जयस्तम्भ या यशस्तम्भ है । नागौर नगर कितना गौरवशाली रहा है आज भी नागौर के स्थानकवासी जैनबन्धु आचार्य श्रीजयमल्लजी महाराजके गौरव-गरिमायुक्त जीवनका पावन स्मरण करते हैं और अपने को धन्य-धन्य अनुभव करते हैं

पच महाव्रतो (पचयाम) मे ज्ञाताज्ञात भाव से लगे दोषो का शुद्धीकरण किया नवीन व्रतो का मूलारोहण कर ठीक १०-१० पर बूढ़ी देह मे मुनि हजारीमलजी के नाम से विद्यमान आत्मा अदृश्य हो गई ।

वे चले गए और अपने गुरुभाई युगल को सयम का, समता का, धर्मदृढता का और विश्ववात्सल्य का कभी नहीं छोड़ा जानेवाला अमूर्त आत्मधन सौंप गए

नागौर-नगर की गौरवशाली परम्परा :

चरित्र नायक के तीन महत्वपूर्ण योग नागौर मे बने इसे नागौर का गौरव कहना चाहिए इस गौरव गरिमा-महिमा से पूर्व के सुसयोगो को देखकर कहना चाहिए नागौर मे इस प्रकार के सयोगो की परम्परा-सी चलती आई है यथा—

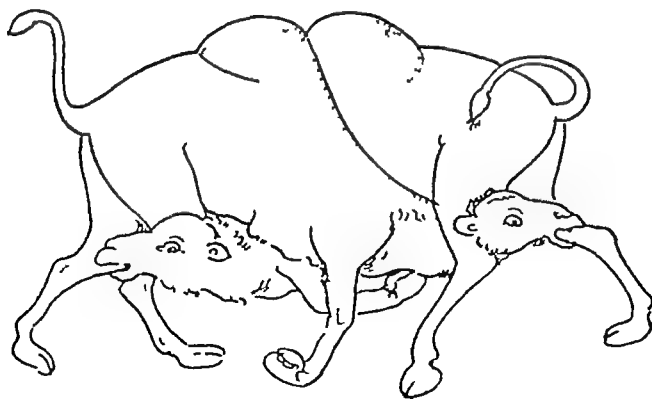
१ प्रत्येक धर्म व सम्प्रदाय मे आचार्य, सदाचार का गौरीशकर और प्रेरणा का स्रोत माना जाता है, उसका किसी भी नगर मे पहुचना परम सौभाग्य का सूचक होता है । पूज्य मुनिश्री के दीक्षा प्रसंग पर आचार्य श्रीजयमल्लजी महाराज की परम्परा के ज्येष्ठ आचार्य श्रीकस्तूरचंदजी महाराज भी उस समय वहाँ पधारे थे

२ पूज्य प्रवर श्रीजोरावरमलजी महाराज के गुरुदेव श्री फकीरचन्दजी महाराज ने स्वामी श्रीबुद्धमलजी महाराज के कर-कमलो द्वारा इसी नागौर नगरमे दीक्षा ग्रहण की थी

३ कैसे विधिसयोग बनते जा रहे है श्री फकीरचन्दजी महाराज ने अपने शिष्य जोरावरमलजी को स० १९४४ की अक्षय तृतीया के ऐतिहासिक दिवस पर नागौर मे ही दीक्षा प्रदान की तो बात कितनी स्वाभाविक रीति से बन रही है स्वामीजी बुधमलजी ने श्रीफकीरचन्दजी महाराज को, और स्वामी फकीरचंदजी ने जोरावरमलजी को, श्रीजोरावरमलजी ने मुनि श्रीहजारीमलजी को नागौर मे दीक्षा प्रदान की

४ इससे भी अधिक महत्वमंडित सत्य यह है कि आचार्य श्रीजयमल्लजी महाराज ने स्थिरवास के रूपमे रहना भी नागौर मे स्वीकार किया और वे १३ वर्ष तक महास्थविर के सम्बोधनपूर्वक स्थिर रहे स० १८५३ की वैशाख शुक्ला चतुर्दशी की दूध-सी चाँदनी मे उनकी तपोनिष्ठ काया भी नागौर नगर की भूरी मिट्टी मे विलुप्त हुई ।

स्वामीजी महाराज ने स्थानकवासी सम्प्रदाय की जिस शाखा मे सयमशील जीवन व्यतीत किया, उस सम्प्रदाय का नाम 'आचार्य श्रीजयमल्लजी म० का सम्प्रदाय' है जिसके नाम से सम्प्रदाय का नामकरण है उसका आदि पुरुष नागौर मे स्वर्गस्थ हुआ इस तरह नागौर 'जय गच्छ' मे प्रारम्भ से ही जुड़ा हुआ है कहना चाहिए नागौर जयगच्छ के शुभ योगो की परम्पराका जयस्तम्भ या यश स्तम्भ है । नागौर नगर कितना गौरवशाली रहा है आज भी नागौर के स्थानकवासी जैनबन्धु आचार्य श्रीजयमल्लजी महाराजके गौरव-गरिमायुक्त जीवनका पावन स्मरण करते हैं और अपने को धन्य-धन्य अनुभव करते हैं

जीवन प्रसंग और अन्य पक्ष

जीवन की कला

कला कला के लिए या कला जीवन के लिए ? इस पक्ष में वे कभी नहीं पड़े आदर्शगुण कला उनके जीवन का बीज मंत्र भी जीवन जिस प्रकार बीया जाम या जीवन को सुन्दर रीति से किस प्रकार व्यतीत किया जाय—इसकी कला क्या है ? इन गुल्मी पर अपना सरल विमल व निविष्ट विश्वास प्रकट करते हुए कभी-कभी वे कहते थे

‘विचार पूर्वक जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति जीवन का एक आदर्श जीवन की एक कला को लेकर जीता है उसकी दृष्टि में कलारहित और आदर्शविहीन जीवन जीवन नहीं होता आदर्श रहित व्यक्ति भ्रमता है पथ से भटक जाता है उसके जीवन में कभी-कभी आदर्श के अभाव में ऐसी बड़ी भी जा सकती है जबकि वह अपने अस्तित्व को भी विचार बैठा है मैं कौन हूँ ? किस लिये यहाँ आया हूँ ? मेरा गन्तव्य क्या है ? मेरा कर्तव्य क्या है ?—आत्मा के इस अतर्क को भी वह नहीं सुन पाता है कलारहित मनुष्य कर्म करते हुए उसमें एकाग्र नहीं हो पाता इसके अभावमें उसे कर्म से आनन्द्य गुमब भी नहीं होता ।

स्वामीजी महाराज ने ११ वर्ष की पूर्ण-शी सुकोमल अवस्था में ही जीवन का आदर्श स्थापित कर लिया था उसी आदर्श पर जीवन की अतिम सौष्ठव कर्म करते समय तक वे अविरोध चलते-बढ़ते रहे

उनका ज्ञान सुष्क ज्ञान न था उनका आदर्श पक्षविहीन न था । वे जीवन की आवश्यक मांग और भूख से सामने में भी विश्वास नहीं करते थे विश्वास एक ही बात पर करते थे ‘भूखे मन पर गुमराह न हो’ और ‘पाप न मन में आ पाए’ वे मानते थे कि समाज में रहकर पक्ष के बन्ध करके योग साधना का नाटक नहीं खेला जा सकता है हमें समाज को अपनी दृष्टि से ओझस नहीं करना होना एक जैन भक्त कवि की जीवन-व्यवस्था और जीवन-कला के अनुसार ‘अंतर बट प्यारा रहे जूँ बाय छिलावे बास’ के वे जीवन उदाहरण ही थे उसी जीवन-साधना का आदर्श और कला था सार—‘आत्मसाध के अतिरिक्त ससार के समस्त परमात्र से विमुक्त हो जाना ही परम काम्य और सप्तम्य है

उनके इस प्रकार के निरवृद्ध जीवन के प्रति जनता में आकर्षण का कारण यह था कि जो भी एक बारगी उनके परिचय में आ गया उनके मन में उनके प्रति बड़ा सदा-सदा के लिए स्थिर हो गई और उनमें भिन्नी भी एक बार बड़ा उल्लास हुई वह सदा-सदा को सृष्टिमान हो गई

नाम की क्षुधा से परिमुक्त :

गोस्वामी तुलसीदास ने, मानवमन की दुर्बलता का कितना सुन्दर सजीव व्यक्ती करण किया था

'कचन तजिबो सहज है, सहज त्रिया को नेह, मान बडाई ईर्षा, तुलसी दुर्लभ एह !'

मनुष्य घर से, परिजनो के दर से, अपने तन से, राग की केन्द्र-बिन्दु नारी से, धन से और सौन्दर्याधार कञ्चन से—सम्बन्ध विच्छेद कर सकता है, इनसे ममत्व भेट सकता है, परन्तु यश, सम्मान और प्रतिष्ठा से ममत्व नहीं तोड़ सकता इसे जैन परिभाषा में 'एषणा' कहा जाता है इसका घनत्व प्रायः मुनिसूचक परिधान पहनने पर और भी घनीभूत हो जाता है परन्तु स्वामीजी महाराज इसके स्पष्टतः अपवाद थे इसकी अभिव्यक्ति यह लेखनी ही नहीं कर रही है, पूरा जैन समाज ही, उन्हें इसी रूपमें पहचानता था, जानता है उनका मन, मंगल आचरण, साधना, भावना सभी कुछ तो सुन्दर था फिर भी विश्वास किया जाता है कि उनका सर्वोपरि एक गुण था उसमें उनके सम्पूर्ण सन्तोचित गुण गर्भित हो जाते हैं वह यह कि महामना मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज ने अपने आपको सदैव सीमित रखा था कर्म करने में उनका विश्वास था उसका प्रकटीकरण उन्हें इष्ट न था

जप करना, तप करना, प्रवचन करना, लोकोपकार के अन्य अनेकविध कर्म करना—ये सब उनकी आत्मा के सरगम थे पर इन सब का हृदय था—'इनका प्रकट न होना' उनके योगनिष्ठ मन को आत्म-प्रकाशन कतई पसन्द न था वे अपने अतर्भन के अमर विश्वास को सक्षम कलाकार के इन शब्दों में प्रकट करते थे—

केवल यश से कर्म नहीं नापा जाता है
मेरा मन तो एक माप का ही ज्ञाता है,
कौन कोष सस्कृति का कितना भर पाता है,
सागर-तल के सदृश कर्म के प्रति आस्था है ।
फल की इच्छा तट पर रोती हुई लहर है,
हार-जीत तो नश्वर केवल कर्म अमर हैं ।

सच यह कि उन्हें नाम की कभी भूख पैदा ही नहीं हुई थी यह केवल बात ही बात नहीं है जब भी उन्हें यह पता लगता—'मेरा नाम प्रचारित हो रहा है, लोग मुझे जान रहे हैं, तो वे तत्काल उस नगर या ग्राम को छोड़कर अगले ग्राम या नगर में चल दिया करते थे।

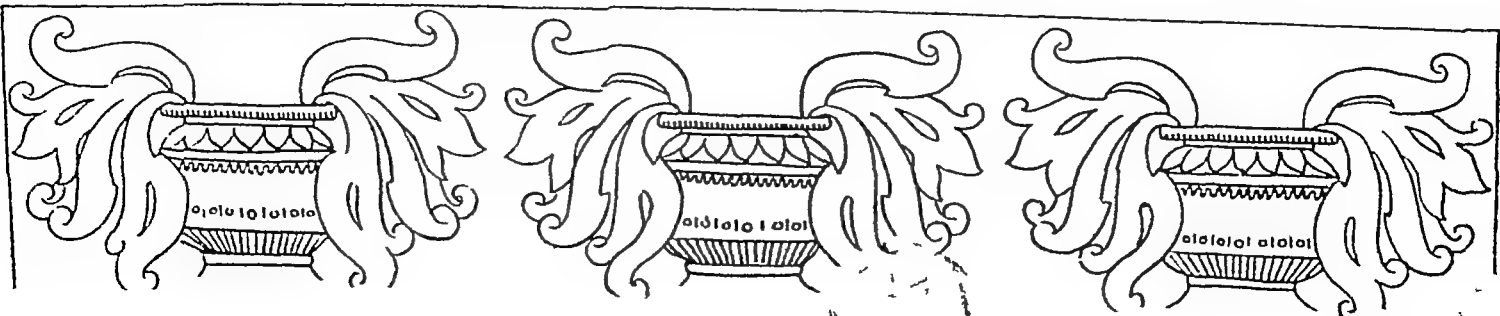
उनकी इस वृत्ति से लगता है कि वे मन के भी पूर्ण साधु थे वे जो कुछ करते या करना चाहते थे, वह सब कुछ 'स्वात सुखाय' ही करते थे

इस प्रकार वे परिचय, प्रदर्शन और प्रचार के सभी अवसरो से दूर रहा करते थे उनके हृदयकमल की किसी भी पुष्प-पखुरी पर यह कामना प्रवेश नहीं कर पाई थी कि 'लोग मुझे जानें' मेरा नाम हो ।। मेरी ख्याति हो ।।।'

तोड़ चलो चट्टान, कगारों को भी ढहने दो यहीं मत रहने दो ॥
श्वासों पर विश्वास चला है, कर्मों पर इतिहास चला है,
छाया पर आभास चला है, सयम पर सन्यास चला है,
सुनो पुकार लक्ष्य की, जग जो कहता कहने दो यहीं मत रहने दो ॥

कवि अपनी कम, जग की अधिक कहता है इसलिए वह समाज का प्रतिनिधि है

'सन्यास की सफलता गोपन में है इसके अभाव में सयम सधता नहीं सयम के अभाव में सन्यास मर जाता है आत्मा विलुप्त हो जाती है शरीर रह जाता है स्वामीजी महाराज के इन्हीं विचारों में से दो प्रकाशदीप प्रज्वलित हुए थे। एक दिन उन्होंने कहा था—

- १ "यस और स्वाति की कामना सग्यास-साधना की राह है ।
- २ "नीति-कामना साधना को कसुपित कर देतो है

इन्हीं दो दीपाधारों से उनका अतर् बाह्य आशोधित या स्वाति या प्रसिद्धि की भावना माध्यात्मिक जीवन निवासिपन का प्रमाण है वह बहिरामहति की सूचक है

जिसके हृदय में नीति-कामना प्रायुष्ट रहती है, उसका जप-तप ध्यान-मीन सभी कुछ अनारमस्पर्शी प्राणविहीन निन्तेज होता है अध्यात्म-जगत् में उसका कुछ भी भूष्य नहीं है इसीलिए धमण भगवान् महावीर ने कहा

यो इह कोमट्टपाप् सवमहिट्टिज्जा
 ना परकोमट्टपाप् सवमहिट्टिज्जा
 ना निस्सि-वयस-सह-सिखागट्टपाप् सवमहिट्टिज्जा
 मज्झम निज्जरट्टपाप् सवमहिट्टिज्जा ।

दार्शनिक भाग्य का यह वाक्य स्वामीजी की जीवन-नीति का स्पष्ट मुद्रांकन या अतएव नाम प्रचार, परिचय रूप से बोधन पर्वत उन्हीने अपने आपको बचाए रखा यह तथ्य उनके उत्कृष्ट सन्त होने का एक प्रबल प्रमाण है

साधुता का सत्य

स्वामीजी ने हृदय के सत्य से फलकट साधुओं-से बठोर सख्यों का प्रयोग करके वाणी से साधुता उन्हींने कभी बनाई फलकट साधुता के समान पापास स्फोटक सख्य बोमकन जमने आपको निस्सुह प्रमाणित करने का भी उन कभी प्रयास नहीं किया और नह क्रिया-कांड के प्रवर्धन द्वारा उन्हीने अपनी साधुता को सीतामी के हाथ पर भी नहीं सपने दिया या सम्प्रदायवाद की क्रिमेवन्ती में रहनेवाला के सामने यह समस्या विकट ही रहती है कि : सम्प्रदाय के साधुता के साथ क्या किनासा और कसे सम्बन्ध रहे ? स्वामीजी ने का फूल-सा कोमल मन सब सम्प्रदाय के साधुता के प्रति चिन्तन या खरी बारम्ह है कि जैना के भगवण सभी सम्प्रदायों के साधु—जिन्होंने उनके किसमत मन का समुद्र प्यार पाया था—हृदय से उनके साधु स्वभाव के प्रति पूर्णरूप से समर्पित थे

जैनेतर सम्प्रदाय के भी बहुत-से भिक्षु जो उनके सम्पर्क में आए उन्हे आज भी स्मरण करते हैं—वे उनके सुमनुर उत्पन्न सत्वरस मुनास हैं ता भाषातिरक से उनकी पसकें प्रीति जाती है पूज्य स्वामीजी के सहजाचार से आज होकर अनाजैन सम्प्रदायों के बहुत से साधु उनकी सेवा में रहने के लिए आए उनके पास सब भी उनकी सत्त बना की मर्याद-वृद्धि के मोह में नहीं लमबाया था

भावन भिक्षु का न अपने पाम रखते थे नेह से समझने-जमाते गुरु-मक्ति का महत्त्व बनाकर पुन उनके गुरु के चिह्न देने व मुनिपूजा इवताम्बर और स्वातन्त्र्यवादी सम्प्रदाय के अस्याय्य उपसम्प्रदाय के साधु उनके पास गुरु विचारमर होने के कारण निष्कल्य ग्रहण करने आय के इन प्रकार आनेवाले साधुओं की बाकी बड़ी सरवा है पर था उनका निगूढभाव साधुता का अत्याचन ।

धर्मस्थार हो तो भट्टा क्यों न हो ?

स्वर्जित व पाप यज्ञा है जिम्मे बहूपा विविध प्रकार की पापुता देग बट बुष्पाधम्य हो जाता है उनका पाम बि करने व निज मर्गिण है वह लाबा करना है—मे जानी भट्टा और भाग्या को बर्ना वेदित बर्ते ?

मगर व मरमन मरुध मेन और दन की आधारमुता पर मुनरक स्वातिन हाते है । मंन ही एक लेगा आधार है जिसे आनी जागपता साधका व भर्ता का मरुध मरन मरता है बर्ता वि उमरः आनी मेन और देन की मुता मे मरि है मरन ही काय वागमीरिज निता का नि स्थाय बाध प्रमाण करना है बर्तन स्वार्थ होने के कारण बमर काय और

से परिपूरित मानव को मुक्ति का विमल सदेश दे सकता है वह अपनी अव्यात्मविद्या के बल से उसके दिल की गाँठें खोल सकता है इसलिए जनमानस उस ओर अतीत काल से आज तक झुका है, झुकता आया है चाहिए उसके श्रद्धाशील मानस को झुकानेवाला मनुष्य का मन-मस्तिष्क वही झुकता है जहाँ उसे अलौकिकता दीखती है 'चमत्कार को नमस्कार' जैसी लोकमानस में तैरती-उभरती भावना इसीलिए चलती आ रही है

स्वामीजी श्रीहजारीमलजी महाराज में कुछ इसी प्रकार का चमत्कार विद्यमान था यही कारण है कि वे जहाँ भी वर्षा-वास वित्ताया करते थे, वहाँ का वातावरण अत्यंत शान्त और प्रेमयुक्त रहता था वहाँ एक विचित्र प्रकार की दिव्यता, भव्यता और पावनता-सी परिव्याप्त हो जाती थी उनके वर्षावास काल में जनता का धर्मभाव मूर्तिमान् और स्फूर्त हो उठता था

वर्षाऋतु में प्रकृति वरस कर तप्त भूमि को शीतलता प्रदान करती है। स्वामीजी म० के भद्रभाव, निष्पक्ष व्यवहार, प्रगान्त मुखमुद्रा, और विमल मन को देखकर—द्वेप, वलेश व द्वन्द्व से घुटती उफनती उमड़ती सुलगती लोगो की हृदय-भूमि स्वतः शान्त हो जाया करती थी वर्षों से चली आ रही द्वेप की लम्बी परंपरा की लौहशृंखला, उनके समभावों से कहे वचनों की चोट से टूट जाया करती थी

मुनिश्री ने जहाँ-जहाँ भी वर्षावास किया, वहाँ-वहाँ सर्वत्र अखण्ड शान्ति रही ! सभी सम्प्रदायों और वर्गों के लोगो का, उनके प्रवचनों के पीयूष में साम्प्रदायिकता का गरल विनष्ट हो जाया करता था उन का उदार व्यवहार, धार्मिक उन्माद को पनपने ही नहीं देता था भगवान् महावीर की धर्मसभा में जन्मजात प्राणी भी अपना वैर-भाव भूलकर निर्वैर हो जाते थे, इसी प्रकार स्वामीजी के सानिध्य में भी लोग अपने वैमनस्य एवं वैर-विरोध को विस्मृत कर देते थे

उनका मन व हृदय, शान्त सरोवर के समान ही परिशान्त और विशाल था उनके हृदय-सरोवर में प्रथम तो किसी व्यक्ति को ककरी डालने का असत् विचार ही उत्पन्न नहीं होता था, अगर कोई ककरी निक्षेप कर भी देता था, तो वहाँ चंचलता की ऊर्मियाँ उठती उभरती फैलती और आगे बढ़ती हुई दृष्टिगत नहीं होती थी

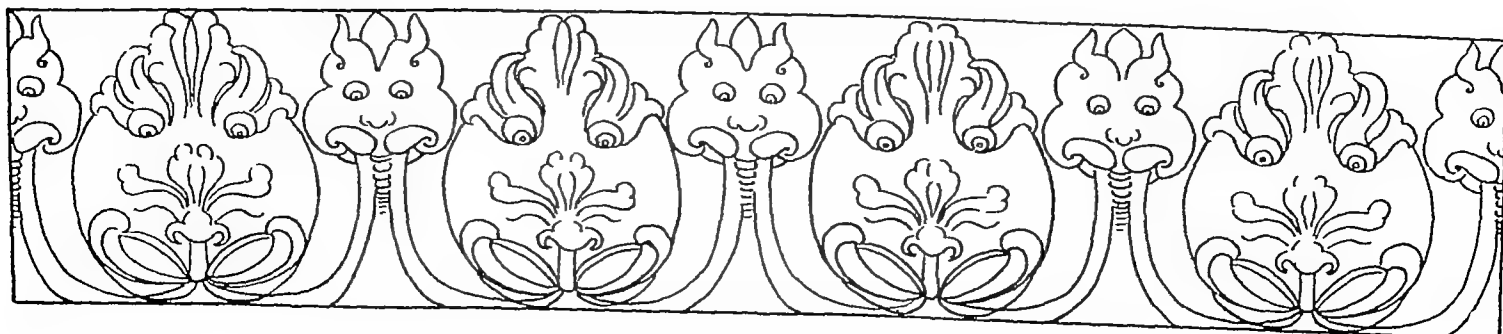
जहाँ-जहाँ भी उन्होंने वर्षावास किया, वहाँ-वहाँ उन्हें सबने अपना कहकर ही पुकारा था एक सन्त की सब से बड़ी विशेषता यही होती है कि उसे जनता साम्प्रदायिक भेद-भाव भुलाकर कितनी श्रद्धा अर्पित करती है ! कितना चाहती है !

उनके हृदय का प्रेम, बाल, युवा, वृद्ध, बाला, वृद्धा आदि सबके प्रति समान था हृदय-द्वार सबके लिए अनावृत था वहाँ जाति, सम्प्रदाय, प्रात और प्रदेश के व्यक्ति को लेकर किसी भी प्रकार की भेद-भावमूलक समस्या उनके मन में नहीं थी लगता है उनके रेशे-रेशे-में, पुष्प में सुगन्ध, दुग्ध में धवलता और अग्नि में ऊष्मा समाई रहती है—ऐसे ही समा गया था उनमें सत्त्व ! समत्व ! और निर्ममत्व सबके प्रति ! ! ! इस तरह वे सबको चाहते थे, सब उनको चाहते थे वे सबके बन जाते थे और सब उनके अपने बन जाया करते थे

सन्त में सन्तानुकूल आचरण हो तो जनता का नमन भाव और श्रद्धा क्यों न प्राप्त हो उच्चतम सात्त्विक जीवन-व्यवहार ही वह चमत्कार है जो जनमानस को स्वतः नतमस्तक कर देता है इस प्रकार जीवन में सात्त्विकता आने पर जन-समाज हृदय की समस्त श्रद्धा अर्पित करने को प्रतिपल उत्सुक और प्रस्तुत रहता है ।

जीवन यो बनते हैं :

जीवन कैसे बने ? यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण है अध्ययनकाल समाप्त होते-होते ही उनके मस्तिष्क में यह प्रश्न उभर आया था पुरानी पीढ़ी का जीवन व्यक्तिशः प्रयत्न करने पर बनाया जा सकता है परन्तु प्रश्न का यह बुनियादी और व्यापक हल नहीं है नई पीढ़ी का जीवन बने यह अधिक स्पष्टणीय है यह उन्होंने मन में तय कर लिया था । वे व्यक्तिशः आत्म-साधना में जुटे रहे, क्षणिक उत्साह में आकर वे कोई कार्य नहीं करते थे बहुतों के पीछे यह लेबिल चिपका रहता है 'इन्होंने इतनी सस्थाओं को जन्म दिया है, इनके कार्यों का लेखा लम्बा है आदि '

- १ यद्य और स्वाति की कामना समास-साधना की राह है ।
- २ "कीर्ति-कामना साधना को कमुचित कर बेटी है

इन्हीं दो बीपाधारों से जनका अतर् बाह्य आलोचित या स्वाति या प्रसिद्धि की भावना आध्यात्मिक जीवन के दिशानिर्देशन का प्रमाण है वह यहिरारमहति की सूचक है

जिसके हृदय में कीर्ति-कामना बाधित रहती है, उसका व्यप-तप ध्यान-मीन सभी कुछ अवारमम्पर्षी प्राप्तिहीन और निर्व्येष्ट होता है अन्धकार-जगत् में उसका कुछ भी मुख्य नहीं है इसीलिए अमण भगवान् महावीर न कहा

मां इह खोगद्वयात् तवमहिद्विज्जा
मां परखोगद्वयात् तवमहिद्विज्जा
मो त्रिपि-वक्ख-सह-सिखोगद्वयात् तवमहिद्विज्जा
मज्झम निज्जरद्वयात् तवमहिद्विज्जा ।

दण्डकामिक जागम का यह वाक्य स्वामीजी की जीवन-नीति का स्पष्ट मुद्रांकन या अवयव नाम प्रचार, परिचय स्वाति से जीवन पर्वत उठाने अपने आपको बचाए रखा यह तन्म उसक उत्कृष्ट सन्त होने का एक प्रथम प्रमाण है

साधुता का सत्य

स्वामीजी म० हृदय क सन्त व फलक साधुओं-से कठोर शब्दों का प्रयोग करके वाणी से साधुता उन्होंने कभी नहीं जगाई फलक साधुता के समान पापाण स्फोटक शब्द बोलकर अपने आपको विस्मृष्ट प्रमाणित करने का भी उन्होंने कभी प्रमाण नहीं किया और जब क्रिया-कण्ड के प्रवर्तन द्वारा उन्होंने अपनी साधुता को नीलामी के दाव पर भी कभी नहीं समने दिया था सम्प्रदायवादी की कितनेबन्दी में रहनेवाला के सामने यह समस्या बिकट ही रहती है कि जय सम्प्रदाय के साधुओं के साथ क्या किना और कैसे सम्बन्ध रहे ? स्वामीजी म० का पूज्य-सा कोमल मन सब सम्प्रदायों व साधुता के प्रति विमल था यही कारण है कि जैना के जगज्ज सभी सम्प्रदायों के साधु—जिन्होंने उनके किमपयत्त मन वा मधुर प्यार पाया था—हृदय से उनके साधु स्वभाव के प्रति पूर्णरूप से समर्पित थे

जनेतर सम्प्रदायों के भी बहुत-से मित्र जो उनके सम्पर्क में आये उन्हें आज भी स्मरण करते हैं—वे उनके सुमधुर और उत्प्रेरक मन्त्रमय मुखाते हैं ना भावान्तरिक से उनकी एककी भीम जाती है पूज्य स्वामीजी के सहभाषार से आकर्षित होकर जैतार्जन सम्प्रदाय के बहुत से साधु उनकी सेवा में रहने के लिये आए उनके पास सब भी जनका सन्त-मन बनती थी सम्पा-वृद्धि के माह में नहीं लसकावा था

भावन मित्र जो ब आने पाय रखते थे निह से समझाते-मुझाते गुरु-भक्ति का महत्त्व बताकर पुन सन्तके गुह के पास भज देन व पूर्णगुरुक इवेगास्वर और स्थानरवासी सम्प्रदाय के जगज्ज जयसम्प्रदाय के साधु उनके पास गुरुओं से विचारभद होन के कारण निष्पक्ष दर्शन करने आय थे इस प्रकार आनेवाले साधुओं की काफी बड़ी संख्या है मन् या जनका मित्रगुभाव ! साधुता वा सत्यार्जन ।।

धमाचार हो तो थड़ा क्यों न हो ?

स्वाति के पास थड़ा है रिगु बरपा बिनिव प्रचार की साधुता देख यह कुष्ठारवन्त हो जाता है उसके पास विचार बन के लिय सज्जन है वह भाषा करना है—बै जानी थड़ा और भाषा को बहो वैरिद्रि कन् ?

मगार के सज्जन सज्ज मिन और देन की साधारणता पर तुलना स्थिति होने हैं । मन ही एक लेगा आपार है जिसे यह जनकी साधारणता साधना व सतिन वा मेरवद मान पाता है क्या है उनका जगज्ज मन और देन की तुला से अभिमान ? मन ही मात्र गारमोदिक गिता वा नि बाधे बाध प्रसार करता है वह नि स्वार्थ होने के कारण जनक नाम और देन

मे परिपूरित मानव को मुक्ति का विमल सदेश दे सकता है वह अपनी अध्यात्मविद्या के बल मे उसके दिल की गाँठें खोल सकता है इसलिए जनमानस उस ओर अतीत काल मे आज तक भुका है, भुक्ता आया है चाहिए उसके श्रद्धाशील मानस को भुकानेवाला मनुष्य का मन-मस्तिष्क वही भुक्ता है जहाँ उसे अलौकिकता दीखती है 'चमत्कार को नमस्कार' जैसी लोकमानस मे तैरती-उभरती भावना इसीलिए चलती आ रही है

स्वामीजी श्रीहजारीमलजी महाराज मे कुछ इसी प्रकार का चमत्कार विद्यमान था यही कारण है कि वे जहाँ भी वर्षा-वास विताया करते थे, वहाँ का वातावरण अत्यंत शान्त और प्रेमयुक्त रहता था वहाँ एक विचित्र प्रकार की दिव्यता, भव्यता और पावनता-सी परिव्याप्त हो जाती थी उनके वर्षावास काल मे जनता का धर्मभाव मूर्तिमान् और स्फूर्त हो उठता था

वर्षाऋतु मे प्रकृति वरस कर तप्त भूमि को शीतलता प्रदान करती है। स्वामीजी म० के भद्रभाव, निष्पक्ष व्यवहार, प्रशान्त मुखमुद्रा, और विमल मन को देखकर—द्वेष, वलेश व द्वन्द्व मे घुटती उफनती उमड़ती मुलगती लोगों की हृदय-भूमि स्वतः शान्त हो जाया करती थी वर्षों से चली आ रही द्वेष की लम्बी परंपरा की लौहगृ खला, उनके समभावों से कहे वचनों की चोट से टूट जाया करती थी

मुनिश्री ने जहाँ-जहाँ भी वर्षावास किया, वहाँ-वहाँ सर्वत्र अन्वष्ट शान्ति रही । सभी सम्प्रदायों और वर्गों के लोगों का, उनके प्रवचनों के पीयूष से साम्प्रदायिकता का गरल विनष्ट हो जाया करता था उन का उदार व्यवहार, धार्मिक उन्माद को पनपने ही नहीं देता था भगवान् महावीर की वर्मसभा मे जन्मजात प्राणी भी अपना वैर-भाव भूलकर निर्वैर हो जाते थे, इसी प्रकार स्वामीजी के सानिध्य मे भी लोग अपने वैमनस्य एवं वैर-विरोध को विस्मृत कर देते थे

उनका मन व हृदय, शान्त सरोवर के समान ही परिशान्त और विशाल था उनके हृदय-सरोवर मे प्रथम तो किसी व्यक्ति को ककरी डालने का असत् विचार ही उत्पन्न नहीं होता था, अगर कोई ककरी निक्षेप कर भी देता था, तो वहाँ चंचलता की ऊर्मियाँ उठती उभरती फैलती और आगे बढ़ती हुई दृष्टिगत नहीं होती थी

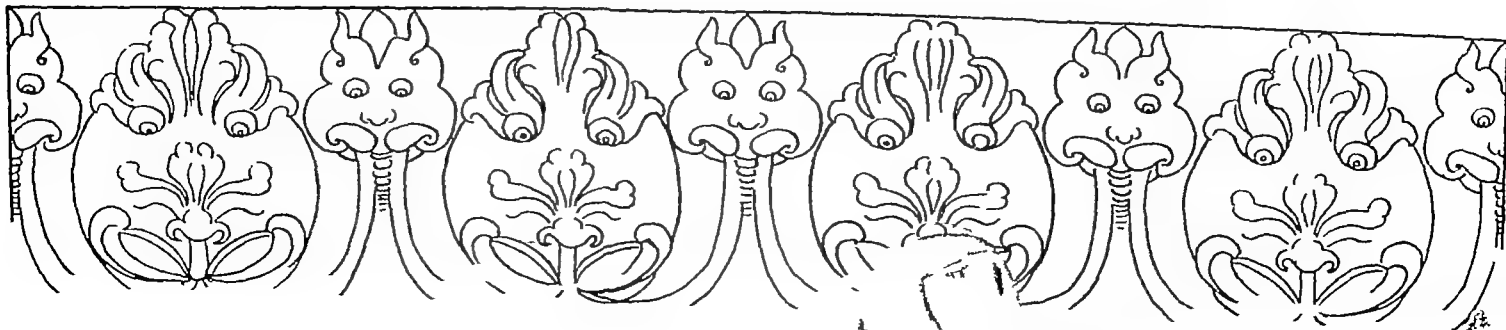
जहाँ-जहाँ भी उन्होंने वर्षावास किया, वहाँ-वहाँ उन्हें सवने अपना कहकर ही पुकारा था एक सन्त की सब से बड़ी विशेषता यही होती है कि उसे जनता साम्प्रदायिक भेद-भाव भुलाकर कितनी श्रद्धा अर्पित करती है । कितना चाहती है ।।

उनके हृदय का प्रेम, बाल, युवा, वृद्ध, बाला, वृद्धा आदि सबके प्रति समान था हृदय-द्वार सबके लिए अनावृत था वहाँ जाति, सम्प्रदाय, प्रात और प्रदेश के व्यक्ति को लेकर किसी भी प्रकार की भेद-भावमूलक समस्या उनके मन मे नहीं थी लगता है उनके रेगे-रेगे-मे, पुष्प मे सुगन्ध, दुग्ध मे धवलता और अग्नि मे ऊष्मा समाई रहती है—ऐसे ही समा गया था उनमे सत्त्व । समत्व ।। और निर्ममत्व सबके प्रति ।।। इस तरह वे सबको चाहते थे, सब उनको चाहते थे वे सबके बन जाते थे और सब उनके अपने बन जाया करते थे

सन्त मे सन्तानुकूल आचरण हो तो जनता का नमन भाव और श्रद्धा क्यों न प्राप्त हो उच्चतम सात्त्विक जीवन-व्यवहार ही वह चमत्कार है जो जनमानस को स्वतः नतमस्तक कर देता है इस प्रकार जीवन मे सात्त्विकता आने पर जन-समाज हृदय की समस्त श्रद्धा अर्पित करने को प्रतिपल उत्सुक और प्रस्तुत रहता है ।

जीवन यो बनते हैं :

जीवन कैसे बने ? यह प्रश्न महत्वपूर्ण है अध्ययनकाल समाप्त होते-होते ही उनके मस्तिष्क मे यह प्रश्न उभर आया था पुरानी पीढ़ी का जीवन व्यक्तिशः प्रयत्न करने पर बनाया जा सकता है परन्तु प्रश्न का यह बुनियादी और व्यापक हल नहीं है नई पीढ़ी का जीवन बने यह अधिक स्पृहणीय है यह उन्होंने मन मे तय कर लिया था । वे व्यक्तिशः आत्म-साधना मे जुटे रहे, क्षणिक उत्साह मे आकर वे कोई कार्य नहीं करते थे बहुतों के पीछे यह लेविल चिपका रहता है 'इन्होंने इतनी सस्थाओं को जन्म दिया है, इनके कार्यों का लेखा लम्बा है आदि'

स्वामीजी सोचा करते थे 'हर सास जैसे बच्चा पैदा करने वाली स्त्री सतान की फौज तो पढ़ी कर देती है परन्तु जिस में शक्ति का संचार हो रहा है कौन योग्य बन रहा है—इस ओर बहुत बहुत कम जाती है अथ सतान की फौज लड़ी करने से कोई साम नहीं जब तक सतान की समुचित युगानुकूल शिक्षा-दीक्षा की एवं सपोषण की सुम्भवस्था न की जाए ऐसी अवस्था में वह फौज हो उसे मोचना शुरू कर देगी फलस्वरूप उन और मन दोनों ही की शक्ति मंग हो जायगी बहुत-सी संस्थाओं का जन्म भी ऐसा ही अल्प-स्वामी होता है

स्वामीजी य जो कहते नहीं समझ आने पर करते थे पर जो करते उसकी गीब अवस्थ गहरी रहते थे किसी की देखा-देखी एक कदम भी यहाँ से वहाँ रहना उम्हें छू न था

स्वामीजी म नूतन पीढ़ी को शिक्षा के साथ-साथ सुसंस्कार देने के प्रबल समर्थक थे शिक्षा के साथ यदि संस्कार न आया तो शिक्षा को वे बुद्धिपूर्ण मानते थे सामुहिक रूप में सुसंस्कार प्रदान करने की योजना तभी सफल हो सकती है जब बासको को वर्तमान बातावरण में रहने का अवसर दिया जाय इस हेतु स्वामीजी ने मेड़ठा में प्रभावशाली प्रवचन किए बात सांगो के गले उतरी मेड़ठा सब ने समय आने पर शक्ति-साधिका मीराबाई की जन्मभूमि मेड़ठा में अपने आदि गुह (जिनके नाम से सम्प्रदाय का नामकरण हुआ) को संस्था की स्थापित प्रदान करने की दृष्टि से 'आचार्य जयमल जैन छात्रावास की स्थापना का निश्चय किया आगरा आया छात्रावास स्थापित हुआ

आज भी उस छात्रावास में शिक्षार्थी अपने आजी जीवन का निर्माण जैन संस्कारों में जीकर करते हैं जिनके नाम पर छात्रावास का नामकरण हुआ है वे पुरुष पुरुष एक जैन में जिन जिन विशेषताओं के दर्शन किया करते थे वे सब बात छात्रावासीय बच्चा के जीवन-अवधारण रहन-सहन कोलकाल आदि से प्रतिबिम्बित हो—ऐसा प्रत्यक्ष जारी है संस्था अपने आदर्श की ओर अग्रिम होती हुई आज भी सुन्दर पद्धति से चल रही है

हृदय परिवर्तन

छूत-जम माछ में प्राचीनकाल से प्रचलित रहा है छत-कर्म की अवहेलना भी तभी से सन्तों महारमाओं और श्रमियों मुनियों व जर्म पक्ष के द्वारा होती आ रही है छूत कर्म मनुष्य की बिना धर्म के बनीवाजन करने की आसत्स्यपूर्ण मनोवृत्ति का सूचक है अतीत की ओर उद्गीर्ण होकर देखिए सती द्रौपदी का दुर्गोष्म द्वारा पुरुष-समूह में नीर-हरण का हृजित कार्य जुबे का ही कुशल का राजा मल के लिए एक समय ऐसा था कि वह अपनी सगिनी को एक पक्ष भी जाँसा से ओमल नहीं कर सन्या था इस कर्मका शस्त्रा ऐसा पड़ा कि तू हारो ओर से निराश हो गया और उस स्थिति तक पहुँच गया वहाँ उसे अपनी जीवन-सगिनी की निरसहाय और निराधार अवस्था में सुनसान जल में छोड़ देना पड़ा एक नवि ने छत कर्म में ऐसे मनुष्य की मनाहति का किन्ता सुन्दर चित्रण किया है ।

ना मुरीह हम लेख को जीत अभी न हार

जीते या जम्का पड़े हार लेख जगार ।

इसीविधे जैनाचार की प्राथमिक भूमि प्राप्ति करने के लिए जैनाचार्यों ने सात कुम्भधर्मों का परिचय करना अनिवार्य माना है सात कुम्भधर्मों का स्वरूप प्रतिप्राप्ति करते हुए सर्वप्रथम छूत-कर्म परिचय का उपदेश दिया

स्वामी श्रीहजारीमखजी महाराज के जीवन में एक जुबारी से बाटगाय का प्रथम किस प्रकार एक जुबारी के जीवन में एक नया माह साता है और उसका जीवन की किस प्रकार दशा बनल जाती है इसका उदाहरण उनसे हुए एक वचनोपपन्न से जाना जा सकता है वह वचनोपपन्न निम्न प्रकार है

एक जुबा लेमने का प्रमासी उनके पास आया । बहने लगा 'महाप्राय में जिनकी से निराश हो चुका हूँ

'क्या निराश कैसे हो पए ?

“महाराज, जो पूजी पास में थी, वह मैं आस-आस में जुबे के दाव पर लगाता रहा इस तरह सब कुछ खो दिया अब स्थिति यह है कि कभी-कभी अन्न के दाने भी पेट के लिए नसीब नहीं होते हैं

ज्ञान-बोझिल और शुष्क ज्ञानी ऐसे प्रसंगों के लिए कह दिया करते हैं कि किसका काम कैसे चलता है, किसको दो जून रोटी मिलती है और किसको एक जून, इससे हमें क्या ? ये तो अपनी-अपनी जन्म-पत्रीके भोग हैं इन्हें रोककर भोगों तो और हँसकर भोगों तो-भोगने तो होंगे ही’ । परन्तु ऐसे प्रसंगों पर भी मुनिश्री का व्यक्ति के प्रति एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार व अत्यन्त सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि-कोण होता था जो उनकी दयार्द्रता का परिचायक था वे कहा करते थे

“मनुष्य जब सन्मार्ग से उन्मार्ग की ओर अभिमुख हो और अभिमुख हो चुकने पर भी, जब वह पश्चात्ताप की घड़ी में बरत रहा हो—उस समय उसे जीवन का सत्य दिखा देने का स्वर्णविसर होता है ।”

उस धन हारे जुवारी को उन्होंने आत्मीयतापूर्ण भाव से कहा “धन हार गये तो क्या हुआ, अब उस पथ को तज दो दूसरा विचारपूर्ण पथ अंगीकार करो हार और जीत तो जीवन में लगी ही रहती है सम्पूर्ण जीवन ही एक व्यापार है व्यापार में हानि और लाभ, दिन-रात के समान अवश्यभावी हैं बिना महनत किये कमाई करने की सोचने पर ऐसा हो ही जाया करता है अब ही सही सकल्प कर लो—“श्रम करके ही कमाई करूंगा और वही मेरी सच्ची कमाई होगी—ऐसी ध्रुवधारणा बना लो इस सकल्प से चलनेवाला कभी पराजित नहीं होता’ स्वामीजी महाराज की वाणी उसके हृदय में प्रवेश पा गई उसने कुमार्ग तज दिया.

पूज्य मुनिश्री के सम्पर्क व परिचय में आनेसे पूर्व वह जुवारी, अनेक सन्तों के पास अपनी पराजय व निराश स्थिति की कहानी कहने गया था सर्वत्र उसे शुष्क ज्ञानोपदेश मिला था इससे वह लगभग अनास्थावादी हो चुका था

पूज्य मुनिमना श्रीहजारीमलजी म० ने जुवारी की पीड़ा को आत्मीयता से सुना और फिर एक नेक सलाहकार की तरह हृदय-स्पर्शी उपदेश-वाक्यों से स्थायी प्रभाव डालकर उसका हृदय जीत कर जीवन-दिशा ही बदल दी थी

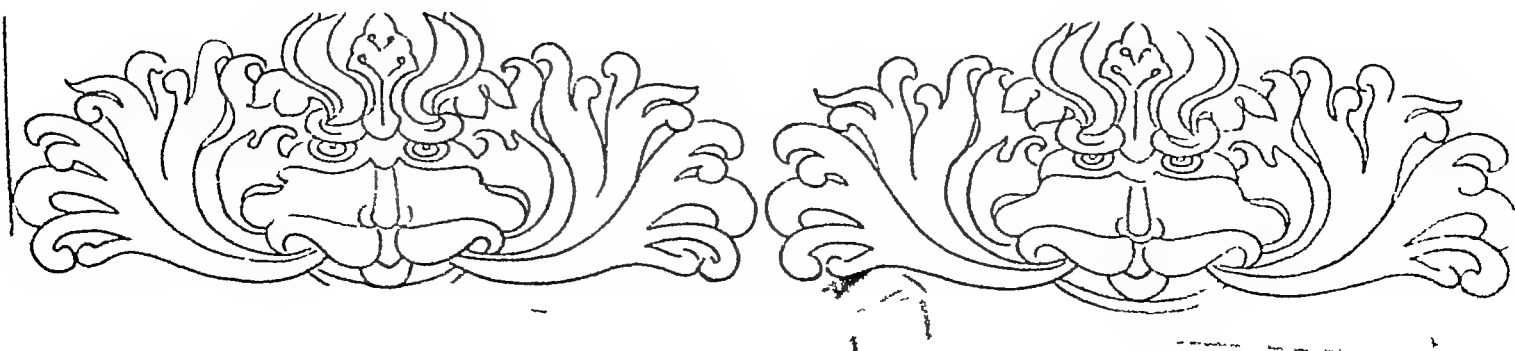
‘बहुधा हारा और निराश व्यक्ति ही अदृश्य सत्ता को स्वीकार कर अपने अस्तित्व को उसमें लय कर देना चाहता है’ स्वामीजी म० ने जुवारी की नब्ज सभाली एवं ताड़ना तर्जना रहित सीख देकर सदा-सदा के लिए सात्विक भावों का पुजारी बनाकर उसे अमर आस्थावान् बना दिया उनका यह सिद्धान्त था ‘जीवन में व्यक्ति को व्यक्ति से मृदु व्यवहार करना चाहिए क्योंकि व्यवहार की मृदुता समुखस्थ में भी मृदुता और कोमलता ला देती है, स्वामीजी के व्यवहार से उसके हृदय पर जो प्रभाव पड़ा वह असाधारण था वह सन्त-संस्कृति की ही विजय है इस प्रकार पहले का जुवारी और अब का सन्त-भक्त, एक मात्र सन्त स्वामी हजारीमलजी मुनि को ही नमस्कार नहीं करता है, अपितु सन्त-संस्कृति की अविच्छिन्न परम्परा को नमस्कार करता है’ इस तरह वह व्यक्ति के प्रति ही आकृष्ट नहीं हुआ, समष्टि के प्रति भी दायित्व समझने लगा, बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो वह व्यक्तिपूजक होकर भी गुणमूलक परम्परा का अनुयायी हो गया

बहुधा ऐसा कहा जाता है कि दूर से वस्तु या व्यक्ति में सौंदर्य और आकर्षण परिलक्षित होता है, समीप पहुँचते ही वह समाप्तप्राय हो जाता है इसके विपरीत कभी-कभी जो निकट से सुन्दर दीखता है, दूर से वह उतना सुन्दर नहीं दीखता पूज्य मुनिमना इन श्रेणियों से ही भिन्न थे उन्हें जिसने नजदीक से देखा, उसने तो सदैव के लिये उन्हें अपना आराध्य और आदर्श माना ही, परन्तु जो दूर रहे, वे भी आकर्षित हुए बिना न रहे

वे व्यक्तिगत रूप से जितने महान् व दिव्य थे, सामूहिक जगत् में उससे भी महान् थे वे दूसरों के सुख-दुःखको अपनेपन के भाव से सुनते थे । अपनी जीवन-गाथा कहने वाला यही अनुभव करता था कि मेरा परम शुभचिन्तक यदि कोई है, तो यही परमपुरुष है

हम कब अपनी बात छुपाते ?

आज व्यक्ति दुमुही की तरह दुहरा व्यक्तित्व लेकर जी रहा है दुहरे व्यक्तित्व का अर्थ है कृत्रिम जीवन आज समाज के

सामने जो व्यक्तित्व प्रगटित होता है वस्तुतः मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन उससे भिन्न होता है उसे वह सुपाय रचता है, जैसा अदर में वह है उस प्रकट नहीं करना चाहता

इस प्रकारक जीवन का राजनीति या जाणक्य-नीति में स्थान होया परन्तु आत्म-चिन्तका भी दृष्टि में ऐसा जीवन कुछ जीवन है। कृत्रिमता प्रेमी छल बल और बल से काम करता है मनीषियों का कहना है—ये तीनों दूसरे हैं बाण है इन त्रिभुज बाण से आत्मा माहृत हा जाती है इस तरह की त्रिकोण-माहृत-आत्मा में सत्य की पूजा प्रतिष्ठा और सम्मान नहीं ? सत्य प्रतिबिम्बित नहीं तो सरसता नहीं सरसता नहीं तो निर्मलता नहीं ? सरसता व निर्मलता नहीं तो आत्म-अर्पण नहीं आत्म-अर्पण नहीं तो धर्म का प्रतिबिम्ब नहीं ? प्रतिबिम्ब नहीं तो जिस के दाग कैसे मिट ? बिना इसके मन में चमक नहीं ? चमक नहीं तो आत्म-गुण की छाया कैसे पड़े ? और इसके बिना आत्मा में पवित्रता का उदय कैसे हो ? स्वामीजी में का मन इतना निर्मल और हृदय वा बि प्रत्येक व्यक्ति अपने दोष उनके स्वच्छाचर्य में देख सकता था उनके मनकी स्वच्छता को देखकर मन कह उठता है

‘कैसा मन पाया था उन्होंने जानी-सा

उनके जीवन में गोपनीय तो कुछ था ही नहीं जो कुछ था वह एक सुली पुस्तक की तरह स्पष्ट था कवि वर्णन के शब्दा में कह तो था कह सकते हैं —

इस अपना जीवन भक्ति कर
कैसे चुके हैं राजमार्ग पर
बिस्का भी चाहे सो पकड़े
पथ पर आते आते !
इस कम अपनी बात सुनात !!

सब है आरम्भ से अन्त तक उन्होंने कभी कुछ सुपाया ही नहीं था—अपने जीवन में ! वे स्व और पर के भेद रहित वास्तव की तरह ही स्वच्छसना बने रहे ।

उनकी प्रवचन-प्रवृत्ति

स्वामीजी में की धर्मदेसना की अपनी एक असाधारण प्रणाली थी वे बात तो बड़ी कहते व जो अनाधिकार से मुनिजन कहते थाये हैं किन्तु उनके कहने में न तो वार्धनिक सूत्रमता होती थी न अश्वारम्भवाक की अश्रेय महाराई और न लोकमानस के अनुरजन की लोकोपम। प्रवचन करते समय वे अन्तर्निहीन हो जाते थे उनके वाक्य-वाक्य से उनके हृदय की सुविता सरसता स्फुटता बिरकि और आत्म-व्यथा की सहृदय स्वरूप टपकती थी इसलिए टपकती थी कि आगम समर्पित सधम भूतक व्याख्यामय उनका आचरण था ।

वे आदर्श और व्यवहारके पारमपर्यय में विचाराध नहीं करते थे यही कारण था कि उनकी वाणी १ एकांत हवाई आदर्श तक सीमित रहती थी और न आदर्श-निरपेक्ष व्यवहार मात्र का अनुसरण करती थी उनके प्रत्येक प्रवचन में आदर्श और व्यवहार का अद्भुत समन्वय रहता था जो उपदेशक श्रोतृवर्ग की आसपास की परिस्थितियों जीवन प्रणालियाँ और मानसिक स्थितियाँ से अनभिज्ञ होता है उसका उपदेश धन्य दृष्टियों से विरता ही प्रघटत क्यों न हो श्रोताओं के जीवन का प्रभावित नहीं कर सकता उससे उन्हें जीवन की बिना नहीं मिसली और न वे सही न सीधी राह ही पा पाते हैं सूक्ष्म बर्ती स्वामीजी इस तथ्य से अभी-आति परिचित थे अतएव उनकी वेदना जीवन को गहराई से स्पर्श करने वाली होती थी उनकी वाणी से धातामा के जीवन की समरघाएँ सुसम्पती थी उन्हें जीवन की सही दिशा मिसती थी

स्वामीजी की माया में कोई बगलक नहीं थी अलभारा से सुसज्जित होकर वह प्रकट नहीं होती थी सरस सुधम सुबोध अन्तःस्थल में निमृण होती थी और धाता व अन्तर तक पहुँचकर उसे उद्बुद्ध कर देती थी थपड़ से अपर धोता भी

उमे अनायास ही हृदयगम कर सकता था। मगवान् महावीर द्वारा अंगीकृत भाषा-नीति का वे पूरी तरह अनुसरण करते थे। यही कारण है कि उनके प्रवचनों ने महत्वा भद्रादमाओं को प्रभावित किया है। न जाने कितने पापी पाप-पथ का परि-त्याग करके धर्म और नीति के मार्ग में चली गये हैं।

वे कभी राजस्थानी में तो कभी मथी बोली में प्रवचन करते थे जैसा गौरी, बैना ही उपचार करना उन्हें प्यार आता था। जिन प्रदेशों में उनका विचरण हुआ, वहाँ ही जनता आज भी स्वामीजी की प्रवचनशैली को स्मरण करती है और मन मगोम कर रह जाती है। आत्म-दृष्टि प्राप्त कर देने का उनका दृग और नीर-तरीका अलग था। वे कहते थे आत्म-दृष्टिप्राप्त भक्त, मैं उमे मानता हूँ जिसके जीवन में प्रस्तुत कवि-कवी का नाम प्रतिबिम्बित होता है—

पर-घर पाऊं पूजा या, निज घर श्रयमान मिले,
दोनों में ही सुम्फान रहे, मन के भीतर भी आह न हो।
पर पीऊं मे ही रोऊं जीभर, पर सुगको शपना सुग ममकूँ,
सुगियों में भी सुम्फको डाह न हो।

जीवन के प्रति उनकी दृष्टि थी कि समाज से भागकर तो तुम गिरि-कन्दराओं में भी सुग प्राप्त नहीं कर सकते जीवन में भागने की नहीं, दृष्टि बदलने की आवश्यकता है।

जीवन सरोज : कुछ पांखुरियां

एक .

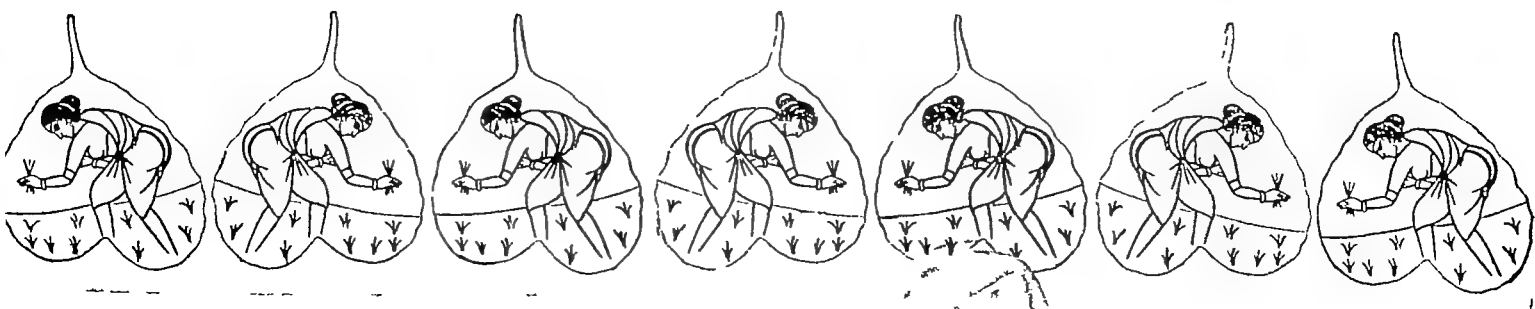
वर्धमान महावीर के शब्दों में मन्त, अप्रतिवद्ध विहारी होता है। जीवन ही ऐहिक श्रुतलाओं के बंधन से मुक्त, उन्मुक्त आकाशचारी की तरह सर्वत्र विचरण करता है। उसका लक्ष्य एक ही होता है कि स्व-साधना वर्धमान होनी रहे और पर को आत्मसाधना की प्रेरणा मिलती रहे।

स्वामीजी म० अपने गुरु-भाइयों सहित पद-विहार के पथ पर बढ़ते-बढ़ते अपनी जन्मस्थली डासरिया के समीप टाडगढ जा निकले।

साम्प्रदायिक वर्ग-विभाजन की दृष्टि में स्वामीजी म० तेरापथी परिवार में जन्मे थे। टाडगढ में आज भी विपुल मात्रा में तेरापथी श्रावकों के घर हैं। उस समय भी पर्याप्त थे।

स्वामीजी भिक्षार्थ पधारें अनेक घरों में पदार्पण हुआ। कहीं-कहीं आहार नहीं मिला। निवास पर आये आहार से निवृत्त हुये व्यावर के कुछ सज्जन भी आ गये। कुछ जैनैतर बन्धुओं ने उनसे कहा "मुनिश्री को यात्रा में पर्याप्त असुविधाओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पर भी दिक्कत उठानी पड़ी। यहाँ पर तेरापथी लोगों ने मुनिश्री को पत्थर बहराये। आगत व्यक्तियों के मस्तिष्क में बात बैठ गई कि स्वामीजी म० को आहार के स्थान पर तेरापथी भाइयों ने पत्थर बहराये। उन सज्जनों ने व्यावर में उक्त बात कही। व्यावर के स्थानकवासियों के मस्तिष्क उत्तेजित हो गये कि हमारे महाराज को पत्थर कैसे बहरा दिये। तेरापथ के आचार्य (तुलसी) व्यावर आ रहे हैं, हम भी उनका नगर प्रवेश के समय काले झण्डों से स्वागत करेंगे।

स्वामीजी म० जितने समय रहना था, वहाँ रहे आगे प्रस्थान कर दिया। सयोग की बात कि घूमते हुए व्यावर ही पदार्पण हो गया। चर्चा सामने आई। स्वामीजी म० ने स्पष्टीकरण दिया "नहीं, टाडगढ में हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई। हमें किसी ने भी पत्थर नहीं बहराये।" व्यावर के तेरापथी श्रावकों ने और स्थानकवासी श्रावकों ने इस बात को लेकर रोटी-बेटी का सम्बन्ध विच्छेद करने का भीष्म निर्णय कर लिया था। परन्तु मुनिश्री के स्पष्टीकरण से स्थिति स्पष्ट हो गई और अशान्त वातावरण शान्ति में परिणत हो गया।

उन्होंने अपने सभी मुनियों से कहा 'मैं बीतराम पत्र का राहगीर हूँ समझाव साधना करने के लिए ही मैंने बीतरामपत्र वनप्रसा है मुझे ही निमित्त बना कर ये लोग विषम भाग के बीजारोपण करे यह मेरी साधना का ध्येय नहीं कसक है अस्तु उक्त परम्परा स्वामीजी म० की दृढ़ता से कायम न हो सकी उनके जीवन में इस प्रकार की अनेक बार-बार-बार-बार-बार की स्थिति उत्पन्न हुई परन्तु उन्होंने सब प्रसंगों पर अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा समत परंपरा स्थापित न होने दी बल्कि वि० १६१९ व्याख.

को

चरितनाथ महामनस्वी स्वामीजी म के वन में एक बड़ी गाँठ थी एक दिन निश्चय हुआ डाक्टर कुम्हारिहारी माल से मिलान कराया जाय'

वे अपने सहयोगी मुनि को लेकर निमित्त चले गये डॉक्टर की राय हुई 'ऑपरेशन करना होगा स्वामीजी ने मन मन में सोचा 'जीना है समय के लिये समय और तप की साधना में यह व्याधि विष्णु उपस्थित करेगी सब क्यों न डॉक्टर की इच्छा पर ही छोड़ दूँ सब कुछ ?

स्वामीजी ने कहा 'मैं तैयार हूँ आप अपनी बुद्धिमानुसार ऑपरेशन कर सकते हो 'डॉक्टर ने पूछा 'क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाय या इन्जेक्शन का ?

एक वा भी नहीं मैं सब तरह से तैयार हूँ आप अपनी बुद्धिमानुसार ऑपरेशन कर सकते हैं स्वामीजी का यह उत्तर था 'साहस सक्क और विश्वास का ऐसा बिकट धनी पुरुष आज तक मैंने नहीं देखा—कह कर डाक्टर आश्चर्य-चकित हो गये उन्होंने अपना काम प्रारम्भ किया ४५ मिनट में छाती के एक भाग से ६ तोले की गाँठ निकाल कर मेज पर रख दी स्वामीजी से कहा गया 'तीन दिन तक यही पर रहना होगा ऑपरेशन काफी डबलर था

मग्न उत्तर था 'मैं सबकुछ अपने निवास पर पहुँच जाऊँगा और उसी समय पूरे बार फसालका रास्ता पार करने जैन स्थानक (पीपलिया बाजार) में छानब्य पचार गये

पटना स २ ७ व्याख.

तीन

जैनधर्म के सभी सम्प्रदाय आध्यात्मिक पथों में सबसखी पत्र को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पवित्र आध्यात्मिक स्थान मानते हैं इस दिन सभी सम्प्रदायों के जैन बहु तपस्यापूर्वक अपने गत वर्ग के जीवन में भगे दोषों का प्रायश्चित्त करते हैं छोटे-छोटे बासर भी अपनी रचना पर नियंत्रण कर सकाशित अवश्य तप करते हैं

प्यावर के स्थानकवासी सब से और जैन-नवयुवक सब में किसी मामले को लेकर सबसखी के दिन बर्बाद होती । अर्थात्-अर्ध-तेज हाता गया बात यहाँ तक आये बड़ी कि व्यक्ति दो बलों में बँट गए मुनिजी अपने दोनों धिप्य स्वयं गुरु-भाइयों सहित स्थान के ताहरे (सामूहिक अर्चामणि से निर्मित सार्वजनिक स्थान) में प्रवचन-अर्च पर स्थित थे

मर्ण बढ़ने की पूरी-गूरी गमावना सीख हो जल्दी की स्वामीजी म ने मियस दृष्टि से सोचा और अपना अक्षुण्ण निमग्न किया अपने मियस म कहा 'व्याख्यानपत्र से उठकर तत्प्राप्त हूँ अपने निवास (जैन स्थानक) पर पहुँच जाना चाहिए स्वामीजी का आदेश हुआ गीता मुनि सबसखी का प्रवचन छोड़कर चले आये

रिचिन के अनुसार मर्ण बढ़ता विष्णुमुनिजी के प्रस्थान करते ही स्त्रुस की छुट्टी होने पर बन्ध विभिन्न दिशाओं में बिगड़ जात है—ऐसे ही वा बना मे विभाजित जैनबन्धु भी तिनर-बितर हो गए मर्ण का धमन हो गया

पटना म २ १६ व्याख

चार :

स्थानकवासी जैनो का अखिल भारतीय स्तर पर अजमेर में एक मुनि-सम्मेलन हुआ सम्मेलन में एकीकरण की दृष्टि से युग-पुरुष आचार्य श्रीजवाहरलालजी म० ने उस युग में रहे सन्तो की मन स्थिति को समझा और पहले गणों में सम्प्रदायों का केन्द्रीयकरण किया जाय—ऐसा मूल्यवान सुभाव प्रस्तुत किया उनके विचारों को समर्थन मिला राजस्थान की छ सम्प्रदायों ने मिलकर निश्चय किया 'छ सम्प्रदायों का एक गण बनना चाहिये और उसका फिर एक आचार्य भी' सबने मिलकर अपना विश्वास प्रकट करते हुए कहा 'स्वामीजी म० का हृदय पितृहृदय है अतः छ सम्प्रदायों के आप ही आचार्य बनाये जायें'

स्वामीजी म० का यह ध्रुव विश्वास था कि शासन करनेवाला कोमल हृदय से काम ले तो व्यवस्था बिगड़ती है कठोरता न बरती जाय तो अनुशासन स्थापित नहीं होता अतः मुनि-पद ही मेरा सलीला पद है और फिर आचार्य-पद स्वीकार करने से मेरी एकान्त-साधना में विक्षेप भी उपस्थित हो सकता है अतः स्वामीजी म० का निर्णय था 'मैं आचार्य-पद ग्रहण करना नहीं चाहता मैं साधक ही रहना चाहता हूँ, शासक नहीं'

घटना १९६६ अजमेर, (राजस्थान)

पाच :

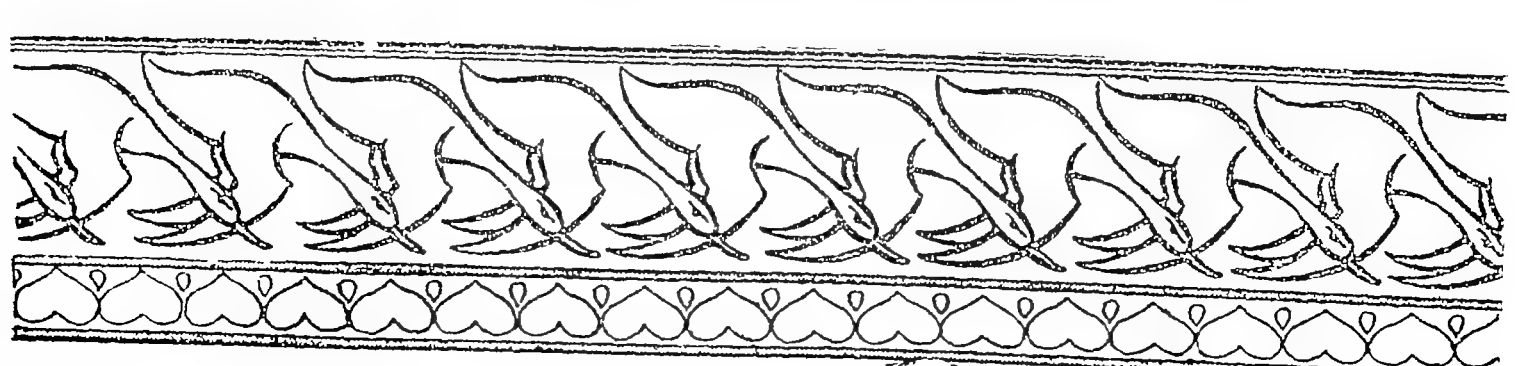
राजस्थान के स्थानकवासी जैनमुनि सम्प्रदायों के विभाजन को जितना महत्त्व देते रहे हैं, सगठन को भी उससे कम नहीं. इसलिये लीक-लीक चलने को वे सदैव गलत मानते रहे हैं एक समय ऐसा था जब वे अलग-अलग बँटते अपने नैतिक विचारों के विश्वासों के अनुसार उनका प्रचार करते रहे

आगे आनेवाली पीढ़ी ने सोचा 'हमारे बड़ों ने विभाजित होना उचित माना था हम सगठित होने में जैनधर्म का अभ्युदय मानते हैं विकेंद्रित होने से नैतिक प्रचार की शक्ति विभाजित हो जाती है हम जो 'धर्माभ्युदय' को व्यापक बनाने का लक्ष्य लेकर चले हैं—इससे बाधा उत्पन्न होती है तब क्यों न शक्ति का केन्द्रीकरण किया जाय ? यह आज के युग की माँग है इस शुभ सकल्प से उत्प्रेरित होकर पाली (राजस्थान) में छ सम्प्रदायों का एक मुनि सम्मेलन आयोजित किया गया छहों सम्प्रदायों के मुनिजन एकत्रित हुए सबने आचारगत हार्द परचर्चा की सगठन सूचक नियम बनाये स्वामीजी को उन्होंने अपने सम्प्रदाय का प्रवर्तक-पद प्रदान किया आचार्य की नियुक्ति का परिपाक काल न आया जान दोबारा बृहत् सम्मेलन में इस बृहत् कार्य को करने का निश्चय किया

घटना स० १९६०, पाली

छ :

फल तो भावारे लारे है 'यस्मात् क्रिया प्रतिफलति न भावशून्या' फल तो भावों के साथ है फल, मात्र साधुओं को देने में नहीं है हम लोग तप करते हैं तो उस दिन का भी भोजनाश अभावग्रस्तों तक पहुँचना चाहिये सदयतावश दिया गया सहयोग अभाव का नहीं, साधन-सम्पन्नता का निमित्त बनता है इसे परिग्रह का प्रायश्चित्त भी कहा जा सकता है इस प्रकार उन्होंने एक समय विश्वशांति की भावना का परिचय जनता को उद्बोधित करते हुए तो दिया ही था, साथ ही एक अधोवस्त्र, एक उत्तरीय, एक बारदाने का आसन और अन्य अनिवार्य उपकरणों के अतिरिक्त दुष्काल, सुकाल में परिणत हो जाय तब तक के लिये सबका परित्याग कर दिया था एक बार राजस्थान में भी दुष्काल पड़ा था वह समय, बगाल जितना कठिन-कठोर तो नहीं था परन्तु उस समय भी उन्होंने अपने शिष्यों को आदेश दिया था कि मारवाड़ में सुकाल की स्थिति पुनः स्थापित न हो जाय तब तक मेरे लिए घृत, दुग्ध-दधि, नवनीत आदि कोई भी बहुमूल्य खाद्य

बस्तु न साईं साथ यह गुफाल स ११८६ में पड़ा था उस समय मारबाड़ के अधिकारी सोगों ने 'पग-पग रोटी बग-बग नीर' वाले हरे भरे मांसक प्रवेश में आकर आश्रय ग्रहण किया था
घटना ११२६ मेड़ता

सात

'सकल लु दीसह तबोविलेसा न दीसह जाहविलेस कोह'

जातिगत उच्छता-नीचता की बीमारों में धर्म को कैव करने वालों के सामने धर्म की उबारता प्रतिपादित करते हुये धर्मज भगवान् महावीर ने अपनी देशना में कहा है—“ससार में तप एक नैतिक आचार की विशेषता प्रत्यक्ष ही दृष्टिगोचर होती है, जाति से उच्छता-नीचता को स्वीकार करना धर्म नीति सचाचार और समय का अपमान है इस कल्पना में जाति सद्गुणों से ऊपर उठ कर बल का कारण बनती है यही कारण है कि भगवान् महावीर ने समस्त सर्व प्रथम जातिवाद के विरुद्ध शक्तनाद किया था

हरिजन-मन्दिर-प्रवेश का आन्दोलन देशव्यापी था स २ १४ का बर्पावास स्वामीजी सिंहपोल जोधपुर में बिता रहे थे वो हरिजन बंधु सिंहपोल में स्वामीजी के पास इस दरारे से आये कि 'मन्दिर प्रवेश के लिए हमें बरजा जाता है महा भी हमें पोता-टोका आया ! हम जबरबस्ती करने तक करेंगे हमें अधिकार क्यों नहीं ?

कल के बाहर तक आकर उनके पैर ठिठके मुनिराज ने हाथ से बन्दर आने का स्नेहपूर्वक संकेत किया उन्होंने कहा 'स्वामीजी ! हम धर्म धर्म में अछा रहते है इस माते हम अंत हैं ! बहुत सुन्दर ! एक हम-तुम सहधार्मिक हुए स्वामीजी का नया-मुत्ता उत्तर था आश्रय बन्धुओं का सपर्ययुक्त मनोरथ पिबल कर बह गया स्वामीजी ने उन्हें धार्मिक पुस्तक प्रदान की ! जाते समय उनके गमस्कार के उत्तर में पुन धार्मीकवात्मक हस्त-मुद्रा की घटना स २ १४ जोधपुर

आठ

एक कल्प में वो सिंह कैसे रह सकते है ?

मारबाड़ के अस्तुह सन्त श्रीपूर्णमसजी म बाबाजी के नाम से प्रसिद्ध थे एक बार वे तिहरी में बिजबमान थे तिहरी नाम में स्वामी के भक्त भावक अधिक सख्या में निवास करते हैं अतएव उनका पधारण होने पर स्वाभाविक ही था कि थोटा प्रबलन में अधिक सख्या में सम्मिलित होते मगर स्वामीजी तो सरलता उबारता और समता की प्रतिमूर्ति थे ! वे बाबाजी की साधना और वाग्यता से भी परिचित थे अत उनकी उपेक्षा को सहन नहीं कर सकते थे स्वामीजी बर्पावास निमित्त बर्पावास प्रारम्भ होने के काफ़ी दिन पहले बिचरते हुए तिहरी पधारे थे

स्वामीजी ने तिहरी निवासियों को बाबाजी के प्रति अधिकाधिक आदर-भाव व्यक्त करने की दृष्टि से अपनी सहज उबारनामा आदेश दिया—बाबाजी अब तक तिहरी में है उम्मी का व्याक्यान होना और आप सबको उनके व्याक्यान में जाना है

उनकी उदारता ने कहा एन गुफा में वो सिंह नहीं रह सकते परन्तु एन क्षेत्र में समयभाव के साधक अनेक सन्त रह जाते हैं क्योंकि उन का समय एन है

बाबाजी म जब तक बहूँ रहे सोनामा बडा स्नेहपूर्ण व्यवहार रहा स्वामीजी ने शान शर के लिये भी बाबाजी को अनुमत्त नहीं होने दिया कि वे अपने अपना के मध्य में नहीं हैं

नी :

मरुभूमि के आराध्य गुरुदेव, अत्यंत मवेदनशील और अनुभूति-प्रवण थे स० १९६६ में भयंकर दुष्काल था स्वामीजी ने अपने साथी मुनियों को किसी प्रकार जताये बिना ही एक दिन यह घोषित कर दिया

“देश में दुष्काल है । मैं घृत, दुग्ध-दधि और नवनीत का उपयोग करता रहूँ—यह नहीं हो सकता । आजमे मेरे लिए ये वस्तुएँ तब तक मत लाना, जब तक सुकाल न हो जाय ।

साथी मुनियों के हृदय को मुनिराज के विचारों ने स्पर्श किया । उन्होंने भी मुनि-प्रधान का पथ अनुसरा ।

घटना म० १९६६

दस

स्वामीजी म० के गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी म० को लम्बे समय से उदर-सम्बन्धी पीडा थी ‘पीडा है तो है, यह कर्म-फल है इससे छूटने का उपाय क्यों किया जाय ? कुछ ऐसे व्यर्थ के आदर्शवादी भी होते हैं

कुचेरा निवासी श्रीहसरजजी भण्डारी उपचार-व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे स्वामीजी से उन्होंने कहा “कर्म-फल को डाक्टर मिटा सकते हैं क्या ? क्यों व्यर्थ औषधोपचार करते हो ?” भण्डारीजी का कथन उनकी गुरुभक्ति को चुनौती थी उन्होंने भण्डारीजी से कहा

‘हमारी व्यवस्था में आपको हस्तक्षेप करने की क्या आवश्यकता है ?’ स्वामीजी द्वारा दिये गये सटीक उत्तर ने जैसे करंट का काम किया हो, अगले दिन से उन्होंने स्थानक में जाना स्थगित कर दिया

तीन समय उपाश्रय आने वाले भण्डारीजी जब दो समय उपाश्रय में नहीं आए, तो स्वामी का मन थोड़ा

‘मालूम होता है, मेरी बात उन्हें खल गई है’ स्वामी म० तत्काल उक्त सज्जन के घर गए और क्षमायाचना की

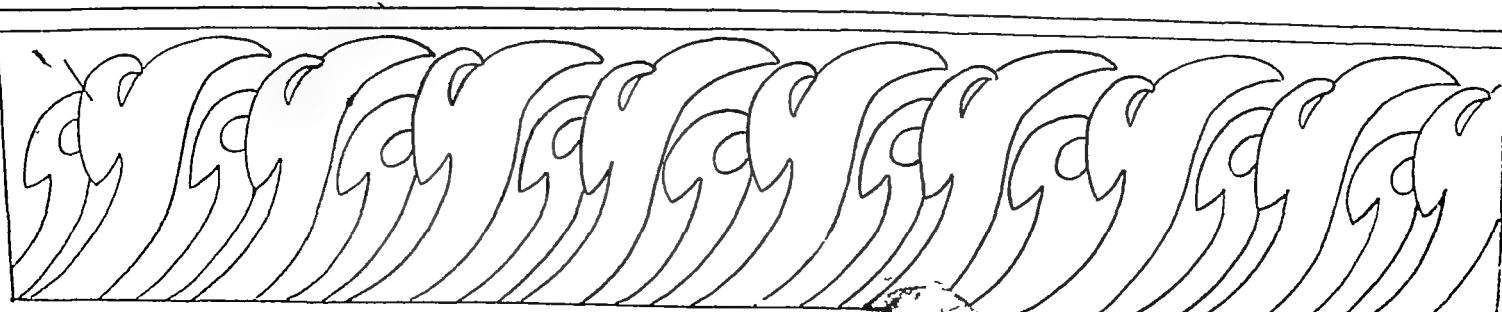
गणधर गौतम स्वामी ने भगवान् महावीर के समय आनन्द श्रावक के घर जाकर अपनी भूल की क्षमा-याचना की थी स्वामीजी महाराज ने भी भण्डारीजी के घर जाकर क्षमा-याचना की

ग्यारह :

घटना सवत् १९८५ कुचेरा

आचार्य श्री रघुनाथजी म० की सम्प्रदाय की परंपरा के विद्वान् सन्त श्रीसन्तोषचन्द्रजी म०, पूज्य गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी म०, श्री सतोषचन्द्रजी म० के शिष्य श्री मोतीलालजी म०, श्री जोरावरमलजी के शिष्य स्वामीजी म० आदि सन्त सावलिया (जवाली राजस्थान) से विहार करते हुए रानी (राजस्थान) से पहले, अजनेश्वर महादेव (वैष्णवसम्प्रदाय का प्रसिद्ध तीर्थस्थान) पहुँचने वाले थे साथ के सभी मुनिजन आगे निकल गये थे स्वामीजी म० और श्री मोतीलालजी म० पीछे रह गये थे सहसा श्रीमोतीलालजी म० का ध्यान गया देखा कि एक व्याघ्र आ रहा है । मोतीलालजी मुनि भयभीत हो उठे मुनिश्री ने कहा ‘अहिंसा-व्रती को भयानुभव करने की क्या आवश्यकता है ? अहिंसक को तो निर्भय और वीर होना चाहिये भय तो वह खाए जो दूसरों को भय पहुँचाता हो यदि ऐसे प्रसंगों पर अहिंसाव्रती ही डरने लगेंगे तो लोकमानस के घरातल पर अहिंसा का अर्थ कायरता है—यह गलत विश्वास, और गहराई से उभर आया आत्मा के अहिंसास्त्र पर विश्वास लाकर ध्यानावस्थित हो जाओ साधु का आदर्श तो ‘अर्धावतारण असिप्रहारण मे सदा समता धरन’ होना चाहिये दोनों मुनि अर्ध-निमीलित नेत्रों से ध्यानावस्थित हो गये व्याघ्र आया जैसे उसके मन में किसी प्रकार का भावोद्गम ही न हुआ हो—वह मुनियुगल से दो फुट की दूरी पर आकर एक निमिष को रुका और चला गया

घटना स० १९६६, स्थान जगल (मुनि रूपचन्द्र ‘रजत’ की गुरुमुखश्रुति)

वचन सचय ।

[स्वामी जी महाराज के द्वारा विभिन्न समयों और स्थलों पर उच्चारित कतिपय वचनों का संक्षिप्त सचयन प्रस्तुत किया जा रहा है बिचारहीनो के लिये ये बिचार चिन्तनारिण्यो है चिन्तनारिण्यो को चेता मेने बासा उनका चेसा है यद्वाधीसों क लिये ये बीजनवीप है बीप मे भक्ति का स्नेह उठेसने बासा उनका यद्वाधु भक्त है । व्याख्यान मंच पर इनकी विवेचना करने बासा उनका व्याख्याती धिष्य है ।।]

भाग्य से सचय करो । सचय से भाग्य को सजोव मिलता है भाग्य से भाग्य की झुर्रा बढ़ती है भाग्य से जीवन की समस्मार्ह नही सुलझती अतः सचय करते रहो सचय ही जीवन है ।

जीवन समय मे लिए है जीना है तो समय के लिये जीवो भोग मे रोग के कांटे है भोग मे निन्दगी के सुगन्धित फूल है फूलों का उपहार उन्ही को मिलता है जो भोग की मंङ पर बैठकर भी तप व समय की बाध तापता रहता है

मे अब सबका धनता चाहता हूँ मे सबका हूँ सब मेरे हैं बिना प्रेम मेरा सर्वोपरि काम्य है पर उपकार, हृदय का सहक मुग है कोई यह कहता हो कि मेने अमुक को कुछ से उबारा है—तो यह उसका धन्य है

अतीत और भविष्य के बार मे सोचना छोडो । वर्तमान पर सोचना और चलना सत्य है । अतीत और भविष्य के नास्तिक आस व मन को ठेसने से आरामा गुह (कर्मनिबद्ध) होती है

मारी माँ बहिन सेविना पत्नी और पुत्री है परन्तु इन सब स्त्रियों मे वह केवल नास्तिक्य की अमर मूर्ति ही है नास्तिक्य के अभाव में मारी केवल धूम्य है नास्तिक्य आबना मारी को मारायणी बनाती है

बादल या सिंहाई के सिकने शरीर को जलक सकते हैं । हृदय इनकी पकड़ से परे है । पीड़ा की अनुमति व सहायुमति के भार हृदय की बगुनरा मे अद्विष्ट होते है । मरिचक मनुष्य को तर्क की कटीली साङ्गियों में उलझता है । हृदय को पुनार मनुष्य का शरणा व आत्म्य-सोक मे पहुँचाती है ।

कपडे पहन कर सन्त होने वाले अनेक मिल जाते हैं। उन अनेको मे से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनका सोचना और बोलना निसर्गत सन्ताचार के अनुकूल हो

सन्त सब का होता है। वह सन्त सबका निश्चय ही नहीं है, जिसकी वाणी मे सम्प्रदायवाद के काटे हो

वन्दनीय महावीर ने करुणा-भीगी पलको से दरिद्र ब्राह्मण को देखा था, उन्होंने अपना उत्तरीय उतार कर उसके स्कंध पर अपने हाथो स्वयं रख दिया था वस्त्र प्रदान कर उनके साधनामूलक मन को परम मोदानुभूति हुई थी इस कार्य मे उनकी निस्पृह और निर्वृत्तिमूलक साधना मे तनिक भी अन्तर नहीं आया था इससे उनकी पवित्र आत्मसाधना उर्जस्वल हो उठी थी।

जिस सन्त के रेशे-रेशे मे, पुष्प मे सुगंध, दुग्ध मे धवलिमा और अग्नि मे ऊष्मा समाई रहती है—ऐसे ही सब के प्रति करुणा न हो वह गुणग्राही सतो रूपी हसो की पात मे बगुला है

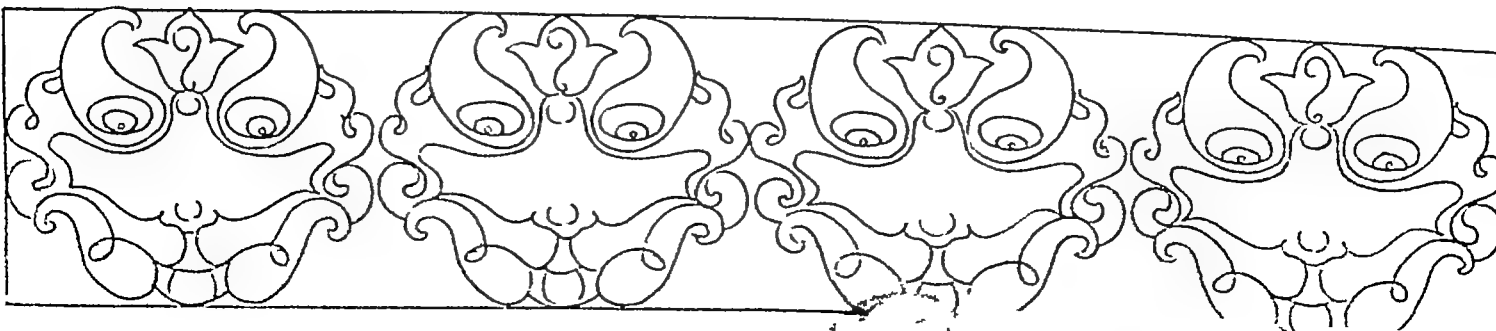
जिस धनार्जन मे श्रम के मोती न चमकते हो वह धन एक दिन दुराचार के अन्धकार मे धकेल देगा प्रामाणिकता-पूर्वक अर्जित द्रव्य सदाचार की ओर बढ़ने को उत्प्रेरित करता है

मुझे मनुष्य की नैतिकता मे अखण्ड आस्था है जहाँ विश्वासो की अमिट छाया है वही साया मिलता है साया और छाया सकल्पविजयी के लिये अलग-अलग नहीं है। व्यक्ति की सहज सरलता और नैतिकता मे हमारा विश्वास होना चाहिये कोई भी मनुष्य अनैतिक नहीं बनना चाहता है परावलम्बन की कठिनाई का ताप, मनुष्य को खेदखिन्न बना कर पश्चात्ताप की भट्टी मे झुलसा देता है। परावलम्बी जीवन, स्वतंत्रता का सुख नहीं भोग सकता।

कृत्रिमता, छल और बल के बाणो से आत्मा लहलुहान हो जाती है इन बाणो से आहत आत्मा मे सत्य की पूजा प्रतिष्ठा और सम्मान कहाँ ? जहाँ आत्मा सम्मानित नहीं, वहाँ सत्य प्रतिबिम्बित नहीं, सत्य प्रतिबिम्बित नहीं तो सरलता नहीं, सरलता नहीं तो निर्मलता कहाँ ? सरलता-निर्मलता नहीं, वहाँ आत्मार्पण नहीं आत्मार्पण नहीं तो धर्म का प्रतिबिम्ब कहाँ ? प्रतिबिम्ब नहीं तो मन के दाग कैसे दिखें ? दाग दिखेंगे नहीं, तो मिटाये कैसे जायेंगे ? दाग नहीं मिटेंगे तो मन मे चमक कहाँ ? चमक नहीं तो उसमे आत्मगुण की छाया कैसे पड़े ? आत्मगुणो की छाया न दीखने से ही उसे आत्मा मे पवित्रता नजर नहीं आ पाती

सरल, सुगम और सुबोध भाषा, हृदय की भाषा है अलंकार के आवरण मे लिपटी भाषा श्रोता के हृदय-देश मे नहीं पहुँचती, वह इससे उद्वुद्ध भी नहीं होता अपढ से अपढश्रोता भी हृदय की भाषा समझ लेता है। उसके पास भी अनुभूतिशील हृदय है

एक गुफा मे दो सिंह नहीं रह सकते क्योंकि वे दूसरे के प्राणो का व्यपरोपण करते हैं वे प्राणियो के खून को चूस कर जीवन-पोषण करते हैं पर एक क्षेत्र मे दो भिन्न सम्प्रदायो के साधु रह सकते हैं क्योंकि साधु समभाव साधना का समता-रम पीकर आत्म-पोषण करते हैं साधु अगर यश कीर्ति के लिये लडते हैं तो इसका साफ-साफ अर्थ यह है कि उन्होंने मृत्यु के दर्शन नहीं किये ऐसे सन्त लिवास के सन्त हैं, पर बढ रहे हैं, वे अहंकार की ओर ही वे मर-मर कर जीते हैं प्रकाश का पथ समता, विश्वममता और धर्मदृढता से मिलता है

३ : मुनि श्रीहजारीमय स्मृति-ग्रन्थ : प्रथम अध्याय

जा उपदेशक घोटाओं के जीवन में आने वाली समस्याओं परिस्थितियों जीवनप्रणालियों और मानसिक स्थितियों से समन्वित रहता है। उसका उपदेश अन्य किसी दृष्टियों से बाहे जितना प्रसस्त क्यों न हो पर वह जीवन नहीं बस सज्जा घोटा के जीवन को प्रभावित नहीं कर सकता इसीलिए जीवन की दिशा नहीं बदलती

मसार का सगण परिवर्तन है यहाँ स्थायित्व के नाम पर क्या स्थिर है ? स्नेह और ममत्व भी बहुधाए और घटाए जात है स्नेह का मात एक दिशा में बहते-बहते दूसरी दिशा में बहने लगता है मात्थ्यामस्या में माता के प्रति रहा हुआ ममत्व मुवाबत्ता में पत्नी पर केन्द्रित हो जाता है पुत्री पर टिका स्नेह पुत्र प्राप्त होते ही दिशा बदल कर पुत्र में निमग्न जाता है एक दिन पुत्र में सिमटी ममता भी स्वार्थ से निपुड़ने लगती है

स्नेह बँट जाता है मन मुट जाता है समय सरक जाता है ! समय की करबट से सब कुछ उलट पुलट हो जाता है मनुष्य का न स्नेह स्थायी है न समोने बसोने मुसहरे स्वप्न ! जगमें स्वार्थ प्रबल है स्वार्थ के कच्चे भागों में रागी बरागी स्थायी उपस्वी कवि बिद्वान् और मुनि—सब जकड़े हुए हैं

मसार की प्रत्येक माता में बिदवमानुष बिद्यमान है मारी के आँसुओं में बाहक उबावा नहीं पाबस की सीतलता है आँसू मारी के हृदय का ज्वर है ! आँसू उसके मानुष्य का प्रमाण है

पाप्य की सहनहावी ज़ती जितनी मुजद है ! पता है आँखा का यह सौम्य उपसम्भ करने के लिए किसान ने कितना पनीना बहाया है ? सत्सुत जीवन के सम्बन्ध में भी यही बात है किसी भी कार्य के प्रति बूढ़ निष्ठा का होना आवश्यक है निष्ठा प्रत्येक सुन्दर वाय के नीब की ईंट है

भारत का अध्यात्मवादा अरभ्य में नटकने की बात नहीं बहता वह यह भी नहीं कहता कि सांसारिक काय में अभि रचि मन रणा ! वह नहीं बहता है कि नारी नरक की कान है वस्तु जैसी है उसे वैसा ही समझ लो पर बैराम्य व सध्याम के नाम पर अरभ्य में टाकर पाते हुए मन छिरो ! !

गरल ज़नु में बागस बरसता नहीं बैबन बदरता है अनुदार व्यक्ति काम कम करता है जोलता भर है इसके विपरीत मज्जन या उदार कहना कुछ नहीं बरसता जाता है या काम किए जाता है

कर्म बना ! आत्मन मन बसो ! ! इति अवश्य विनाशो पर अहंकार स्वयं दो कर्म करना तुम्हारा काम है, उसमें मोल्य माजता उगवा मुत्थावन करना—य सब दूसरा ने काम है ! तुम अपनी सीमा में काम करो ने तुम्हारा मूख्य अवश्य अभिन बरेगे ।

ताता रामायण का चोतामय और मीना के दमोप रत सिता है परन्तु इतने माब से बड़ बिस्ती से अपनी रसा नहीं कर गचना माय मरन परिहण और मुत्था भी मायण बैरन जलता के मरितपक में बिपारों का छान लगा सजते है परन्तु माया के गज ने के जलना रगा नहीं बन मजने

हमारे जल धर्माचारों में सारणीय जनता को स्वाधेय बना दिया है व निरंतर यही उपदेश करते हैं कि गगार स्वाधेय

है। तुम्हारा कोई सगा नहीं है। मृत्यु के समय कोई साथ नहीं देगा पर वे यह क्यों नहीं सोचते कि मृत्यु के समय नहीं पर आज तो साथ दे रहे हैं सारा ससार स्वार्थमय है यह सोचकर अगर एक दूसरे पर विश्वास ही मनुष्य को न रहेगा तो उस हालत में ससार जरूर स्वार्थ की आग में जलने लगेगा और उस आग में पण्डित मुल्ला या साधु कोई भी नहीं बच सकेगा।

पराजय से मनुष्य निराश हो जाता है परन्तु वस्तुतः पराजय से मनुष्य की बासी जिन्दगी में ताजगी आती है वह मनुष्य की हलचलभरी जिन्दगी में रंगीनी ला देती है उसके खून में उबाल आ जाता है साँसों में गीत गूजने लगते हैं, यद्यपि विजय महान् है परन्तु आवश्यक हो तो पराजय महत्तर है

कल ! इस शब्द में कितनी सभावनाएँ भरी पड़ी हैं भले ही आज का दिन कितना ही निराशा के मेघों से घिरा, भय, बीमारी तथा मृत्यु की आशका लिए है, किन्तु सौभाग्य की सभावना का कल कितना सुन्दर है ! इसलिये अच्छा हो हम मृत्यु को सिर्फ आनेवाले एक कल की तरह समझें जो असीम विश्वास और उत्साह से भरापूरा है

स्वामीजी के जीवनसूत्र

महास्वविर मुनिराज श्रीहजारीमणजी म को उनके जीवनकाल में और आचरण जनमानस एकाद पड़ा स्नेह भक्ति और आदर की दृष्टि से वैज्जता रहा मानता रहा तथा मान रहा है उसका कारण यह है कि उनका जीवन कुछ जीवन की उदात्त और दिव्य प्रणामों से प्रेरित था उनमें से कतिपय प्रणाम निम्न प्रकार है—

(१) विश्वासान्ति (२) विश्ववासस्थ (३) मातृवादि का उचित सम्मान (४) छोटी-छोटी प्रति स्नेह (५) गुपी बना के प्रति आवर (६) वन के प्रति जागरूकता (७) अलङ्कार ब्रह्मचर्य में एकाद निष्ठा (८) हितहित व परिमित मयुर समापन (९) निष्काम एवं निष्पृह हर्षिता (१०) समय और उपस्थिति में परायणता

ये वे जीवन-सूत्र हैं जिन पर उन्हें अपूर्व आस्था थी 'इन सूत्रों के अनुसार मेरी दिनचर्या निर्बाध व्यतीत हो—ऐसा वे अहनिष्ठ चिन्तन किया करते थे इन सूत्रों की व्याख्यामय उनका जीवन था सूत्रों की सीमा में जानेवाली सीमित रेखा के अतिरिक्त भी उनके जीवन में कुछ ऐसे विलक्षण तथ्य देखे जाते थे जो सम्भक्ति के धर्मों में विरल ही पाए जाते हैं

एक उनकी वीन-धन्यता ।

जैसे मिलने भेंटन बोलने के प्रसंग कभी भी किसी के भी हाथ में नहीं टालते व उन्हीने अपने जीवन में गरीब और अमीर के साथ कभी भेद-व्यवहार नहीं किया तथापि वे वीन बसहाम निरास और वगहीन से अधिक सम्बन्ध रखते थे इस के पीछे उनका यह विश्वास बोलता रहता था—'निराशा में विरा व्यथित सन्त के सम्पर्क में जाकर, सन्त के जीवन से साधना से उपदेश से—आशा और उत्साह का प्रकाश प्राप्त कर सकता है कर्तव्य की दिक्षा की पवित्र प्रेरित बना सकता है इसलिये सन्त पुरुषों का संग आवश्यक है स्वयं जिस विचार-मय पर बसते थे उसी पर बहने का वे अन्य सम्पर्क व्यक्त को बड़ी दृढ़तापूर्वक उपदेश करते थे 'अल्प के समान की पूजा कर तुम यह सोचते हो कि वे हमारी आत्मा का पाप क्षान्त कर देंगे यह कभी नहीं हो सकता अपने कर कर्मों का यदि वस्तुतः प्रायश्चित्त करना चाहते हो तो पहले मोपकी में घुनेवाले हरिप्रनारायण को प्रसन्न कर लो तभी ही हाथोपाहा आत्यस्वरूप भगवान् तुम्हें सत्य-मय पर बहने की सत्प्रणाला प्रदान कर सकता है

दो प्राथमिक के प्रति स्नेह !

मनुष्य अपने ही कुछ ही सोचे अपने ही आराम-विश्राम की महत्त्व के आस-पास के मनुष्य और वृद्धों प्राणी किस प्रकार

जीवन व्यतीत कर रहे हैं, इस ओर कभी ध्यान ही न दें तो निस्संदेह, उस मानव को मानव के परिधान में पशु कहना होगा

स्वामीजी की कृपा-धारा आवश्यकता के अनुसार मनुष्यों और पशुओं की ओर मुड़ जाती थी क्योंकि 'खामेमि सव्वे जीवा, सव्वे जीवा, वेर मज्झ न केणइ' भावना की इस भावगंगा में उन्होंने अपने आपको निमज्जित किया था स्वाभाविक ही था वह उनके जीवन के प्रत्येक व्यवहार व कर्म से प्रकट होती

एक बार उन्होंने देखा कि 'तिवरी' के आस-पास इस वर्ष सुकाल न होने के कारण साधारण जनता भारी सकट में है व्यापक अभाव व्याप्त है रोटी-रोजी के और वस्त्र के अभाव में तिवरी के आस-पास के अभावग्रस्त लोग रेलवेलाइन पर सामर्थ्य है तो और नहीं है तो, दिनभर खटते हैं—छोटे-छोटे बच्चों को साथ लेकर—मेहनत मजदूरी करते हैं

उन्होंने गभीरतापूर्वक सोचा अपने प्रवचन को मोड़ दिया निपुण व्याख्याता वही कहलाता है जो मानव समस्या को लक्ष्य में रखकर विवेचन करता है और सत्य के दर्शन कराता है अतः उस समय उन्होंने अपने उपदेशों में इस समस्या को सामने रखकर प्रवचन करने प्रारम्भ किये

'जो श्रम कर रहे हैं, उन्हें श्रम इस स्थिति में ही क्या हर अवस्था में करना होगा श्रम के बिना किसी से दान स्वरूप सहयोग लिये जाने से तात्कालिक समस्या का हल होता है वह उम्र काल तक ही सीमित होकर रह जाता है यह स्पष्ट है कि वह स्थायी हल नहीं है साथ ही इस प्रकार से बिना श्रम के प्राप्तव्य से श्रम के प्रति अनास्था उत्पन्न होती है तथापि साधनसम्पन्न मनुष्य का इस हालत में धर्म हो जाता है कि वह अभावग्रस्तों को सुविधा पहुँचाये अस्तु, उनके सतर्क कृपाभाव प्रतिपादक उपदेशों से प्रेरित होकर प्रसिद्ध उद्योगपति श्रीजुगराजजी श्रीश्रीमाल ने अभावग्रस्त लोगों के लिये यथायोग्य वस्त्र व भोजनादि की व्यवस्था की'

प्रस्तुत प्रसंग में एक और कृपा का साकार घटित स्वरूप प्रस्तुत करना अप्रासंगिक न होगा एक बार नागौर के समीपवर्ती क्षेत्रों में चारे के अभाव में पशुओं का जीना दूभर हो गया था उस समय उन्होंने दुष्काल के सकट के परिणामों को सामने रखकर अपने प्रवचनों में पशुओं की उपयोगिता और उनके द्वारा मानव जाति के लिये होनेवाले लाभों का प्रतिपादन किया अनुदिन के प्रवचनों में प्रकारान्तर से यह विषय उपस्थित किया कि 'धार्मिक पुरुषों के लिए इस समय इस समस्या का निराकरण करना ही आध्यात्मिक साधना का सार है ।'

स्थानकवासी संप्रदाय का उद्गम, विकास और परम्परादर्शन

भारत की निर्गुण सन्त सम्प्रदायों की परंपरा बुद्धिवादी परंपरा कहलाती है भावबिह्वलता का अतिरेक सदा नहीं रहता उसका एक समय होता है उम्र की सलवट ज्यों-ज्यों बढ़ती जाती है त्यों-त्यों मनुष्य यथार्थवादी होता जाता है जैन-परम्परा में भी महावीर के बाद सन्तों में साकार और निराकार धारा का प्रस्फुटन हुआ लगभग सभी धर्मों में उपासना की दो धाराएँ प्रवाहित हो रही हैं इन धाराओं को साकार और निराकार कहा जाता रहा है भक्ति युग में इसे सगुण और निर्गुण नाम से अभिहित किया गया

भगवान् म० के सैकड़ों वर्षों बाद भारत के बहुत बड़े भाग में भयंकर दुष्काल पड़ा था उस समय अन्नसकट-जनित अस्त-व्यस्तता के परिणामस्वरूप जैनधर्म की निराकार धारा अन्तःसलिला हो गई थी किंतु इस धारा का यह सौभाग्य रहा कि इसका साहित्य रह गया था पन्द्रहवीं शती तक यह धारा अन्तःसलिला ही बनी रही सोलहवीं शती के तृतीय दशक में लोकाशाह नामक क्रान्तिकारी वीर पुरुष का उदय हुआ वह परम बौद्धिक और विचारक था उसने तत्कालीन श्रमणों के भयंकर पतन को देखा, तो उसका लौहपुरुष विद्रोह कर उठा

लोकाशाह ने धर्मग्रंथों का अध्ययन प्रारम्भ किया, उसे निराकार की अन्तःसलिला का निनाद सुनाई देने लगा उसने अधिक तत्परता व लगन से आगमों का गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन और चिन्तन किया लोकाशाह को पता लगा

नि प्रम की आत्मा आबर एव वम के आवरण में छिप गई है । जने प्रकाश में लाना ही इस समय सबसे बड़ी घासत सबा है कहा जाता है कि इसके बाप सोहापाहू ने काफी समय तक पद यात्रा करते हुये अपने विचार का संनता सर्वत्र गुनाया उनके विचारों को आघाटीत समनन मिसा

आराध्य की मूर्ति स्थापित न करके एक स्थानविशेष में सामूहिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में निराकार उपासना करने के कारण उनके अनुयायियों का सम्प्रदाय स्थानकवासी सम्प्रदाय कहलाया

इस अर्थ में जैनधर्म में साकार और निराकार—ये दोनों प्रकार के सम्प्रदाय हैं स्थानकवासी सम्प्रदाय निराकार की उपासना में विश्वास रखता है

सोहापाहू के विचारों का ससोचन करके अधोर्मगतजी धीसबजी ऋषि और धीधर्मसिंहजी इन तीन महापुरुषों ने इस सम्प्रदाय को सर्वद्वित और परिपुष्ट किया तीनो धर्म-स्वभो के विचार-आधार पर ही स्थानकवासी सम्प्रदाय टिका हुआ है आचार्य धीजयमलजी म आचार्य धीधर्मदासजी म की सम्प्रदाय की कड़ी से धीहजारीमलजी म की इसी सम्प्रदाय के एक उज्ज्वल रत्न थे

जि की अठारहवीं शती में आचार्य धीरभुनायजी महाराज से दयादान के सैद्धान्तिक प्रवर्णों में विचार सामनस्य स्थापित न होने के कारण धीभीलजजी स्वामी ने गुरु से सम्बन्ध तोड़कर स्वतंत्र सम्प्रदाय 'तेरापची' के नाम से स्थापित किया आचार्य धीजयमलजी महाराज धीभीलजजी के चचेरे गुरु थे आचार्यजी गहरी पाहते थे कि भीलजजी गुरु से विमुख हों उन्होंने इस सम्बन्ध में पर्याप्त प्रयत्न किये और धीभीलजजी को समझाया भी किन्तु वैसा न हो सका

धीहजारीमलजी महाराज अपने समाज और सम्प्रदाय के अवसत निष्ठावान् सत थे वे कहते थे—'मनुष्य जित समाज सम्प्रदाय धर्म और परिवार से जब तक अनुबधित हो उसके प्रति उसे ईमानदारी के साथ कर्तव्य करना चाहिये यह कहना उनका कोरा उपदेश ही नहीं था व्यक्तिगत रूप से वे इस पर अत्यन्त दृढ़ भी थे

धीभीलजजी गति की परंपरा के अग्रम आचार्य धीबाभूगति का बड़ी पाहू (राजस्थान) में आगमन हुआ उस समय पूरय धीलबाजीजी महाराज भी पाहू म ही बिचलित थे धीकाभूगतिजी ने सोचा हमारे आदिगुरु आचार्य धीभीलजजी स्वामी के चचेरे गुरु आचार्यजी जयमलजी महाराज की सम्प्रदाय के बड़े सन्त प्रवर्तक धीहजारीमलजी म यही बिपज मान है उनके मिमता चाहिये उन्होंने अपने भक्तों से कहा—'स्थानकवासी मुनि धीहजारीमलजी महाराज को यहाँ आने का निमन्त्रण दे आओ

भक्त निमन्त्रण देने गये प्रथम यहाँ आकर अड गया — बाभूगति मुनिधी के निवास पर आये या मुनिधी काभूगति के निवास पर आये ? मुनिधी ने निर्णय दिया—'तेरापची' सम्प्रदाय में यह प्रचारित करने की प्रथा है कि कोई भी स्वातंत्र्यवासी मुनि उस पक्ष से चाहते पर भी मिमता है तो यही प्रचारित किया जाता है कि स्थानकवासी मुनि बाभूगति ने दर्शन करने या दर्शना का काम देने आये जैसे भी हो यह परंपरा मानकर वदस कर बात रही है जल-उनकी मिमते सम्बन्धी इस बातका भी तो मैं कद्र करता हूँ मगर उनके निवास पर नहीं जा सकता अच्छा यही है कि वे स्वयं ही महा पधार आये

मिमते बाया जिमने मिमता काहना रहा है वह उसके निवास पर आकर ही उसमें मिमता रहा है और इत प्रकार से मिमता व्यवहार भी कहलाता है एक दिन अन्य स्वान पर बानों मुनिबा का अत्यंत स्नेहपूर्ण मिमन हुआ आचार्य धीजयमलजी म की उगारता और मोहादभाव की बर्णों हूँ 'हम सोना भूयन्' चाटिपिठ ऊर्जा के घसी बा रघुनाथजी म ने तापिन रहे हैं बागमन दूरी अवसत है वरन्तु स्नेहगत दूरी नहीं है ! हम प्रचार के बार्ता प्रववा में उनकी मिमन-मिमा प्रमभूत हम में गमन हुई घटना म १८६१ पाहू (राज)

स्वामीजी की आचार्यपरंपरा

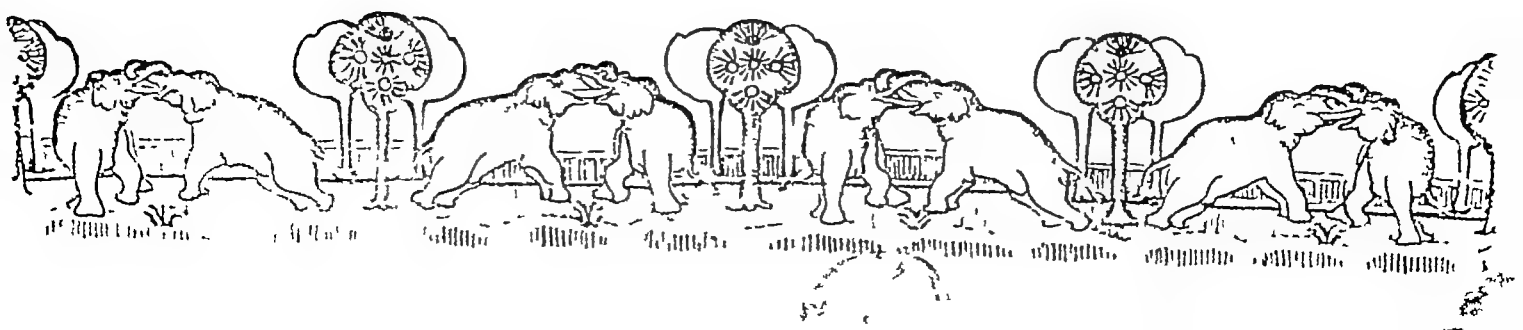
भारतीय सस्कृति के जीवनाधार सन्त :

सन्त भारतीय सस्कृति के जीवनाधार हैं भारत के सन्तो ने अव्यात्मविद्या प्रदान कर ससार के भवारण्य मे भूले-विसरो को जीवन का चरम लक्ष्य बताया है आज अव्यात्मविद्या विदेशो मे भी पल्लवित हो रही है इसका उद्गमस्थल भारत है यह अतिशयोक्ति नहीं कि भारत के सन्त अनुस्रोतगामी न बनकर प्रतिस्रोतवाहक बने और उन्होंने भोगाकुल भयग्रस्त ससार को, दुनिया से स्वयं दूर रह कर, ध्यान, धारणा, समाधि और लयावस्था की अनुभूति का अमृत बाट कर ससार मे महनीय उपकार किया है

सन्त, विचार मे आचार और आचार मे विचारो का पवित्र पावन सगम है सन्त का जीवन विचार, आचार, विवेक-क्रिया, साधना, सयम और तप आदि का बहुरंगी चित्र है भारतीय जन-जीवन, सन्त का समादर करता है, उसकी पूजा करता है क्योंकि सन्तो के तप पूत जीवन से उसे प्रेरणा मिलती है जीवन की सम्यग् दिशा का सुबोध प्राप्त होता है अतः सन्त का जीवन एक आलोकस्तम्भ है उसके चारो ओर प्रकाश-किरणें बिखर रही है

सन्तसस्कृति के प्रभाव से भारत का समग्र भाग प्रभावित है कश्मीर से कन्याकुमारी तक व अटक से कटक तक सर्वत्र सन्तजीवन का सौरभ परिव्याप्त है दक्षिण भारत के जीवट के सन्त, गुजरात व महाराष्ट्र के भक्तिपरायण सत, पंजाब के, उत्तर भारत के व मध्यभारत के सतो की कीर्तिकथा और गौरवगाथा सुनकर आज भी किस भद्र भावना वाले व्यक्ति का मस्तक श्रद्धानत नहीं हो जाता है ? और फिर राजस्थान तो एक प्रकार से सन्तो का ही देश है तप, त्याग की विख्यात रणभूमि राजस्थान के उद्भट अलवेले मस्त सन्त जो अपनी जीवन-ज्योति से जन-जन के मन को जागृत करते रहे हैं—कौन उन्हें भुला सकेगा ? जैन जगत् के सन्त, श्री आनन्दघन जी, योगिराज श्रीदेवचन्द्र जी जैसे पण्डित पुरुष और श्रीयशोविजयजी जैसे विद्वान् सन्त एव भक्ति के अद्वितीय कवि विनयचन्द्रजी, भूधर जी, दानत व दौलतराम जी एव बनारसीदासजी जैसे अमर सन्त जैन समाज मे भक्ति युग के यशस्वी कवि हुए हैं

राजस्थान सन्तभक्तो का देश है राजस्थान, जिसमे प्रेमदीवानी, स्नेहविह्वल मीराबाई की सरस स्वर-लहरी समस्त भारत मे गूँज रही है, जिस राजस्थान मे दादू की उदात्त विचारधारा, जिससे राष्ट्रीय कवि रवीन्द्र भी प्रभावित हुए हैं, वीर राजस्थान के उन आध्यात्मिक वीर सन्तो की अमरदेन चिर नवीन है राजस्थान इसीलिये 'वीर राजस्थान' के रूप मे अमर है कि यहाँ के निवासी अन्याय के लिये रण मे अद्भुत पराक्रम भी दिखा सकते हैं और समय आने पर मयम के रण मे भी उसी वीरता से आगे बढ़ते हैं जब तक राजस्थान के सन्तो का जादूभग सगीत राजस्थानियों की हृत्तन्त्री के तारो को झकृत करता रहेगा, तब तक नि सदेह वे समस्त उर्जस्वल अतीत को साकार करते रहेगे

राजस्थान के उत्तमन लोकभाषा के बहुत बड़े हिमायती रहे हैं उन्होंने सदैव यह सत्य अपने सामने रखा है कि जिस प्रांत में हमें जनता में आपत्ति उत्पन्न करनी है उस प्रांत में उसी भाषा में अपनी सतेज भाषी का प्रवास करें इस प्रकार राजस्थान के उन्तों ने जो सबसे बड़े हैं वे निश्चय ही भारतीय संस्कृति को राजस्थानी सन्तों की ज़रूरत के रूप में सर्वेभ उल्लेखनीय रहेगे

इतनी मुमिका के बाद स्वामीजी म की आचार्यपरम्परा और सन्तपरम्परा का क्रमस उल्लेख किया जाता है

आचार्य श्रीजयमलजी म०

आचार्य श्रीजयमलजी म जर्मोद्वारक और पुष्य श्रीजयमलजी म की परम्परा के ज्योतिषर सम्पन्न थे उन्होंने उल्लेख योग्य की तपती दुपहरी में ब्रह्मचर्य के कठोर व्रत को स्वीकार कर राजस्थान की और सन्तपरम्परा को गौरवा मित किया था अपने कौटुम्बिक मोह को विश्व प्रेम में परिवर्तित कर दिया था और माता सरस्वती के त्रिनीत पुत्र के रूप में ज्ञान की अलख भी प्रकटित की थी वे माता जिनबाणी की जीवनपर्यन्त त्याग उपस्था बैराग्य आदि के द्वारा उपलब्ध करते रहे

आपका नाम मह-प्रवेश के सावित्रा ग्राम में हुआ था माता पिता का नाम क्रमशः महिमाबाई और माहनदासजी था एक सम्राट परिवार की कन्या (श्री लक्ष्मी बाई) के साथ इनका विवाह २२ वर्ष की अवस्था में हुआ था द्विरागमन का समय सबविवाहितों के लिए उमरों का गुलाल बरसाता हुआ-सा होता है आपने यहाँ भी द्विरागमन होने वाला था इसी बीच मेठवा में आपको पूज्य श्रीगुरुजी म का श्रीरायगुरुक उपदेश श्रवण करने का स्वर्ण-अवसर मिला मुनि श्री के मुख से सुलभ सेठ के ब्रह्मचर्य व्रत की महिमा का शरीर सुना विचार करते जीवन बचला पूज्य श्री गुरुजी म से वीक्षा प्रदान करने की निमती की गुरुजी म ने कहा—“जीवन के महान् निर्णय को इस प्रकार सहसा कैसे कर रहे हो ?

जयमलजी ने कहा “निर्णय तो सहसा और एक साथ ही होते हैं प्यास लगी हो तब पानी पीने के लिए सोचने बिचारने की आवश्यकता नहीं होती अतः मेठवा में ही रहकर परिवार की अनुमति प्राप्त की और सं १७८७ की मगसिर कृष्णा तिथीमा को मुनि-वीक्षा ग्रहण की

तो द्विरागमन का उत्साह भी जयमलजी के पथ का अवरोधक तत्त्व न बन सका

महवीरसिंह जयमल जी ने मुनिजीवन की साधना के साथ-साथ ही ज्ञानोपासना भी प्रारम्भ की जाने बसकर साक्षीगोत्रों व सामाजिक रंगमंच पर प्रकटित धुनों की रागों में स्वानुभूतिमूलक विपुल साहित्य रचन किया इसके मस्त बैराग्य स्तुति उपदेश एवं सार्विक विषयों के कुलकुल पद आज राजस्थान के विभिन्न ज्ञानागारों में पाए जाते हैं “जयबाणी” का नाम से इनकी रचनाओं का एक बृहत् संग्रह सन् १९९१ में बागदा से प्रकाशित हो चुका है

आचार्यजी के जीवन और व्यक्तित्व के सम्बन्ध में डा नरेन्द्र मानाबट का प्रस्तुत ग्रंथ में प्रकाशित निबंध मधेष्ट प्रकाश दासदा है

आचार्य श्रीरायचन्द्रजी

उत्तराधिकार मौलिक और आध्यात्मिक दो प्रकार का होता है मौलिक बल-व्यक्त सम्पत्ति के रूप में होता है जब कि आध्यात्मिक उत्तराधिकार तब त्याग एवं सम्यक का होता है जिसकी उत्तराधिकारी बनाया जाता है उसके विचार और भावना में यह प्रकट होता है आचार्य श्रीजयमलजी ने सम्यक-व्यवस्था का दायित्व रायचन्द्र जी को सं १८४९ म युवाचार्य घोषित करते प्रदान कर दिया था

भगवान् उत्तराधिकारी नियुक्त करने समय आचार्यजी ने शपथ मयश कहा मैं आज युवाचार्यपद रायचन्द्र जी को प्रदान

करता हूँ यह समय इनके पूर्वाभ्यास का है मैं अनुभव कर रहा हूँ कि ये आचार्य पद के उत्तरदायित्व को दक्षतापूर्वक निभा सकते हैं सद्य इनके नेतृत्व में रत्नत्रय की वृद्धि करता हुआ आध्यात्मिक पथ पर निरंतर बढ़ता रहे, यही मेरी आन्तरिक अभिलाषा है

आचार्यश्री रायचन्द्रजी का जन्म, स० १७६६ आसौज शुक्ला एकादशी को जोधपुर में हुआ था माता नन्दादेवी और पिता विजयराम धाडीवाल थे

इन्होंने किशोरावस्था व यौवनावस्था के सविस्थल पर खड़े होकर मुनिदीक्षा का भीष्म निर्णय किया था स्वामी श्री गोर-धनदास जी द्वारा स० १८१४ आषाढ शुक्ला एकादशी को मारवाड़ के प्रसिद्ध पुरातन नगर पीपाड में भागवती दीक्षा ग्रहण की थी ३६ वर्ष १० माह और ६ दिन तक मुनिजीवन के कठोर विवि-निषेधों में रहकर आचार्य जयमल जी की दृष्टि में युवाचार्य पद की योग्यता प्राप्त कर ली थी समग्र मुनि जीवन ५४ वर्ष ६ माह और १८ दिन तक अत्यन्त दृढतापूर्वक व्यतीत किया

इनके वैराग्योद्गम की कहानी अत्यन्त अद्भुत है किशोर और यौवन अवस्था के मदभरे दिन थे माता-पिता ने सुशील कन्या से पाणिग्रहण करने की तैयारी कर ली थी स्वजन-परिजन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हो गये थे घर में स्त्रियाँ मंगलगीत गा रही थी अडोस-पडोस से विवाह की शुभ कामना स्वरूप भोजन (विंदोला) के निमंत्रण वश घर-घर क्रमशः भोजन करने जाना पड़ता था एक दिन (विंदोला आरोग्यने पडोसी रे घरे पधारया हा) भोजन करते-करते अकस्मात् वैराग्य भाव के अकुर फूट पड़े विवाह की तैयारी जहाँ की तहाँ रह गई और थोड़े ही दिनों बाद दीक्षा का विंदोला प्रारंभ हो गया और आप मुनिव्रत धारण कर वीरव्रती बन गये

इन्होंने ज्ञानधन का विपुल अर्जन किया था दर्शनशास्त्र पढ़ा लक्षणग्रंथों पर अधिकार प्राप्त किया वह युग, पद्य की प्रतिष्ठा का युग था अतः इन्होंने तत्त्वात्मक, उपदेशात्मक, स्तुत्यात्मक एवं कथात्मक पद्यों की राजस्थानी भाषा में रचना की वे रचनाएँ राजस्थान के विभिन्न प्राचीन भण्डारों में आज तक बराबर मिलती जा रही हैं परन्तु इस यज्ञ-युग में भी कोई ऐसा अन्वेषक नहीं उत्प्रेरित हुआ जिसने प्राचीन मुनियों की मूल्यवान् रचनाओं को प्रकाशित कर जनता के समक्ष उपस्थित किया हो मैंने इनकी विपुल रचनाओं का एक संग्रह 'रायरचना' के नाम से तैयार किया है जो शीघ्र प्रकाश में आने वाला है

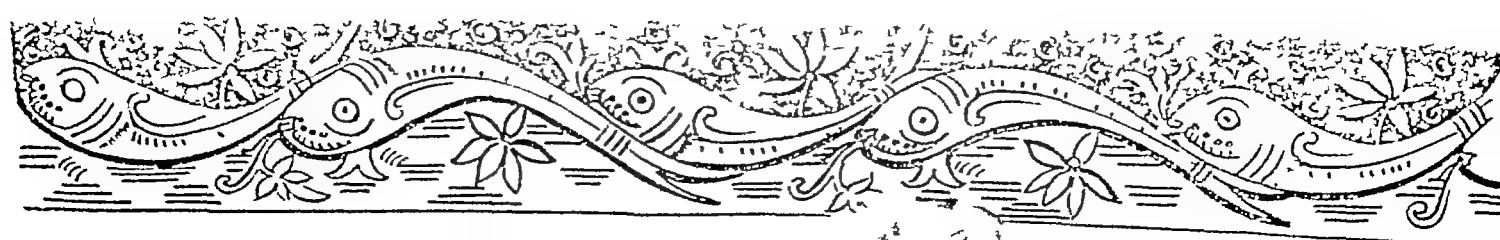
आपने ७ भव्यात्माओं को दीक्षा प्रदान कर उनकी शिक्षा-दीक्षा, तप, त्याग, वैराग्य आदि का दायित्व वहन किया था आपकी सम्पूर्ण आयु ७२ वर्ष ३ माह की थी स० १८६८ माघकृष्ण चतुर्दशी को देहोत्सर्ग किया

आचार्य श्रीआसकरणजी

आचार्य श्री रायचन्द्र जी ने सवत् १८५७ आषाढ कृष्ण पचमी के दिन श्रीआसकरण जी म० को युवाचार्य पद प्रदान किया निरीक्षण करते रहे कि आचार्य-पद का महान् दायित्व परिवहन करने में ये कितने सक्षम हैं कालांतर में आचार्यश्री को विश्वास हो चला कि आचार्य-पद का उत्तरदायित्व ये कुशलतापूर्वक वहन कर सकेंगे आचार्य श्री-रायचन्द्रजी म० के स्वर्गवास के पश्चात् आपने स० १८६८ माघ पूर्णिमा के दिन मेढता में आचार्य-पद ग्रहण किया जयगच्छ सुयोग्य नेतृत्व प्राप्त कर प्रमुदित हुआ

आचार्य श्रीआसकरणजी का जन्म, तिवरी (तिमरपुर राज०) में सवत् १८१२ मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया को हुआ था माता गीगादे और पिता रूपचन्द्रजी बोथरा थे इनका गृही जीवन साढ़े सोलह वर्ष रहा आचार्य श्रीजयमलजी म० द्वारा स० १८३० वैशाख कृष्ण पचमी को तिवरी में मुनिदीक्षा धारण की थी

इनके वैराग्योद्गम की कहानी बड़ी महत्वपूर्ण है आसकरणजी के वाग्दान की तैयारी हो चुकी थी माता परम प्रसन्न थी मेरे घर में जिम चाद-मी बहूरानी का आगमन होनेवाला है, उसके अभिभावक आज वाग्दान कर वचनवद्ध होंगे

स० १८६४ आश्विन कृष्ण तृतीया को सोजत नगर मे मुनिदीक्षा ग्रहण की दीक्षोपरात विभिन्न विषयो का अध्ययन किया अपने द्वारा स्वीकृत आचारधर्म का अर्द्धशताब्दी से भी कुछ अधिक समय तक सुदृढ मन से पालन किया आपने बालवय मे ही दीक्षा धारण की थी इन्हे वैराग्य किन परिस्थितियो मे उत्पन्न हुआ था, इस बारे मे कुछ भी अविकृत रूप से ज्ञात नही होता है

आपका छन्द अलकार सम्बन्धी ज्ञान प्रसिद्ध है पद्य रचनाएँ कम ही मिली है पर जो मिली हैं वे परिपूर्ण है अन्वेपको से अनुरोध है कि जहाँ भी आपकी रचनाएँ प्राप्त हो सके, उन्हें प्रकाश मे लाने का प्रयास करे

आपकी सम्पूर्ण आयु ६६ वर्ष की रही स० १९२० फाल्गुन कृष्ण सप्तमी को आप स्वर्गवासी हुये

आचार्य श्रीकस्तूरचन्द्रजी

आचार्य श्रीसबलदासजी म० ने युवाचार्य-पद प्रदान करने की परम्परा उठा दी थी, अत आचार्य श्रीकस्तूरचन्द्रजी म० स० १९२० फाल्गुन शुक्ला पचमी को सघ द्वारा आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित हुए

आचार्य श्रीकस्तूरचन्द्रजी का जन्म स० १८९८ की फाल्गुन कृष्ण तृतीया को विमलपुर मे हुआ था माता कुन्दनादे और पिता नरसिंह जी थे आचार्य हीराचन्द्रजी द्वारा पाली नगर मे मुनिदीक्षा धारण कर सयम के अग्निपथ पर आप बढ़ते रहे सयम की बाट मे आई अनेक बाधाओ पर साहस पूर्वक विजय प्राप्त की आपका गृहीजीवन ९ वर्ष १ मास और १९ दिन का था—ऐसा स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है मुनि जीवन, ६१ वर्ष ६ माह और २१ दिन का रहा है समग्र जीवनायु ७० वर्ष के लगभग है इस प्रकार दीक्षा का स० १९०७ फलित होता है इन्होंने ५ भव्यात्माओ को मुनि-जीवन की दीक्षा प्रदान की थी

आपके द्वारा कोई साहित्य रचा गया या नही, इस विषय मे अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नही हो सकी है सम्भव है अपने पूर्व आचार्यों की परम्परा का निर्वाह करते हुए आपने भी कुछ रचनाएँ की हो, जो किन्ही ग्रथागारो मे दबी पड़ी हो

आचार्य श्रीभीखमचन्द्रजी

सातवें आचार्य श्री भीखमचन्द्र जी म० भाद्रपद शुक्ला पूर्णिमा स० १९६० मे आचार्य-पद पर आमीन हुए मारवाड की प्रसिद्ध राजधानी जोधपुर मे आपको आचार्य पद प्रदान किया गया था

आपका जन्म, माता जीवनदे की रत्नकुक्षि से हुआ था पिता का नाम रत्नचन्द्र था, बरलोटा गोत्र के थे मूथाजी के नाम से अधिक प्रख्यात थे आचार्य श्रीकस्तूरचन्द्रजी के द्वारा मुनिदीक्षा ग्रहण की थी आप जन्मजाल वैरागी थे आपने कुमार वय मे ही सयम व्रत स्वीकार कर लिया था आपके दो शिष्य हुये थे श्री कानमल जी अतीव प्रतिभाशाली थे आगे चलकर वे ही आपके उत्तराधिकारी हुये जन्म, आचार्य-पद व स्वर्गवास सवत् से दीक्षा स० का अनुमान किया जा सकता है स० १९६५ की वैशाख कृष्ण पचमी आपका देहोत्सर्ग दिवस है

आचार्य श्रीकानमलजी

आचार्य भीखमचन्द्र जी म० के पश्चात् आपके सुयोग्य शिष्य मुनि कानमल जी को स० १९६५ की ज्येष्ठशुक्ला द्वादशी को कुचेरा (कूर्मपुर) मे आचार्य-पद प्रदान कर जयगच्छ का आध्यात्मिक शासन सौंपा गया

इनका जन्म स० १९४८ की माघ शुक्ला पूर्णिमा के दिन धवा गाँव मे हुआ था माता तीजादे, पिता अगराजी पारिख थे आचार्य भीखमचन्द्र जी द्वारा १९६२ की कार्तिक शुक्ला अष्टमी को महामंदिर (जोधपुर) मे लघु वय मे ही आपने मुनिव्रत स्वीकार किया था २३ वर्ष मुनि जीवन के रूप मे व्यतीत किये आपके बारे मे एक विवेचन उल्लेखनीय घटना यह है कि सिर्फ तीन वर्ष की दीक्षापर्याय के पश्चात् ही आप आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित हुए इसमे ज्ञात होता है कि आप मे अमाधारण योग्यता, मयमनिष्ठा और सुशासन की अद्भुत योग्यता थी

ज्ञातव्य

यह है कि आचार्य जयमल जी म० के पट्ट पर आसोन हाथबाले सभी आचार्य अभिवाहित थे किसी का वाग्वान हात बाधा पा ता किसी का वाग्वान हो चुका था और उन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर सी थी प्रारम्भ के तीन आचार्यों के अनतिरिक्त सभी आचार्य भास्पाख्याम की दीक्षित हुए थे जिस आचार्य में किसी तो कस्बिता चुपी हुई है यह उसके दासदप को दगकर अनुमान करना असम्भव लगता है आरम्भ में साधारण प्रतीत होनेवाला इन तबरी की सन्तों में बड़ी दान के साथ अपनी पावन परम्परा का निर्वाह किया और जिन-जान को जन जम तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योग प्रदान किया । यह इस सम्प्रदाय की अपनी एक मौखिक विशेषता रही है

[illegible]

स्वामीजी का वंश-परिचय

स्वामी श्रीबुधमलजी म०

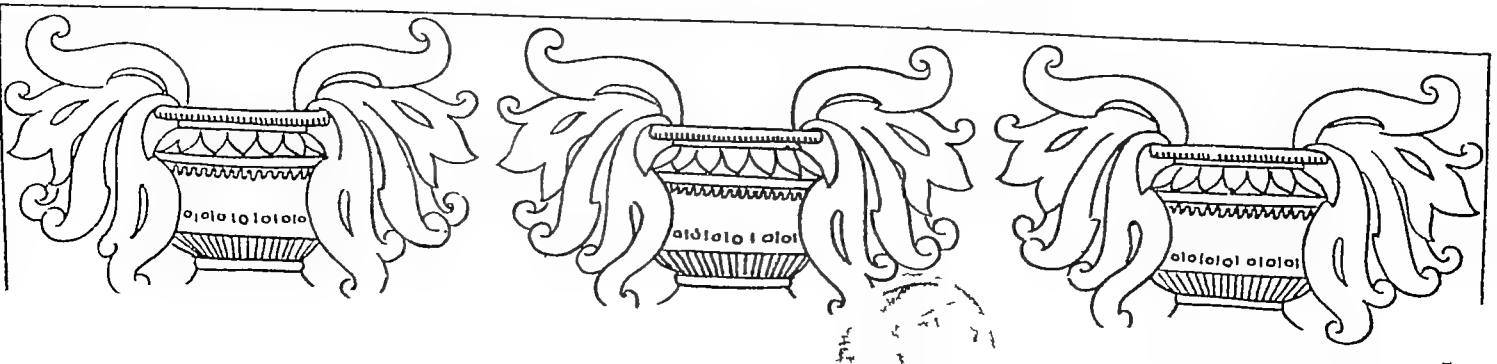
आचार्य श्रीजयमल्लजी म०^१ के ५१ शिष्य होने का उल्लेख मिलता है उनके १६ शिष्यों के नाम भी पाए जाते हैं स्वामी श्रीगोरधनजी म० आचार्यश्री के ज्येष्ठ शिष्य थे मुनि श्रीरायचन्द्रजी आपके प्रतिभावान् तार्किक व चर्चावादी शिष्य थे आपको सघ द्वारा जयगच्छ का आचार्य पद प्रदान किया गया था आप द्वितीय आचार्य थे अपने समय के ज्योतिस्तभ थे आपके ५ शिष्य हुये प्रधान शिष्य श्रीआसकरणजी थे आचार्य रायचन्द्रजी के बाद आप तीसरे आचार्य हुए आपके १० शिष्य थे श्रीबुधमलजी म० पाचवें शिष्य माने जाते थे

स्वामी श्रीबुधमलजी म० का जन्म जोधपुर समीपस्थ लुणार ग्राम में हुआ था माता पन्नादे और पिता श्रीकपूरचन्द्रजी थे आपके माता-पिता व स्वयं इस प्रकार तीनों ने भागवती दीक्षा धारण की थी आपकी स्तुति व प्रशस्ति में कवियों ने जो पद्य-रचना की है उसमें आपके माता-पिता और स्वयं आपके दीक्षित होने का विस्तार से उल्लेख पाया जाता है आपके ही शिष्य स्वामी श्रीफकीरचन्द्रजी म० के उल्लेखानुसार जोधपुर के राजा मानसिंहजी और नवाब मीरखान में युद्ध हुआ ग्राम में जीवन की सुरक्षा में सन्देह उत्पन्न होने लगा श्रीकपूरचन्द्रजी सपरिवार लुणार से जोधपुर आगये दोनों भूपतियों में सघर्ष छिड़ा हुआ था एक दिन मीरखान-पक्ष की ओर से चलाया गया तोप गोला पन्नाजी के बराबर से गुजरा पन्नाजी को शारीरिक हानि तो नहीं हुई, केवल उनके वस्त्र झुलस गये यह गोला श्रीपन्नाजी के वैराग्य में निमित्त बन गया जयगच्छीय श्रीगीगाजी साध्वी के पास पन्नाजीने जोधपुर में दीक्षा धारण कर ली श्रीकपूरचन्द्रजी का मन भी निर्वेद में ढल गया, साथ ही पुत्र का भी

आचार्य श्रीआसकरणजी म० उन दिनों जोधपुर में विराजमान थे पिता-पुत्र आचार्यश्री की सेवा में पहुँचे आचार्यश्री ने पिता-पुत्र के वैराग्य-मूलक मन की गहराई नापी और दोनों को स० १८६६ की पौष शुक्ला षष्ठी को महामंदिर (जोधपुर) में दीक्षा प्रदान की

दीक्षानंतर स्वामी श्री बुधमलजी ने जैनागमों का अध्ययन किया पहले जैसी परंपरा थी तदनुसार जैनागमों व अन्य

१ स्वामीजी के वंशपरिचय के प्रसंग में आ० जयमल्लजी, आ० रायचन्द्रजी, आ० आसकरणजी का परिचय आवश्यक है यह अन्यत्र आचार्य-परंपरा में दिया जा चुका है अतः यहाँ स्वामी बुधमलजी म० से हजारीमलजी तक के अतीत परिवार का परिचय प्रस्तुत किया गया है

धर्मों को कमापूर्व रूप से निषिद्ध किया। आपके जीवन की सर्वाधिक विशेषता यह थी कि आप निरंतर भूतसाधना में निमग्न रहते थे जीवन में सबैक अप्रमत्त भाव की उपासना में लीन रहे एक भिन्न भी व्यर्थ सोचा आपको इष्ट नहीं था यही कारण है कि आपके सिद्धि ग्रन्थ आज भी विपुल मात्रा में पाए जाते हैं

परबर्ती अनेक विद्वान् सन्त-सन्तियों ने आपके परिषय एवं प्रसरित के रूप में पद्य रचना की है—

सुमरावरसमुक्त-शास्त्र-खंडन-उत्तरम्

शुभमर्ष-महाराज बन्धे सन्निधुरस्सरम् ।

आपने ३२ आगमों की अनेक बार प्रतिसिधियाँ मंगायोगपूर्वक की थी आज भी आप द्वारा सिद्धि ग्रन्थ स्थान-स्थान पर खोज करते पर पाए जाते हैं ज्ञानाराधना में अत्यंत निरत रहते हुए आप समयसाधना में भी आस्थावान् थे समय का अत्यंत दृढापूर्वक आपने पासव किया स १६२६ बैशाख शुक्ला दशमी के दिन नागौर नगर में विधिबत् समेजना करके स्वर्गवासी हुये

स्वामी श्रीकरीरचन्द्रजी महाराज

आप स्वामी श्रीबुधमन्त्री म के एकमात्र विद्वान् शिष्य थे आपका जन्म बौधपुर समीपस्थ विसलपुर ग्राम में हुआ था माता कुन्दा के अमजात और पिता श्रीनरसिंहबन्सी के आत्मज थे आपके एक छोटे भाई थे जो इसी गन्धर्व में आचार्य कस्तूरचन्द्रजी म के नाम से विख्यात थे पुत्रों और पत्नी का असमय में ही त्याग कर श्रीनरसिंहबन्सी स्वर्गवासी हुए आपके पूरे परिवार ने जिसमें पत्नी श्री सम्मिलित थी जिन-जय की दीक्षा धारण की स्वामीजी की अल्पवयस्यीन प्रकृति क बारे में सिद्ध गये अनेक पद्यों में से एक इस प्रकार है—

विनय करी गुरुव रिम्बन्सी अथवा अंग मारा

बेद सूक्त उपांग पढ़ना दिया कंड—धारा ।

व्याकरण छंद क्योतिप स्वरोच्य और बंध प्यारा

पुराण पुराण मे दिगम्ब दिगम्ब व्यास नाममात्र ।

जनायमा के अंग उपांग आदि का सुवच मनन किया आगमों के अतिरिक्त अन्य धर्मों के ग्रन्थों का भी गहन अध्ययन किया आपका व्याकरण नववी ज्ञान गमीर मृत्यवान् था आप संस्कृत क उन्मत्त विद्वान् थे यही कारण है कि आपके पास जय सम्प्रदायों के सत्य भी अध्ययन करने में वीरव का अनुभव करते थे भूतिपूजक दृढात्मक सम्प्रदाय के प्रसिद्ध आचार्य श्रीविजयानन्दी सूरि (आमारामजी) ने सम्प्रदाय परिवर्तन कर लेने के पश्चात् भी आपकी विभिन्न विद्वत्ता की द्वाया से प्रभावित व आहूत होकर व्याकरण आदि का अध्ययन किया था श्रीराय के प्रसिद्ध सन्त तपस्वी श्री माधवचन्द्रजी राजस्थान के आये और आपके निरत लगनम हो बप तक पहुँकर व्याकरण आदि का अध्ययन करते रहे तास्वी श्रीमाधवचन्द्रजी म के गुरुर् माया में प्रकाशित गृह्य जीवन चरित्र में स्वामी श्रीकरीरचन्द्रजी म की अद्वितीय विद्वत्ता क बारे में पर्याप्त विस्तार से उल्लेख किया गया है

आप प्रवर तांत्रिक और उन्मत्त वर्षावादी भी व जिन आपकी तरवर्षा कभी मनोमालिन्य का कारण नहीं बनी तरव वर्षा तर् और प्रमाणा क आधार पर बड़ी बुद्धि व तर्कमय करते थे तैरापही (जैनों की एक उपधारा) सम्प्रदाय क मुनिमा क नाम भी आपने तत्त्ववर्षा ज्ञान समय में की थी तैरापधिया के गड साहजु में वर्षावास करना प्रबल

प्रभाव, उन जैसे मयमशील और प्रकाण्ड पण्डित और तत्त्वज्ञानी के लिए ही मभव था आपका लाडनू-चार्तुमाम धर्म-प्रभावना की दृष्टि से बड़ा मफल रहा अनेक भाइयो और वाड्यो को दया-दान का उपदेश देकर जिनाजामूलक मन्मार्ग प्रदर्शित किया आपके पश्चात् ही पूज्य श्रीजवाहरलालजी म० को उस क्षेत्र में मफलता का गौरव प्राप्त हुआ था उस युग के असाधारण प्रतिभाशाली इन विद्वान् सतशिरोमणि ने चैत्र कृष्णा त्रयोदशी के दिन समाधिभरणपूर्वक व्यावर नगर में देहोत्सर्ग किया

स्वामी श्रीजोरावरमलजी म०

आप स्वामी श्रीफकीरचन्द्रजी म० के सबसे छोटे प्रतिभावान शिष्य थे. आपका जन्म सिहु (जोवपुर) की पवित्र धरती पर विक्रम संवत् १९३६ की वैशाख शुक्ला तृतीया के दिन माता मगना वाई की रत्नकुक्षि से हुआ था आप श्रीरिद्ध-करणजी के आत्मज थे स० १९४४ की अक्षयतृतीया के शुभ मुहूर्त में स्वामी श्रीफकीरचन्द्रजी के द्वारा मुनिदीक्षा ग्रहण की थी आपकी यह दीक्षा जयगच्छीय परंपरा के गौरवशाली नगर नागौर में हुई

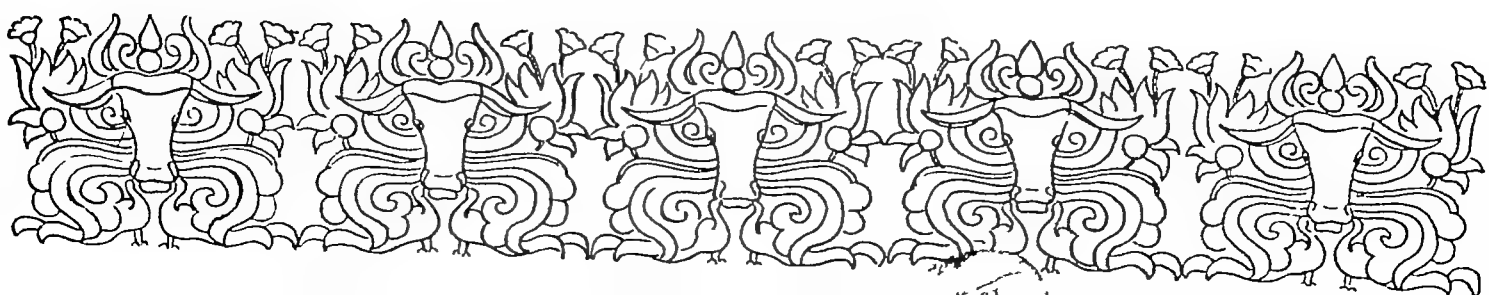
दीक्षाग्रहणोपरांत संस्कृत व्याकरण, आगम, टीका चूर्णि, छन्द शास्त्र, ज्योतिष और न्यायशास्त्र का गहन अध्ययन किया अध्ययन के साथ-साथ सूक्ष्म चिंतन करना आपके जीवन की एक उल्लेखनीय विशेषता थी प्रबुद्ध एवं गभीर चिंतन का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि सम्प्रदाय में रहते हुए भी आपके विचारों में विराटता आ गई और आप समन्वयवादी हो गये आपको लगा कि सब धर्मों का लक्ष्य एक ही है आपके जीवन में समन्वयवृत्ति के महत्त्वपूर्ण कार्यों की एक लम्बी सूची जुड़ी हुई है सामाजिक क्षेत्र में मानव के सर्वांगीण विकास पर सोचना और उसे कार्यरूप में परिणत करना ही अन्त में आपने अपने लोकहित का मूलाधार बना लिया था ।

आपने कुचेरा डेह नागौर आदि क्षेत्रों में हरिजनो के सम्मान का प्रभावशाली आन्दोलन प्रारम्भ किया था स० १९६४ का प्रसंग उल्लेख्य है साधारणतया सर्वत्र ही हरिजनो को जूठन देने की परंपरा है स्वामीजी को यह व्यवहार मानवजाति का घोर अपमान प्रतीत हुआ उन्होंने कुचेरा, नागौर डेह आदि क्षेत्रों में हरिजनो के सम्मान का प्रभाव-शाली आन्दोलन प्रारम्भ किया सर्वप्रथम कुचेरा में अनुदिन के प्रवचनों में इसका विरोध किया निरन्तर के प्रवचनों के परिणामस्वरूप कुचेरा के जैन बन्धुओं ने हरिजनो को झूठा भोजन न देने की प्रतिज्ञा की साथ ही उन्हें शुद्ध भोजन अमुक परिमाण में देने का भी निश्चय किया इसके बाद में जहाँ कहीं भी आप पधारे सर्वत्र इस बुराई के उन्मूलन के लिये प्रयत्नशील रहे

मुनिश्री द्वारा किये गये अन्त्यजोद्धार के कार्य की उलटी प्रतिक्रिया हुई हरिजन-बन्धु मुनिश्री के पास आये और बोले—'महाराज, आपने यह क्या किया ? पहले हमें अधिक मात्रा में भोजन प्राप्त होता था और अब सीमित ही मिलता है आपका यह सुधार हमारे किस काम आया ?'

स्वामीजी म० ने हरिजन-बन्धुओं की बात सुनी और विचारों में गहरे उतर गए —'मनुष्य कितना हीन भावों में डूब जाता है उसे अपने मानवीय महत्त्व का भी भान नहीं रहता है सच है, दासता मनुष्य के शरीर पर ही नहीं, मन, वाणी और आत्मा पर भी छा जाती है जब और जिन परिस्थितियों में इस प्रथा का प्रारम्भ हुआ होगा उस समय अवश्य इन लोगों के मन में यह चुभा होगा कि हमें उच्छिष्ट भोजन दिया जाता है बीरे-धीरे वे विचार मर गये दासता और दीनता इनके दिमाग पर आज किस कदर सवार हो गई है कि शुद्ध भोजन मिल रहा है तो भी उच्छिष्ट भोजन के बिना इन्हें सन्तोष नहीं मिल रहा है दैन्य कितना बड़ा पाप है वह मानव को अपना मूल्य और महत्त्व भी नहीं आँकने देता है आज उन्हीं के हित की बात में उन्हें हानि दिखाई दे रही है

मुनिश्री ने आगत हरिजन-बन्धुओं को समझाया—'मनुष्य-मनुष्य सब समान है वर्णविभाजन का उद्देश्य समाज की सुव्यवस्था, या सुव्यवस्था करने में जिसके हिस्से में जो कार्य आता है, उसे वह कार्य करना होता है आप लोग सेवा-

पचमी [के दिन माता चम्पादेवी की पुण्यकुक्षि से जन्म हुआ श्रीअमोलकचन्द्रजी श्रीश्रीमाल को आपके पिता होने का गौरव प्राप्त हुआ वैशाख शुक्ला द्वादशी विक्रम सं० १९७१ के दिन स्वामी श्रीजोरावरमलजी से आपने व्यावर में दीक्षा अंगीकार की

गुरु ने शिष्य को अपना विद्यावैभव प्रदान किया शिष्य ने गुरु की अपूर्व निष्ठापूर्वक सेवा की गुरु के आदेश-निर्देश से एक इंच भी इधर-उधर होना आपके सेवापरायण मन ने कभी स्वीकार नहीं किया गुरु म० के ममक्ष जैसी समयनिष्ठा थी वैसी ही निष्ठा आज तक विद्यमान है दीक्षा के बाद आज तक सयम में पराक्रम दिखाते हुये, साधुता की मस्ती का आनन्दोपभोग करते हुये, सयमशील जीवन की नैया को कर्तव्यशील माभी की तरह खेते चले जा रहे हैं आपको दीक्षा धारण किये ५० वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो गया है इस बीच अल्हड़ जवानी आई, और गई परन्तु सयम में हिमालय-सी अचलता, समुद्र-सी गम्भीरता और इस्पात-सी कठोरता जैसी प्रारम्भ में रही वैसी ही आज भी विद्यमान है

थोकाडो का ज्ञान आपका अद्भुत है कितने ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया या किसी ने कितने ग्रंथ पढ़ लिये, इस बात को आपने कभी महत्त्व नहीं दिया आपने सदैव एक ही सिद्धांत को अपने जीवन का आदि, मध्य और अन्त का केन्द्र माना है कि जो हम पढ़ते हैं, समझते हैं वह हमारे जीवन को कितना स्पर्श कर पाया है यही कारण है कि आपने पढ़-पढ़कर पठित ग्रंथों की सख्या बढ़ाने में कभी विश्वास नहीं किया, जो पढ़ा उसे जीवन की प्रयोगशाला में ढाला है

आपके जीवन की सर्वाधिक विशेषता है—सेवा सेवा को आपने साधुता का शृंगार माना है इसलिए आप सेवामात्र की रूप में साधु समाज में विख्यात हैं सेवा परम धर्म है यह धर्म, योगियों की योगसाधना से भी दुष्कर है, क्योंकि इसके पालन करने में अपनी मनोवृत्तियों का दृढतापूर्वक दमन करना पड़ता है मन पर विजय प्राप्त करने वाला ही सेवा-जैसे महान् गुण को जीवन में साकार कर पाता है भर्तृहरि ने भी कहा है—'सेवाधर्म परमगहनो योगिनामप्य-गम्य' गुरु की सेवा करना उतना प्रशंसनीय नहीं है जितना प्रशंसनीय है प्रत्येक छोटे-बड़े सन्त की सेवा करना गुरु की सेवा समाज में सम्मान पाने एवं गुरु का प्रिय बनने को भी मनुष्य कर लेता है किन्तु आप समान भाव से छोटे-बड़े सभी मुनियों की सेवा कर अपूर्व प्रमन्नता का अनुभव करते हैं अपने उपकारी के प्रति विनम्र भाव में मेवकत्व जतलाना एक बात है और आकाक्षा रहित होकर गुणी जनो की सेवा में प्रवृत्त रहना जीवन की दुष्प्राप्य सिद्धि है आपकी पुनीत सेवामात्र के परिणामस्वरूप ही मैं (मधुकर मुनि) साधु जीवन में एकदम निर्विघ्न और निश्चिन्त रह कर एकाग्रभाव से अध्ययन में तत्पर रह सका वस्तुतः मेरे जीवन के निर्माण में स्वामीजी म० की अनुग्रहपूर्ण मद-भावना एक प्रधान कारण रही है, गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी महाराज की और फिर स्वामी श्रीहजारीमल जी म० की सेवा के अवसरों को आप स्वयं ओट आलेते और मुझे सदैव ज्ञान-ध्यान करते रहने की प्रेरणा प्रदान करते रहे जीवन के ६३ वर्ष पूर्ण कर चुकने पर भी आप में आज भी सन्तों की सेवा के प्रति वही तीव्र वेग है आपके भाल पर ब्रह्मचर्य का तेज आज भी देदीप्यमान है आप अपनी धुन के धनी हैं आपमें साधुता की सहज मस्ती है श्रावक समाज पर आपका प्रभाव पर्याप्तमात्रा में विद्यमान है

स्वामीजी म० के स्वर्गवास के बाद आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथापि आपकी वाणी में जो कड़क है उसके पीछे विशुद्ध साधुत्व का बल बोलता दिखाई देता है आपने सौन्दर्यात्मक लेखन में खूब प्रगति की है वर्तमान में आपका जैनलिपि (प्राचीनशास्त्रों की पड़ीमात्रा लिपि) में सुन्दर लेखन साधु-समाज में प्रसिद्ध है

मुनि मिश्रीमल 'मधुकर'

(स्वामीजी म० के वर्तमान परिवार का परिचय यहां दिया जा रहा है मैं भी उसका एक सदस्य हूँ इसी नाते निम्न-लिखित पक्तियाँ लिखने की विवशता है—स्वयं अपने वारे में)

जन्म, तिथि सं० १९७० में माता तुलमा जी पिता जमनालालजी धाडीवाल गुरुदेव श्रीजोरावरमल जी म० की कृपा

हुई स १६८ मे मिताय (मेरवाडा) में वशात्त शुभसा दशमी का वीसा सम्पन्न हुई जीवन को एक नई दिशा मिली

वीसा न पश्चात् संस्कृत प्राकृत भाषि भाषाओं का और व्याकरण साहित्य मर्म एव सर्वेन आदि विविध विषयों का अध्ययन किया सोमाय्य से ऐसे समय विद्वान् गुरुदेव का सान्निध्य प्राप्त हुआ जो ज्ञान के महत्त्व से मसी भाँति परिचित थे और जो अपने जीवन में ज्ञान की ज्योति स्वयं प्राप्त कर चुके थे उन्होंने अध्ययन की प्रणाली समुचित व्यवस्था की गुरुदेव के देहास्तय क पश्चात् स्वामी श्रीमोहनामीनजी म की छत्र-छाया में आया आपने भी गुरु का प्यार दिया और पथप्रदर्शन किया प्राज्ञत भाषा के उद्भव विद्वान् प वैश्वरवास दोषों को भी अध्यापन के निमित्त बुलाया गया बसाय संस्कृत साहित्य-परिपद् की न्यायतीथ और काव्यसीर्ष आदि परीक्षाएँ उत्तीर्ण की साहित्यिक जीवन में प्रवेश हुआ सर्वप्रथम अमल मगवान् महावीर की भयवैद्यनाथों का सकलन किया^१ अथवाओं आदि दशा क संपादन का भी मुकबसर मिला इसके पश्चात् अन्य सन्त कवियों की रचनाओं का अनेक वर्षों तक अन्वे पण करते उपरचना और आसकरण-पदावली का सम्पादन किया संस्कृत तथा हिन्दी भाषा में अनेक प्रकीर्णक रच पाएँ की है जो विभिन्न सङ्ग्रहों और पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी है

मुनि श्रीमोहनामीनजी

आप स्वामी श्रीमोहनामीनजी म के ज्येष्ठ छिप्य थे आपने बलरी उम्र में स्वामी म० द्वारा बि स १६६४ मार्गशीय कृष्ण एकावदी को मोक्षा ज्ञान से वीसा ग्रहण की थी आपका जन्म माद्रपद शुक्ला दशमी को दाधिया (किशनगढ़) में हुआ था माता का नाम पुष्पाग्नेवी और पिता का नाम हजारीमलजी रातेड था

आपका प्रारम्भ से ही कम के प्रति रत्नान का सात्विक भाव का बीजारोपण बचपन से ही हो गया था परम विभुषी महासती श्रीउमगावर्कबरजी म आपकी ही सुपुत्री है जिन्होंने स्वामीजी म की परम्परा से वीसा ग्रहण की है पुत्री की दीक्षा ने आपको सद्य-जीवन की ओर मोड़ दिया आप छुट्ट होतें हुए भी उपस्था करते रहे रसगावित्रय के सिध्द एक उन्महुरज स्वरूप सत्त्व हुए आपने तीन वर्ष के लगभग व्याकरण में स्विटवास किया जत में स २ १९ दाधन इप्पा दशमी को स्वागमन किया

तपस्वी श्रीमोहनमुनिजी

आप स्वामी म न द्वितीय छिप्य है आपका जन्म मेवाड के धाहपुरा नगर में हुआ था माता गुलाबबाई और पिता मांगीसालजी पारन थे स्वामीजी से महामावर (जीमपुर) में वीसा वारन की थी वीसा के थोड़े समय पश्चात् ही तपश्चरम प्रारम्भ कर दिया था आज भी आपकी तपश्चर्या का कम बसता ही रहता है उग्र विहारी मुनिजी में आप विद्येय उन्मेयनीय माने जाते हैं

श्रीमोहनमुनिजी

आप श्रीमोहनमुनिजी के छिप्य है सामारिज दृष्टि से आपके सहोदर कमुन्नावा भी हैं आपने श्रीमोहनमुनिजी से इन्दोर म मार्गशीय वर्षमा थ २ १८ से वीसा ग्रहण की अध्ययन और सेवा में आपकी विद्येय अमिराधि है सब सन्ना की आपका मात्र पुरा सद्भावना है नि आप अपने इस उद्देश्य में आये बड़े आपको भी पूरी सन है अधिक में इसका मुग्ध परिणाम देगने की समान उन्मुख है

^१ धनंजय आचार्य

जयगच्छीय विशिष्ट संत

आचार्यश्री जयमलजी महाराज की सन्तपरम्परा वैचारिक और आचारिक मामलो मे अपना विशिष्ट महत्त्व रखती है इस परम्परा मे होने वाले आचार्य और विशिष्ट सन्तो मे भूल से ही कोई ऐसा सन्त रहा होगा, जिसने साहित्य-मुक्ताओ मे चतुप्रवेश न किया हो

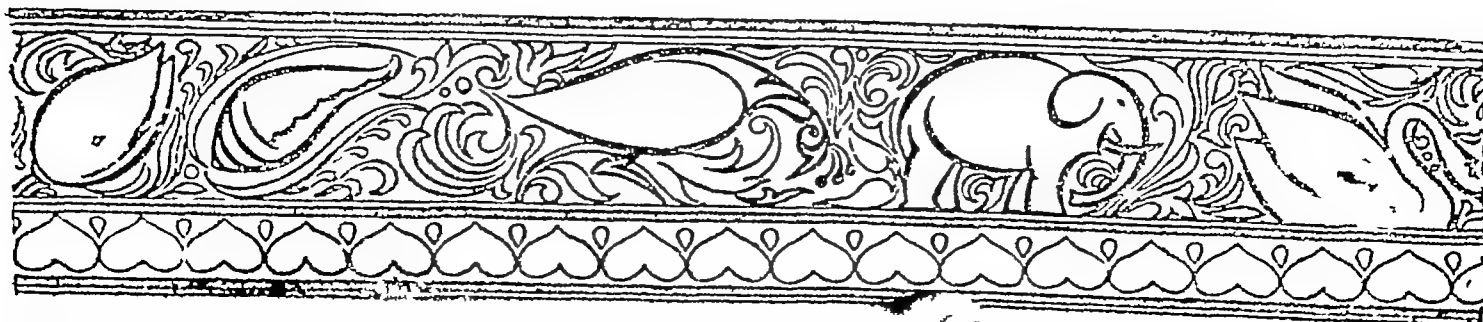
प्रत्येक युग की एक सीमा होती है जयगच्छीय सन्तो ने माता सरस्वती के ज्ञानमंदिर मे श्रद्धा और भक्ति के पद्मपुष्पो की मालाएँ अत्यंत विनीत भाव से समर्पित की हैं माता सरस्वती को पुष्पमाला अर्पित करने पर भी समुचित अनुसंधान के अभाव मे वे इतिहास के पृष्ठों पर अंकित न हो सके, प्रकाशित न हो सके, ख्याति और यश के निकष पर चढ़ाए न गए

परन्तु राजस्थान के प्राचीन ज्ञानागारो की खोज करने पर उनकी कृतियाँ रत्न की तरह चमकती दीख रही है यह अन्वेषको की पैनी दृष्टि का सत्य है साहित्य के कालविभाजन के अनुसार एक युग का नाम भक्तियुग है भक्तियुग मे आत्मविज्ञापन से दूर रहने का एक प्रवाह चल पड़ा था परिणामस्वरूप उस काल मे सन्त-भक्त कवियो ने अनंत सत्ता के प्रति पद्म-पुष्पाजलियाँ अर्पित की परन्तु अपना एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित कर रखा था कि जो रचनाएँ की जाएँ वे ख्याति के लिये नहीं अपितु स्वात सुखाय ही की जाएँ भक्तियुग अठारहवीं सदी से कुछ अधिक दशको तक माना जाता है

जयगच्छ मे होनेवाले परवर्ती सभी सन्त भक्तियुग मे हुए है स्वयं ने आनन्दानुभूति करके अपनी रचनाओ को जब जहा अवसर मिला वहाँ के भण्डारो मे रख दी कभी यह नहीं सोचा कि इनका प्रचार-प्रसार हो इनके प्रचार-प्रसार के साथ हमारा नाम हो आचार्य श्रीजयमलजी महाराज एक विशिष्ट चिन्तक और साहित्यकार सन्त थे वे सन्तपरम्परा का निर्वाह करने वाले सबल और सूक्ष्म साहित्यकार थे उनके साहित्य ने उनके पश्चाद्वर्ती सन्तो को इस दिशा मे बढ़ने के लिये उत्प्रेरित किया था बहुत से ऐसे सन्त उनकी साहित्यिक परम्परा को निभानेवाले हुए परन्तु आज उनकी रचनाएँ अत्यल्प मात्रा मे ही पाई जाती है

जयगच्छ मे कुछ अन्वेषणप्रिय सत हुए और हैं जिन्होंने उनकी कृतियो की खोज की है उन्हें इस परम्परा के सन्तो की अनेकानेक कृतिया मिली है 'मुनि श्रीहजारीमल स्मृतिग्रंथ' मे जयगच्छ के उन ममस्त विशिष्ट सन्तो का हम परिचय देना चाहते थे परन्तु दुर्दैवविपाक ही समझिये कि जिन सन्तो के पास इस सम्बन्ध की सामग्री है, प्रयत्न करने पर भी हमें वह उपलब्ध न हो सकी यदि वह सामग्री किसी पृथक् ग्रंथ के रूप मे प्रकाश मे आए तो हम उनका अभिनन्दन करेंगे जयगच्छ के जिन महामनीषी मुनियो का परिचय दिया जा चुका है उनके अनिरिक्त कतिपय विशिष्ट सन्तो का भी परिचय यहाँ प्रस्तुत किया जाता है, जो इस प्रकार है—

- (१) स्वामी श्रीशोभाचन्द्रजी महाराज (२) स्वामी श्रीहरखचन्द्रजी महाराज (३) स्वामी श्रीवैश्वमनजी महाराज (४) स्वामी श्रीवक्तावरमलजी महाराज (५) स्वामी श्रीचैनमलजी महाराज (६) स्वामी श्रीरावतमलजी महाराज

श्रीशोभाचन्द्रजी म०

जन्म बिचडनी (बोचपुर) स १६१७ पिता श्रीजीतमलजी माता सुराबाई की रत्नकुशि से जन्म ग्रहण किया हुआ की सुकोमल भूमि में वक्षपन से बीतराग बाणी का पानी साधु-सन्तों द्वारा पड़ता रहा कमस्वरूप बर्मे का बीज अमुरित हुआ जनक-जगती से आगवती दीक्षा कारण की अनुमति ग्रहण कर स १६२६ की साइपद सुस्ता प्रथिमा के दिन पार्थी (राजस्थान) क्षेत्र म आचार्य हरीरामचन्द्रजी म का शिष्यत्व स्वीकार किया

ज्ञानाराधना की दीक्षा आया पुष-आप जला गया ज्ञान की श्रद्धा ही से आपने अपने जीवन-पथ में प्रकाश पाया बारिष की कठार साधना स्वाध्याय त्याग और तप की अलख आराधना के कमस्वरूप आपका स्वभाव अत्यन्त नम्र बना जिज्ञासा बगवती हुई स्व और पर सन्त परिवार की जेल्न दीवारों को साध कर सब से स्नेह व दीजन्मपूर्ण व्यवहार करना—उस समय के सन्ता में आपमें विशेष रूप से पाया जाता था

आप क स्वभाव व आचरण से हीन भव्याभाओ को जिनबर्मे की दीक्षा कारण की बलवती प्रेरणा प्रदान की मुनि श्रीभावमल्लजी म नरसिंहजी म व श्रीमुख मुनिजी म

वशिष्ट्य

जिनके जीवन म हिमालय-सा उन्नत सत्य व उद्भव होता है वह व्यक्ति परिवार की सीमाओं म बँधकर कभी नहीं रहता है मन्त्र परिवार की दृष्टि से आपका मुनि हजारीमल्लजी म के दादा मुक्त गीकरीरचन्द्रजी म एवं मुक्त श्रीजोचर मलजी म म निजट सम्बन्ध नहीं था तथापि आचार्य श्रीजयमल्लजी म के परचावर्त्ती बने जयगच्छ के नाम की मुद्रा मन्त्राण्य के तीला मुनियों के पीछे लगी होने क कारण उनका सम्बन्ध एक परिवार के सन्तों क समान ही था युग और समय के अनन्तर प्रभाव बडे विविध होते हैं काल का एक बीतता जा रहा है आज कामचक्र का चक्र पहुँच हमारे घामने है कि जितम शोभाचन्द्रजी म क सन्तपरिवार से से कोई भी दृष्टिपथ नहीं हो रहा है परन्तु उनका शिष्य एन मी न हमे पर श्री यह नि सजाब बड़ा जा सकता है कि उनका सन्तपरिवार है स्वामी श्रीजोचरमल्लजी म उनसे स्त्री समरानीन से अत उनका सन्त या शिष्य न होने पर भी जोचरमल्लजी म के शिष्यों का सन्त परिवार विद्यमान है अत वह उनका ही शिष्य परिवार है आराधनमल्लजी म का जब तक सन्तपरिवार है यह गौरव पुनः बना जा सकता है कि श्रीआराधनमल्लजी का सन्तपरिवार उनका ही परिवार है

स्वामी श्रीहरिप्रसन्नजी म०

मन्त्रावन धार्मिक धर्मशास्त्रा में अत्यन्त पवित्र माना गया है वह इसलिये कि दुनिया के सुख प्रपंच व मायाजाल से उसने अपने आपका परिचुग कर लिया है मानव अपने स्वार्थ व लाभका हस्त प्रकार क बन्धनों म बन्दा-बन्दा हुआ पारा जाता है कि प्रमत्त कर्मपर भी वह दग बचन में प्रवृत्त होन में अपने आपका दुर्बल अनुभव करता है अत सामान्य मनुष्य में दुर्बलता मात्र है कम बड़ी लाभ लग जीवन की आर मनुष्य को आकर्षित करता है

मुनि श्री हरिप्रसन्नजी म व प्रति जन जन की सहज धडा की गंगा कारण यह था कि वे साधारिक बन्धना से प्रवृत्त हार बनन आराग श्री विद्याल धरणी पर पय का एक पारण कर चुके थे बाणी के वे आधुनक बन चुट व भगवान् मारावर करनी समवेदनाओं म स्थान-स्थान पर साधना का मय का छोर घमाने हुये गये—साधना याज्ञा दोनों स्थान बानी अधिप कोन पर अधिप प्रशस्तम जीवन हावा प्रशति निहलितमूलक जीवनराज बर्मे में बापा उगारित करनी है माराग की यह धर्मरचना उनक जीवन में साधार हा गई थी अत उनके धीमुर से बना गया प्रखर मात्र बचन मन्त्र प्रमाणित होता था यही कारण है कि उनका स्वर्गपाग हुये मात्र अप समाप्ती है श्री अधिप समय व्यतीत हो गया है कि भी उनक बारिष जीवन पर मात्र भी धजापुर्नों की विपुल मात्रा में जगद धडा गई जाती है

उन्होंने जिसको जो कह दिया वह वैसा ही हो गया, यदि किसी को यह कहा कि व्यापार में लाभ होगा तो वह निहाल हो गया यही कारण है कि आज भी उनके स्वर्गवास स्थान पर सच्चे मन से खड़े होकर अगर कोई यह सोचता है कि मेरा यह कार्य हो जाना चाहिये तो वह हो जाता है सक्षेप में उनकी वाणी से कहा गया प्रत्येक वचन जन-जन के लिये वरदान साबित होता था वचनसिद्ध महात्मा पुरुष के रूप में वे अपने समय में बहुत प्रख्यात हुए

आपका जन्म सेठों की रीया में स० १८८२ कार्तिक शुक्ला ६ में हुआ था माता-पिता का नाम क्रमशः श्रीनथमलजी भडारी और पाना बाई था आपने पूज्य श्रीकुशलचन्द्रजी म० द्वारा विक्रम स० १८९१ में अपने जन्मस्थान रीया में ही दीक्षा ग्रहण की थी विक्रम स० १९३६ वैशाख कृष्णा एकादशी को कुचामण में नश्वर देह का परित्याग कर अपने समयीय जीवन का अन्तिम काम्य प्राप्त किया था

स्वामी श्रीचौथमलजी म०

स्वामीजी की परिचय रेखा में उनको सीमित या अंकित करना असंभव है वे नये युग की उजली रेखा को कल्पना की आखों से भविष्यदृष्टा की तरह देखते थे वे पुराने युग के सन्त कहलाते थे साधुत्व की मर्यादा और सीमा रेखा में खड़े रहकर भी भविष्य में समाज को किस प्रकार के विचार-आचार का प्रतिपादन प्रिय होगा, इसके उन्होंने बखूबी अपनी पद्य-रचनाओं में सकेत दिये हैं वे सुधारक भी प्रथम कोटि के थे जड़ता या विचारशून्यता उन्हें कतई पसन्द नहीं थी. साधु समाज को भी उन्होंने पर्याप्त सतर्क और सबल सुधारात्मक विचार दिये मारवाड़ प्रांत के अत्यंत निर्भीक सन्त थे अपनी बात को सचोट शब्दों में कहना उनका स्वभाव था उन्होंने साधुसमाज के सामने सबसे पहले यह विचार प्रस्तुत किये कि निवृत्तिप्रधान जैनमुनि आज जो काष्ठ के पात्र ग्रहण करते हैं, वे मकान और पानी उन्हें गिर्दोष नहीं मिलते हैं जब उन्होंने ये और इग प्रकार के सतर्क अन्य विचार प्रस्तुत किये तो साधु समाज में काफी चर्चा रही पर उनके सटीक प्रश्न का किसी के पास कोई उत्तर नहीं था तब से साधु समाज में एक विचारधारा इस श्रेणी की भी बनी जो स्वामीजी के विचारों का समर्थन करती है ये विचार उन्होंने प्रवचन-मंच से तो सैकड़ों बार उपस्थित किये ही परन्तु अपने उन विचारों को कविता की कडी में पिरोकर भी उपस्थित किये वे सुधारात्मक गीत आज भी विद्यमान हैं वैसे आपका कवित्वबल जागृत और प्राणवान था भक्तिप्रधान तत्त्वप्रधान सुधारप्रधान और कथाचरित प्रधान रचनाएं की उनके निकटवर्ती स्वामी श्रीचादमलजी, श्रीजीतमलजी, वस्तावरमलजी, लालचंदजी आदि ने प्रकाशित भी करावे हैं कुछ पुस्तकें विभिन्न नामों से उनके जीवनकाल में भी प्रकाशित हो चुकी हैं

संस्कृत और प्राकृत भाषा के बल पर जैनागमों का गंभीर अध्ययन और चिंतन किया

प्रवचनपद्धति श्रवणसुखद थी भाषा का माध्यम राजस्थानी था क्योंकि राजस्थान का समूचा क्षेत्रफल उनका विहार क्षेत्र था सगठन की ओर उनका सर्वाधिक लक्ष्य था अलग-अलग सम्प्रदायों में साधुओं का बँटे रहना उन्हें तनिक भी पसन्द नहीं था व्यक्तिशः उन्होंने सगठनों के लिये समय-समय पर विपुल प्रयत्न किये थे. वे मानते थे कि महावीर के उत्तराधिकारियों की शक्ति विकेंद्रित हो रही है इसका केन्द्रीकरण होना नितान्त आवश्यक है यह युग सगठन का युग है सगठित होकर ही हम लोग नैतिक अभियान छेड़कर जन-जनों में नैतिकता की पूजा प्रतिष्ठा कर सकते हैं

स० २००६ में सादडी में मुनियों का अखिल भारतीय स्तर पर सम्मेलन होने की घोषणा सुनी चर्चा, सुनी तो उनके मनका कोना-कोना प्रसन्नता, से परिव्याप्त हो गया था यद्यपि वे शारीरिक अवस्थावश उस सम्मेलन में शरीक नहीं हो सके थे परन्तु अपने साथी मुनि श्रीचादमलजी श्रीजीतनमलजी व श्रीलालचन्दजी म० को बड़े चाव व उत्साह में सम्मेलन में भाग लेने के लिये भेजा था

सम्मेलन के पश्चात् अखिल भारतीय स्तर पर 'श्रमणसंघ' के नाम में साधुओं का सगठन हो गया है, जब उन्होंने यह सुना

तो उनका मन सन्तोष अनुभव कर कहा था मेरी जीवन की एक साथ तो पूरी हुई थीरे थीरे समाज में अन्य सुधार भी होंगे समाज को सगठन भूमि मिली है छुटेगी तो समय जाने पर सुधार और चारित्रिक निर्मलता के सुफल भी भावी ममान प्राप्त करेगा

आपका जन्म स १९४७ आपाङ्ग सुकथा वृत्तीया पिरोजपुरा (कुबेरा) में माता कंवरदे की रत्नकुशि से हुआ था पिता का नाम धीरधनराय जाट था

१९४९ वयात इच्छा सन्तुष्टी को सेठों की रिया में धीमधमसजी का शिष्यात्वं ग्रहण किया था आपके दादागुरु का पत्नि नाम धीसूरजमसजी स था सोना मुनि अपने समय के आचारगिष्ठ व कर्मठ स्वाध्यायी सन्त माने जाते थे वतमान में भी धीमधमसजी स इसीलिए स्वाध्यायी धीमधमसजी स के नाम से विख्यात हैं कि आपके वयस्क स्वाध्याय प्रेमी थे धीमधमसजी स और धीरधमसजी स० धीरधमसजी स० के गुरुभाइयो में हैं इस युग में सास्त्रमिति द्वारा धीमधमसजी स नाम सर्वोपरि है

धीरधमसजी स० का स्वर्गवास जोधपुर में समाधीमरण पूर्वक हुआ था ठेरह दिन सप्ताह भावों की बड़ी निर्मलता व साथ बना था सम्मेलन के बाद सबसे पहले स्वर्गवास आप ही का हुआ था ऐसा मनसा था कि वे सम्मेलन होने की बात ही जो रहे थे उनके मन की मुराद सगठन की थी वह पूरी होती ही वे अपने समयीय जीवन के काम्य को वा गये प्रथम सप्त में परिचित अन्य सन्त भी उनके सत्सेवना के शीघ्र वत की पूर्णावृत्ति के समय पमार थे सन्तों का देखकर उन्हें अपार हृष हुआ उन्होंने कहा था कि मेरी युगों की अमिकावा आज साकार है मैं आज परम प्रसन्न हूँ

स्वामी श्रीरावतमसजी स०

जिनका जीवन की गहराई से मन्त्रत्व जन्म जाता है वे महान् सन्त कभी युवा और बृद्धत्वावस्था की विभाजक रेखा को स्वीकार नहीं करते हैं स्वामी श्रीरावतमसजी स भी एक ऐसे ही सन्त हैं आज बय की दृष्टि से जयमसजी स की सम्प्रदाय में तो वे सबसे पुराने अनुमयी और ज्ञानी तपस्वी सन्त हैं ही परन्तु अनुमान है कि अजित भारतीय भजन मय में भी आप सब से बयोवृद्ध सन्त हैं

आपका जन्म माग्गाव के के रणोद (आषाढ के पान) नामक ग्राम में स १९४५ में हुआ था माता-पिता होने का गौरव क्रमशः धी वारादे व धीमधमसजी स का प्राप्त हुआ था स १९६९ वैशाख कृष्ण पक्ष की छठ दिन रियो गंगरी में बुढ़ा धीमधमसजी स के द्वारा दीक्षा ग्रहण की थी आपके शिष्या में श्रीचैतन्यमुनि भी हैं

विशेष

तप साधना आपके जीवन का गौरीचित्र प्रिय लग्य है आत्मसम्बन्ध्या और तप बस ये ही वा जीवन में करणीय मान कर लिए जा रहे हैं कर्पागम क अभिगमन समय में भी आप जहां पर बिराजते हैं वही पर स्वयं भी तपसा करते हैं और आत्म सम्प्राप्ति को भी तप करने की पवित्र प्रेरणा प्रदान करते रहते हैं आपका मानना और कहना भी बलवान मानन और बलवान तक ही सीमित नहीं है आप तप स्वयं करन हैं और दूसरा को भी तप का महत्त्व बताकर गर द्वारा मन्त्र आत्मवचन और आत्मसाधन की जार अभिमुग करने रहते हैं

आपकी मायावा है कि प्रयत्न करना गाणु का परम धर्म है यही कारण है कि आपने दादा जगता का प्रवचन का नाम विनाश किया है प्रवचनीय माग्गाव है परन्तु बड़ी रंगमय वा मर्दक वरिष्ठ मां काय्य बना के सम्भव ग बना का धनी वा गरीब बना है बात-बात पर दां वरिष्ठ का गरम गलीन मुनार् देता है बांटे समय क नित भी वा उनका नाम बोलता है वर उनमें किसी गिआमर को दादा दिव्य प्रेरणा प्रणा करता है

स्वामी महाराज

परिवार

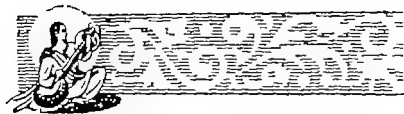
राय

कस्तूरजी

चूनाजी

पानकवरजी

जमनाजी

स्वामीजी के प्रिय पद

राग—[बाफ़ी—देसी—होरी मी]

शेर्बांस जिनम्ब सुमर रे ।

चेतन जस्य कवचाय करन को आन मिहयो अचसर रे ।

शास्त्र प्रमाय पिछान प्रभू गुह्य मन कचक बिर कर रे । ओ १

सास जमस सिछाय मखन की हृद बिदयाम पकर रे ।

अजयाम्याम प्रकारा द्विये बिच सो सुमरन जिनवर रे । अ २

कंठ्य क्रोध खोम मद भाषा मे सबही परहर रे ।

सम्बक-इष्टि महत्त सुख प्रगटे गान वरा धनुमर रे । ओ ३

मूढ प्रपंच जाचन तन धन अर सखन सनेही घर रे ।

दिन में छाह चके पर अर को बांध सुभामुख घर रे । ओ ४

मानस जमय पदाय जाड़ी आया करत अमर रे ।

त पूरव सुकृत कर पावो मरम-परम दिख घर रे । अ ५

बिदबसै चित्ताराखी को नदन दू न बिसर रे ।

सहज मिट अज्ञान अविद्या मुनित पंच पग अर रे । ओ ६

दू अविहार बिचार आठम गुण मन-बंजाव न पर रे ।

पुद्गल काह मिटाय बिनप्रपंच' त दिन दू न अचर रे । ओ ७

धरम जिनवर मुक्त दिवइ बसा प्यारो माय नमान ।

कबहु न बिरक हो चित्तक नहीं लखा अपाहित ध्यान । अ १

ज्यू पणिदारी कुम्भ न बीमरे नरको नृत्य विद्यान ।

पतङ्ग न बिसर हा पद्मनि पिबुभखी चक्रवी न बिमरे आन । अ २

ज्यू खोमी मन धन की काससा भागी क मन भाग ।

रोगी के मन ममे खीपयी आगी क मन आग । अ ३

इच्छ पर आगी हा पूरव प्रीतही आन जीव परिपंच ।

अन-मन बाहु हो न पड़े आचरो मन भजन भगवत । अ ४

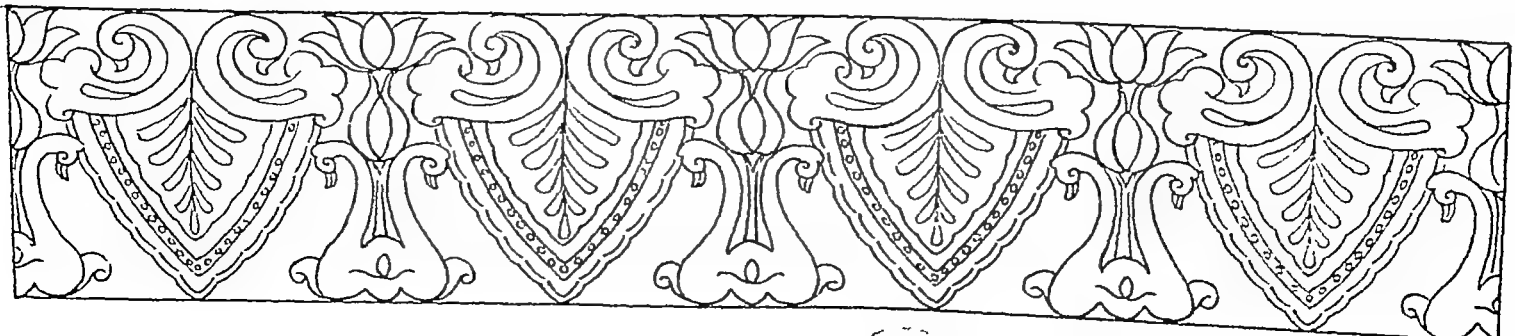
काम-क्रोध मद मत्पर लोभधी, कपटी कुटिल कठोर ।
 इत्यादिक अवगुण कर हूँ भर्यो, उदय कर्म क जोर । ध०
 तेज प्रताप तुमारो प्रगटे, मुज हिवडा से आय ।
 तो हूँ आतम निज गुण संभालने, अनत बली कहिवाय । ध०
 'भानू' नृप 'सुवता' जननी तणो, अगजात अभिराम ।
 'विनयचन्द' ने बल्लभ तू प्रभु, सुध चेतन गुणधाम । ध०

[राग—रेखता]

कुथु जिनराज । तू ऐसो, नहीं कोई देव तो जैसो ।
 त्रिलोकी-नाथ तू कहिये, हमारी वाह दड़ गहिणु । कु०
 भवोदधि डूबतो तारो, कृपानिधि आमरो थारो ।
 भरोसा आपको भारी, विचारो विरुद्ध उपकारी । कु०
 उमाहो मिलन को तोमो, न राखो आंतरो मोसो ।
 जैसी मिद्ध अवस्था तेरी, तैसी चैतन्यता मेरी । कु०
 करम-भ्रम जाल को दपट्यो, विषय सुख ममत से लपट्यो ।
 भ्रम्यो हु चहुँ गती माही, उदयकर्म भ्रम की छाही । कु०
 उदय को जोर जौलो, न छूटे विषय सुख तौलो ।
 कृपा गुरुदेव की पाई, निजातम भावना भाई । कु०
 अजब अनुभूति उर जागी, सुरत निज रूप में लागी ।
 तुम्हीं हम एकता जाणू, द्वैत भ्रम कल्पना मानू । कु०
 'श्रीदेवी' 'सूर' नृप नन्दा, अहो सरवज्ञ सुख कन्दा ।
 'विनयचन्द' लीन तुम गुन मे, न व्यापे अविद्या मन मे । कु०

[श्री नवकार जपो मन रगे—यह देशी]

श्री महावीर नमो वरनाणी, शासन जेहनो जाणरे प्राणी ।
 धन-धन जनक 'सिद्धारथ' राजा, धन 'असलादे' मात रे प्राणी । श्री०
 ज्यां सुत जायो गोद खिलायो, 'वर्धमान' विख्यात रे प्राणी ।
 प्रवचन सार विचार हिया में, कीजे अरथ प्रमाण रे प्राणी । श्री०
 सूत्र विनय आचार तपस्या, चार प्रकार समाध रे प्राणी ।
 ते करिये भवसागर तरिये, आतम भाव अराध रे प्राणी । श्री०
 ज्यों कचन तिहु काल कहीजे, भूषण नाम अनेक रे प्राणी ।
 त्यो जग जीव चराचर जोनी, है चेतन गुण एक रे प्राणी । श्री०
 अपनो आप विषै थिर आतम, 'मोह' हस कहाय रे प्राणी ।
 केवल ब्रह्म पदार्थ परिचय, पुद्गल भरम मिटाय रे प्राणी । श्री०

बन्ध रूप हय तन्त्र न जामें पाय परम तप ब्रह्म र प्राणी ।
 तिमर उधात प्रभा कहु मोही आत्म अनुभव मोहि रे प्राणी । श्री
 सुप्र दुःख जीवन भरन अवस्था पृ ह्व प्राय संगत रे प्राणी ।
 इतनी मित्र बिनपबन्ध रहिये उमा जसमं जस आतर प्राणी । श्री

७

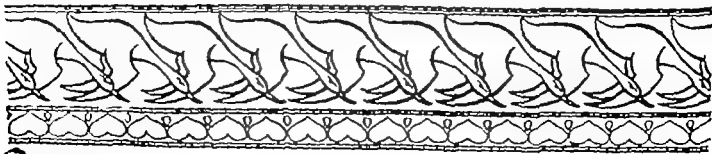
अपम प्रियरस प्रीतम माहरो रे बीर न बाहु र कन
 सीम्हा साहेब संग न परिहर रे आगे सादि बलन र—अपम
 प्रीतमगाई रे जगमां महु करे रे प्रीतमगाई न कांच
 प्रीतसगाई रे निरुपाधिक कही रे सापायिठ धन भाव—अपम
 काई कत कारव बाप्ट भक्त कर रे मरुतु कंतन घाय
 पृ मखा नहि कइय संमये र, भेजा डाम न डाय—अपम
 काई पति मन अनि बखों लग करे र पतिर मन मन ताप
 पृ पतिर मन में नहि बिन भरपु र १ मन बानु भक्षाप—अपम
 कोई कइ बीजा रे बखल भक्तपतकी र बख पूर मन आर
 दोपरहितने बीजा नहि घटे र बीजा दाय बिक्राम—अपम
 बिनमसम र पूजन-भक्त कहु र पूजा भक्तित पइ
 कपट रहित यह आत्म भरपया रे आत्मभूषण पद-नह—अपम

८

[राग—धापावरी]

पयदा निहाहु रे बीजा बिनतया र अजित अजिन गुणधाम
 के ते जीया र ॥ मुख जीमिपो र पुण्ड्रिभु मुख नाम १—पयदा
 भरमनवय बरी मारग जोबली र, मुखां सयक हसर,
 के भयबे करी मारग जोहू रे नयक त विषय विचार—पयदा
 पुण्ड्र परमर अनुभव जोबली रे अयाधय पुक्षाप
 बाहु बिचारे र ओ आगने करी रे अरव परक नहीं दाय—पयदा
 ठके विचार र बाद परमरा र पार न पदोभ कोय ।
 अमिमत बाहु रे बलुगते कहे रे, ते विरका सग कोय—पयदा
 बलु विचार र विषय नयकतको र, बिरह पदया निरवार
 तरुम जोग रे तरुम बासना रे बामित बांध बाबा—पयदा
 काख-लुमिष खही पंथ निहाकहु रे, पृ आशा अयकम्भ
 ॥ अम जीमे रे जिन मी काखना र, 'आत्मभूषण' मत यथ—पयदा

९

[राग—धनाश्री मिथुडा]

अभिनन्दन जिन दर्शन तरसिये, दर्शन दुर्लभ देव,
 मत-मत भेदे रे जो जड पूछिये, महु थापे ग्रहमेव—अभि०
 मामान्ये करी दरिण्य दोहिलु, निर्णय सकल विणेष,
 मडमे घेर्यो रे ग्रधो केम करे, रवि शशि रूप विलेख—अभि०
 हेतु विवादे हो चित वरी जोइए, अति दुर्गम नयवाड,
 आगमवादे हो गुरुगम को नहीं, ए सबलो पिपवाड—अभि०
 घाती डुगर आडा अति घणा, तुज दरिण्य जमनाथ,
 डिठाड करी मारग सचरु, सेगु कोड न साथ—अभि०
 दर्शन-दर्शन रटतो जो फर, तो रण रोऊ समान,
 जेहने पिपाया हो अमृत पाननी, किम भाजे विपपान—अभि०
 तरंग न आवे हो मरण जीवनतणो, मीजे जो दर्शन काज,
 दरिण्य दुर्लभ मुलभ कृपा थकी, 'आनन्दवन' महाराज—अभि०

०

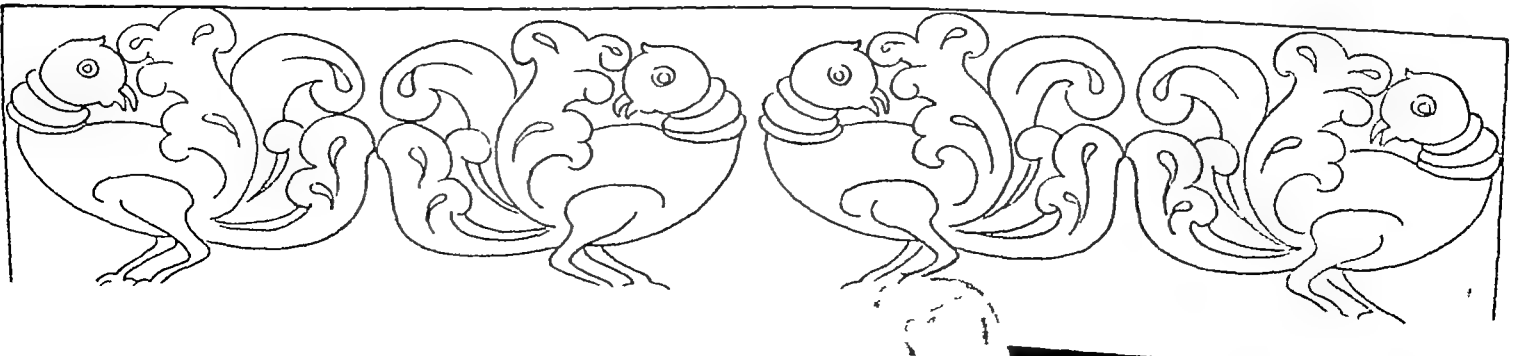
[राग—केदारा-गौड]

देखण दे रे सखी मने देखण दे, चद्रप्रभ सुखचद्र, सखी०
 उपगम रगनो कद, सखि गत कलिमल दुखदद, सखी चद्र०
 सूक्ष्म निगोटे न देखीओ, सखी वादर अतिहि विशेष, सखी०
 पुढवी आउ न लेखियो, सखी तेउ वाउ न लेश, सखी चद्र०
 वनस्पति अति घण दिहा, सखी दीठो नहीं दीदार, सखी०
 बि,ति,चउरिंदिय जललीहा, सखी गतसन्नोपण धार, सखी चद्र०
 सुर तिरि निरयनिवागमा, सखी मनुज अनारज साथ, सखी०
 अपज्जत्ता प्रतिभासमा, सखी चतुर न चदीओ हाथ, सखी चद्र०
 एम अनेक थल जाणीए, सखी दर्शन विणु जिनदेव, सखी०
 आगमथी मत जाणीए, सखी कीजे निर्मल सेव, सखी चद्र०
 निर्मल साधु भक्ति लही, सखी योग अवचक होय, सखी०
 क्रिया अवचक तिम सही, सखी फल अवचक जोय, सखी चद्र०
 प्रेरक अवसर जिनवरु, सखी मोहनीय क्षय जाय, सखी०
 कामित पूरण सुरतरु, सखी 'आनन्दघन' प्रभु पाय, सखी चद्र०

०

[राग—रामग्री-कडखा]

धार तरवारनी मोहिली, दोहिली चउदमा जिनतणी चरणसेवा,
 वार पर नाचता देख बाजीगरा, सेवना-धार पर रहे न देवा—घा०

एक कह सकिय बिगिष क्रिरिया करी फल जनकोत ओलन न दुख,
फल जनकोत क्रिरिया करी बापदा रक्षकै पार गगिमाँदे अरो—धा
गपुमा मद् बहु नयण निहाअनो तथनी यात करता न आगे
उदरभर्यादि निज काज करना थका माह नहिवा कलिकाक राज—धा
बचन निरपेक्ष व्यवहार जूठो कइया बचन मयेसा व्यवहार साचा
बचन निरपेक्ष व्यवहार समार फल समीची घातरी कहै राधा—धा
दन गुण धमनी शुद्धि कहा किम रहै किम रहै शुद्ध अज्ञान आया
शुद्ध अज्ञान निष्प सच क्रिरिया करी धार पर सीरणु तह जाणा—धा
पार मही बा उन्मूय आपण त्रिन्धा धम नहीं काह जग सुख परिया
सूय अनुसार ज अपिऊ क्रिरिया कर महनु शुद्ध चारिय परिया—धा
एह उपद्रवाभा सार सकय थी ज परा बिलमाँ निष्प प्याव
त परा दिख बहु काल मुग अनुमयी निपन आनन्दधम राज गाव—धा

[राग—गुजरी रामरभी]

हु बुजिन ! मनहु रिम ही न बाये ह हु बुजिन मनहु किम ही न बाये
जिम जिम जलन करीन राणु निम निम अलखु भाज हा—हु
रजनी बान्दर बसनि उज्जह गयण पापाये जाव
मार गाय न मुगहु बाधु एह उगाया स्वाव हा—हु
मुगनिनगा अजिमाही तरिया ज्ञान न प्यान अध्याय
पयरीउ कहै एहनु बिन बाग अजर पाव हा—हु
आगम आगमपरन हाथ नाव क्रियगिणि आरु
रिहो क्यु आ इह बरी इहनु ता व्यामनगी पर बाँट हा—हु
आ दग कहु ना दगना न दगु साहुवार पय नहि
मचमाह न महुभी अखणु ए अचरित मनमाँही हा—हु
ज न कहु न कान न धार बाग मनरह काना
मुर नर पणि जम समझाये समझ न मारा गाथा हा—हु
मं जावतु नु बिग ननुमह मरुज मरदन दल
बीरौ बाग समरप ए नर एहन बाह ज न हा—हु
रान गावु न : मयणु गायु एह बाग मही गाटा
नम कहै गावु न नहि मानु ए बही बाग ए मारी हा हु
मनहु दुगगाव नै बरा बावणु न आगमयी सनि आणु
आनन्दधम श्रु मादर आगा ना गाँवु कही जाणु हा—हु

[राग राग माँगाही]

एह दहीन जिम बाग अर्याज श्याव कइग आ गंध ह
महि उज्जहना बाग उज्जहना एहदरान आगम ह एह

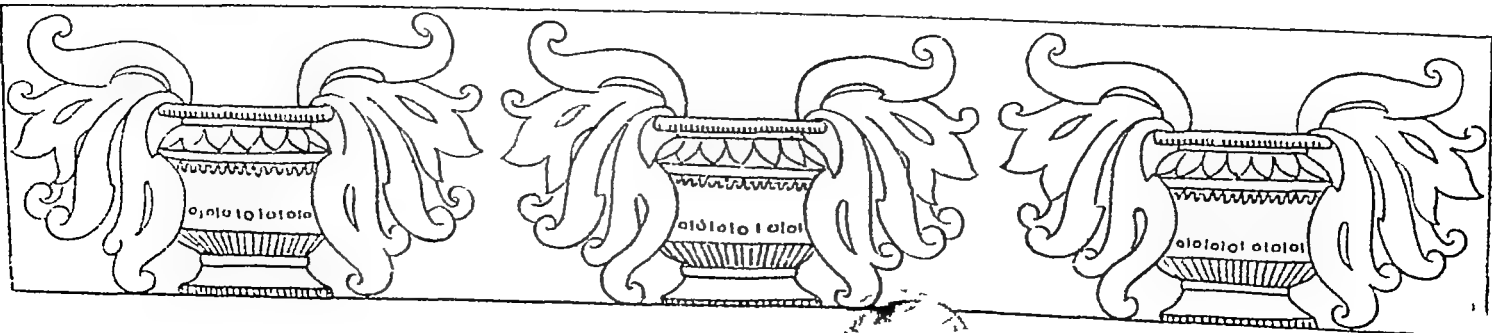
जिन सुर पादप पाय बखानु , साख्य जोग दोग भेदे रे,
 आतम-सत्ता विवरण करता, लहो दुग अग अखेदे रे—पङ्०
 भेद अमेद सुगत सीमामक, जिनवर दोग कर भारी रे,
 लोकालोक अवलवन भजिये, गुरुगमथी अवधारी रे—पङ्०
 लोकायतिक कृष जिनवरनी, अश विचार जो कीजे रे,
 तत्त्व-विचार जो कीजे रे, गुरुगमविण किम पीजे रे—पङ्०
 जैन जिनेश्वर वर उत्तम अग, अतरंग बहिरगे रे,
 अक्षर न्यास वरा आराधक, आराधे धरी मगे रे—पङ्०
 जिनवरमा सघळा दर्शन छे, दर्शन जिनवर भजना रे,
 सागरमा सघळी तटिनी मही, तटिनीमा सागर भजना रे—पङ्०
 जिनस्वरूप थड जिन आराधे, ते सही जिनवर होवे रे,
 भृगी इलिकाने चटकावे, ते भृगी जग जोवे रे—पङ्०
 चूर्णि भाग्य सूत्र निर्युक्ति, वृत्ति परस्पर अनुभव रे,
 समय पुरुषना अग कल्या ए, जे छेदे ते दुर्लभ रे—पङ्०
 मुद्रा बीजवारणा अक्षर—, न्यारा अर्थ विनियोगे रे,
 जे ध्यावे ते नवि बचीजे, क्रिया अवचक भोगे रे—पङ्०
 श्रुत अनुसार विचारो बोलु , सुगुरु तथाविध न मिले रे,
 किरिया करी नवि साधि शकीवे, ए विषवाद वित्त मघळे रे—पङ्०
 ते माटे उभो कर जोटी, जिनवर आगल कहिये रे,
 समय चरण सेवा शुद्ध देजो, जिम 'आनन्दवन' लहिये रे—पङ्०

०

(निद्राडी वेरण हुइ रही—यह देशी)

ऋषभ जिएदसु प्रीतडी, किम कीजे हो कहो चतुर विचार,
 प्रभुजी जह अळगा बस्या, तिहा को नवि हो कोई वचन उच्चार ।
 कागळ पण पहोचे नहिं, नवि पहोचे हो तिहा को परधान
 जे पहोचे ते तुम समो, नवि भाखे हो कीनो व्यवधान ।
 प्रीति करे ते रागिया, जिनवरजी हो तुमे तो वीतराग,
 प्रीतडी जेह अरागीथी, मेलववी ते हो लोकोत्तर माग ।
 प्रीति अनादिनी विष भरी, ते रीते हो करना मुज भाव,
 करवी निर्विष प्रीतडी, किण भाते हो कहो बने बनाव ।
 प्रीति अनती पर यकी जे तोड़े हो ते जोड़े एह,
 परम पुरुषथी रागता, एकरता हो दाखी गुण गेह ।
 प्रभु जीने अवलम्बता, निजप्रभुता हो प्रगटे गुणराश,
 'देवचन्द्र' नी सेवना, आपे मुजे हो अविचल सुखवास ।

०

(हरीगीत छन्द)

बहु पुण्य केरा पुज्यो शुभ यह मातङ्गना मर्या
 ठाये घर भव चक्रना आटी नहि एक टश्यो
 सुख प्राप्त करती सुख टखे छे जेरा ए छे छे
 कण कण मयकर माभ मरण की कहा राखी रह ?
 कसमी अम अभिकार वधती शं वधु ते ता कहो
 शु बुद्ध व क परिवार थी अपजपयु प नय ग्रहो
 अपवापयु मयारयु मरवहन हारी जयो
 पूना विचार नहि ग्रहो ! हा ! एक पन तमने हवा
 निर्दोष सुप निर्दोष आनन्द क्या गमे स्वाधी भवे
 ए विषय शक्तिमान जेरी जंझारथी भीरुवे
 परब्रह्मना नहि सुखरा पूना क्या सुखने रही
 ए स्वागता मिहान्त क परबाल कुल ते सुख नहि
 हु कोरा छु ? स्वाधी क्या शु स्वरूप छे भाद यद !
 काना मयवे बलगावा छे रभु क ए परिहृ
 एना विचार विवेकपूर्ण शास्त्र भावे जो कथा
 ना मय आत्मिक ज्ञानकी मिहान्त तरबो असुमयवा
 ते प्राप्त करवा बचन कानु सत्य केश मातकु
 निर्दोष नरयु कथन मानो लह जयो प्रभुमय
 र आत्म तारा र आत्म तारी शीघ्र मन आत्मयो
 मर्त्यामयी ममरुष्टि हो ए बचनने हृदय जगो ।

•

हम ना कथहुं न निज घर भाये ।
 पर घर निजल बहुन दिन पीत नाम ननक पराय ।
 हम ना कथहुं न निज घर भाये ।
 पर पद निजपद नाम मगन हूँ परपरगति लपटाये ।
 गुह-गुह सुपकृष्ण मनाहर आनमारा न भाये ।
 हम ना कथहुं न निज घर भाये ।
 नर पदु नर नरक निज ताप्या परजवजुति तापय ।
 अमल आनन्द अनुभव अस्मिता आनमगुन नर्मी गाय ।
 हम ना कथहुं न निज घर भाये ।
 यह था मय म-ममरा निर कहा न पदमाय ।
 नील नदी अजह रिपयन न मगगुन बचन मुदाय ।
 हम ना कथहुं न निज घर भाये ।

•

अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥

जा-कारन मिथ्यात दियो तज, क्यों करि देह धरेंगे ?

अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥

उपजै-सरै काल तै प्राणी, तारै काल हरेंगे ।

राग-दोष जग बन्व करत है, उनको नाश करेंगे ।

अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥

देह विनाशी, मे अविनाशी, भेद-ज्ञान पकरेंगे ।

नाशी जागी, हम शिखासी, चोखे हो निखरेंगे ।

अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥

मरे अनन्तवार, दिन समझे, अब सब दुख विमरेंगे ।

'द्यानत' निपट निकट हो अजर, दिन सुगरै सुमरेंगे ।

अब हम अमर भये, न मरेंगे ॥

०

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ।

ज्यो शुभ नभ चाल विसरि, नलिनी लटकायौ ।

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ॥

चेतन अगिरह शुद्ध, दर्शनबोधमय विशुद्ध ।

तजि जड़ रस फरस रूप, पुद्गल अपनायौ ।

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ॥

इन्द्रिय सुख दुख मे निज, पाग राग-रुख मे चित्त ।

दायक भव-विपत्तिवृन्द, दब को दगायौ ।

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ॥

चाह-दाह दाहे, त्यागो न ताह चाहै ।

समता-सुधा न गाहे, जिन-निकट जो बतायौ ।

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ॥

मानुष भव सुदुल पाय, जिनवर शासन लहाय ।

'दौल' निज स्वभाव भज, अनादि जो न ध्यायौ ।

अपनी सुधि भूल आप, आप दुख उपायौ ।

ज्यो शुभ नभ-चाल विसरि, नलिनी लटकायौ ॥

०

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ।

कपट कृगन तज नहिं तबलौ, करनी काज न मरना रे ।

अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ।

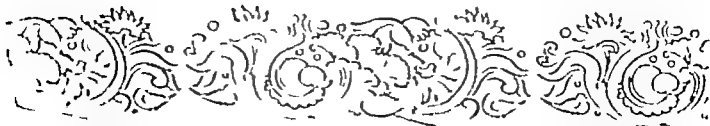
अथ तत्र तैरथ जज्ञ मयादिक मागम अथ उचरना रे ।
 त्रियय कयाय कीच नहि बांवा यां ही पथि पथि मरगा र ।
 अन्तर उज्ज्वल करगा रे भाई ।
 बाहिर मेघ क्रिया उर शुधि सों कीच पार उचरना रे ।
 नाहीं ह सय छाक रजना पिय बन्धन बरना र ।
 अन्तर उज्ज्वल करगा रे भाई ।
 कामादिक मल मीं मय मला मजम क्रिय क्या तिरना र ।
 अथर नील बयल पर कमें कपर रग उचरना रे ।
 अन्तर उज्ज्वल करगा रे भाई ।

●

धनन उल्लि खास चले ।
 जइ मगति मीं सङ्गा वपादी मित्र गुम मकल टले ।
 बंजन उल्लि खास चले ।
 दिगदी प्रिथि गगनिदीं राय माह निगाच चले ।
 हँमि-इमि पल्लु मँबारि आगही मखत आप गले ।
 पंजन उल्लि खास चले ।
 आय निरुमि मिगाद् मिन्नु तें फिर तिद् पय टले ।
 कय परगण जाय आग मा बूधी पहार गले ।
 धनन उल्लि खास चले ।
 मूलें मय मल बीधि यमारमि तुम मुरमान मल ।
 धर तुम प्यान ज्ञान-मीका बहि यड नै निरुल ।
 धनन उल्लि खास चले ।

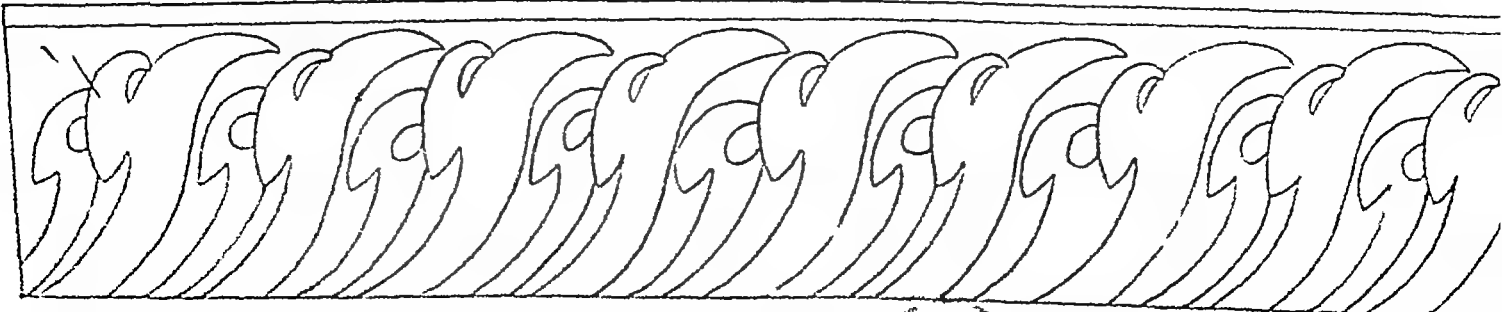
●

राम बहा! रहमान बन्ना बाऊ कान बहा महाद्वर री ।
 पारमनाथ बहा! कइ मला मकल मल्ल वचमर री ।
 भाजन भद्र बहावन माना पड मुनिरा री ।
 नाम गलद बजरमारविन आप कायप मरुप री ।
 राम बहा रहमान बहा बाऊ ।
 निज पर रम राम था रहिण रहिम कर रहिमान री ।
 बनें करम जल मा बहिण मगाद्वर निरीण री ।
 राम बहा रहिमान बन्ना बाऊ ।
 पर । हय पायग था बनें मल्ल पोग्ग था मल्ल री ।
 था रिगि मगाज थाय मानगुपन धनन में निरुम री ।
 राम बन्ना रहमान बन्ना बाऊ ।

अपूर्व अवसर

अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे ? क्यारे यईशु बाह्यान्तर निर्ग्रन्थ जो ।
 सर्व सम्बन्धनु बधन तीवण छेटी ने, विचरशु कज महत्पुरुषने पथ जो ।
 सर्वभावथी ओदसीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते मयम-हेतु होय जो ।
 अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहि, पण किंचित् सूच्छा नव जोय जो ।
 दर्शनमोह व्यनीत थई उपज्यो बोध जे, देह भिन्न केवल चैतन्यनु ज्ञान जो ।
 एथी प्रक्षीण चारित्रमोह विलोकीए वत्ते एवुं शुद्धस्वरूपनु ध्यान जो ।
 आत्मस्थिरता त्रण मक्षिप्त योगनी, मुख्यपणें तो वर्ते देह पर्यन्त जो ।
 घोर परिपह के उपसर्ग भये कगी, आवी शके नहि ते स्थिरतानो अन्त जो ।
 मयमना हेतुथी योग-प्रवर्तना, स्वरूपलक्षे जिन-आज्ञा आधीन जो ।
 ते पण क्षण-क्षण घटती जती स्थितिमा, अते धाय निज स्वरूपमां लीन जो ।
 पच विषयमा रागद्वेष-विरहितता, पच प्रमादे न मले मननो लोभ जो ।
 द्रव्य, क्षेत्र ने काल, भाव प्रतिबन्ध विण, विचरनु उदयाधीन पण वीतलोभ जो ।
 क्रोध प्रत्ये तो वर्ते क्रोध स्वभावता, मान प्रत्ये तो दीनपणानु मान जो ।
 माया प्रत्ये माया साक्षीभावनी, लोभ प्रत्ये नहि लोभ तमान जो ।
 बहु उपमर्गकर्ता प्रत्ये पण क्रोध नहि, वडे चक्री तथापि न मले मान जो ।
 देह जाय पण माया थाय न रोममा, लोभ नहि छो प्रबल सिद्धि निदान जो ।
 नग्नभाव, मुण्डभाव गह-अम्नानता, अदतधावन आदि परम प्रसिद्ध जो ।
 केश, रोम, नख के अग शृ गार नहि, द्रव्य-भाव सयममय निर्ग्रन्थ सिद्धि जो ।
 शत्रु-मित्र प्रत्ये वर्ते समदर्शिता, मानअमाने वर्ते ते ज स्वभाव जो ।
 जीवित के मरणे नहि न्यूनाधिकता, भवमोक्षे पण वर्ते शुद्ध स्वभाव जो ।
 एकाकी विचरतो वली शमशान मा, वली पर्वतमा बाघ सिंह-मयोग जो ।
 अडोल आगमन ने मनमा नहि लोभता, परम मित्रनो जाणें पास्या योग जो ।
 घोर तपश्चर्यामा (पण) मनने ताप नहि, सरस अन्ने नहि मनने प्रमन्नभाव जो ।
 रजकण के रिद्धि वेमानिक देवनी, सर्वे मान्या पुद्गल एऊ स्वभाव जो ।
 एम पराजय करीने चारित्रमोहनो, आवुत्या ज्या करण अपूर्व भाव जो ।
 श्रेणी जपक तणी करीने आरुढ़ता, अनन्य चिन्तन, अतिशय शुद्ध स्वभाव जो ।
 मोह-स्वयभूरमणसमुद्र तरी करी, स्थिति त्या ज्या क्षीणमोहगुणस्थान जो ।
 अन्त समय त्या पूर्णस्वरूप वीतराग थई, प्रगटाऊं निज केवलज्ञान-निदान जो ।
 चार कर्म घनघाती ते व्यक्छेड ज्या, भजना वीज तणें आत्यन्तिक नाश जो ।
 सर्वभावज्ञाता द्रष्टा सह शुद्धता, कृतकृत्य प्रभु वीर्य अनन्तप्रकाश जो ।
 वेदनीयादि चार कर्म वर्ते ज्या, वली मींदरीवन आकृतिमात्र जो ।
 ते देहायुप आवीन जेनी भित्ति छे, आयुप पूर्ण मटी ए देहिक पात्र जो ।
 मन, वचन, काया ने कर्मनी वर्गणा, दृष्टे जहा सकल पुद्गल सम्बन्ध जो ।
 एवु अयोगी गुणन्यानक त्या वर्तनु, महाभाग्य सुगुणायक पूर्ण अवसर जो ।

तिनकेँ जू सीर परें सोहत सगल बोरी चढ़तां जू माहि सोर टुक असमागी है ।
 भुरको पहार एहमागो गिरमें रनसो साहिक् जू सीस पर वीमज भवानी है ॥१८८॥
 अचस सोग दवेँ जबर जू सत रवेँ आगम के भेव अवेँ जे कीरत सरजू जू ।
 साप अस कीरत जू बावन ही बीर सावै आगत मिठाई बेग टासै टुप बुर जू ॥
 कीरत करमचन्द पण्डित जू मोबखान सीस भए राम मानो छात्रु सम पूर जू ।
 सोनु सीस दास पच जू अनोपचन्द राम ही गोपाल भ्रात बाधेँ नित गुर जू ॥१८९॥
 प्रह्ला क बधमाहि बडेँ रिप मारहाज छाहू के प्रवर सोन माघन की साप है ।
 पडेँ है जङ्गलवेव तिनकेँ जू गोत पुनि राघव से भट भए बेव गुन आप है ॥
 तास सुत नरबब जू सिवनी जू बाबाहू तें रहे जाय काथीमें पडेँ गुन आप है ॥
 गोबिंद सत चलो जू जोसी जगद्वय सुत हृदयत होर बीर जोतप को आप है ॥१९०॥
 गन बान ससि नाग ससि सबल १८१५ बावन जू सेत पप बीज सनीवार है ।
 मया बटीमान बोग बालव करन माहि सूरज उदै कास वर ही अठार है ॥
 पच पल उपर जू साहि सवेँ सगुन असी कुकट सङ्गल गत कर पनि बार है ।
 पूरन प्रमान कीयो पण्डित जू देव दीयो भीरत को नौस एक भीरत अपार है ॥१९१॥

श्लोका

सतावन पचाइसो जोए सगल जोस ।

बीरचर रै वासतै कीयो भीरत कोस ॥ २ २ ॥

—इति श्री भाषा योगेश्वर कोष कवि पञ्चामृत कृत समाप्त

विजयकीर्ति—इस नाम के शिखर जैन-परम्परा में अनेक विद्वान् हुए हैं उदाहरणार्थ एकता सरस्वती कल्प के प्रणेता मस्यकीर्ति के गुरु इनका अनुमिद समय १४ वीं शताब्दी में है^१ 'शृगापदार्थक पत्रिका' के रचयिता विजय वर्मा के गुरु जिसका समय सदृश है तीसरे राजस्थान के ही सुप्रसिद्ध कवि कामराज द्वारा 'अभ्युत्थार आश्रयान' में सूत इस प्रकार और भी विद्वानों का पता जैन सिद्धान्त भवन, बारा (बिहार) से प्रकाशित प्रचलित सप्तदश से चलता है परन्तु यह! जिन विजयकीर्ति का उल्लेख किया जा रहा है वह सूचित सभी विद्वानों से भिन्न है इनका समय स्वर्णकिरी^२ की भट्टारक परम्परा से रहा है भट्टारक मुनीश्वरभूषण के ये ब्रह्मज्ञान नामक शिष्य के स्वर्णकिरी का सम्बन्ध ग्वातिमर की गद्दी से रहा है वीक्षित होने पर ब्रह्मज्ञान विजयकीर्ति नाम से अतिश्रित किये गये इनके वैयक्तिक जीवनपट को आलोचित करनेवाले प्रयागभूत साधन अनुपसम्भ है कवि ने भी अपनी रचनाओं में स्व-परिचय के प्रति उपेक्षा मात्र ही रचा है इनके शिष्य बयाचन्द^३ और गोकम मुनि ने अपने गुरु की प्रशंसा में एक-एक गीत लिखा है जिनसे केवल

१ प्रारम्भिक सप्त मुन्वलोमी राजाओं प्रकाशक जैन सिद्धान्त भवन बारा

स्वर्णकिरी विजयक सप्त ग अथर्विण है बाण्य कि राजस्थान में व्यापक का नाम भी स्वर्णकिरी रहा है, पर सुविन भवान् मन्त्रप्रदेश में स्मरिण है सोनामिदि क नाम से प्रसिद्ध है वह विजयक है नय का-गुप्तमो बा निर्वर्ण स्थान बारी हैं मारीन शिखर जैन माहिर हैं रन रोन की मरिमा ११ गद्दी है विजयकीर्ति के शिष्य वं मातिरन सिम ने इस लोके की प्राकृतिक जमि और अनेक धर्मिक महत्त्व को प्रकाशित करनेवाली 'सोनामिदि पर्व' में। का स १ में प्रबलन किता वा. एक समय वह दुःखलोक का सर्वभूतमान छिन्न का महाराज! दशराज का भी वह ब्रह्मेश्वर रहा है

२ नाम ही प्रकार है—

अथ जगन्नि निष्यन्

अथ एतत् सप्त मन्त्रस्था काई लामे मन्त्र वाग सवेला माहारी हो ।

गुरु गनु श्री गुरु तगा निष्यन्नि सिद्धात सहेमी माहारी हो ।

आदि मेह सप्तगुण बान्धा ॥१॥

भाग में कवि ने अजमेर के निकटवर्ती स्थानों का अच्छा परिचय दे दिया है वहाँ की प्राकृतिक सुपमा और प्रेक्षणीय स्थानों के अतिरिक्त तत्रस्थ पुरातन जल व्यवस्था पर भी सकेत किया है तारागढ के ऊपर जो पानी पहुँचाने की व्यवस्था थी, उसका कवितावद्धसजीव और सागोपाग वर्णन इस रचना को छोड़ अन्य कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं हुआ अतः प्रशस्ति का भाग पूरा उद्धृत कर दिया है

कृति का पूरा विवरण इस प्रकार है

मुहूर्त कोश

आदि भाग—

श्रीगणेशाय नमः

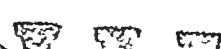
दोहा

विघन विडारन सुषकरन सेवित सकल जिनेस ।
रिध सिध वर दे रिधु गवरीय नन्द गणेश ॥१॥
गुरु सारद नारद समर सिध सनकादि सहाय ।
सह गण पडित पय प्रणव मो चौ उक्त उपाय ॥२॥
छद मग दीरघ लघु न धरो मो पर रोस ।
कवि इणसु लघुता करै करिहू महरत कोस ॥३॥
लगन वार ग्रह सात है रिष है अठावीस ।
तिनके नाम जू फेरवु तो हू म करौ रोस ॥४॥

अन्त—

अथ ग्रन्थ ओपमा कथन सवईया

गिरहू मैं मेर जैसे ग्रहा पजयर जैसे नागन मैं सैं जैसे दनन मैं क्रीता हैं ।
देवन में इन्द्र जैसे नाषित मैं चन्द्र जैसे जतियन मैं हनु जैसे सतीनमें सीता हैं ॥
रूप मैं राम जैसे करतामैं ब्रह्मा जैसे ध्याननमें ईस जैसे ज्ञाननमें गीता है ।
तीरथमें गग जैसे सासत्तमें जैसे — — — — — त वदीता है ॥६४॥
बाल बुद्धि पिंगल जू लाह रिष तामे रिषनाम हूँ ते देख डरा धरो है ।
वसन जू वर्ण च्यार पवन अठार दूनों में जतना कोय आको पोरस में भरा है ॥
रावत सवाई आन प्रतर्पे अषड भान सूरन सुभट थाट घनी जिनवरौ है ॥
कोट गढ नाहि षाई बेरी सब त्रास जाई ऐसों जू नगर यारौ अवर अरो है ॥
चली नगर अजमेर हूँ ते पतिपें मिलन चली नाल षाल पूत लेकर चली एह लुनी है ।
षोह ब्रह्म नीर वलें चालत जू वेग चलै रूप न उबेरे मूल मारे धर धूनी है ॥
सागी फुनि सूकरी जू दोहू सोक आय दिली रोस जब धर्यौ ताम भई रेल दूनी है ।
नदी के जू एक पार सिवको सुथान सोहै बैठे जडधार सभू देवल पताल जू ।
बडे वन वाडी बाग धुनि होत जा ल्यावत अनेक लोक फूलन की माला जू ॥
आठौं गिन आठौं याम सेवित सकल ताम देवन को देव एह प्रणमें भूपाल जू ।
गोरी पुनि गग सीस चाद पर चढ्यौ ईस भेटत अनद अग टलहे जवाल जू ॥६७॥
नगर सों पच्छिम नों वनको सघन थान मारन अठार वृच्छ बडी राजधानी है ।
वनकें जू मध्य ठौर षल नाल ताल भरै कील नर नारी जू जिहा विमल पानी है ।

- १ श्रेयिकचरित्र (रचनाकाल स १८२७)
- २ कर्णपुत्रपुराण १८२६)
- ३ चण्डिकाष्टि प्रतोषापन
- ४ सरस्वती कल्प
- ५ मेयिकन्द जीवन

मेरी साहित्य-शास्त्र-यात्रा में निम्न कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं जो अद्यावधि अज्ञात थीं

मरत बाहुबली सत्पाद—यस्तुत यह विजयकीर्ति की मौलिक रचना नहीं है। स १७ ४ भावों सुवि ११ भुसावर (राजस्थान) में निम्नरूपण मुनि द्वारा रचित 'मरत बाहुबली राधो' का सुसंस्कृत रूप है जैसा कि वह स्वयं ही इन शब्दों में स्वीकार करते हैं—

ए सबाव सुचारि सिम्हो है श्रीमुनिराई ।
विजयकीर्ति भट्टारक मागीर सबाई ॥
मह कजमेर सुपाट बाट रचना इहू कीनी ।
श्रीविजयभूषण संगति जुगति चिरता करि सहि ॥
मरौ भगवै भवि सुपुँ श्रीबादीवर मांन ।
मरत मवर बाहुबली ही कहकौ सुणत कस्याण ॥४४॥

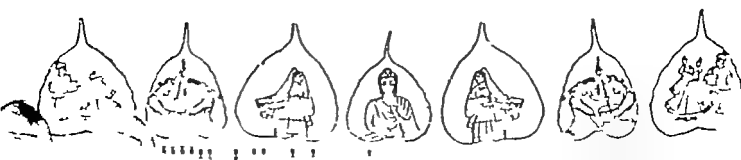
गजमुकुमाळ चरित्र—यह विजयकीर्ति की दूसरी मौलिक रचना है। इसमें गजमुकुमाळ मुनि का आशय चरित्र वर्णित है। भले ही यह एक व्यक्ति का चरित्र हो पर मानवता का कवि ने साक्षात् ब्रह्म कर लिया है। भारतीयता की प्रशस्त और औदार्य भावनाओं का जो विजय एक सर्वचमकस्याणकामी सत के माध्यम से समुपस्थित किया गया है वह आज भी अनुकरणीय—अमिनन्दनीय है। आध्यात्मिक साधना में अमुरक्त साधक को कितनी यातनाओं का सामना करना पड़ता है? पर अन्तमु को जीवन ध्येयता करनेवाला पर बाह्य उत्पीड़न का क्या प्रभाव पड़ सकता है? जीवन में अहिंसा और सत्य की पूर्ण प्रतिष्ठा होने पर ससार की भौतिक शक्ति ऐसी नहीं जो स्व मार्ग से विचलित करा सके। गजमुकुमाळ महामुनि इसकी प्रतियुक्ति के अहिंसा—उनक जीवन में साकार की। तभी तो मस्तक पर आग रखे जाने पर भी मुनिवर ने उक छक् न किया। ऐसी ही उनकी आत्मबली उपरचर्या कविवर विजयकीर्ति की ने आध्यात्मिक और भौतिक दुन्द का सामयिक परिवर्तितया के प्रकाश में जो निस्तेषण प्रस्तुत किया है वह एक सम्बन्धिनी की स्मृति विज्ञाता है। इति का विवरण इस प्रकार है—

१ विजयभूषण मुनि प्रकीर्त अष्टाष्ट गम का अन्तिम भाग १४ प्रकार है—

सहर २माक मधि एनु जगत्वा मोहै । माहि काय मो प्रेति एर एतां नम मोहै ॥
ता मत्रा भगवानराष्ट्र स्वक सुम्हा । नम्र मोनि कर सुवन वैणस्यन कथिकारै ॥
को महात्मन कात्रा भी दात मान सनमान । एक एक वे चामन रूपै लखौ मनि ॥६॥
मुन्मग कुल मात गच्छ साह्य म एवै । अष्टाभूषण मुनिगार कर विद्यापति बावै ॥
ता पर कही सुत्राज निम्नभूषण मुनिगारै । निन मर रण्यो प्रकथ मनि सुनिवो मनु कार्य ॥
सुनिवै न विनोक्त भाशे सुवि सुम्हार । सुत्राज कच्छ वेदनि मणी गयो मण्यवर ॥

—निम्न सुम्भरण हम्पविजित पुत्रके से ब्रह्म ।

विजयभूषणजी अपने समय के विद्वान् प्रवक्ता थे। इनका विराट् परिचय देने करने राजस्थान का अष्टाष्ट साहित्य वैमल्य सामक योग में दिया है।

इतना ही पता चलता है कि ये मूलतः ग्वालियर मडलान्तर्गत स्यौपुर^४ के निवासी छावडा गोत्रीय सा० हेमराज के पुत्र थे इनकी माता का नाम वेणी बाई था। गीतकार के कथनानुसार इनने विधिवत् लोचकर मुनि दीक्षा अगीकार की थी पांडे दयाचन्द ने प्रस्तुत स्तुति स० १८२४ में रची। इस समय में विजयकीर्ति का यश सूर्य मध्याह्न में था अब तक इनने कई कृतियों का सृजन कर लिया था २०० से अधिक स्फुट पद लिख चुके थे कई शिष्यों के गुरुत्व के सौभाग्य से मण्डित हो गये थे

इनके एक शिष्य देवेन्द्रभूषण भी थे जिनके बनाये स्तवन मिलते हैं कहीं-कहीं गुरुजी का भी स्वल्प उल्लेख कवि ने कर दिया है दो सूचन महत्त्व के मालूम दिये एक तो यह कि विजयकीर्तिजी ने स० १८२१ में वडवाई के निकट वावन-गजाजी की और मुक्तागिरि की यात्रा की थी, उस समय देवेन्द्रभूषण इनके साथ थे दोनों तीर्थों के तात्कालिक वर्णन उस समय की स्थिति का सुन्दर चित्रण समुपस्थित करते हैं

इनके इतने विद्वान् शिष्यों के रहते हुए भी किसी ने सही जानकारी नहीं दी कि ये भट्टारक और वाद में मुनि कब बने ? और अजमेर की गद्दी पर कब आरूढ़ हुए ? इन पक्तियों के लेखक के संग्रह में वृत्तरत्नाकर की एक हस्तलिखित प्रति है जो स० १८१६ में विजयकीर्ति के शिष्य सदाराम द्वारा किशनगढ़ के समीप रूपनगर में प्रतिलिपित है, इसकी लेखनपुष्पिका से इतना तो तय है कि स० १८१६ से पूर्व ग्वालियर में अजमेर पधार गये थे और इनका धार्मिक शासन अजमेर प्रदेश में भली प्रकार जम चुका था

विजयकीर्ति अजमेर और नागौर से सबद्ध थे ये परम सारस्वतोपासक रहे जान पड़ता है परिणामस्वरूप जहां कहीं भी ये स्वयं या उनका शिष्य परिवार पहुंचता वहां ज्ञान भंडार की स्थापना अवश्य ही हो जाती थी कारण कि शिष्य वर्ग भी सुलेखक और परिश्रमी था अजमेर का जो दिगम्बर जैन भण्डार है, असंभव नहीं वह विजयकीर्ति की सारस्वतोपासना का परिणाम हो, कारण कि अधिकतर प्रतियों का लेखन दयाराम, भागीरथ, सदाराम और गोकल मुनि द्वारा हुआ है जो सभी विजयकीर्ति के ही शिष्य थे प्रशस्तियों में विजयकीर्ति का भी उल्लेख प्रमुख ज्ञानागारों के संस्थापकों के रूप में किया है रूपनगर, भिनाय, मसूदा और चित्तौड़ में ज्ञान-भण्डार स्थापित किये थे

अद्यावधि विजयकीर्ति प्रणीत इन कृतियों का पता लगा है—

श्रीजी स्यौपुर शोभतो साह हेमराज सुत सार । महे०
लोच कराये जुगत सु श्रीजी छावडा वश वपाण सहे० ॥७॥
श्रीजी मडल विध पूजा रची रखा हेमराज सुत सार । सहे०
कर पढरावणी गुरु तणी फुनि देय भली जमणार महे० ॥३॥
कर न्वहण भगवतो को कई माल लई तिण वर सहे० ।
सा साहि मूलसग शोभतो कई पूज्या जिनअवतार सहे० ॥४॥
श्रीजी लाहण दीहीं भावमु बाई वेणि कर अथकार सहे० ।
छावडा कुल मैं ऊपनी कई काला घरवर नारी सहे० ॥५॥
श्रीजी सवन अठारामे चौबास्में कई जेष्ठ वदि आठै मार । सहे०
पडित दयाचन्द इम वीनवै कई सव सदा जयकार ॥ महे० ॥६॥

निज मग्नहरथ गुटके से उद्धृत

- ४ स्यौपुर एक समय जैन संस्कृति का और विशेषकर दिगम्बर-परम्परा का सुप्रसिद्ध केन्द्र था वहां के निवासी रुचिशील जैनों ने जैन साहित्य के निर्माण में उल्लेखनीय योग दिया है यद्यपि वहां की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक प्रगति का मूल्यांकन समुचित रूपेण नहीं हो पाया है, पर जो भी वहां की रचनाएं प्राप्त हुई हैं उनसे हिन्दी जैन साहित्य पर नूतन प्रकाश पड़ा है ग्वालियरी भाषा का साहित्य अधिकतर यहाँ पर ही लिखा गया है स्यौपुर के गोलापूरव रानन्द के पुत्र धनराज या धनदाम ने स० १६६४ में भक्तामर-स्तोत्र का पद्यात्मक हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया था और इसका चित्रण स० १६६५ में करवाया गया था जैन स्तोत्र साहित्य में सचित्र कृति यही एक मात्र मानी जाती है इस कृति का जितना धार्मिक दृष्टि से महत्त्व है उससे भी कहीं तात्कालिक लोककला की दृष्टि से अनुपमेय है

राजाराम तिलोकसा सृणिया सध वणन

आदि माग—

प्रथम पत्र विसुप्त है—

बहुत प्रणामि सधमें आये विमानस्याण ।
मुस मगल भ्रष्ट वणन गीतारण गुणवत ॥
गुनसिद्धात आणै सधम भाष्या व्य भगवत ।
बाचक तपत विराजिया भावक भा सो,आया ।
वाणी भ्रष्ट भवनी जसच वरदाया ॥

नाम गजसनी

प्रख्या भमं दीजिन भांज बिचरै होत है व्याख्यान ।
भरम हर सरसरा भरपूर कोन्है कर्म आठ दूर ॥
सागरचन्द बिच में सार अभ्यर्क करत है उपगार ।
शानी बहोत है धम्मीर निरमल जेम सगा नीर ॥
पायचल्लगच्छ रां परमाण राखै जेम राजा राण ।
वरध्या कारण में जलधीर जैसे बोलिया महावीर ॥

अन्त—

आया बरो अति मोकी तप जोसबध में टीको ।
फिर किलगड आया के गुपीधन बहोत गुण पया ॥
छासठ वरस चहत्तर मास आचर भयो पूगी आस ।
आये सचपति घर आय अपता जिनैचर को आप ॥
धरनी भरम का बोरी क जैसे गुन लणीयोरी के ।
जैपूर कपूरचन्द आया के परमानव बुद्ध पाया के ॥
सिधवी आधि वै सब सभ आया बरा उछरय ।
छीका सबो बछति काज आप एम कवि जसराज ॥

कल्या

सकस काज सए सिद्ध रिद्ध हृद्धि बर आया ।
राजाराम तिलोकसी सचपति पत्र पाया ॥
पचै ब्रह्म सिद्धपेज साहो जगत म सिद्धो ।
जगज्जु भाम तेजपाल जम बान मुपाके बिद्धो ॥
महा बचतमल सकुप तगा कटा बान पुरब कीयो ।
तीर्थकर पचीसमो रघु नाम अवि अविचल रह्यो ॥

इति श्री रामराज तिलोक सा सृणिया रा सधरी नीसानी जस साठ अराराज की कानीस ॥

सकस १८७८ मगसीर बदि ११ अपतु अराराज अजमेर मध्ये ॥

गिर सधहस्त मुनके से उद्धत

नथ गजसुकमाल चरित्र लिख्यते

करसन राज पद भोगवै कानुडा देपि देवकी मात रे गिरघारीलाल,
मो सम पापिण को नही कानुडा वालक नहि नहि मात रे गिर० ॥

अन्त —

धन-धन नरनारि जिके कानुडा गुण गावय मुनिराय रे।
विजयकीर्ति इम उच्चरै भणता नवनिद्धि थाय रे ॥ गिर० ॥

उपर्युक्त कृति में कवि ने रचना समय सूचित नहीं किया है, पर इसका प्रतिलिपि काल स० १८२३ है अतः इत पूर्व की रचना असंदिग्ध है

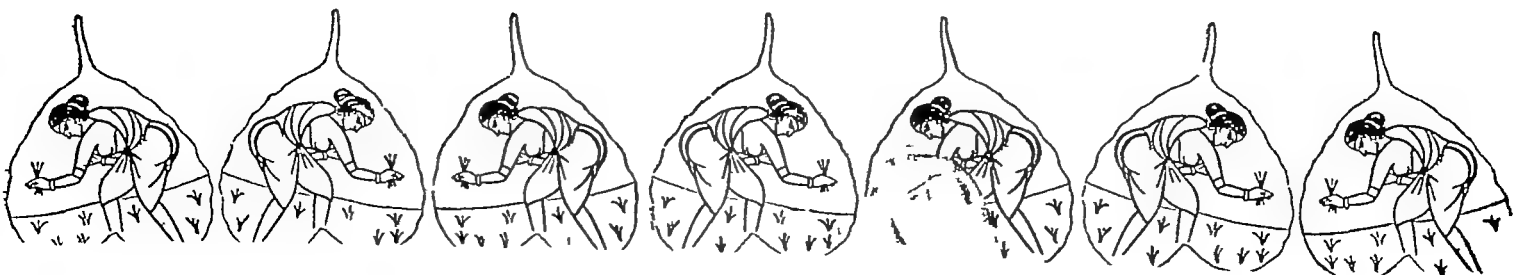
स्फुट पद—दिगम्बर जैन परम्परा में रात्रि के स्वाध्याय के अनन्तर एक पद गाया जाना आवश्यक है यदि कोई परम स्वाध्यायशील विद्वान् हो तो उनसे अपेक्षा रखी जाती है कि वह नित्य नव्य पद बनाकर स्वाध्याय सभा को अलङ्कृत करें। विजयकीर्ति की पदसंख्या को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि वह नित्य नवीन पद बनाकर श्रद्धालुओं के सम्यग्दर्शन की पुष्टि में मंगलमय योग देते रहे होंगे कारण कि इनका पद साहित्य लगभग ५०० तक व्यापक है भक्ति, नीति, सयम, सदाचार, तीर्थवदना, गुरुभक्ति आदि अनेक विषयों का इसमें समावेश कर अपनी साधना में औरों को भी सह-भागी बनाया है आश्चर्य इस बात का है कि इतना विराट् जिनका पद साहित्य हो और वह जैनो की दृष्टि में अभी तक ओझल कैसे रहे? सिद्धान्त और भक्ति के मूल स्वस्वों का सफल प्रतिनिधित्व करनेवाला इनका पदसाहित्य प्रकाश में आना चाहिए

यहाँ पर मैं एक बात विशेष रूप से कहना चाहता हूँ वह यह कि जैसे कविवर, विद्वान्, ग्रंथकार और सयमशील वृत्ति के प्रतीक ये वैसे ही भारतीय संगीत के भी परम अनुरागी ये उनका शायद ही कोई पद ऐसा होगा जो शास्त्रीय राग-रागिनियों में निबद्ध न होगा पदों का संग्रह इनके शिष्य पांडे दयाचंद ने स० १८२३ में जिस गुटके में किया है वह विजयकीर्ति का निजी गुटका जान पड़ता है इसमें रागमाला एवम् संगीत के प्रसिद्ध २४ तालों का विशद चार्ट भी प्रतिलिपित है जो कविवर के संगीत विषयक अनुराग का परिचायक है कवि ने स्वयं भी एक रागमाला का प्रणयन किया है उदाहरणों में जिनचरित का समावेश किया गया है कवि के सांस्कृतिक और आदर्श व्यक्तित्व का आभास इन पदों से मिल जाता है यदि शोध की जाय तो इनके पद और भी मिल सकते हैं यदि कहा जाय कि दिगम्बर जैन परम्परा में यही एक ऐसा साहित्यसाधक और रुचिशील व्यक्ति अजमेर में हुए हैं जिनका स्थान बाद में रिक्त ही रहा तो कोई अत्युक्ति न होगी

जमराज भाट—१८-१९वीं शताब्दी में अजमेर की अपेक्षा किशनगढ़ अधिक समृद्ध था वहाँ जैनो का प्राबल्य था सभी सम्प्रदाय आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सम्पन्न थे यहाँ के लूणिया परिवार ने पालीताना-सिद्ध क्षेत्र का विशाल सघ निकाला था जिसमें उपाध्याय क्षमाकल्याण के अतिरिक्त अन्य सम्प्रदाय के मुनि भी सम्मिलित थे राजागम तिलोक शा सघपति थे जसराज भाट ने सघ का विस्तृत वर्णन अपनी नीसानी में किया है इसका रचनासमय ज्ञात नहीं है पर सघ यात्रा कर वापस किशनगढ़ स० १८६६ में आ गया था प्रति का लिपिकाल स० १८६६ और १८७८ का मध्य काल है

जसराज भाट के वैयक्तिक जीवन से सम्बद्ध उल्लेख उपलब्ध नहीं हुए विद्वत्परिचयार्थ नीसानी का विवरण दिया जा रहा है—

१ इस गुटके में हर्षकीर्ति मूरि रचित योग चिन्तामणि सटीक (टाकाकार मुनि नरसिंह) प्रतिलिपित है उन दिनों भट्टारक और इनके शिष्यों पर समाज के स्वास्थ्य और शिक्षा का दायित्व रहता था अतः आयुर्वेद का ज्ञान उनके लिए नितान्त वाङ्मनीय था

किया कि कोई कृति की रचना करो जिससे आपका यश स्थायी हो जाय इतने में हातिमलाई की पुस्तक कवि के हाथ लग गई और हातमचरित्र नाम सं अनुवाद प्रस्तुत कर ज्ञाना कृष्णचरित्र भागवत के लक्ष्मण के अनुवाद के लिये कोई ऐसी बात नहीं कहती समझ है यह कवि की स्वान्त मुक्त प्रवृत्ति का परिणाम हो

हातमचरित्र का आदि भाग के आठवें पद्य में परमसुख राय ने बीकानेर के जासवान कुमावत से महुता भूतचरणी के पुत्र हितूमल का न केवल उल्लेख ही किया है अपितु उनके प्रति हार्दिक सद्भाव भी व्यक्त किया है इनके पूरक राजकीय कार्य में परम निपुण थे हिन्दूमलजी स्वयं कुसम प्रसादक और प्रतिभाशाली बकीस थे स १८८४ में बीकानेर राज्य की ओर से बकीस के रूप में दिल्ली में रखा करते थे इनकी बुद्धिमत्ता से न केवल बीकानेर नरेश ही प्रभावित थे अपितु आगल शासक भी अपने प्रिय और बिह्वस्त व्यक्तियों में इन्हें मानते थे

अब प्रश्न यह उपस्थित होता है कि हातमचरित्र और दशमस्कन्ध के अनुवाद का काल क्या हो सकता है ? कवि पर भी कोई आश्चर्य होता है कि जब उसने प्रचानुवाद की पीठिका में ३ से अधिक छंद लिखे हैं वर्णन भी विस्तार से किया है तो रचनाकाल पर मौन कैसे धारण कर लिया ? पर प्रति र्थ प्रतिलिपिकाल विद्यमान है जिससे रचना समयपरक किंचित् अनुमान की अवकाश है इसका प्रतिलिपिकाल स १८२३ है

कवि की हिन्दूमल से कम और कहाँ जेंट हुई यह उच्च विमिराहृत है दोनों समानबर्मा व्यवसायी थे अतः अनुमित है कि अजमेर में ही परिचय हुआ हो और यह चटना स १८२३ से पूर्व से घटित हुई है अथवा ऐतिहासिक साधनों से प्रमाणित है कि उदयपुर के महाराजा न बीकानेर नरेश रत्नसिंहजी (राज्य काल स १८८३ १३ ८) से निश्चित कार्यवत् हिन्दूमलजी का वि स १८२६ में मांगा जा पर परमसुखराय का परिचय इस पूर्व बलिष्ठ हो चुका था जैसा कि हातमचरित्र से स्पष्ट है हिन्दूमल द्वारा नाबाधर में एकलक्ष मुद्रा व्यय कर मंदिर और बुर्ग निर्माण करवाने का उल्लेख हातमचरित्र में ही मिलता है

कृष्णचरित्र और हातमचरित्र का रचनाकाल स १८२३ से पूर्व का है आधुनिक पक्षियों में दोनों इतियों का विवरण दिया जा रहा है

हातमचरित्र

बोहा

दीगणपति सिधि करन हे बिम्ब हरन सुपराय ।
तिनके चरन निबाह सिर कहत परमसुखराय ॥१॥
पुन पब सरखन खारबा बबौ ग्रीत समेत ।
कहौ बरिष पब हित सरख पर उपकारिनि केत ॥२॥

सबैबा

भोजन भोजमुद्योत करहि रसना रम स्वाद रचय धनव ।
पुन आन बोय हरि रूप सय पय-पकन बब अनंभम ॥
मय पीब तबे भूत आवि किमी कुचि-सीर भरे बब पेठ मई ।
असिध भर्षनाथको नाम लिये मुख मगन होत जिन्हें निवई ॥

बीपाई

मालम यह मुखक सकल सुपरासी नयर मडोरा के हम बासी ।
कायध साधुर जात हमारी चगरोदीया अलम जति प्यारी ॥

प्रेम-प्रेमसुख-परमसुखराय

एक ही व्यक्ति के विभिन्न नाम हैं जैसा कि कृति के अन्त परीक्षण से विदित है परमसुखराय तो रचना के प्रारम्भ में, कृति के अन्तिम भाग में प्रेमसुख और मध्य में प्रेम^१ नाम से कवि ने नामाभिव्यक्ति की है

ये सटोरा^२ निवासी कायस्थ-माथुर-धगरोटिया किमुनचन्द के पुत्र थे कायस्थ होने के नाते इन्हें अरबी और फारसी भाषा का पारम्परिक ज्ञान था, विशिष्ट साहित्यिक रचि के कारण सूचित भाषाओं के गम्भीर ग्रंथों का भी पारायण किया करते थे राज-कर्म में प्रवीण होने के कारण अजमेर में रहकर कम्पनी सरकार में वकालत का पेशा करते थे कवि ने आत्मवृत्त देते हुए यह स्वीकार किया है कि बड़े-अड़े अंग्रेज इनके बौद्धिक-कौशल का लोहा मानते थे तात्कालिक वरिष्ठ मुकदमों में इनकी उपयोगिता समझी जाती थी अजमेर में रीयावाले सेठ^३ के किसी गुमास्ते ने प्रपच रचकर सेठ पर २ लाख रुपये का दावा दायर किया जिसमें ग्रंथकार ने वकालत कर यशोपार्जन किया था

हातमचरित्र की आदिम कुछ पक्तियों में कवि ने अंग्रेज सरकार की—कम्पनी—राज की बहुत प्रशंसा की है और अजमेर में उन दिनों लौकिक त्योहारों पर निकलनेवाली शोभायात्राओं को भी खूब सराहा है अजमेर की मस्जिदें, मंदिर, समीपस्थ-पुष्करराज तीर्थ, सरोवर और कृपादि का भव्य-वर्णन प्रस्तुत कर तात्कालिक अजमेर की सामाजिक, धार्मिक एवम् राजनैतिक परिस्थितियों का चित्रण किया है

सूचित “हातमचरित्र” और भागवत—“दशमस्कन्ध” अनुवाद परमसुखराय की दो अज्ञात रचनाएँ हैं जिनका परिचय सर्व प्रथम इस प्रबंध में कराया जा रहा है कवि ने हातमचरित्र में सूचित किया है कि उनके किसी मित्र ने आग्रह

१ वृक्षी वितपादिघने फल-फूल लगे सवके मन भाए ।

वर्षति मेव सुगर्ज प्रसन्न चराचर जीवन के हित आए ॥

पान अनेक सुवस्तु भरे धनी दधि रत्न सुमुक्ति सुहाए ।

प्रेम कहें सत्पुरुषनि का धन इसो हुवे सब हो सुप पाए ॥

२ इस नगर की अवस्थिति का ठीक-ठीक पता नहीं चला है, पर १८-१८ वीं शती के हस्तलिखित ग्रन्थों की पुष्पिकाओं में ‘स टो रा’ का नाम अवश्य आता है स्थानकवामा सम्प्रदाय के मुनियों को अधिकतर रचनाओं का सम्बन्ध इस नगर से रहा है सम्भावना तो यही की जा सकती है उदयपुर और कोटा मठ में ही इसका अस्तित्व हो

३ अच्छा होना यदि कवि ने सेठ का नाम भी अंकित किया होता, रीयावाले सेठ का सम्बन्ध स्थानकवासी परम्परा से रहा है मुन्शी देवी-प्रसादजी ने अपने ‘संवत् १९६८ के दौरे’ में रीयावाले सेठों का उल्लेख इस प्रकार किया है ‘पीपाट से एक कोस पर खालसे का एक बड़ा गाँव रीया नामक है इसको सेठों की रीया भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ के सेठ पहले बहुत धनवान् थे कहते हैं कि एक बार महाराजा मानसिंह जी से किसी अंग्रेज ने पूछा था कि मारवाड़ में कितने घर हैं तो महाराज ने कहा था कि ढाई घर हैं एक घर तो रीया के सेठों का है, दूसरा मवलाडे के दावाना का है और आधे घर में सारा मारवाड़

ये सेठ मोहणोत जाति के ओमवाल थे इनमें पहले रेखाजी बड़ा सेठ था, उसके पीछे जीवनदास हुआ, उसके पाम लाखों ही रुपये सैंकड़ों हजारों सिक्के थे महाराजा विजयसिंहजी ने उसको नगरसेठ का खिताब और एक महीने तक किसी आदमी को कैद कर रखने का अधिकार भी दिया था जीवनदास के बेटे हरजीमल हुए, हरजीमल के रामदास, रामदाम के हमीरमल और हमीरमल के बेटे सेठ चौदमल अजमेर में हैं

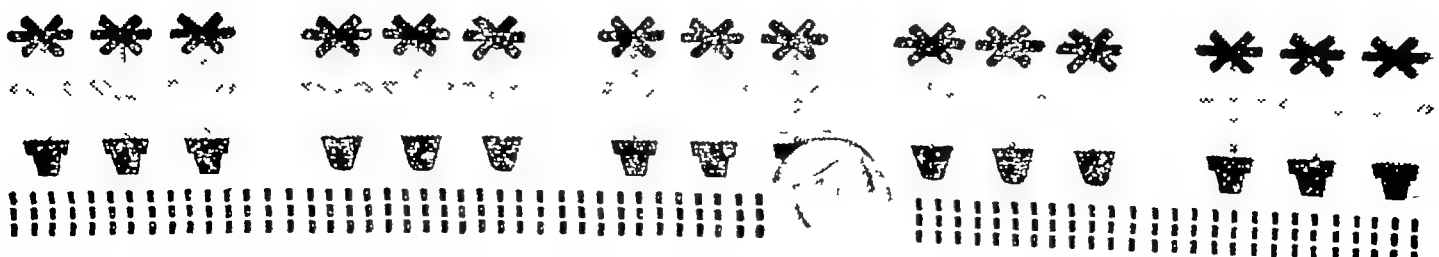
जीवनदास के दूसरे बेटे गोरधनदास के सोभागमल, सोभागमल के बेटे धनरूपमल कुचामण में थे जिनकी गोद में अब सेठ चादमल का बेटा है

सेठ जीवनदास की छत्री गाँव के बाहर पूर्व की तरफ पीपाट के रास्ते पर बहुत अच्छी बनी है। यह १६ खम्भों की है शिखर के नीचे चारों तरफ एक लेख खुदा है जिस का सारांश यह है—

सेठ जीवनदास मोहणोत के ऊपर छत्री सुत गोरधनदाम हरजीमल करारि नींव सवत १८४१ फागुन सुदि १ को दिलाई कलस माह सुदि १५ स० १८४४ गुरुवार को चढ़ाया

नागरी प्रचारिणी पत्रिका स० १९७७, पृष्ठ १९७-८

इनके वहाँ पर एक प्रतापजी नामक कवि के रहने का उल्लेख भी किया गया है

भागवत-वशमस्कष-कृष्णचरित्र

आदि

छन्द

यद्यपि नु सिद्धि करि रूढ़ि सुय मयनिष्प मगमदायक ।
निहिके सुमिर क्ल काज सुम अदि देव हेव सव सायक ॥
पय कज पद अनद मनकूर्ह कृष्णचरित्र मगोहुर ।
मगसिधु छारन करन पावन देत सा सदगति पर ॥

श्लोका

सरस्वति चरनि नाइ तिर मांगा नुद रस सुख ।
कही चरित दीहृष्ण के नवरस सरस प्रसिद्ध ॥

सर्वा

पर्वत नील मकल कर कज्जल सिधुमिकी दावात बनाये ।
देव विरलनि डारनि सेपिनि भूमि सपथ विशालत आये ॥
सागद सास सिपे हिनिधिवासर हो पि न ठाको पार न आये ।
नेति कहे ठे वेद पुरांन सु क्लनचरित्र परमसुप पाये ॥

अन्त भाग

श्लोका

देवी महिमा प्रथम जो सुमिर सु बार-बार ।
उठ गग पोष देप तब श्रीमुख करार ॥

संदर्भ

पुन-पुन माय नबाह हाव जोड गजगद पिरा ।
मेन मगन मग जाइ लागे अस्तुति फिरन की ॥

इति श्री भागवतमहापुराणे वशमस्कषे परमहंस संहिताया ब्रह्माहरणी नाम त्रयोदशीऽध्याय

उपसंहार

बैसा कि इस निबन्ध के प्रारम्भिक अंश में कहा जा चुका है कि विज्ञप्ति और आदेश पत्रों की स्वतन्त्र रचना के रूप में स्थान नहीं दिया है किन्तु मगद मनुष्य और कपनयर जीवन-संस्कृति के केन्द्र रहे हैं जो श्री विद्वान् मुनिराज के लुपित स्थानों में वातुमंस होते थे व अपने पुत्र्य गुणधर्मों को अपनी आरस या दीक्षक की ओरसे विस्तृत आमरण-पत्र निबन्धों में पत्र भारतीय साहित्य की अमूल्य निधि है आज तो पत्र भी साहित्य की व्याख्या में समाविष्ट है पर उन दिनों के पत्र तो साहित्य संस्कृति और कला के अत्युत्तम प्रतीक समझे जाते थे सांस्कृतिक महत्त्वपूर्ण राजनैतिक सामाजिक और धार्मिक बातों का प्रामाणिक उल्लेख ऐसे पत्रों में मिलता है कतिपय पत्र तो महाकाव्य की सजा से अलंकृत किये जा सकते हैं अजमेर समीपवर्ती क्षेत्र से संबंध ऐसे दो पत्रों का उल्लेख करना आवश्यक जान पड़ता है प्रथम पत्र महापाध्याय श्री मेघबिजयजी का है जिसके जीवन का बहुमूल्य भाग किशनगढ़ में ही व्यतीत हुआ था इनने कुमार समय की पूर्ति स्वल्प एक पाण्डुरंगपुर्ण विज्ञप्ति पत्र संस्कृत भाषा में अपने आचार्य के पास स १७५९ में भेजा था

किसुनचद पितु धर्म धुरधर सदावर्त हरि-भजन दयाकर ।
अनि सुमील बुधिवत घनेरा हीराचद भ्रात वड मेरा ॥
अमिल रत्न जिमि अर गुनसागर जगत विदित जस कीर्ति उजागर ।
महमदसाहि नवाब सु लपकर कपू सात सवारा बहादर ॥
पोतदार तो कते भए मारवार दु डारहि गए ।
अह मेवाडहु देस विसेसा जानत सकल सेठ भा ऐसा ॥
अति हुसयार सुबुद्ध प्रवीना श्यामलाल सुत भगवती दीन्हौ ।
वीकानेर सुराज सुहायो हिन्दूमल वकील मन भायो ॥
करे नौकरी तिनकी मनसे रषै न और वासता किनमै ।
मन वच कर्म काज कर सोई स्वामि धर्म ऐसा नहि कोई ॥
नावासेर मदिर करवायो एकलाष मै किला वणायो ।
दुजा गढ टोंक सु तामे सवालाष लग रूपा सुवामे ॥
साभर मै तीरथ दै दानी तहाँ मदर द्विजराज भवानी ।
सत्य सिधु मन कपट न ताके देई न सकै ॥

दोहा

सुषद भ्रात मझले सरस मानकचन्द सुनाम ।
घरकौ कारज ते करे सब सिधि रसप तमाम ॥

चौपाई

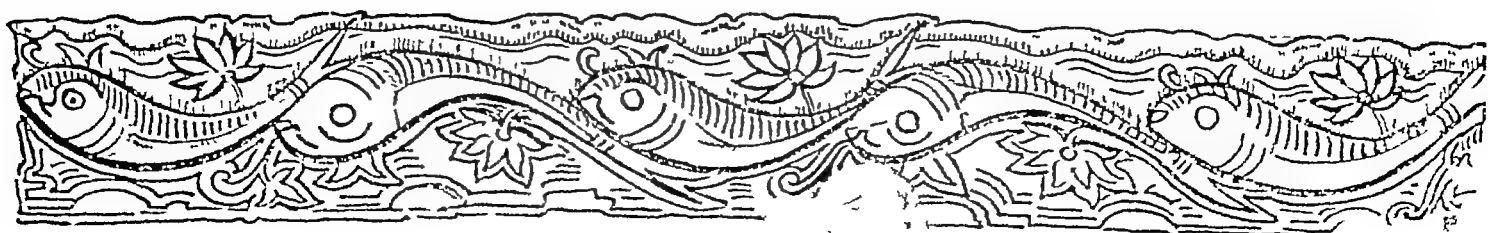
मे पढ हिन्दी और फारसी सेर कवित मिली आरसी ।
सब कामिन मै सजी तयारी ज्वाब स्वाल मे अति हुस्यारी ॥
वडनामी असि सेठ रीयाके वस अजमेर सुवाम ह्याके ।
राज कपनी सब सुपदारी अजा-सिघ जल पिय इक ठाई ॥
दोईलाषका दावा तिन पुर कीयो गुमास्ता जाल वणाकर ।
ता कारण हमको दुलवाये भयो निसाफ सेठ सुष पाये ॥
लाषनिकेर मुकदमा कीना रहे अदालति मै जस लीना ।
साहिब लोग रहे नित राजी जे इन्साफ मार्ग सुष साजी ॥
हातम की किताब हम पाई लिषी फारसी बात सुहाई ।
करो हिन्दवी यो मन आवा चरित नीर जिमि होइ तलावा ॥

श्रन्त भाग

पर हित आपन दुप सहै करे और को काज ।
ताको साषी ग्रथ यही कहा वनों तिहि राज ॥
वरनहु कहा तिहि राजको सापी सु सब यह ग्रथ है ।
जो सुनही पर हित ना करै पाषान ऊर मतिमद है ॥
कह प्रेम जगमें सार दोईक नाम हरि ऊपगार है ।
इक व जीभ सै इक सकिनसो जानै न मुसकल भार है ॥

सोरठा

लेवे तो लेहु राम नाम मोदा सरस । देत वने तो देहु दान मान उपिगार ॥
इति श्रीहातमचरित्र प्रेमसुषकृते सप्तम सर्वाल मिति भाद्रवमामे सुक्लपक्षे दोज सोमवामरे सवत १८६३ सम्पूर्ण ।

पङ्क परमाणु मायणी मल न स्वर्गता पूर्वा कलक रहित अहोस स्वरूप जो ।
 हृदय रित्रम अन्त्य मूर्ति अनन्त्यमय अगुरुकष्टु अमृत सहज पदरूप जो ।
 पूर्वप्रकाश करणों योगयी ऊर्ध्व गमन मिथालय प्राप्य सुस्थित जो ।
 सावि अमन्त अनन्त समाधि सुप्तमां अनन्त स्थान जग्न शान्त सक्षित जो ।
 ज पद् श्री सर्वज्ञ कर्तु ज्ञानमां कही शक्या नहीं ते पद् श्री भगवान् जो ।
 तेह स्वरूप गन्ध वस्त्रि तेह कट । अनमधगोमर माय रह्य ते ज्ञान जो ।
 पद् परमपद् प्राप्तिनु क्यु भ्याव में गज्जा वगर न हास्य मनारथ रूप जो ।
 ता पद् निरुप्य राजपद् मन रह्य प्रभु आश्रय प्राप्त ते अ स्वरूप जो ।

०

स्वामीजी के कृतित्व के नमूने

बिगर बारिद । बारि दवागुरे चिर विवासित वाक्-पातके ।
 प्रथमित पवने क्षणमयया वच न सवात् स्व पय पव न चातर ।

इस पंक्ति के भावा पर

वग पधार र संवराज । मया कर काज सुचार र । भूव ।
 मे वाक्क मति हीन दीन अति यह ते काज तुम्हारे र ।
 लक्षक क्या ह प्राण्य हमारा मरी निसार र । वेग ।
 तुम-वर माहा कर्मी ना मर्या अक्षु अंशार र ।
 पर उपकारी बारज पार, लोई उचारो र । वग ।
 कक अरजो म गरजा हाजर थीर नहीं आधारा र ।
 टुक टुक मन्न नन्न कर मुक्त पर बुझने डारा र । वेग ।
 जा नहीं क्या हृदय अंतर ता नहीं ह म्हारा सारा र ।
 उचित्य पवम गगन सरक हामी उचारी र । वेग ।

पूत

जगत में घर की पूत बुरी ह । भूव ।
 पूत पुता ह आपस करी साध । आप जरनी ।
 पद पद न घर धनार भूव काम जरनी । जगत ।
 शानि का माय कर हृदय में पूत शान्दी पूरी ।
 कला सगल प्रम सगल यात समान पूरी । जगत ।
 पूत मद्र राजन प घर में मया निर्भीण्य पूरी ।
 माननी लक्ष गमाय आनना कामन आनन पूरी । जगत ।
 कौरव-पौरव पूत मद्र उच भगवता काम धूरी ।
 'भोग्य दरण न वीर गगन मानि न वात गरनी । जगत ।

इसकी एकमात्र प्रति मेरे सग्रह में सुरक्षित है इसका आजतक कहीं उल्लेख नहीं हुआ है पत्र म्वलिखित है, इसमें इसका महन्व और भी बढ़ जाता है

हमरा पत्र है कल्याणमंदिर समस्यापूर्ति स्वरूप यह भी विज्ञप्ति पत्र है जो मसूदा से स० १७७८ में आचार्य श्री क्षमा-भद्रसूरि की सेवा में अजवसागर, ईश्वरसागर, अनूपसागर, तथा गोकल, गोदा और वपता की ओर में भेजा गया है उपर्युक्त मुनिवर अधिकतर सथाणा और मसूदा में रहे हैं इनकी लिखी और रची कृतिया उपलब्ध हैं सथाणा में भी अजवसागर ने स० १७७७ में एक संस्कृत भाषा में रचित वार्षिक पत्र प्रेषित किया था, जो मेरे सग्रह में है

रूपनगर के बीसों आदेश पत्र तथा उदयपुर के यतियों पर समय-ममय पर वहाँ के रहनेवाले यतियों द्वारा लिखित पत्रों की संख्या कम नहीं है ये पत्र उस समय की परिस्थिति के अच्छे निदर्शन तो हैं ही, साथ ही भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से भी उपादेय है

उपर्युक्त पक्तियों में यथाशक्य जो कुछ भी अज्ञात साहित्यकार और उनकी रचनाओं पर प्रकाश डाला गया है, मेरा विश्वास है कि हिन्दी भाषा की व्यापकता को देखते हुए यदि शोध की जाय तो और भी प्रचुर और नव्य साहित्यिक सामग्री मिलने की पूर्ण संभावना है विज्ञो में निवेदन है कि वे स्वक्षेत्र के उपेक्षित साहित्यिकों पर अनुसंधान कर नूतन आलोक से सारस्वतों की उज्ज्वल कीर्ति को प्रशस्त वनावें

निबन्ध में उल्लिखित कवि और उनकी रचनाएं

१	जिनरगसूरिजी	धर्मदत्त चतु पदी	रचनाकाल स० १७३७, किशनगढ़
२	मेघविजयजी गणि	मेघीयपद्धति	
३	मानसिंहजी	स्फुट-पद	राज्यकाल स० १७००-१७६३
४	राजसिंहजी	ब्रजविलास	रचनाकाल स० १७८८
		राजा पंचक कथा	रचनाकाल स० १७८७ के पूर्व
		स्फुट-पद, स्फुट कवित्त	
५	ब्रजदासी-वाकावती	सालवजुद्ध, आशीष सग्रह	रचनाकाल स० १७८३
		स्फुट कवित्तादि	
६	बिडदसिंहजी	गीतिगोविंद टीका	राज्यकाल स० १८३८-१८४५
७	कल्याणसिंहजी	स्फुट-पद	राज्यकाल १८५४-६८
८	पृथ्वीसिंहजी	"	" १८६७-१८३६
९	जवानसिंहजी	रसतरंग	
		जल्बये शहनशाह इश्क	रचनाकाल स० १८४५
		नखशिख-शिखनख	" स० १८४६
		धमार गतक (सकलन)	
१०	यज्ञनारायणसिंहजी	स्फुट पद, रसिया	राज्यकाल स० १८८३-८५
११	नानिग	मजलिस शिक्षा	रचनाकाल स० १७९०
१२	पचायण	मुहूर्त कोण	रचनाकाल स० १८१५, अजमेर
१५	विजयकीर्तिजी	भरत बाहुवली सवाद	रचनाकाल स० १८२३ के पूर्व अजमेर
		गज सुकमाल चरित्र	
१४	जसराम भाट	राजाराम तिलोकसी सघ नीसानी	रचनाकाल स० १८७८ के पूर्व

निबन्ध में प्रयुक्त सभी हस्तलिखित ग्रन्थों की प्रतिया लेखक के निजी सग्रह की हैं

चर्चमाण पारबंमाण शास्त्री
विद्यावाचस्पति व्याख्यान केसरीसमाजवरन ग्यायकाम्यतीर्थ

कर्नाटक साहित्य की प्राचीन परम्परा

कर्नाटक प्रान्त के प्राचीन विद्वानों ने जैनमस्त्रुति व साहित्य की रक्षा के लिए खाना बिभिन्न योगदान दिया है आज भी जैन पुरातत्त्व साहित्य स्थापत्यकला आदि के दर्शन जो इस प्रांत में होते हैं उनसे बिबिध का समस्त भाग आश्चर्य चर्चित होता है

मगवान् बाहुवली की बिबिधनाय सृष्टि बैभूर काल के मन्दिर, मुहबित्री की दर्शनीय नगरलनिमित्त अनभ्यं रत्न-प्रतिमाएँ आदि आज भी इस प्रांत के वैभिद्युय को व्यक्त करते हैं जैन साहित्य के युवन और सरक्षण का भेद भी इस प्रांत को अधिकतर मिलना चाहिये कथानि पट-अच्छागम सहस्र आगम-ग्रन्थ की मुरझा कृषन इस प्रांत के भट्टानु वन्धुका की कृपा से ही मकी यह एक स्वतन्त्र बिषय है इस सब का बिषय केवल कर्नाटकसाहित्य की परम्परा का अवसावन करना है

कर्नाटक साहित्य की परम्परा

बने तो कर्नाटक-साहित्य की परम्परा का सम्बन्ध बहुत प्राचीन काल से जोड़ा जाता है मगवान् आदिनाथ प्रभु की कृपा चाहती ने कन्नड लिपि का निर्माण किया इस प्रकार का एक कृषन परम्परा से इतिहासवादीत काल से सुनने में आता है परन्तु आज हमें ऐतिहासिक दृष्टि से इस साहित्य की परम्परा कितना प्राचीन है नन्हा बिचार करना है

अनक प्रवा के जवसावन से यह अवगत होता है कि प्राचीन आचार्ययुग में कर्नाटक प्रचकतामा का भी अन्तित्व का कर्नाटक-साहित्य निर्मिति का मगप्रथम भय जैन प्रचकारो का ही मिलना चाहिये इस बिषय में आज का साहित्य जगत् में काई मनमेव नहीं है कथा प्राचीनता के लिए ही नहीं बिषय व प्रतिपादन महत्त्व के लिए भी आज कर्नाटक में जैन साहित्य को ही प्रथम स्थान दिया जा सकता है नमलिए आज अनेक बिषयबिबिधतामा के पटन कम में जैन साहित्यप्रच ही नियुक्त हुए हैं जैनपर निपल विद्वानों ने जैन साहित्य को मुक्तकण्ड से अनेक बार प्रसंगा की है इस दृष्टि में कर्नाटक जैन साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन और महत्त्वपूर्ण है यह निबिचार सिद्ध होता है

प्राचीनकाल में इस साहित्य के निर्माता जैन कबिया का राजाग्रय मिला का अन गग पत्सव चण्डूट बावि राजवता के रागमरास में इन कबिया का बिषय प्रास्थाहन मिला इन कबिया से उन राजाका को अपने रागमसकट को निर्बाध रूप में बजाने के लिए बस मिला यह बिबिध बटनाको से सिद्ध होता है

राण्डूट वामन दुपनुग मीषी बलावरी में हुआ है जवन कबिराजमाग की रचना की है उधर उम्पवों में अनुमान दिया जा सकता है कि उनमें पहले भी कर्नाटक साहित्य की रचना हुई है उससे पहले गुराग वन्नड बिमरा है वन्नड के नाम में कहा जाता है उनमें प्रथा की रचना हानी की कबिराजमाग में दृगनुग में कुछ हने वन्नड बाव्यों व प्रकार का निर्देश दिया है इनमें असावा कुछ प्राचीन कबिया का उम्मेग भी प्रदर्शक में दिया है

श्रीविजय, कविपरमेश्वर, पंडितचन्द्र, लोकपाल आदि कवियों का स्मरण किया है

महाकवि पम्प ने भी समन्तभद्र, कविपरमेष्ठी, पूज्यपाद आदि कवियों का उल्लेख किया है

समन्तभद्र और पूज्यपाद का समय बहुत प्राचीन है इन आचार्यों की जन्मभूमि और कर्मभूमि कर्नाटक की रही है, इसीलिए अनुमान किया जा सकता है कि इन आचार्यों ने भी कोई कर्नाटक भाषा में अपनी रचना की हो, परन्तु अभी कोई उपलब्ध नहीं है पूज्यपाद के कई ग्रंथों पर कर्नाटकटीका उपलब्ध होती है, समन्तभद्र के ग्रंथों पर भी पुराने कन्तड में टीका लिखी गई है इसलिए यह सहज अनुमान हो सकता है कि इनके काल में भी कर्नाटक साहित्य की सृष्टि हुई हो

चतुर्ग के द्वारा उल्लिखित श्रीविजय ने भी कोई कर्नाटकग्रंथ की रचना की होगी, यह भी स्पष्ट है, जिसका उल्लेख अनेक स्थलों में उत्तर ग्रन्थकार करते हैं

इन कवियों के साथ कवीश्वर या कविपरमेष्ठी का जो उल्लेख आता है वह भी प्राचीन कवि मालूम होता है यह भी निर्विवाद है कि महापुराणकार भगवज्जिनसेन और गुणभद्र से भी पहले इसकी रचना अस्तित्व में होगी, और महत्त्वपूर्ण स्थान को लेकर, क्योंकि भगवज्जिनसेन ने भी अपने आदिपुराण में इसका उल्लेख आदर के साथ किया है—

स पूज्य कविभिलोके कवीना परमेश्वर

वागर्थ-सग्रहं कृत्स्नं पुराणं य समग्रहीत् ।^१

इसी प्रकार उत्तरपुराण में आचार्य गुणभद्र ने कवि परमेश्वर का उल्लेख किया है

इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि त्रिषष्टिशलाका पुरुषों के पुराण का कथन करने वाला ग्रंथ आचार्य जिनसेन और गुणभद्र से भी पहले अवश्य कवि परमेष्ठी के द्वारा रचित रहा होगा, वह कर्नाटक भाषा में था वह भले ही संक्षिप्त हो, परन्तु भगवज्जिनसेनाचार्य ने उसका विस्तार किया

इन सब बातों को लिखने का हमारा अभिप्राय यह है कि कर्नाटक साहित्य की परम्परा बहुत प्राचीन है जिनसेन गुणभद्रादिक से कई शती पहले से ही कर्नाटक ग्रंथों की रचना होती रही, इस बात के उल्लेख उत्तर कालवर्ती ग्रंथों में पाये जाते हैं तत्पूर्व के अनेक शिलालेख भी पाये जाते हैं यत्र-तत्र ग्रंथों में उन प्राचीन ग्रंथों के उद्धरण भी मिलते हैं फिर भी दुर्दैव है कि समग्र साहित्य उपलब्ध नहीं होता है इस सम्बन्ध में यहाँ पर हम दिग्दर्शन मात्र करा देते हैं विशेष परिचय से स्वतन्त्र ग्रंथ बन जायगा जैन कवियों ने कर्नाटक भाषा में गद्यकाव्य और पद्यकाव्य की रचना की है, आदिकवि पम्प ने चम्पू काव्य से ही अपनी कला का श्रीगणेश किया है

पंप महाकवि

महाकवि ने क्रि० श० ६४१ में आदिपुराण और पम्पचरित की रचना की है, उनकी ये रचनाएँ चम्पू में हैं चम्पू-काव्य का यही जनक प्रतीत होता है इसकी रचना को कर्नाटक साहित्य में विशेष महत्त्व का स्थान है.

पम्प मूलतः वैदिक था, अर्थात् इसके पूर्वज वैदिक थे, परन्तु इसके पिता श्री अभिराम ने जैन धर्म की महत्ता से प्रभावित होकर उसे अगीकार किया इसलिए पम्प के जीवन में जैन धर्म का ही संस्कार विशेषतः दृष्टिगोचर होता है

सबसे पहले महाकवि ने आदिपुराण की रचना की है, आदिपुराण की रचना प्रायः भगवज्जिनसेन के द्वारा विरचित आदिपुराण के कथा वस्तु को सामने रखकर पम्प ने की है परन्तु शैली उसकी स्वतन्त्र है जैसे संस्कृत महापुराण में आचार्य ने केवल कथासाहित्य का ही निर्माण नहीं किया साथ में धर्माचरण और तत्त्वबोध की दृष्टि भी रही, इसी प्रकार पम्प ने अपने ग्रन्थ में साहित्य और धर्मबोध, दोनों उद्देश्यों को साधा है आदिपुराण में भी भगवान् आदिप्रभु का चरित्र बहुत सरस ढंग से चित्रित किया गया है, भोग और योग का सुन्दर सामंजस्य करते हुए कवि ने ग्रंथ में

१ आदिपुराण पर्व १ श्लो० ६०

सबत्र भोग किरति का उपदेश दिया है इसकी दूसरी रचना पम्पपरित है इसका विषय भारत है अपने कालीन राजा आधिकारी को अनुन के स्थान पर रखकर कवि ने स्थान-स्थान पर उसकी प्रशंसा की है अनुन के साथ अपने राजा को तुलना करने की धुन में कहीं-कहीं कथावस्तु में भी किंचित् अन्तर कवि को करना पड़ा है तथापि काव्य के महत्त्व में कोई त्रुटि नहीं है यह कर्नाटक साहित्य में आद्य कवि माना जाता है जैन जैनतर सभ्यता में पम्प के साहित्य के प्रति परमावर का स्थान है उत्तर प्रकाशों ने पम्प को बहुत आदर के साथ स्मरण किया है आगे जाकर एक कवि ने अपने को समित्त पम्प के नाम से उल्लेख किया है इससे भी आदि पम्प की महत्ता व्यक्त होती है

कवि पोन्न

पम्प के बाद पोन्न नाम का कवि हुआ इसका समय ई. १५ करीब माना जाता है इसने भी पम्प के समान ही एक धार्मिक और लौकिक तथा दूसरा धार्मिक इस प्रकार दो काव्य की रचना की है इसकी रचना में मुख्यतः शान्तिनाथ पुराण का उल्लेख किया जा सकता है दूसरा लौकिक ग्रन्थ मुबर्दरामाभ्युदय उपलब्ध नहीं है इसके अलावा जिनाक्षरामा नामक श्लोक ग्रन्थ की भी इसने रचना की है इस कवि का भी कर्नाटकसाहित्यलेख में उच्च स्थान है इसे कविचक्रवर्ती समयमाया-कविचक्रवर्ती आदि उपाधियाँ भी उत्तर कवियों ने इसका भी आदर स्मरण किया है

कवि रत्न

पोन्न के बाद रत्न महाकवि का उल्लेख करना चाहिए यह करीब ई. १६१२ में हुआ यह जैन वैश्य या सामान्य कासार कुल में उत्पन्न होने पर भी सत्त्व और क्लृब में उत्थान पाश्चिम को प्राप्त किया था अनेक सुन्दर कवि की रचना कर कर्नाटक साहित्य-जगत् का इसने महत्प्रकार किया है इसकी रचनाओं में से कुछ उपलब्ध है अजितनाथ तीर्थकर पुराण आदि उपलब्ध है अग्य उत्सिञ्जित परशुरामपरित चक्रवर्धपरित अनुपमम् है यह भी कर्नाटक साहित्य में उच्च स्थान में गणनीय कवि है

पम्प रत्न और पांग ये क्लृब कवि रत्ननय कहलाते हैं इसीसे इनकी महत्ता का अनुमान किया जा सकता है

कवि चामुण्डराय

इसी समय के कवि चामुण्डराय ने जो कि ई. १६१२ से १६४५ तक गयबाही के राजा मारसिंह राजमल्ल का मेलापति था चामुण्डरायपुराण की रचना की है यह चतुर्विध विधीयों के परिच को वर्णन करनेवाला ग्रन्थ-ग्रन्थ है इस प्रकार सिनकोटी में बड्डाराय ने नामक ग्रन्थ की रचना की है

कुछ अन्य कविगण

इसके बाद करीब सत्रहवें शताब्दी में वर्माधृत के रचयिता कवि लमछेन और सीतावती प्रबन्ध के रचयिता नेमिचक्र कविगण काव्य के रचयिता अष्टम्य का उल्लेख किया जा सकता है इन्होंने वर्माधृत के निमित्त से विविध प्रमेयों को चुनकर ग्रन्थ लिखवा किया है कथा-साहित्य के साथ अधिवादि वर्माधृत का परिपोषण इन वर्माधृत से होता है इसी युग में कुछ अन्य कवि भी हुए हैं जिन्होंने चतुर्विध विधीयों के पुराणग्रन्थ की रचना की है उनमें छत्तेरणीय कविना का शिखरान नाम कराया जाता है कविगणपाय ने (११४) नेमिनाथ पुराण अगठवेने (११६) चक्रप्रम पुराण कवि काचम (११६२) ने वर्माधृत पञ्चमहा कवि गुणवर्म (१२३२) ने पुण्यवत पुराण कवि कमलमय ने (१२३३) शास्त्रीवरपुत्र कविमहावर्म ने (१२३४) नेमिनाथ पञ्चमहा मधुर कवि ने (१३६२) वर्मा नामपुराण की रचना की है इन सबकी रचनाएँ महत्प्रमाण हैं

कवि चक्रवर्ती जन्म

जि ई. ११७० ने १२३४ के बीच में जन्म महा कवि ने अपनी रचना में कर्नाटक साहित्यग्रन्थ का उपहार दिया

है इसने यशोधरचरित्र को लिख कर अपने रचनाकौशल को व्यक्त किया है इसका प्रमेय यशस्तिलकचम्पू महाकाव्य का है कर्नाटकसाहित्य में जन्म की रचना के लिए भी वही स्थान प्राप्त है जो संस्कृत साहित्य में यशस्तिलक चम्पू को है यह कविचक्रवर्ती उपाधि से विभूषित हुआ है

प्रायः इसी समय हस्तिमल्ल हुआ, वह उभय भाषा कविचक्रवर्ती था, उसने गद्य में आदिपुराण की रचना की है. यह करीब १२६० में हुआ इसके कुछ संस्कृत ग्रंथ हैं

अभिनव पम्प नागचन्द्र

१२ वें शतमान में नागचन्द्र नामक एक विद्वान् कवि हुआ है जिसने रामायण की रचना की है जैन परम्परा के उपदेशानुसार निर्मित पउमचरित्र रविषेणकृति पद्मपुराण आदि के अनुसार ही इसने रामायण की रचना की है इसकी रचना भी सुन्दर हुई है इसने अपने को अभिनव पम्प के नाम से उल्लेख किया है इसने विजयपुर में एक मल्लिनाथ के जिनालय का निर्माण कराया, उस की स्मृति में मल्लिनाथपुराण की रचना की है

इसके बाद १४ वें शतक में भास्कर कवि ने जीवधरचरित का निर्माण किया और कवि बोम्मरस ने सन्तकुमारचरित्र और जीवधरचरित्र की रचना की है

१६ वें शतक के प्रारम्भ में मगरस कवि ने सम्यक्त्वकौमुदी, जयनृपकाव्य, नेमिजिनेशसंगति, श्रीपालचरित्र, प्रभजनचरित और सूपशास्त्र आदि ग्रंथों की रचना की है इसी प्रकार साक्कवि ने भारत और कविदोड्ड ने चन्द्रप्रभचरित्र को इसी समय के लगभग निर्माण किया है

महाकवि रत्नाकर वर्णी

इसके बाद महाकवि रत्नाकर वर्णी का उल्लेख बहुत आदर के साथ साहित्य जगत् में किया जा सकता है इसने भरतेश्वरवैभव नामक बहुत बड़े आध्यात्मिक सरस ग्रंथ की रचना की है इसमें करीब १० हजार सांगत्य श्लोक हैं। कवि का वर्णनाचातुय, पदलालित्य, भोग-योग का प्रभावक वर्णन उल्लेखनीय है इस ग्रंथ को कवि ने भोगविजय, दिग्विजय, योगविजय, मोक्षविजय और अककीर्तिविजय के नाम से पंच कल्याण के रूप में विभक्त किया है उसका समय क्रि० श० १५५७ का माना जाता है इस महाकाव्य में कवि ने आदिप्रभु के पुत्र भरतेश्वर को अपना कथानायक चुनकर उसकी दिनचर्या का वृत्त अत्यन्त आकर्षक ढंग से वर्णन किया है इस काव्य में जैसे अव्यात्म का पराकाष्ठा का वर्णन है यह महाकाव्य आध्यात्मिक सरस कथा है लेखक के द्वारा उसका समग्र हिन्दी अनुवाद हो चुका है और उसकी कई आवृत्तियाँ प्रकाशित हो चुकी हैं गुजराती, मराठी और अंग्रेजी में भी यह प्रकाशित होने जा रहा है इसी से इस ग्रंथ की महत्ता समझ में आ सकती है इस महाकाव्य को भारतीय साहित्य अकादमीने भी प्रकाशित करने का विचार किया है उसने इस ग्रंथ के अलावा रत्नाकरशतक, अपरजिनशतक और त्रिलोकशतक नामक शतकत्रय ग्रंथ की भी रचना करके आध्यात्मिक जगत् का उपकार किया है

इसके बाद सांगत्य छंद में अनेक कवियों ने ग्रंथरचना की है—बाहुबलि कवि ने (१५६०) नागकुमार चरिते, पायव्णव्रति ने (१६०६) सम्यक्त्वकौमुदी, पंचवाल ने (१६१४) भुजवलचरित्र की रचना की इसी प्रकार चन्द्रभ कवि ने (१६४६) कार्कल के गोम्मटेशचरित्र, घरणीपडित ने (१६५०) विज्जणराम चरित्र, नेमि पडित ने (१६५०) मुविचारचरित, चिदानंद ने (१६८०) मुनिवशाभ्युदय, पद्मनाभ ने (१६८०) जिनदत्तांगयचरिते, पायण कवि ने (१७५०) रामचन्द्रचरिते, अनंत कवि ने (१७८०) श्रवणवेलगोल के गोम्मटेश चरित्र, घरणी पडित ने वरागचरित्र, वहणाव ने जिनभारत, चन्द्रमागर वर्णी ने (१८१०) रामायण की रचना की है इसी के लगभग चारु पडित ने भव्यजन-चिन्तामणि, और देवचन्द्र ने राजावलीकथा नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना की है पम्प के युग को हम चम्पूयुग कह सकते हैं तो रत्नाकर वर्णी के युग को हम सांगत्य का युग कह सकते हैं दो युगपुरुष हैं

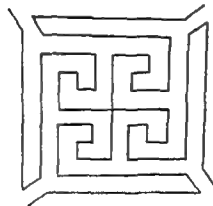
विभिन्न विषय में कर्नाटक साहित्य

दुपतग के द्वारा विरचित 'कविराजमार्ग' सङ्गणधर्मों में कवियों के लिए राजमार्ग है इसी प्रकार नागबर्म का स्रोदवि नामक ध्वजध्वज वृत्तरे नागबर्मका कर्नाटक भाषा यूपण (व्याकरण) काव्यावलीकन (अलंकार) वस्तुकोप (कोप) मट्टाकर्सक का धम्मनुशासन (व्याकरण) केसीराज का (१२६) ममियेण (?) और राम के द्वारा विरचित रस रत्नाकर (रसविषयक) देवोत्तमका मानार्थरत्नाकर (कोप) भृंगार कवि का कर्नाटकसजीवन (कोप) आदि ग्रंथ कर्नाटक कवियों की विविध विभाग की सेवाओं को व्यक्त करते हैं।

इसी प्रकार वैद्यक ज्योतिष और सामुद्रिकवि शास्त्रों की रचना कर्नाटक के कवियों ने की है उनमें बहुत से ग्रंथ अनुपलब्ध हैं कुछ उपलब्ध हैं कल्याणकारक (बघव) (सोमनाथ) हस्त्याभुर्ष (शिवभास्वर) बामरहृषिकिस्ता (बेनेन्द्र मुनि) मदनदिलक (चम्बराम) स्मरतन (जन्न) आदि ग्रंथ भी उल्लेखनीय हैं। इसके अलावा ध्यानसारसमुच्चय आदि ग्रंथों की भी रचना हुई है।

इसी प्रकार ज्योतिषसंबंधी रचनाओं में श्रीचराचार्य का जातकतिलक (१४६) पाठ्यरूप का लोकोपकारक (सामुद्रिक) जयबन्धुनन्दन का सुपशास्त्र राजावित्यका गणिनशास्त्र अर्हृहास के द्वारा विरचित शकुनशास्त्र आदि ग्रंथ भी उल्लेखनीय हैं।

स्पष्ट है कि कर्नाटक प्रांतीय कवियों ने बहुत प्राचीन काल से ही साहित्य के विविध भागों की सेवा कर महान् लोकोपकार किया है। बहुत से साहित्य ग्रंथ अष्ट हुए, अबचेष्ट साहित्य भी विपुल प्रमाण में आज उपलब्ध हैं। कर्नाटक प्रांत में जैन साहित्य और जैन साहित्यकारों के नाम हरएक सम्प्रदाय वाले बहुत गौरव के साथ स्मरण करेंगे। ऐसी स्थिति का निर्माण इस परम्परा ने किया है जैन समाज के लिए यह अभिमान की चीज है परन्तु यदि हम इस पावन परम्परा की मुखा करन में समर्थ हुए तो ही हमारे लिए यूपण है अथवा केवम बपौटी का नाम लेकर जीनेवासी पुष्पावहीन सन्तति का ही स्थान हमारा है।

श्रीसुशीलकुमार दिवाकर

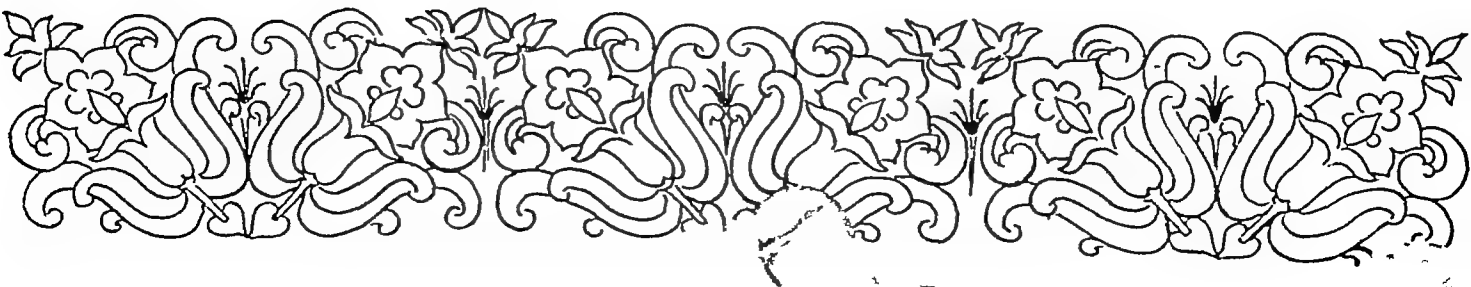
एम० ए०, बी० काम०, एल-एल० बी०

काव्य में अध्यात्म

जबकि पश्चिमी सभ्यता ने अपनी उन्नति की नींव और कलश पर जड़-वादिता का सस्कार डाला है, तब भारत ने भौतिकता की दृष्टि से पीछे होते हुए भी अध्यात्म की निरन्तर साधना की है। इस आध्यात्मिकता में ही जीवन की महानता और अमूल्यत्व निहित है। भारत-मन्दिर में आध्यात्मिकता का चित्ताकर्षक गीत निरन्तर गाया जा रहा है। यह भारतीय अध्यात्म का ही प्रभाव है कि हमने पाश्चात्य विद्वानों के लिए पूर्ण-रूपेण अज्ञात आत्मा के अनंत गुणों का पता पाया है। आत्मा जो अदृश्य और केवल अनुभवगम्य है, भारतीय महर्षियों द्वारा देखी गई और पहचानी गई। जब पाश्चात्य दार्शनिक कार्लाइल सट्स विद्वान् यह कहकर सन्तुष्ट हो गये कि 'मैं क्या हूँ' इसकी चिन्ता छोड़कर 'मुझे क्या करना है' पर ही विचार करना चाहिये, तब भारतीय महात्माओं और सर्वज्ञों ने आत्मा का पता लगाया। उनके इस आत्मदर्शन में उनका त्याग, ज्ञान, निस्पृहता, ध्यान, तप, वैराग्य, अपरिग्रह, अहिंसा आदि पारस्परिक पर्यायवाची, सद्-गुणों का अवस्थित रहना अत्यन्त महत्त्व का है।

उन महावीर, बुद्ध, प्रभृति महान् व्यक्तियों के समतादायक शुभ मार्ग को संस्कृत, पानी और प्राकृत के आचार्यों ने जनता तक पहुंचाने का सफल प्रयत्न किया। भारतीय विद्वानों ने अपने विशुद्ध जीवन के आधार पर सफल लेखनी द्वारा लोक-प्रिय भाषा में जनरजन और जनहित के लिए असंख्य काव्यों की रचना की। न केवल रचना की वरन् उन गीतों को गाकर जन-जन की हृत्तन्त्री पर स्पष्ट प्रभाव अंकित कर पवित्रता की ओर उन्मुख कर दिया। भारतीय जीवन में 'सन्तोष घन' की आवाज उन्हीं विद्वानों ने बुलन्द की। महाराष्ट्र के कवियों ने तानाजी मालमुरे की सेना में वीर-काव्य गाकर जिस प्रकार ओज और जोश भरा, भूषण के रस से प्रभावित छत्रसाल और शिवाजी ने जिस प्रकार उत्साह पाया, उससे कितना ही अधिक तत्कालीन एवं चिरस्थायी प्रभाव कवियों का भारतीय जीवन की दार्शनिकता पर पड़ा। लोक-भाषा हिन्दी के कवियों ने भी इस ओर कम प्रयत्न नहीं किये। तुलसी ने जगमोह त्याग, काव्यकला की उपासना कर अध्यात्म की ओर ही अपनी प्रतिभा-शकट को मोड़ा। यह बात तो कथानक के अनुसार ही हो गई कि राम का चरित्र-गान करने के लिए, उन्हें 'मानस' में यदाकदा शृंगार का भी आश्रय, 'तिरछे करि नयन दे सैन जिन्हें समझाय चली, मुसकाय चली' आदि के रूप में लेना पड़ा। कविवर बनारसीदास के बारे में उनके 'अर्धकथानक' काव्य से पता लगता है कि वे पहले शृंगारी कवि थे, परन्तु बाद में वे चेतें और जब उन्हें यह आभास हुआ कि शृंगार-काव्य से न केवल अपना अहित कर रहे हैं वरन् आगे आने वाली अगण्य पीढ़ियों को स्वलित मार्ग दिखा रहे हैं, तो उन्होंने अपना समस्त शृंगार-काव्य गोमती नदी में डुबाकर सन्तोष की सास ली। देखिये—

एक दिवस मित्रन्ह के साथ, नौकृत पोथी लीना हाय,
नीद गोमती के विच आइ, पुल के ऊपरि बैठे जाइ।

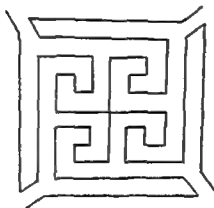
विभिन्न विषय में कर्नाटक साहित्य

मृत्तुग के द्वारा विरचित 'कविराजमार्ग' सप्तशत्यों में कवियों के लिए राजमाध है इसी प्रकार मायवर्म का छन्दवि मायक छंदप्रथ दूसरे मायवर्मका कर्नाटक माया मृपण (व्याकरण) काव्यावलोकन (अभिकार) वस्तुकोप (कोप) मृत्कसक का शास्त्रानुशासन (व्याकरण) केसीराम का (१२६०) मनिवर्ण (१) और छाब्ब के द्वारा विरचित रस रत्नाकर (रसविषयक) देवासमका मानार्त्तरत्नाकर (कोप) शृंगार कवि का कर्नाटकसजीवन (नाय) आदि ग्रंथ कर्नाटक कवियों की विविध विभाग की सेवाओं को व्याप्त करते हैं

इसी प्रकार वैद्यक ज्योतिष और सामुद्रिकवि शास्त्रों की रचना कर्नाटक के कवियों ने की है उनमें बहुत से ग्रंथ अनुपलब्ध हैं, कुछ उपलब्ध हैं कल्याणकारक (वैद्यक) (सोमनाथ) हस्त्यायुर्वेद (चिवमारवेव) क्षामग्रहचिकित्सा (देवेन्द्र मुनि) मन्मथसिद्ध (चन्द्रराज) स्मरतन्त्र (जन्म) आदि ग्रंथ भी उत्सेहनीय हैं इसके असावा ध्यानसारसमुच्चय आदि ग्रंथ भी भी रचना हुई हैं

इसी प्रकार ज्योतिषसंबंधी रचनाया में श्रीधराचार्य का जातकसिद्ध (१४६) चातुर्विधराय का लोकोपकारक (सामुद्रिक) बसवन्धुनन्दन का सुपचारत्र राजादित्यका गणितशास्त्र अर्हंदास के द्वारा विरचित शकुनशास्त्र आदि ग्रंथ भी उत्सेहनीय हैं

स्पष्ट है कि कर्नाटक प्रांतीय कवियों ने बहुत प्राचीन काल से ही साहित्य के विविध अंगों की सेवा कर महान् लोकोपकार किया है, बहुत से साहित्य मृत्तुग हुए, अक्षरों साहित्य भी विपुल प्रमाण में आज उपलब्ध हैं कर्नाटक प्रांत में जैन साहित्य और जैन साहित्यकारों के नाम हरएक सम्प्रदाय वाले बहुत गौरव के साथ स्मरण करेंगे ऐसी स्थिति का निर्माण इस परम्परा ने किया है जैन समाज के लिए यह जमिमान की बीज है परन्तु यदि हम इस पावन परम्परा की सुधा करने में समर्थ हुए तो ही हमारे लिए मृपण है अथवा केवल कपौटी का नाम लेकर जीनेवाली पुर्यार्याहीन सन्तति का ही स्तान हमारा है

श्रीसुशीलकुमार दिवाकर

एम० ए०, बी० काम०, एल-एल० बी०

काव्य में अध्यात्म

जबकि पश्चिमी सभ्यता ने अपनी उन्नति की नींव और कलश पर जड-वादिता का सस्कार डाला है, तब भारत ने भौतिकता की दृष्टि से पीछे होते हुए भी अध्यात्म की निरन्तर साधना की है। इस आध्यात्मिकता में ही जीवन की महानता और अमूल्यत्व निहित है। भारत-मन्दिर में आध्यात्मिकता का चित्ताकर्षक गीत निरन्तर गाया जा रहा है। यह भारतीय अध्यात्म का ही प्रभाव है कि हमने पाश्चात्य विद्वानों के लिए पूर्ण-रूपेण अज्ञात आत्मा के अनंत गुणों का पता पाया है। आत्मा जो अदृश्य और केवल अनुभवगम्य है, भारतीय महर्षियों द्वारा देखी गई और पहचानी गई। जब पाश्चात्य दार्शनिक कार्लाइल सट्स विद्वान् यह कहकर सन्तुष्ट हो गये कि 'मैं क्या हूँ' इसकी चिन्ता छोड़कर 'मुझे क्या करना है' पर ही विचार करना चाहिये, तब भारतीय महात्माओं और सर्वज्ञों ने आत्मा का पता लगाया। उनके इस आत्मदर्शन में उनका त्याग, ज्ञान, निस्पृहता, ध्यान, तप, वैराग्य, अपरिग्रह, अहिंसा आदि पारस्परिक पर्यायवाची, सद्-गुणों का अवस्थित रहना अत्यन्त महत्त्व का है।

उन महावीर, बुद्ध, प्रभृति महान् व्यक्तियों के समतादायक शुभ मार्ग को संस्कृत, पाली और प्राकृत के आचार्यों ने जनता तक पहुँचाने का सफल प्रयत्न किया। भारतीय विद्वानों ने अपने विशुद्ध जीवन के आधार पर सफल लेखनी द्वारा लोक-प्रिय भाषा में जनरजन और जनहित के लिए असंख्य काव्यों की रचना की। न केवल रचना की वरन् उन गीतों को गाकर जन-जन की हृत्तन्त्री पर स्पष्ट प्रभाव अंकित कर पवित्रता की ओर उन्मुख कर दिया। भारतीय जीवन में 'सन्तोष धन' की आवाज उन्हीं विद्वानों ने तुलन्द की महाराष्ट्र के कवियों ने तानाजी मालपुरे की सेना में वीर-काव्य गाकर जिस प्रकार ओज और जोश भरा, भूषण के रस से प्रभावित छत्रसाल और शिवाजी ने जिस प्रकार उत्साह पाया, उससे कितना ही अधिक तत्कालीन एवं चिरस्थायी प्रभाव कवियों का भारतीय जीवन की दार्शनिकता पर पड़ा। लोक-भाषा हिन्दी के कवियों ने भी इस ओर कम प्रयत्न नहीं किये। तुलसी ने जगमोह त्याग, काव्यकला की उपासना कर अध्यात्म की ओर ही अपनी प्रतिभा-शकट को मोड़ा। यह बात तो कथानक के अनुसार ही हो गई कि राम का चरित्र-गान करने के लिए, उन्हें 'मानस' में यदाकदा शृंगार का भी आश्रय, 'तिरछे करि नयन दे सैन जिन्हें समझाय चली, मुसकाय चली' आदि के रूप में लेना पड़ा। कविवर बनारसीदास के बारे में उनके 'अर्धकथानक' काव्य से पता लगता है कि वे पहले शृंगारी कवि थे, परन्तु बाद में वे चेतें और जब उन्हें यह आभास हुआ कि शृंगार-काव्य से न केवल अपना अहित कर रहे हैं वरन् आगे आने वाली अगम्य पीढ़ियों को स्वलित मार्ग दिखा रहे हैं, तो उन्होंने अपना समस्त शृंगार-काव्य गोमती नदी में डुबाकर सन्तोष की सास ली। देखिये—

एक दिवस मित्रन् के साथ, नौकृत पोथी लीना हाथ,
नीद गोमती के बिच आइ, पुल के ऊपर बैठे जाइ ।

बाप सब पोषी के सोस तब मन में यह उठी कसोम
एक भूठ जो बासे कोई तरक जाइ तुल देख सोइ ।
मैं तो कल्पित बचन अनेक कहै भूठ सब सोच न एक
कहे बने हमारी बात भई बुद्धि यह आकसमात ।
यह कहि बलन साग्यो नदी पाषा डार यह ज्यो रदी
तिस दिन सो बानारछो करै धर्म की चाह ।
तजी आसिकी फासिबी पकरी कुम की राह ॥

यद्यपि रत्नाबली के साधारण शृंगार में उसका और सम्मता तुलसी व्यावहारिक अध्यात्म में पड़ गया थी। शृंगार में भी उन्होंने अध्यात्म रहस्य जोड़ा। भूषी मत के मुख्यमान हिन्दी कवियों के बारे में तो यह बड़ी विचित्रता रही है कि प्रगाढ़ शृंगार का वर्णन करते हुए भी वे अध्यात्म जोड़ रहे हैं। मलिक मोहम्मद जायसी रचित 'पद्मावत' इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। उसमें पद्मावती रानी-रानी नायिका में उन्होंने 'इष्टदेवता की स्थापना की है। ब्रह्मावती की भाँति 'इष्टदेवता से दूर करण का प्रयत्न करते हैं। परन्तु गोराबावल' सद्गुरुओं की सहायता से आत्मदेव भीमसिंह इष्ट प्राप्ति में समर्थ होते हैं। जायसी का 'माहिबा हूँसेहि कोहरिहि' उनकी अद्भुत ईश्वर भक्ति का परम परिचायक है। अपनी स्वाभाविक सीमा में यही रहस्य का उद्घाटन करते हुए उन्होंने सांसारिक प्रेम का स्थानन कराया है।

एक कवि ने कबल शृंगार पर सिध अपनी कसम पर कलंक लगाने वाले कवियों को 'कुचबि' कह उनकी खूब निंदा की है। 'बसा के लिए बसा का इससे बड़कर समर्थ विरोध और किस आपाप्रणाली का हो सकता है ? यथा—

राग उदय जम अंध भयो सहजे सब मोहन जाज मवाई ।
सीक बिना नर सीक रहे बलिता-मुक्त-सेवन की चतुपाई ।
छापर और रचे रस काव्य कहा कहिये तिमकी मिठुपाई ॥
जग जलूमन की लखिया यह मेसत है रज राम दुहाई ।
कलन कुम्भन की उपमा कहि देत उरोजम को कवि भारे ।
ऊपर क्याम बिलोक्त के मणि नीसम की डकनी डक छारै ।
या सत बन कहै न कुपण्डित ये पुन आसिय पिण्ड उषारै ।
साधुन डार बई मह छार नए इस हेत किन्धी दुख कारै ।

इसी प्रसंग में इस कवि शब्द ने कविनिर्मिता विधाता पर बहुतम बटाव किया है। वे सितते हैं

हे विधि ॥ भूष भई तुमते समझे न कहाँ कस्तुरी बनवाई ।
सीम दुरमन के तन में तिन बन धरे कबला नही भाई ।
मयी न करी तिन जीवन के रम-काव्य करे पर को बुनवाई ।
साधु अनुग्रह दुर्जन बह दाऊ सपते बिलरी चतुपाई ।

प्रान्त रूप में लक्ष्मी हिन्दी कवियों ने 'अध्यात्म' पुरस्सर सद्भावना में प्ररित हो अपनी काव्यरचना का परिचय दिया है। गनमई में किशोरिया के वन बनि बनी अथ नयन नाभिना शषर, बगान बरनाभुषण आदि का वर्णन करते बाना महाशृंगारी बिहारी भी इस में भूषा और (गायन अपनी पूर्वजन्म गल्ली का विचार कर ही) उरगति तनमई के अनिम भाग में गम्भीर धाप करन वाले आध्यात्मिक छाया का निर्माण किया यथा—

न। छूटयो इति ज्ञान परि वन दुरम अनुभात ।
गया गया नृभि भग्या बरनि त्याग्या उरभन जान ।

(राजीमती ने विवाह करने के लिये जाने समय माग में बाड़ो में और तिनगो में मरुद्व पशु और पक्षियों को देकर भगवान् नेमिनाथ का मारुथी न पूछना—)

भगवान्—कैसे मचाया जोर जीवो ने, कैसे मचाया जोर ॥ ब्रुव ॥

वनचर जीन को वन में मचाया, मुरझ रहे पत्ते मारा ।

देग रहे चह जोर ॥ जीवो ने ॥

तडफ रहे रहे प्राण डनो के, प्रबल सहाय न दीये चिनो के ।

किम भेले लिये इन डार ॥ जीवो ने ॥

मारुथी—मारुथी मज्जन वाक्य सुणी के, दयाभाव ह हृदय निव्ही के ।

अरन करे कर जोर ॥ जीवो ने ॥

कारण प्राप विवाह के माडे, भोजन काज हुनेगे नाडे ।

मात्र कह शिरमोर ॥ जीवो ने ॥

भगवन् ! भारी डीन दयाला, सब जीवो के रहे रखवाला ।

बधन दिये सब खोला ॥ जीवो ने ॥

उपदेशी भजन

आप मुत्रा जग सूना है तो ही पाप करत नर दूना ह ॥ ब्रुव० ॥

एह कहावत सब नर भाये, इन का भाव न घट से राखे ।

जैसे आहार अलूना है ॥ आप० ॥

मुख से कहना वैसा करना, इन बातो से होवे तिरना ।

धरना चित्त में करणा है ॥ आप० ॥

जाना है जग में गही रहना, उत्तम मारग में नित रहना ।

समजो आप मलूना है ॥ आप० ॥

[जैन-रामायण के अनुसार किष्किंधा के स्वामी वाली ने समय ग्रहण किया था, उस अवसर पर प्रस्तुत रचना]

राज तज बाली भए मुनिराज ॥ ब्रुव ॥

राज-काज सब त्याग दियो है, साम्य-सुधा-रसपान कियो है ।

छोड़ विषय के राज ॥ राज० ॥

समिति गुप्ति शुद्ध आराधे, मनसा नित हित साधन साधे ।

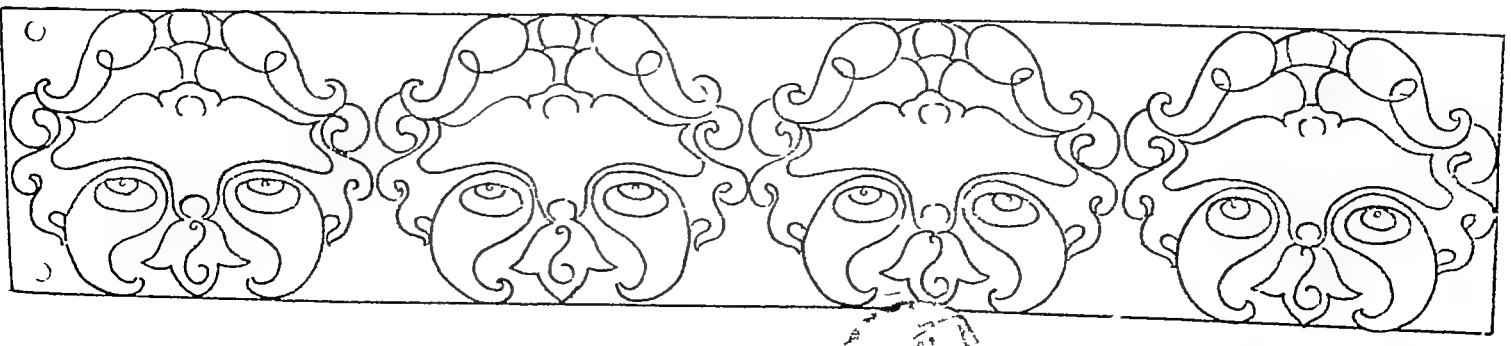
सब जतु हित काज ॥ राज० ॥

अष्टापद गिरि आप पधारे, विषम भाव सब दूर निवारे ।

तारण - तरण जहाज ॥ राज० ॥

सुर-नर मुनि की सेवा करत है, कर्म मैल निज दूर हरत है ।

सेवत भव्य-समाज ॥ राज० ॥

को ही अध्यात्मयाग का भीतर गमन करने लगे बहिष्ठा प्रतिपादन में उनका विम्व पक्षाध महत्त्व रसता है
पटकाय जीव न हनन से सब विधि दरब हिंसी टरी ।

क्याकि बनारसी के शब्दों में छोटे बड़े जीव सब एक है यथा

ज्ञान मयन तें देखिए दीन हीन नहि कोई ।

अतः बीमतराम आग बढ़ते हैं के सखार के चक्र में भौतिकता अर्थात् मिथ्याभास में उसमें हुए प्राणी को सतोप सुख अर्थात् निराकुलता का वास्तविक मार्ग इन शब्दों में दिखा रहे हैं—

आत्म को हित है सुख सा सुख आकुलता बिन कहिये ।

आकुलता सिब नाहि न ताते सिब मग साम्यो कहिये ॥

इस सिब-मग में ही शारबल कल्याण होगा न कि पवित्रमी भौतिकता प्रचुर मिथ्यापूर्ण असंतोषदायक बड़ता में मना कोयला मोड़ा और सीमेन्ट आदि जड़ चीजें अत्यपुन्य आत्मा को क्या दे सकती है ? हाँ बड़ता अवश्य दे सकती है इसीलिए तो अनन्त विविधारी मानवार्था आनन्ददायी बनना जड़ बनता जा रहा है उसकी बुद्धि पर परदा पड़ गया है बहु जगन्मिथ्यात्व में भूलकर अपनी अप्रसन्न मानव पर्याय को यों ही जड़ वस्तुओं की साधना में नष्ट कर रहा है अतः बीमतराम जी अपनी 'अनुप्रेक्षाचिन्तन' में उसे जताते हुए लिखते हैं

यौवन सुह गोचन मारी हय गय जन आनाकारी ।

दृष्टीय भोग छिन-बाई, सुरचनु अपना अपनाई ।

सुर अनुर अपाधिप जेते सुग ज्या हरि काल बसेते ।

मनि मग तन बहु होई मरते न बचाने कोई ॥

बहु गति दुख जीव मरे हैं परिवर्तन पच करे हैं ।

सब विधि सखार अखारा ताने सुख नाहि रागारा ।

धुम अधुम करम फल जेते भोगे बिय एकहि तेरे ।

सुत दारा होय न सीरी सब स्मारक के हैं भीरी ।

जल-पय ज्यों बिय-तन मेला वी भिन्न भिन्न रहि भेला ।

ये तो प्रकट जुड़े धन चामा क्या हो इक मिल सुख चामा ।

पन रहिर राग भल जैसी कीकस बखावि तै मैसी ।

नव द्वार कहै बिनकारी अति देह करें निम मारी ।

इन प्रकार मिथ्यात्व और आसक्तिन जागृतिता से हमें सचेत कर हिन्दी के मुक्तियों में भारतीय जीवन में संतोष आदि सद्गुण का अधिचिह्न साम्राज्य फैलाया है

बुधि अनुमान प्रमाण सुति, किये नीठि ठहराय ।
सुलभ गति परब्रह्म की, अलख लखी नहि जाय ।

विहारी ने निम्न पद्यांश में तो सासारिक जीवों को परमात्मा की ओर सम्मुख करने में कितनी सफलतापूर्वक कलम की कला दिखाई है

भजन कह्यो तासो भज्यो, भज्यो न एकी बार ।
दूर भजन जाते कह्यो, सो तू भज्यो गवार ।

इस प्रकार के गम्भीर पद्यों के आधार पर ही तो विहारी बड़े घमण्ड से यह लिख पाये थे कि—

सत सैया के दोहरा, अरु नाविक के तीर,
देखत में छोटे लगें, घाव करे गम्भीर ।

इस प्रसंग पर राष्ट्रकवि कबीर को कौन भूल सकता है ? उनके निम्न लिखित छन्द कामी और प्रगाढ़ ससारी के भी अतर-चक्षु खोल देते हैं—

कस्तूरी कुण्डल वसै मृग ढूँढे बन माहि,
ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाहि ।

पाखण्डियों आदि को कबीर की फटकार चेतावनी देती है—

मुड मु डाये हरि मिले, सब कोई लेय मु डाय, बार-बार के मू डते भेड न वँकु ठ जाय ।
नाम भजौ तो अब भजौ बहुरि भजौगे कव, हरिहर हरिहर रुखडे डँधन हो गये सब ।
कहा चुनावै मेढिया लाबी, भीति उसारि, घर तो साढे तीन हथ, घनात पौने चारि ।
साधु भया तो क्या भया बोले नहीं विचार, हतै पराई आतमा बाधि जीभ तरवार ॥

जहाँ हम शास्त्रों की बातों पर एकदम अविश्वास कर लेते हैं, वहाँ राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त की तीर्थंकर महावीर के शरीर में दुग्ध सदृश रक्त पर श्रद्धासूचक काव्य देखिए—

यह तनु तोहै रक्तमासमय, उसमें भरा हुआ है दुग्ध ।
बाल्यभाव से ही, जिन, यह जन, आ जाता है हुआ विमुग्ध ॥

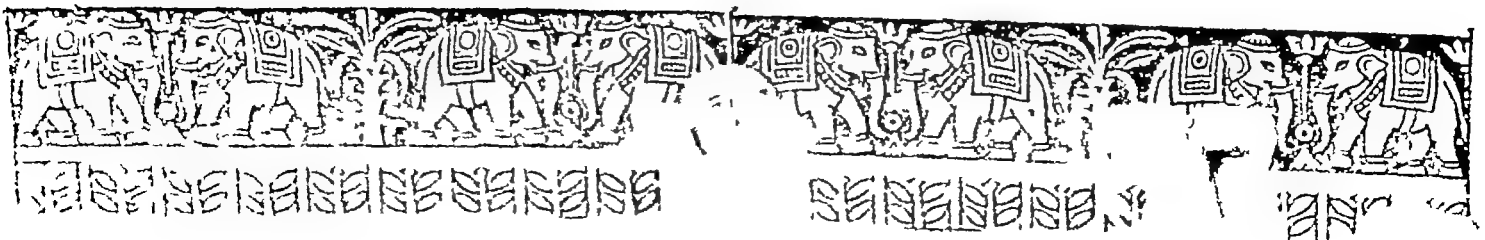
उनकी 'भारतभारती' में भारतीय आध्यात्मिक पतन और पाश्चात्य भौतिक आगमन पर जो हार्दिक दुःख छिपा है वह एक महान् सन्देश भारतीयों को दे रहा है जयशंकरप्रसाद ने तो भारतीय-परम्परा में धर्म का कितना सुन्दर चित्रण किया है—

धर्म का ले लेकर जो नाम हुआ करती बलि, करदी वन्द ।
हमी ने दिया शांति सन्देश, सुखी होते देकर आनन्द ।
यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की दृष्टि ।
मिला था स्वर्ण भूमिको रत्न, शील की सिंहल को भी मृष्टि ।

इस प्रकार भारत ने अपने अध्यात्म-सन्देश को देश-देशान्तर में प्रसारित करने का सक्रिय प्रयत्न किया था हिन्दू-मुस्लिम अनैक्य के दिनों में भी राष्ट्रकवि मैथिलीशरण ने क्या ही तर्कपूर्ण शब्दों में 'गुरुकुल' में स्नेह सवर्धन का प्रयत्न किया है

हिन्दू हो या मुसलमान, नीच रहेगा फिर भी नीच ।
मनुष्यता सबके भीतर है मान्य मही मण्डल के बीच ।

मानवता की पावन कल्पना को काव्य में उतारकर कवि ने बड़ा उपकार किया दौलतराम कवि तो समूचे जीव-तत्त्व

उन्हे अपने (जैन) रूप में डाल कर ही प्रस्तुत किया गया है जैनकथाकार बहुत कुछ स्वतंत्र एवं उन्मुक्त होता है बौद्ध कथाकार की भाँति उसपर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता प्रायः प्रत्येक बौद्धकथा मिस्रो न किसी बोधिसत्त्व को केन्द्रबिन्दु मानकर चलीती है किन्तु कोई भी कथानक हो कोई और कंसे भी पात्र हों अथवा कंसा भी घटनाक्रम या स्थितिभिनय हो जैन कथाकार सबे से अपनी कहानी एक रोचक एवं वस्तुपरक ढंग से कहता चलाता है केवल कहानी के अन्त में प्रसंगवश कुछ दार्शनिकता का प्रदर्शन अथवा पुण्य के सुफल और पाप के कुफल की खोर सकेत कर दिया जाता है अथवा कोई नैतिक निष्कष विकास लिया जाता है या यह सूचित कर दिया जाता है कि प्रस्तुत कथा अमुक धार्मिक भाष्यता या सिद्धान्त का एक दृष्टान्त है

अपनी इस उन्मुक्त स्वतन्त्रता के कारण जीवन की प्रायः प्रत्येक मौलिक मानसिक बौद्धिक या भावनात्मक परिस्थिति को जैनकथाकार अपनी कथा में आरमभण्ट कर लेता है और फणस्वरूप अनेक जैनकथाएँ जनजीवन के प्रायः प्रत्येक खण्ड को स्पर्श कर लेती हैं अतः आशामहद्ध स्त्रीपुरुष जनसाधारण के स्वस्व मनोरञ्जन का साधन बन जाती हैं और लोकप्रिय हो जाती हैं मनोरञ्जन के मिस किसी दार्शनिक दार्शनिक सिद्धान्तिक या नैतिक तथ्य की छाप आता के नस्तिष्क पर डालने के अपने उद्देश्य में उसके बहुतसा सफल हो जाने की सम्भावना रहती है

दामे हट्टस ब्रह्मण स्मृतेन तस्मिन्तोरी, यैकोशी आदि अनेक यूरोपीय प्राण्यविदो ने जैन कथासाहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण गवेषणाएँ की हैं पूर्वमध्यकाल में ही अनेक जैनकथाएँ भारत के पश्चिमी तट से अरब पहुँची वहाँ से ईरान और ईरान से यूरोप पहुँची अनेक जैनकथाओं का विख्यात हिन्दएशिया कस युगान सिधली और इटली के तथा यहुविया के साहित्य में भीन्ही लिया गया एवं खोज निकाला गया है जनकथासाहित्य के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह साहित्य अखिल भारतीय सङ्कृति से घनिष्ठतया सम्बन्धित है और इसी कारण विभिन्न कालो एवं प्रदेशों के जनजीवन का जैसा प्रतिबिम्ब इस जैन कथाओं में मिलता है वैसा अन्यत्र दुर्लभ है

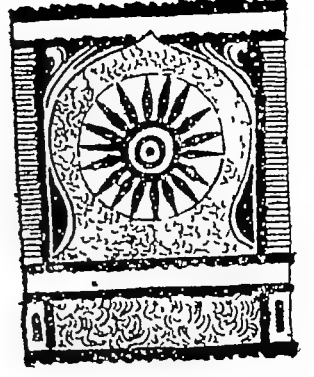
पुराणा पौराणिक चरित्रो लङ्काकाव्यो महाकाव्यो नाटको आदि ने न मिलें तो भी सकड़ो स्वतन्त्र कथाएँ हैं और सँकड़ो ही छोटी-बड़ी कथाओं के सङ्ग्रह हैं केवल विक्रमश्रियक ६ कथाएँ मिलती हैं और बंजल मैना-सुन्दरी एवं दीपाक्ष के कथानक को लेकर ५ स अधिक पुस्तकें मिली जा चुकी हैं

अनेक कथासङ्ग्रहों में १ से २ तक कथाएँ सङ्गृहीत हैं किसी किसी में ३६ हैं जिससे कि बसता प्रतिदिन एक के हिसाब से पूरे वषरर धोताभा का नित्य नवीन कथा से मनोरञ्जन करता रहे

जैन कथा साहित्य के प्रधान मूलभूत पद्दनामो को तथा विधायं की 'मयवती-आराधना' को माना जाता है गुणादय की प्रसिद्ध बहुल्कपा का माधार नाणासूति द्वारा भूतमाया से रचित जिस ग्रन्थ को माना जाता है यह जैन विद्वान् कावामिधु का ही प्राकृत कथाग्रन्थ रहा प्रतीय होता है इसे आरमभण्ट एवं दिग पौराणिक साहित्य भी अनेक जैन कथाओं के उद्गम स्रोत रहे हैं

प्रसिद्ध एवं महत्त्वपूर्ण जैनकथा ग्रन्थो ने हरिषेय का बहुल्कपाकोय प्रमाचण्ड वीचण्ड नेमिदत्त आदि के आराधना कथाकोय जितेश्वर सूरि एवं मण्डेश्वरसूरि की कथावर्णिसा रामचन्द्र का पुष्पासनकथाकोय इत्यादि उल्लेखनीय हैं स्वतन्त्र कथाओं में तरगवती कहा समराङ्गणकहा भूतविद्या कुलमयमाता उपविधिभण्टप्रचकका धर्मपटीसा सम्मरत्नकीमुदी तिलकमजरी धर्माश्रुत सुकुसुपणि रत्नभूज की कथा आदि विशेष महत्त्वपूर्ण हैं

डा० ज्योतिप्रसाद जैन

एम० ए०, एल-एल० बी०, पी-एच० डी०, लखनऊ

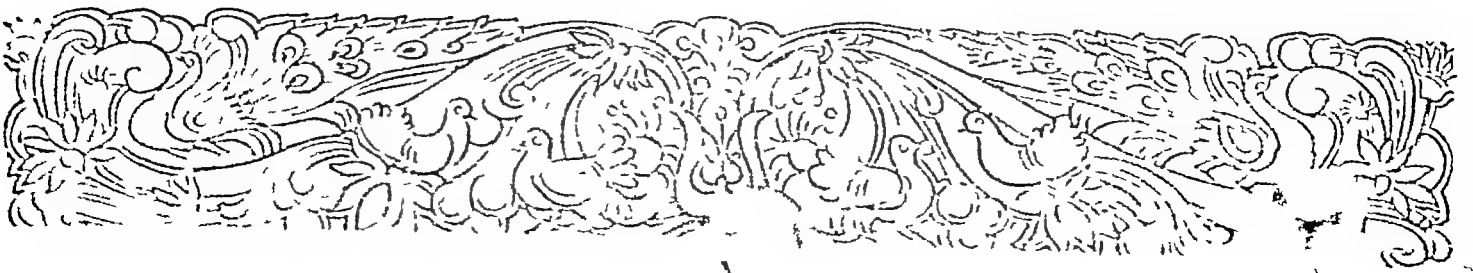
जैन कथासाहित्य

विश्व के सम्पूर्ण साहित्य को लें, अथवा किसी भी देश, जाति या भाषा के साहित्य को लें, उनका बहुभाग एव सर्वाधिक जनप्रिय अंश किसी न किसी रूप में रचित उसका कथात्मक साहित्य ही पाया जाता है मात्र लौकिक साहित्य के क्षेत्र में ही यह स्थिति नहीं है वरन् तथाकथित धार्मिक साहित्य के सम्बन्ध में भी यही बात पाई जाती है साहित्य के साथ जैन विशेषण की उपस्थिति यह सूचित करती है कि यहाँ जैन नाम से प्रसिद्ध धार्मिक-परम्परा विशेष का साहित्य अभिप्रेत है यह परम्परा चिरकाल से उस अत्यन्त प्राचीन एव विशुद्ध भारतीय सांस्कृतिक धारा का प्रतिनिधित्व करती आई है जो 'श्रमण' नाम से प्रसिद्ध रही है इस निवृत्तिप्रधान परम्परा में आत्मस्वातन्त्र्य एव श्रमपूर्वक आत्मशोधन पर अत्यधिक बल दिया गया है और अपनी इन्हीं विशेषताओं के कारण उसने तथाकथित हिन्दु धर्म की जननी भोग एव प्रवृत्तिप्रधान ब्राह्मण वैदिक सस्कृति से अपना पृथक् अस्तित्व बनाये रखा क्योंकि इस जैन श्रमणपरम्परा का मूल उद्देश्य वैयक्तिक जीवन का नैतिक एव आध्यात्मिक उन्नयन था उसकी दृष्टि केवल सामूहिक लोकजीवन अथवा किसी वर्ग या समाज विशेष तक ही सीमित नहीं रही वरन् उसने प्रत्येक जीवात्मा को व्यक्तिशः स्पर्श करने का प्रयत्न किया यही कारण है कि इस परम्परा द्वारा प्रेरित, मृजित, प्रचारित एव सरक्षित साहित्य भारतवर्ष की प्रायः समस्त प्राचीन एव मध्यकालीन भाषाओं में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, कन्नड, तमिल, राजस्थानी, गुजराती, हिन्दी आदि भाषाओं के विकास एव उनके साहित्यिक भंडार की अभिवृद्धि में जैन साहित्यकारों का महत्त्वपूर्ण योगदान है

विपुल जैन साहित्य केवल तात्त्विक, दार्शनिक या धार्मिक क्रियाकाण्ड से ही सम्बन्धित नहीं है, वरन् भारतीय ज्ञान-विज्ञान की प्रायः प्रत्येक शाखा पर रचित अधिकारपूर्ण रचनाएँ उसमें समाविष्ट हैं तत्त्वज्ञान, अध्यात्म, लोकरचना, भूगोल, खगोल, ज्योतिष, मन्त्रशास्त्र, सामुद्रिक, शिल्पशास्त्र, न्याय, तर्क, छन्द, व्याकरण, काव्यशास्त्र, अलंकार, कोप, आयुर्वेद, पदार्थविज्ञान, पशुपक्षिशास्त्र, वनस्पतिशास्त्र, इतिहास, राजनीति आदि प्रायः प्रत्येक तत्कालप्रचलित विषय पर जैन विद्वानों की समर्थ लेखनी चली और उन्होंने भारती के भंडार को भरा

किन्तु जैनसाहित्य का लोकदृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण, रोचक एव जनप्रिय अंश उसका कथा-साहित्य है जैन-कथासाहित्य अत्यन्त विशाल, व्यापक, विभिन्न भाषामय एव विविध है लोककथाएँ, दन्तकथाएँ, नैतिक आख्यायिकाएँ, प्रेमाख्यान, साहसिक कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ, अमानवी-देवी देवताओं सम्बन्धी कहानियाँ, उपन्यास नाटक, काव्य, चम्पू, दूहा, ढाल, रासे, व्यङ्ग्य, रूपक, प्रतीकात्मक आख्यान, इत्यादि समय-समय एव प्रदेश-प्रदेश अथवा भाषा-भाषा में प्रचलित विविध शैलियों एव रूपों में जैन कथासाहित्य उपलब्ध है स्वतन्त्र कथाएँ भी हैं और अनेक कथाओं की परस्पर सम्बद्ध शृंखलाएँ भी हैं कुछ छोटी-छोटी कहानियाँ हैं तो कुछ पर्याप्त बड़ी

जैन कथाओं की यह विशेषता है कि वे विशुद्ध भारतीय हैं और अनेक बार शुद्ध देशज हैं इसके अतिरिक्त पर्याप्त सत्या में वे पूर्णतया मौलिक हैं कभी-कभी महाभारत आदि जैनतर ग्रन्थों से भी कथास्रोत ग्रहण किये गये हैं (यथा नल-दमयन्ती की कथा) मौखिक द्वारा से प्रचलित लोककथाओं को भी अनेक बार आधार बनाया गया है किन्तु

उन्हें अपने (जन) रूप में डाल कर ही प्रस्तुत किया गया है जैनकथाकार बहुत कुछ स्वतंत्र एवं उन्मुक्त होता है वोड कथाकार की भाँति उसपर कोई प्रतिबंध नहीं होता प्रायः प्रत्येक बौद्धकथा किसी न किसी बोधिसत्त्व को केन्द्रबिन्दु मानकर चलती है किन्तु कोई भी कथानक हो कोई और कैसे भी पात्र हों अथवा कथा भी ध्वनारम्भ या स्थितिचित्रण हो जैन कथाकार मने से अपनी कहानी एक रोचक एवं वस्तुपरक ढंग से कहता चलता है केवल कहानी के अन्त में प्रसंगवश कुछ दार्शनिकता का प्रदर्शन अथवा पुण्य के सुफल और पाप के कुफल की ओर संकेत कर दिया जाता है अथवा कोई ईश्वर निष्कप निचाल दिया जाता है या यह सूचित कर दिया जाता है कि प्रस्तुत कथा अमुक धार्मिक भाग्यता या सिद्धान्त का एक दृष्टांत है

अपनी इस उन्मुक्त स्वतन्त्रता का कारण जीवन की प्रायः प्रत्येक भौतिक मानसिक शैक्षिक या साधनात्मक परिस्थिति को जैनकथाकार अपनी कथा में आत्मसात कर लेता है और फलस्वरूप अनेक जैनकथाएँ जनजीवन के प्रायः प्रत्येक अंग को स्पर्श कर लेती हैं अतः आबालवृद्ध स्त्रीपुरुष जनसाधारण के स्वस्थ मनोरंजन का साधन बन जाती हैं और लोकप्रिय हो जाती हैं मनोरंजन ने मिला किसी तात्त्विक दार्शनिक संज्ञात्मक या नैतिक तथ्य की छाप छोड़ता के भस्तिष्ठक पर डालने से अपने उद्देश्य में उससे बहुधा सफल हो जाने की सम्भावना रहती है

टान हर्न मूलर स्पेनर एसिस्टांर जैकोबी आदि अनेक यूरोपीय प्राण्यविदों ने जैन कथासाहित्य के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण ग्रंथपत्रों की हैं पूर्वमध्यकाल में ही अनेक जैनकथाएँ भारत के पश्चिमी तट से अरब पहुँचीं वहाँ से ईरान और ईरान में यूरोप पहुँचीं अनेक जैनकथाओं को निम्बट हिन्दुएशिया वरु यूनान किससौ और इटली के तथा यहाँ के साहित्य में भी लुट लिया गया एवं खोज निकाला गया है जैनकथासाहित्य के अध्ययन से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि यह साहित्य अमिल भारतीय सम्प्रतिष्ठन में घनिष्ठतया सम्बन्धित है और इसी कारण विभिन्न कालों एवं प्रदेशों में जनजीवन का जैसा प्रतिबिम्ब इन जैन कथाओं में मिलता है वसा अत्यन्त दुर्लभ है

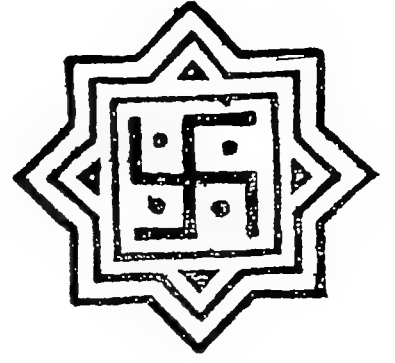
पुराणा पौराणिक चरित्रों उडकाव्या महाकाव्या नाटका आदि जो न विनो तो भी सफ़ाई स्वतन्त्र कथाएँ हैं और मँकड। हो छाती-दडी कथाका के गहरे हैं कबल विचमविषयक ६ कथाएँ मिलती हैं और केवल मँगा-मुन्दरी एवं दीपान के कथानक को लेकर ५ से अधिक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं

अनेक कथानक। म १ से २ तक कथाएँ सम्ग्रहीत हैं किसी किंगी में १६ हैं जिससे कि कथना प्रतिदिन एक के हिसाब में पूरे बपमर थोलाका का नित्य नवीन कथा से मनोरंजन करता रहे

जैन कथा साहित्य के प्रधान मूलस्रोत पदलाजो को तथा विषय की 'मगबती आराधना' को माना जाता है- गुणार्प की प्रविष्ट बृहदरमा का आभास कथासूत्र द्वारा भूतभाषा में रचित जिस ग्रन्थ को माना जाता है वह जैन विद्वान् कथाविशु का ही प्राकृत कथाग्रन्थ रहा प्रतीत होता है इसे आर्यमसूत्र एवं विंग पौराणिक साहित्य भी अनेक जैन कथाका का उद्गम मान रहे हैं

प्रविष्ट एवं महत्त्वपूर्ण जैनकथा ग्रन्थों में इत्येव का बृहत्साराय प्रमाच- श्रीचन्द्र भेदिदल आदि का आराधना कथारोप अनेकर गुरि एवं भद्रचरमुनि की कथाविशेष रामपत्र का गुणार्पकथारोप इत्यादि जलेश्वरीय हैं- स्वतन्त्र कथाओं में तरवना बहा ममराइचक्रहा भूतार्थान बुधनयमाला उमितिभरप्रचरका परमपरीदा मम्यार्यामुदी निमरमरगी धर्मसुत भुनमजनि रत्नपू- की कथा आदि विंग महत्त्वपूर्ण हैं

प० कुन्दनलाल जैन
आयुर्वेदाचार्य

आयुर्वेद का उद्देश्य : संयमसाधना

जैन तीर्थंकरों की वाणी—उपदेश—विषयो के विभागों के अनुसार मोटे-मोटे १२ विभागों में विभक्त की गई है, जिन्हें जैन आगम की परिभाषा में 'द्वादशांग' कहते हैं इन १२ अंगों में बारहवाँ अंग 'दृष्टिवाद' है दृष्टिवाद के पांच भेद इस भाँति हैं—१ पूर्वगत २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ परिकर्म ५ चूलिका पूर्व १४ हैं उनमें से १२ वें पूर्व का नाम 'प्राणा-वाय' पूर्व है इस पूर्व में लोगों के आभ्यन्तर-मानसिक एवं आध्यात्मिक-स्वास्थ्य एवं बाह्य शारीरिक स्वास्थ्य की यथावत् स्थिति रखने के उपायभूत यम नियम आहार विहार एवं उपयोगी रस रसायनादि का विशद विवेचन है तथा जनपदध्वंसि, मौसमी, दैविक, भौतिक आधिभौतिक व्याधियों की चिकित्सा तथा उसके नियंत्रण के उपायादि का विस्तृत विचार किया गया है ^१

यह प्राणावाय पूर्व ही आयुर्वेद का मूल शास्त्र है यही आयुर्वेद का मूल वेद है इसी के आधार पर हमारे लोकोपकारी प्रातः स्मरणीय आचार्यों ने अथक श्रमद्वारा अनेकों आयुर्वेदीय ग्रंथों की रचना की है जो हमारे सरस्वतीभण्डारों की शोभा वर्तमान काल में बढ़ा रहे हैं बहुत थोड़े ग्रंथरत्न ही प्रकाश में आये हैं उन समस्त ग्रंथरत्नों को सकलित, परिष्कृत कर आधुनिक समय के योग्य टिप्पण आदि से युक्त कर प्रकाशित करने की महती आवश्यकता है

जैन आगम जीव-आत्मा के इह लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण एवं अभ्युदय के मार्गों को बतलाता है जैन शास्त्रों में जीव की तथा इस विश्व की सत्ता स्वयसिद्ध अनादिनिधन बतलाई है इनका उत्पादक रक्षक एवं सहारक किसी व्यक्ति—ईश्वर—आदि को नहीं माना है ससार की परिवर्तित होने वाली अवस्थाएँ द्रव्यों के स्वयं के स्व-परनिमित्तक परिवर्तन का परिणाम है प्रत्येक द्रव्य^२ की सत्ता पृथक्-पृथक् है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन करने में समर्थ नहीं प्रत्येक द्रव्य में एक स्वाभाविक परिणमन की शक्ति रहती है जीव और पुद्गल की उस स्वाभाविक शक्ति के स्वाभाविक और वैभाविक परिणमनरूप दो विभाग हैं और इन दोनों के कारण दोनों द्रव्यों में स्वभावपरिणमन एवं विभावपरिणमन होता रहता है इस परिणमन में उपादान एवं निमित्त नाम के दो कारण-हेतु बतलाये गये हैं पदार्थ में स्वयं तत्-तत्कार्य रूप होने की योग्यता का नाम उपादान है अन्य द्रव्य की उस कार्य की पैदाइश के समय उपस्थिति का नाम निमित्त है वह सबल एवं उदासीन रूप दो प्रकार का होता है अतः जब कोई द्रव्य परिणमन को प्राप्त होता है तब उसकी स्वतः की परिणमन कराने वाली (स्वतः में निहित) शक्ति के अनुसार ही परिणमन होगा—उसी को उपादान शक्ति कहते हैं शक्ति बाह्य सबल निमित्त को पाकर नियत परिणमन—कार्य का उत्पादन—करा देती है

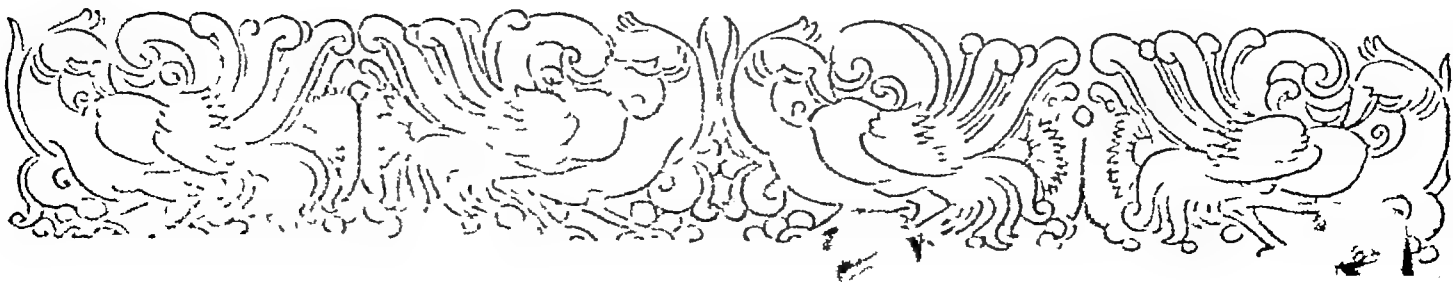
इसी बाह्य निमित्त की सबलता एवं उपयोगिता को हृदयगम कर आचार्य ने लोकहित की भावना से प्रेरित होकर "आयुर्वेद" की रचना में अपना योगदान दिया यह लोक—ससार—जीव का निवासस्थान है इसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक

^१ कायचिकित्सायष्टाङ्ग आयुर्वेद भूतिकर्मजागुलिप्रक्रम

प्राणपानविभागोऽपि यत्र विस्मरेण वर्णितात् प्राणपानयम् ।

—तत्त्वार्थराजवार्तिक अ० १ सू० २०

^२ जैनागम में १ जीव २ पुद्गल ३ धर्म ४ अर्थन ५ आक्षारा ६ काल नाम के ६ द्रव्य माने हैं

और अपासोक इन तीन भागों में विभक्त किया है। शोक में जीव नाना भावियों एवं गतियों में निरंतर जन्म-मरण के द्वारा पदा होते एक मगते रहते हैं। धूम कायों द्वारा उपाजित महान् पुष्प का भोग करने के लिए यह जीव देवमति में जाता है। वही रोम धारण करता रहित। हाकर यथेष्ट इन्द्रियजनित आगापयोगों को भोगता है। निकृष्टतम अयुध कायों द्वारा संचित पाप के द्वारा मरणा में भूमिजन्य अमुरजन्म और परम्परजन्य वैहिक एवं मानसिक अनेक प्रकार के दुर्बों का भरावा। वयों तक भोगता है। कुछ मय कपाय एवं पाप की अस्पृष्टता से धनु-मति के दुर्बों को भोगता है। पुष्प पाप का मिथिज उन्म में मनुष्य-मति के पुल-दुर्बों का अनुभव करता है।

“ममें वर और मारक जननवर्तनीय आयु वाला होते हैं। इनकी सख्य अस्मय में बीमारी विप सख रक्तपाय आदि बाह्य कारणा ने नहीं हामी आयु पूर्ण होने पर ही ये मरते हैं। अब बीमारी और बुढ़ापा देवों में है। हा मही तब उनके बान्दे चित्रिस्मासात्न की आकस्परना ही क्या है? मारकियों को इतना शीघ्र पाप का उदय होता है कि उगहें किन्ही बाह्य वस्तुभा से सुपराति पहुँचाना संभव हो नहीं। अयंकर प्रवाह बानी नदी पर जिसके बेग को बड़ी से बड़ी शक्ति-वाय यत्र ने भी न रोना जा सक। बाँध बाँधना धम और शक्ति का दुष्प्रयोग है। इसी प्रकार मारकियों के लिए भी चित्रिस्मासात्न अनुपयोगी है।

मनुष्य और निर्वर्षों न भी आगमुनि में रहने वाले अस्वयात् वयं की आयुबाय विप कटक वस्त्रपात जप रोम आदि उपन्यास न रहित होते हैं। उनका न बुढ़ापा आता है न बीमारी होनी है। वहाँ का जीवन इतना सरल सादा और मालिन होता है कि वहाँ परम्पर रागद्वेष ईर्ष्यानि दुर्भाव नही होते। इससे कलह या परम्पर वस्त्रपात का उदम प्रसव नहीं होता। “सतिज उनकी को अकामसख्य नही होती। कर्मभूमियों न भी विशेष पुष्पधारी। शरभोत्तमदेहधारी महापुरुषा में उमादि नही होते। इन सब को चित्रिस्मा की अन्तर नही। शेष बचे हम मरीछे मनुष्यों को इसकी अकृत है। हमारे लिए इस आयुविज्ञान धाम्य-आयुर्वेद के ज्ञान—या परम महत्त्व है।

बहुत प्राचीन काय न कानों की यह धारणा बली आरही है कि किसी की अकामसख्य होवी हो नहीं है। समय प्राण शान पर बीमारा विप धाम्याधान कृप से गिरना रम भोगर या हवाई। दुर्बोंका आदि का माय निमित्त मिल जाने न हात बानी सख्य को अकामसख्य कहना समत है। किन्तु जैन-धर्म के समय और गभीर विद्वान् मगवान् भट्टारक ने अपने महान् दार्शनिक धय मत्स्यार्थरात्रिबानि में इस धाम्य धारणा का निरसन करते हुए कहा है—जैसे शीघ्र हवा के मान न दीपक को बचाने के लिए साफटन का उपयोग न किया जाय वा हाथ बगल का आवरण न किया जाय तो वह बुझ जाता है। यदि आवरण हो तो बच जाता है। बुझना नहीं है। इसी प्रकार शीघ्र धमिपातादि से धन्य मनुष्य की यदि उपाता की जाय उचित निवानपूर्वक चित्रिस्मा न की जाय तो वह मर सरता है। इसके विपरीत यदि आयु धय है तो उचित चित्रिस्मा उस बचा लेनी। इसी मूलभूत विचार न प्राणावाय पूर्व की रचना की गई है। उनका मूलपरिचर नम भनि है—आयुर्वेद प्रथमता यथानुपपत्त। यानि रक्तक्षयादि से अकाम मीन न मानो वाय ता। उद्यमे बचाने के लिए भगवान् तीर्थंकर आयुर्वेद—प्राणावाय पूर्व—की रचना की। मरत रचना उगहने की है। इसी से पिय है कि अरान सख्य ने भी प्राणी का मरण होता है और तेग मरण की उचित उपाय द्वारा गया जा सरता है।

जब अरानसख्य कामागिया की वसना अरानवाधाय आनि मनुष्य के जीवन में गुण सारस्य के दुस्मन मीनूद है तब उतनी बच कर रहने के उपाय बनाता जायकरता है और उन्नी आकस्परना की गूनि आयुर्वेद पगता है।

ममार मे धम अर्थ वाच माता व वाच पुण्याद है—अरान मनुष्य के जीवन न मरण है। इनमें माता और काम पुण्याद गाय है। की धम तथा अर्थ पुण्याद उक्त गातन है। इन पुण्यादों की प्राणि के लिए मारी की मीरोक्षता परम आरत है। क्या है। “धमार्थवायवीराणा आगेय मूलमुपमय।

आयुर्वेद-अरान की उपायना न के दुल निम्नवचनार्थ उपासिय मे अरान कन्नायवावर। मावक वच मे दर्नी नाय को दम अरान अर। किया है—देवाधिदेव भगवान् आनिमाय न। वाय न नापायन पर पहुँच कर मरण चरार।

प० कुन्दनलाल जैन
आयुर्वेदाचार्य

आयुर्वेद का उद्देश्य : संयमसाधना

जैन तीर्थंकरों की वाणी—उपदेश—विषयों के विभागों के अनुसार मोटे-मोटे १२ विभागों में विभक्त की गई है, जिन्हें जैन आगम की परिभाषा में 'द्वादशांग' कहते हैं इन १२ अंगों में बारहवाँ अंग 'दृष्टिवाद' है दृष्टिवाद के पांच भेद इस भाँति हैं—१ पूर्वगत २ सूत्र ३ प्रथमानुयोग ४ परिकर्म ५ चूलिका पूर्व १४ हैं उनमें से १२ वें पूर्व का नाम 'प्राणा-वाय' पूर्व है इस पूर्व में लोगों के आभ्यन्तर-मानसिक एवं आध्यात्मिक-स्वास्थ्य एवं बाह्य शारीरिक स्वास्थ्य की यथावत् स्थिति रखने के उपायभूत यम नियम आहार विहार एवं उपयोगी रस रसायनादि का विशद विवेचन है तथा जनपदध्वंसि, मौसमी, दैविक, भौतिक आधिभौतिक व्याधियों की चिकित्सा तथा उसके नियन्त्रण के उपायादि का विस्तृत विचार किया गया है^१

यह प्राणावाय पूर्व ही आयुर्वेद का मूल शास्त्र है यही आयुर्वेद का मूल वेद है इसी के आधार पर हमारे लोकोपकारी प्रातःस्मरणीय आचार्यों ने अथक श्रमद्वारा अनेकों आयुर्वेदीय ग्रंथों की रचना की है जो हमारे सरस्वतीभण्डारों की शोभा वर्तमान काल में बढ़ा रहे हैं बहुत थोड़े ग्रंथरत्न ही प्रकाश में आये हैं उन समस्त ग्रंथरत्नों को सकलित, परिष्कृत कर आधुनिक समय के योग्य टिप्पण आदि से युक्त कर प्रकाशित करने की महती आवश्यकता है

जैन आगम जीव-आत्मा के इह लौकिक एवं पारलौकिक कल्याण एवं अभ्युदय के मार्गों को बतलाता है जैन शास्त्रों में जीव की तथा इस विश्व की सत्ता स्वयसिद्ध अनादिनिधन बतलाई है इनका उत्पादक रक्षक एवं सहारक किसी व्यक्ति—ईश्वर—आदि को नहीं माना है ससार की परिवर्तित होने वाली अवस्थाएँ द्रव्यों के स्वयं के स्व-परनिमित्तक परिवर्तन का परिणाम है प्रत्येक द्रव्य^२ की सत्ता पृथक्-पृथक् है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के स्वभाव में किसी प्रकार का परिवर्तन करने में समर्थ नहीं प्रत्येक द्रव्य में एक स्वाभाविक परिणमन की शक्ति रहती है जीव और पुद्गल की उस स्वाभाविक शक्ति के स्वाभाविक और वैभाविक परिणमनरूप दो विभाग हैं और इन दोनों के कारण दोनों द्रव्यों में स्वभावपरिणमन एवं विभावपरिणमन होता रहता है इस परिणमन में उपादान एवं निमित्त नाम के दो कारण-हेतु बतलाये गये हैं पदार्थ में स्वयं तत्-तत्कार्य रूप होने की योग्यता का नाम उपादान है अन्य द्रव्य की उस कार्य की पैदाइश के समय उपस्थिति का नाम निमित्त है वह सबल एवं उदासीन रूप दो प्रकार का होता है अतः जब कोई द्रव्य परिणमन को प्राप्त होता है तब उसकी स्वतः की परिणमन कराने वाली (स्वतः में निहित) शक्ति के अनुसार ही परिणमन होगा—उसी को उपादान शक्ति कहते हैं शक्ति बाह्य सबल निमित्त को पाकर नियत परिणमन—कार्य का उत्पादन—करा देती है

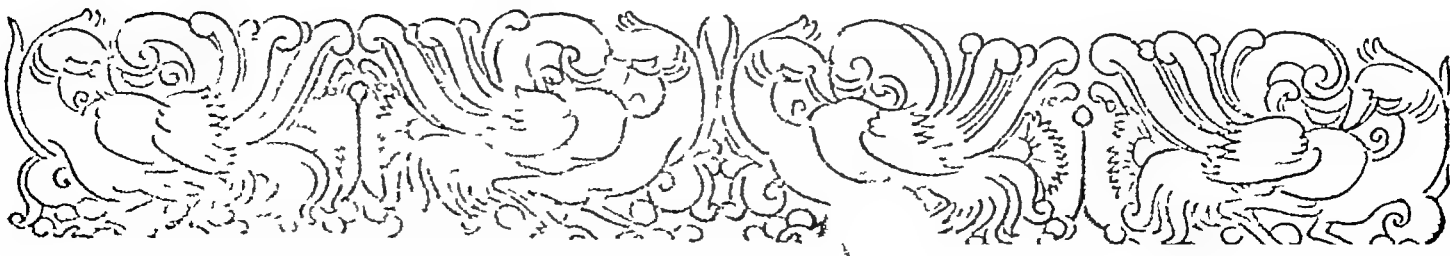
इसी बाह्य निमित्त की सबलता एवं उपयोगिता को हृदयगम कर आचार्य ने लोकहित की भावना से प्रेरित होकर "आयुर्वेद" की रचना में अपना योगदान दिया यह लोक—सार—जीव का निवासस्थान है इसे ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक

१ काश्चिकित्साचष्टाङ्ग आयुर्वेद भूतिकर्मजागुलिप्रक्रम

प्राणपानविभागोऽपि यत्र जिम्नरेण वर्णितं नत् प्राणावायम् ।

—तत्त्वार्थराजवार्तिक अ० १ सू० २०

२ जनागम में १ जीव २ पुद्गल ३ धर्म ४ अधर्म ५ आकाश ६ काल नाम के ६ द्रव्य माने हैं

भीमेश्वरदास माहटा

एक जैनेतर सत कृत जम्बूचरित्र

भारत में अनेक धर्म-सम्प्रदाय हैं और विचारभेद के कारण ऐसा होना अनिवार्य भी है। पर इसका एक दुष्परिणाम हुआ कि हमारी दृष्टि बहुत ही संकुचित हो गई एक दूसरे की अच्छा-बुराई प्रहस्य करना तो दूर की बात पर सांप्रदायिक विद्वेष भावना के कारण दूसरे सम्प्रदायों के साथ झूठना और उन्हें प्रचारित करना ही अपने सम्प्रदाय के महत्त्व बढ़ाने का आवश्यक जग मान लिया गया है। पुराणों आदि में जैन धर्म सम्बन्धी जो विवरण मिलते हैं उनसे यह सही भाति स्पष्ट है कि जैनधर्म हजारों वर्षों से भारत में प्रचारित होने पर भी और उसके प्रचारक व अनुयायी अनेक विभिन्न व्यक्ति हुए उन तीर्थंकरों आचार्यों व जैनधर्म के महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का उल्लेख तक पुराणादि ग्रंथों में नहीं किया गया इतना ही नहीं महत्त्व के सिद्धान्तों को भी सतत रूप से बतनाया गया।

सम्प्रदाय में अनेक सत और भक्त सम्प्रदायों का उद्भव हुआ और उन्होंने सक्ति ब्रह्म और वैष्णव का प्रचार करने के साथ-साथ समाज के अनेक दोषों का निराकरण करने का भी कथम उठाया। कबीर आदि ऐसे ही सत के जिनका प्रभाव परवर्ती अनेक धर्म-सम्प्रदायों पर बिनाई पड़ता है। वस वे काफ़ी ज़वार रहे हैं और जैनधर्म के कई अहिंसादि सिद्धान्तों को अत्ये रूप में अपनाया भी पर वे भी सांप्रदायिक दृष्टि से ऊपर नहीं उठ सके अतः जैनधर्म के सम्बन्ध में सतक विचार को भी थोड़े बहुत व्यक्ति हुए वे कलाल व हीन मान व मूखक हैं। स्वभाव आदि कई सत कवियों ने इन ज्ञान आदि रचनाएँ की हैं उनसे यह स्पष्ट है।

राजस्थान में निरजनी बाबूपणी रामस्नेही आदि सत सम्प्रदायों का सत तीन चार सौ वर्षों में अच्छा प्रभाव रहा है और जैनधर्म का भी इसी समय बड़ा काफ़ी प्रभाव था। दिगम्बर व श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदाय अच्छे रूप में प्रचारित रहे। कई जनों का उन सत-सम्प्रदायों के सतों आदि से परिचय व सम्बन्ध भी रहा है। फिर भी जैसा पारस्परिक सम्बन्ध रहता आदिष्ट था नहीं रहा। इसका प्रमुख कारण सांप्रदायिक मनोवृत्ति ही है। जनकबाएँ कई बहुत प्रसिद्ध रही हैं और उन्होंने जैनेतर सतों को भी आकर्षित किया है। इनमें से एक कथा जम्बू स्वामी की है। शीत की महिमा प्रचारित करने के लिए उस कथा को बाबूपणी सत तुरही ने जम्बूसर प्रसंग के नाम से हिन्दी में पद्यबद्ध किया है। प्रस्तुत काव्य की कई हस्तलिखित प्रतियाँ मेरे अक्लानक में आईं। उनमें से एक प्रति की प्रतिसिध्ति लो जयपुर के उदयमना सत मगमदास जी ने अपने हाथ से करके मुझे कुछ वर्षों पूर्व भेजी थी। उसके बाद दो और प्रतियाँ भी जम्बूसर प्रसंग की मिली। उन तीनों प्रतियाँ के आधार से संपादित करके यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है।

अविम केवरी जम्बू स्वामी की कथा जैन समाज में बहुत प्रसिद्ध है। उनके सबब में संस्कृत प्राज्ञत राजस्थानी गुजराती में अनेको गद्य-पद्यमय रचनाएँ प्राप्त हैं। जहाँ तक मेरी जानकारी है उनके चरित्र के सम्बन्ध में सबसे प्राचीन और उपन्यासा के साथ भजन मनुष्ये हिन्दी के प्रारम्भ में मिलता है। जो पाचवीं शताब्दी की रचना है। तबमगतर आचार्य श्री हुसैनप्रसाद ने परिशिष्ट पूर्व में जम्बू चरित्र विस्तार से लिखा है और उसके बाद ही समय २ २५ रचनाएँ दिगम्बर श्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायों में मिली हैं। जिनमें से कुछ प्रकाशित भी हो चुकी हैं। महापुराण जम्बू

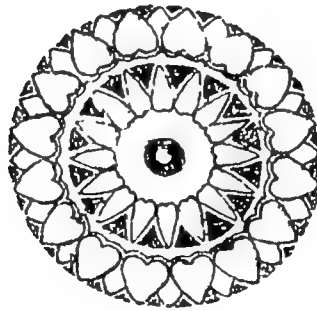
ने निम्नलिखित प्रार्थना की—“हे प्रभो, पहले दूसरे और तीसरे काल में इस भरत क्षेत्र में भोगभूमि की लोग परस्पर एक दूसरे को अत्यन्त स्नेह से देखते थे, उनमें ईर्ष्या द्वेष नहीं था अपने पुष्प के फल से प्राप्त समस्त इष्ट भोगों को भोग कर नियत समय पर आयु पूर्ण कर स्वर्ग में देवगति के सुख भोगने को जाते थे भोगभूमि समाप्त होकर कर्मभूमि आई इसमें भी पुण्यात्मा चरमशरीरी उत्तम देहवाले भगवान् तीर्थंकर दीर्घ आयु के धारक होते हैं परन्तु अविकतर लोग विष शस्त्रादि से घात योग्य शरीर वाले होते हैं उनको वात पित्त कफ की हीनाविकता से महान् बीमारियाँ उत्पन्न होती हैं उन्हें ठण्ड, गरमी वर्षा ऋतु की प्रतिकूलता दुखी करती है वे लोग अपथ्य आहार-विहार का सेवन करते हैं इसलिए हे नाथ! हमें इन दुखों से छूटने का उपाय बतलावे’

तब देवाधिदेव परमदेव आदिप्रभु ने कहा—“हे भरतेश्वर ! स्वस्थ के स्वास्थ्य का रक्षण करने और अस्वस्थ के अस्वास्थ्य को मिटाने का उपाय इस प्रकार है—उचित काल में हित, मित आहार-विहार का सेवन करता हुआ तथा क्रोध काम लोभ मोह मान आदि शांति के शत्रुओं से निरतर वचता हुआ जो व्यवित अपना जीवन व्यतीत करता है तथा समय-समय पर सतत स्वास्थ्य की रक्षा के लिए रसायन द्रव्यों को शरीर की शुद्धिपूर्वक उचित समय में सेवन करता है, वह कभी बीमारियों या असामयिक वार्धक्य आदि के वशीभूत नहीं होता यह स्वस्थ का स्वास्थ्यरक्षण है

यदि कर्मयोग से, भूल आदि निमित्त के वश रोग आ ही जाएँ तो निदानज्ञ विद्वान् से वात पित्त कफादिक में, जिसकी हीनाविकता से रोग उत्पन्न हुआ हो, उसको समझ कर हीन को बढ़ाने वाले शुद्ध द्रव्यों के सेवन द्वारा उचित परिमाण में बढ़ाना वृहण कहलाता है तथा यदि दोष बढ़े हुए हों तो उन्हें कम करने वाले द्रव्यों को उचित मात्रा में सेवन कर बढ़े हुए दोषों को कम करना कर्पण चिकित्सा कहलाती है इस प्रकार उभयप्रकारी चिकित्सा द्वारा स्वास्थ्य प्राप्त करना चाहिए तभी शरीर समयसाधना के उपयुक्त होगा और समय की आराधना द्वारा अंतिम पुरुषार्थ मोक्ष की सिद्धि होगी ”

आदिनाथ प्रभु की यही दिव्यध्वनि आयुर्वेदप्रणयन का मूल बनी और इसी आधार पर पूज्यपाद, समतभद्र, अकलक आदि प्राचीन जैनाचार्यों ने आयुर्वेद सबधी अनेक रस-ग्रन्थ लिखे रस और उसमें भी खासकर खल्वी रसायन आयुर्वेद को जैनाचार्यों की महान् देन है श्री हर्षगणि आदि द्वारा लिखित “योगचिन्तामणि” सरीखा महान् ग्रन्थ तो सस्ते आशुरोगापहारी सुलभ योगों का भण्डार है और आज के युग की अर्थहीन मध्यवित्त जनता के लिए चिन्तामणिरत्न का काम देता है

इस प्रकार जैनागम के महान् आचार्यों ने आयुर्वेद की सेवा विशुद्ध लोककल्याण की भावना के साथ स्वस्थ शरीर द्वारा समयपालन की दृष्टि में की है

[अपनी दासी को भुगकर म जान दाखे उज्जयिनीनरंघ चढप्रद्योतन पर विजय कर उसे बन्दी बना कर अपनी राजधानी बीतभय पाटन की ओर स जाते समय माग में जाए हुए साबस्तरिक पत्र पर राजा उदाया—]

बार-बार मुक्त यरत्री ऐसी सुख खीजो महिपन । सारी ।
 ग्राज भवत्परी पत्र यमोहर आप लम्बावो दितकारी । बार-बार ।
 चार आहार तज अष्ट पहिरिया पोषण तव खीषो धारी ।
 बैर बिर घ तजी समभावे लखा माक करा गहारा । बार-बार ।
 चण्ड प्रद्योतन मूप म माने निम्न बाखो तुम दक्षिणारी ।
 गजर कद कर दाम्नीपति क्य विरद विषा हे बन्कारी । बार-बार ।
 धन्य धन्य जग में राय उदाई पूरण समता-रस-धारी ।
 आप कथा (मा) मशूर सरण हे कृतव क्षमया किया सारी । बार-बार ।

नोट—स्वामीजी महाराज ने अनन्त रचनाएँ की थी उनमें कुछ उपलब्ध हुई है व यहाँ दी गई है वे कभी अपनी रचना पर अपना नाम नहीं लगाते थे

स्वामीजी के वर्षावास

भागीर — वि स १६ सी ५४ ८१ ८५ २ १	
ध्यावर — वि स १६ सी-६६ ७९ ७७ ८३ ८६ ८८, ८५ ८८ २ ७ ८ १६	
तिबरी — वि स १६ सी १६ ६२ ६६ ७ ७३ ७७ ८६ ८७ ८८, २ ६ २ १५	
जायपुर — वि स १६ सी-६१ ८१ २ २ १४	
पावरी — वि स १६ सी ६९ ७१ ७४ ८ ८३ ८७	
जयपुर — वि स १६ सी ६ २ १२	
हरमाखास — वि स १६ सी ५५ ५८ ६७ ७८	
मङ्गला — वि स १६ सी ८६ १ १७	
काणू — वि स १६ सी ५६	
रिमलपुर — वि स १६ सी ६३	
डेह — वि स २ ३	
आपालगढ़ — वि स २ ५	
बिजयनगर — वि स ६	
अजमेर — वि स ५ १	
भागा — वि स १७	
बुधगा — वि स १६ सी ५७ ६ ६५ ६८ ७२ ७५, ८२ ८८ ८४ ८८ २ १ २ ५ ६ ११ १ १७	
भाट — वि स १६ सी ५४ से ८५ तक गुरु महाराज के साथ बीर आप वर्षावास स्वतः	

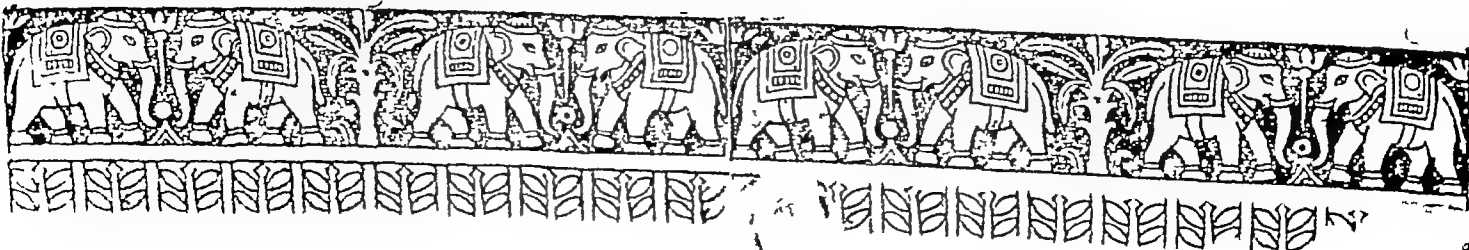
भगवान् महावीर के पंचम गणधर सुधर्मा स्वामी के शिष्य थे, राजगृह नगर के श्रेष्ठी ऋषभदत्त की पत्नी धारिणी की कुक्षि से उनका जन्म हुआ १६ वर्ष तक घर में रहे, फिर सुधर्मा स्वामी की देशना सुन कर वैराग्यवामित हुए और दीक्षा लेने का विचार किया एक समृद्धिशाली सेठ के घर में जन्म लेने से, दीक्षा में पहले ही अन्य धनी सेठों की ८ कन्याओं से उनका वैवाहिक सम्बन्ध निश्चित हो चुका था माता आदि कुटुम्बियों ने विचार किया कि किसी प्रकार उनका विवाह कर दिया जाय तो वे सासारिक विषयों में मग्न हो जायेंगे पर जम्बूकुमार का वैराग्य दृढ़ था, इसलिए उन्होंने कुटुम्बी जनों के अनुरोध से उन आठों कन्याओं से विवाह तो कर लिया पर विवाह से पूर्व उन्होंने उन कन्याओं के पिताओं को स्पष्ट सूचित कर दिया कि मैं दीक्षित होने वाला हूँ विवाह की पथम रात्रि में ही उन्होंने अपनी आठों स्त्रियों को प्रतिबोध देकर सहयोगी बना लिया और साथ ही विवाह में जो ६६ करोड़ का धन आया था उसे चुराने के लिए ५०० चोरो के साथ आए हुए प्रभव चोर को भी उनके उपदेश ने प्रभावित किया इस तरह माता, पिता, स्त्रियों, सास-मसुरों व प्रभवादि ५०० चोरो के साथ उन्होंने सुधर्मा स्वामी से दीक्षा ग्रहण की वही राजपुत्र प्रभव आगे चल कर उनका प्रधान पट्टशिष्य बना २० वर्ष तक जम्बू स्वामी छद्मस्थ अवस्था में रहे तदनन्तर केवलज्ञान उत्पन्न हुआ और ४४ वर्षों तक केवली अवस्था में विचरे भगवान् महावीर के निर्वाण के ६४ वर्ष बाद ८० वर्ष की आयु में वे मोक्ष सिधारे इनके बाद इस भरतक्षेत्र से पंचम काल में कोई मोक्ष नहीं गया इससे वे अन्तिम केवली कहलाये वाम्त्व में वर्तमान जैन आगमों के निर्माण में जम्बू स्वामी का प्रधान हाथ रहा है भगवान् महावीर ने तीर्थंकर के रूप में ३० वर्ष तक जो भी उपदेश दिया उसे १२ अगसूत्रों में ग्रथित करने का काम गणधरों ने किया महावीर निर्वाण के दिन ही गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हो गया यद्यपि वे इसके बाद १२ वर्ष तक और रहे पर सब के संचालन का भार सुधर्मास्वामी ने ही सभाला और उन्होंने ही जम्बू स्वामी को संबोधित करते हुए वर्तमान आगमों की रचना की फलतः उन आगमों के प्रारम्भ में सुधर्मा स्वामी के मुख से यह कहलाया गया है कि हे जम्बू ! इस आगम की वाणी भगवान् महावीर से जिस रूप में सुनी, तुम्हें कहता हूँ ! जम्बू स्वामी का निर्वाण मथुरा में हुआ और उनके ५०० से अधिक स्तूप सम्राट् अकबर के समय तक मथुरा में विद्यमान थे उनके जीर्णोद्धार का वर्णन दिगम्बर विद्वान् कवि राजमल्ल ने अपने मस्कृत जम्बूचरित्र में किया है

प्रस्तुत सत कवि तुलसी रचित जम्बूसर प्रसंग में जैनधर्म, सुधर्मा स्वामी, उनसे दीक्षा लेने आदि का उल्लेख नहीं किया है प्रारम्भिक विवाह के अनन्तर स्त्रियों से वार्त्तालाप और चोर का आगमन, सबको प्रतिबोध तथा ब्रह्मचर्य में जम्बू स्वामी के दृढ़ रहने का वर्णन ही कवि ने किया है कई दृष्टान्तों का तो नाम निर्देश मात्र किया है पर अठारह नातों वाला सम्बन्ध कुछ विस्तार से दिया है, जो वसुदेव हिण्डी में ही सबसे पहले मिलता है सत कवि तुलसी ने किसी मौखिक कथा को सुन कर ही अपने ढंग से इस कथा की रचना की है जम्बू के नाम की जगह कवि ने जम्बूसर नाम का प्रयोग किया है हमें सत कवियों की अन्य रचनाओं में भी जैन सम्बन्धी खोज करनी चाहिए

जम्बूसर प्रसंग वर्णन

दूहा

शील व्रत की का कहूँ, महिमा कही न जाइ ।
ज्यू गजराज के सग तैं, अनल न परही आइ ॥१॥†
ब्रह्मा विष्णु महेश लों, करै शील की सेव ।
शील पूज्य तिहु लोक में, कोई लहै शील का भेव ॥२॥†
भेव लहै सो यह लहै, जवूसर ज्यू जानि ।
सिप ताको प्रसंग अब, कहूँ स निहचै मानि ॥३॥

चौपई

शील बत सब ही को टीका । शील बिना सब लाग पड़ेको ।
 गुरसी ओ मुख सुन्दर होइ । नासा बिना न सोम सोइ ॥४॥
 नासा बिना न सोम हो सुन्दर मर को मुख ।
 गुरमी शील भम भिम सब ही भर्म निरस ॥५॥

दूहा

एकादशी पू आदि दे याबतेपु बत सार ।
 गुरसी ता सब हीन में शील सुपत अधिहार ॥६॥
 गुरमी शील मुखम की महिमा बच न आई ।
 ताहि जप तप यज्ञ वत रहे सकल छिर नाह ॥७॥

कथा प्रसंग : कविच

एक साह^१ बनबत तास के पुत्र बी बोइ ।
 जम्बूसर^२ तस^३ नाम शीलवर जनमत होइ ॥
 पिता कियो हठ बहुत^४ परनिबा आरे कीन्हो^५ ।
 परम तब करि मारि आप उत्तर यू बीन्हो^६ ॥
 इक^७ बधिया के धीह आठ तिन्ह^८ मुनि मतो बिचार^९ ।
 करे पिता सु अरज पुरुष 'जम्बूसर' म्हा^{१०} ॥८॥
 मान कसबुस भयो सुगत यह लापी शारी ।
 बन्धा कही धर्म बाट तात तब जानि बिचारी ।
 दिया ताहि मालेर परनिबा जति कर आयो ।
 'जम्बूसर' ताहि परम हाथ ताकी छिन्कायो ॥
 बलिय दियो इव्य बहुत तास^{११} कं करे न आरे ।
 बिये डड यू जान आप निज ज्ञान बिचारे ॥९॥
 बल बही तें आप आइ बट निज भचना ।
 तब भिया मतो बिचार, बियो ताके दिन यचना ॥
 जम्बूसर बठ जहा मुमरे विप्रुषम तात ।
 आठा ही कर जार करि, पुसन लापी बात ॥१०॥
 जम्बूसर बत शील घर भनै राम निज एक ।
 भोया तासै तास मन भाये प्रसम बिदेक^{१२} ॥११॥
 सा प्रसम अय कान ह प्रथम बिदा उवाच ।
 वाम मतो नाहि बहुत परगट जानों साज ॥१२॥

प्रथम विचारधन—

त्रिया करन यह बीगती नाम अधवग राम ।
 आगे जानी हादमी माग डार समान ॥१३॥

१ सा २ भि ३ बा ४ द ५ नो ६ ड ७ न ८ न ९ न १० न ११ न १२ न
 १ निह २ नि ३ न ४ न ५ नि ६ न ७ न ८ न ९ न १० न ११ न १२ न

मारूढोर—

सोरठा

थलिया गोहू वाई,^{११} मूरख खोयो^{१२} अकल विन ।
कियौ वाजरौ ख्वार, 'मारूढोर' यू जानिये ॥१४॥

जबूसर वचन सोरठा—

ताजितखाने^{१३} भूलि, दुखी रह्यो दिन तीन लग
छूटा पीछे भूलि, बहुरि^{१४} न कवहु जाड है ॥१५॥

त्रियावचन सोरठा—

न्हाइ नदी की सोइ, मरकट तें माणस हुवौ ।
बहुरयो^{१५} मरकट, होइ, कियो ज लालच देव पद ॥१६॥

जबूसर के वचन—

कोई सहारा नाइ, जग समदर मे डूवता ।
रह्यो गृहे उरभाइ, खोवर^{१६} कागज करककौ ॥१७॥

त्रियावचन—

भज्यौ न पूरण राम, गृह कौ सुख सो भी तज्यो ।
जा कौ ठौरन राम, बुगली ज्यो लटकता रह्यो ॥१८॥

जबूसर वचन—

इन्द्रचा का सुख नास, या सगि नासत राम पद ।
रेलो चाटत आस, खोयो मूरिख पाहुणै ॥१९॥

त्रियावचन—

नरपति सुत इक जान, चलयौ ज चन्दन पानकु ।
आगें हुई ज हान, डेरी खोयो गाठ को ॥२०॥

जम्बूसरवचन—

जगत सुख लोह आहि, तहि गहै अज्ञान नर ।
मूरख बोझ जनाहि, तजी कुदाली कनक की ॥२१॥
दीन्हो परसन सार,^{१७} सब कै मन आनन्द भयौ ।
कीन्हो गाढ विचार, 'जबूसर' सु पुनि कहै ॥२२॥

त्रियावचन—

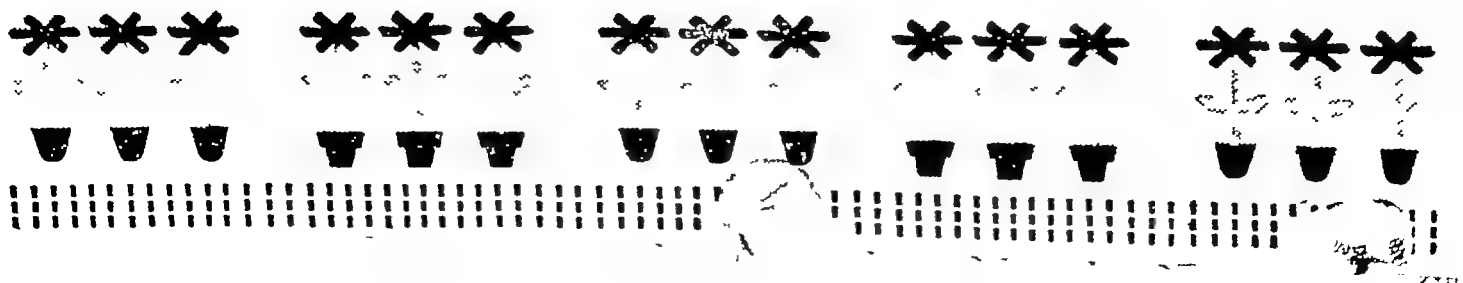
दूहा

जबूसर सूं जोरि कर, त्रीया करत प्रणाम ।
पुत्र भए सब त्यागिए, सुजस बढै रहै नाम ॥२३॥

जबूसर वचन—

नामहेत सब जग पचै, तामे नही विचार ।
भक्ति छाड भ्रम सू लग्या, बूढा कालीधार ॥२४॥†

११ वाइ १२ बोयो १३ तारतखाने १४ तदा १५ बोझो सु १६ मो नहि १७ सुनिप्रसंग सार

चीपाई

दीस बत सब ही को टीको । दीस बिना सब भागै फीको ।
 तुरसी को मुख सुन्दर होइ । मासा बिना न सोमै सोइ ॥४॥
 मासा बिना न सोम हो सुन्दर नर को मुख ।
 तुरसी दीस बम बिन सब ही बर्म निरस ॥५॥

बृह

एकावशी पू आदि दे बाबतेपु बत सार ।
 'तुरसी' ता सब हीन में शीस सुवत अधिकार ॥६॥
 'तुरसी' शीस सुवर्म की महिमा बज न बार ।
 ताहि जप तप यस बत रजे सकस तिर नाइ ॥७॥

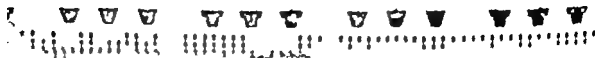
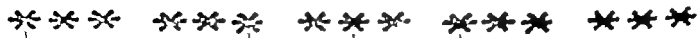
कथा प्रसंग : कबिच

एक साह बमबत तास के पुत्र बी जोइ ।
 अम्बुसर तस^१ नाम शीसवर जनमत होइ ॥
 पिता क्रियो हठ बहुत^२ परगिबा^३ आरे कीन्हो^४ ।
 परग तजु करि नारि आप उत्तर यू कीन्हो^५ ॥
 इक^६ बगिया के पीह आठ तिनै^७ मुनि मतो बिचारै ।
 करे पिता तु खरब पुत्रप 'अम्बुसर' म्भारै ॥८॥
 मान कसबुग मयो सुणत यह लागी पारी ।
 कन्या कही बर्म बात तात तब जानि बिचारी ।
 बिया ताहि नामर परगिबा जनि कर आवी ।
 अम्बुसर ताहि परग हाथ ताकी छिन्नायो ॥
 बघिय बियो इम्य बहुत तास^८ यू धरे न आरे ।
 बिये बड यू जान आप निज ज्ञान बिचारे ॥९॥
 बज बहौ त आप आइ बठ निज भपना ।
 तब बिया मतो बिचार, क्रियो ताके बिय गवना ॥
 जम्बुनगर बठे जहा मुमरै त्रिभुवन तात ।
 भाठा ही कर जोर करि, पूछन लागी बात ॥१०॥
 जम्बुनगर बज शीस पर, मरै राम निज एक ।
 बीया तासै ताम मन मायै प्रसंग बिबड^९ ॥११॥
 गा प्रताप अज कप्तन हु प्रथम बिया उवाच ।
 याम मनी नाहि बसु परमट जामों नाथ ॥१२॥

प्रथम प्रियायजन—

बिया बरन यह बीसती नाम अग्रवग जान ।
 आगे जानी हांगी माग डार गवान ॥१३॥

१ ३ १ ५ ६ को ७ बाग ८ ९ १० ११ १२ १३ १४ १५ १६ १७ १८ १९ २० २१ २२ २३ २४ २५ २६ २७ २८ २९ ३० ३१ ३२ ३३ ३४ ३५ ३६ ३७ ३८ ३९ ४० ४१ ४२ ४३ ४४ ४५ ४६ ४७ ४८ ४९ ५० ५१ ५२ ५३ ५४ ५५ ५६ ५७ ५८ ५९ ६० ६१ ६२ ६३ ६४ ६५ ६६ ६७ ६८ ६९ ७० ७१ ७२ ७३ ७४ ७५ ७६ ७७ ७८ ७९ ८० ८१ ८२ ८३ ८४ ८५ ८६ ८७ ८८ ८९ ९० ९१ ९२ ९३ ९४ ९५ ९६ ९७ ९८ ९९ १००

अठारै नाता कौ व्यौरो

सुलता वाच—कवित

नगर नाइका^१ आदि, दूसरी माता मेरी ।^२
तुम सुत की मैं नारि, प्रगट तू सासू^३ मेरी ॥
मम खावद घर नारि, सौक^४ तू सदा हमारी ।
तुम्है तात की सूता, तोहि दादी^५ मे धारी ।
मम भाई की जोय, लगै तू भावज^६ मेरे ।
एते लछ तुभ माहि, कन्या ऐसी विध टेरे ॥
षट नाता षट विव भए, मानू धर्म दियौ खोइ ।
ज्ञान भगति वैराग ल्यो, जब ध्रम साबती होइ ॥४१॥

दूहा

सुलता के यह वचन सुनि, पूछन लागौ कुमेर ।
कहौ तें कहियौ कहा, सो अब भाखौ फेर ॥४२॥

सुलता वाच—कवित

वेश्या द्वारे वास, कहु तोहि भडवौ^१ भाई^२ ।
बाप^३ कहूँ मैं तोहि, तुम्हे घर मेरी माई ॥
खावद^४ प्रगट मोर, पलै मे बधी तेरै ।
सासू को भरतार, सदा सुसरौ^५ है मेरै ॥
मम दादी को खसम, तास विध दादौ^६ कहीए ।
ए साचौ अपराध, तज्या विन सुख नहि लहियै ॥
भगति विना भागै नही, ये षट पाप अधोर ।
अरक विना क्यूँ नास ह्वै, रजनी तम को जोर ॥४३॥

सोरठा

इह सुण वचन कुमेर, वज्र मारयो सो ह्वै गयो ।
सुलता भाषै फेर, नानडीया कू लाहवै ॥४४॥

कवित

शिशु भाइ^१ समभाई, वीर^२ मम माता जायौ ।
फुनि भाई को बीज, भतीजी^३ तासू गायौ ।
जानि सौक को पूत, सोई साकूत^४ विचारौ ।
मम खावद को वीर, सही देवर^५ है म्हारै ।
दादी सुत काकौ^६ कहूँ, कैसी विधि तोहि लाडीए ।
ऐसो ज्ञान विचार कै, सग तुम्हारो छाडीए ॥४५॥

सोरठा

गणिका अरु कुमेर, कहै हम कैसे निसतरै ।
सुलता कहे यू टेरे, त्याग करौ रामै भजी ॥४६॥

दोहा

जवूमर बुधिवान अति, दीयो भारज्या ज्ञान ।
तिरीया मन आनद वढघौ, गयो सकल अज्ञान ॥४७॥

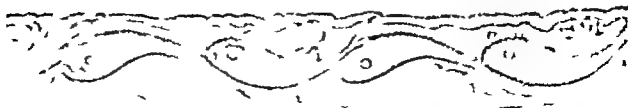
मात्र-नाथ बिन सा रहै सुखी सवन सुम जोः ।
एक प्रमग मद्मुन अनि बहु ममसात्र ता ॥२७॥

१८ भाग्य प्रमग—

बहन व्याहृमाता परा माता जायो जाम ।
मातो मत्र बत व गया (सब) रसो बाम्बो नाम ॥२८॥
अप्यार १८ माता भया म रीति का हनु ।
मा प्रमग अब बहन ह गुपका हाइ मवन ॥२९॥

बीरई

एक नगर मे बसा ताव मन बस्या मवि अनर्थ जाव ।
मातो मुन ही नाव बडाया सुखतो सुमर नाव मा पायो ॥२८॥
माई मयनर बम माई ताहि नदी मे दिव बहाई ।
बीरई नगर मा निरम जाई एक महाजन सीत बहाई ॥२९॥
बाप पुत्र न गता एता या हरि दासो निवो रिबेता ।
गहरो न मय बरो बायो गहरो गति नरबाई गायो ॥३०॥
मेनि पीडा आ ही बरीद गहरो बाइ माई है जनिव ।
हाउ बडे मर डकु मना गहरो बरा मरो परमाता ॥३१॥
मातृका बादीयन पाऊ, बाडा माये मित नु कोऊ ।
मात्र मय रिबो है भाई मना नाभन व बरा गमाई ॥३२॥
मात्र मगाय मयन मात्र हाइ माता मन पर मात्र ।
बनिवै जान बलाई भारी भाइ उगरी माय म मागे ॥३३॥
अवय माय मनु मन हाई बस्या बा गति मय न बाई ।
मातृका मिये माय मयन माई मय रिवा उगारा ॥३४॥
बहमाई माता बरा बहरी मुबला मा मुनि वा लवरा ।
माये अब रिवा न हरि ब नर भाई मुबला बमर ॥३५॥
मुबला अब रिवा न दगा मायो मा रिवा रिबरा ।
भाई बहन रिवाये मान मुबला मगा हाइरा बा ॥३६॥
मा मय न वी न माय मन मन विबरी है मयन ।
मुबल मय बीर म रिवा बीर बहा मय बायो बीर ॥३७॥
मा रिबरी मुबल हाई मय मुनि बमर लवन बा बीर ।
मा बडे मा बीर मा हाइ माया बीर मा बमर ॥३८॥
मा बाइ मा मा हाइ मा बमर मा बमर मा मागे ।
मा मा बीर मा मा मा मा मा मा मा मा ॥३९॥
मा मा मा मा मा मा मा मा मा मा मा मा ।
मा मा मा मा मा मा मा मा मा मा मा मा ।

डॉ० के० ऋषभचन्द्र
एम० ए०, पी-एच० डी०

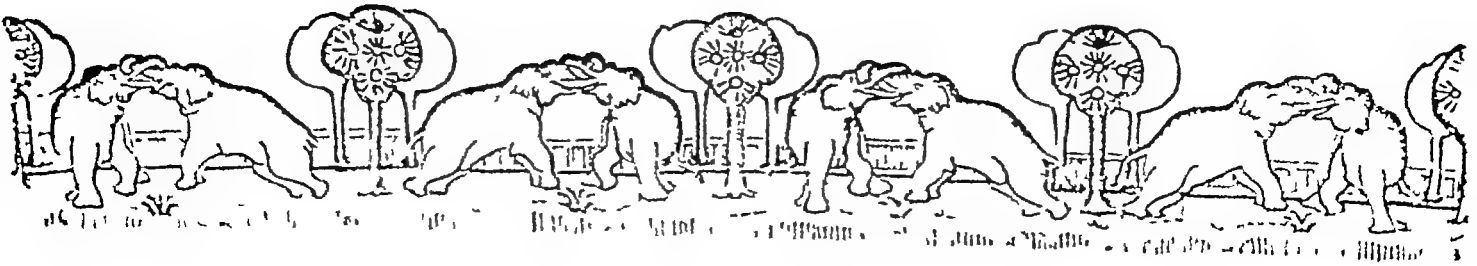
पउमचरियं के रचनाकाल-सम्बन्धी कतिपय अप्रकाशित तथ्य

जैन-साहित्य में ही नहीं अपितु सारे प्राकृत-वाङ्मय में सम्पूर्ण रामकथा सम्बन्धी काव्यात्मक कृति होने का प्रथम श्रेय पउमचरिय को प्राप्त है, जो महाराष्ट्री प्राकृत में लिखा गया है—जैन परम्परा में आठवे बलदेव दाशरथी राम का अधिकतर प्रचलित नाम पउम (पद्म) है, अतः उनके चरित को 'पउमचरिय' की सज्ञा दी गई है। उत्तरोत्तर काल के जैन-साहित्य में विविध भाषाओं में राम सम्बन्धी जो रचनाएँ उपलब्ध हैं वे अधिकतर पउमचरिय पर ही आधारित हैं पउमचरिय के इस महत्त्व को देखते हुए उसके रचना-काल पर कुछ विचार-विमर्श करना उपादेय ही होगा इस ग्रंथ के रचयिता विमलसूरि नाइलवशीय विजय के शिष्य और आचार्य राहु के प्रशिष्य थे उन्होंने पउमचरिय की प्रगति में बतलाया है कि इस ग्रंथ की रचना महावीर-निर्वाण के ५३०^१ (या ५२०)^२ वर्ष पश्चात् की गई थी ग्रंथ के अध्ययन से यह तिथि विल्कुल असंगत ठहरती है कितने ही विद्वानों ने इसके रचनाकाल के विषय में अपने-अपने मन्तव्य प्रकट किये हैं कुछ लोग प्रशस्ति में अंकित समय को ही उचित मानते हैं परन्तु अधिकतर विद्वान् इसको तृतीय या चतुर्थ शताब्दी से लेकर सातवीं आठवीं शताब्दी तक की रचना ठहराते हैं इन विद्वानों ने जिन-जिन प्रमाणों के आधार पर पउमचरिय का कालनिर्णय किया है उनको यहाँ पर दुहराने की आवश्यकता नहीं^३ हम पउमचरिय में ही उपलब्ध कुछ नवीन सामग्री पर विचार कर उसी के आधार पर पूर्वस्थापित विविध मन्तव्यों का ऊहापोह करते हुए इस ग्रंथ का काल-निर्णय करने का प्रयत्न करेंगे

सर्वप्रथम पउमचरिय में वर्णित उन जनजातियों, राज्यों, व राजनैतिक घटनाओं पर विचार करेंगे जिनका भारतीय इतिहास से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है राम ने जब वानरदल के साथ रावण पर आक्रमण किया तब केलीगिलो और श्रीपर्वतियों ने राम की सेना में सम्मिलित होकर उनकी सहायता की थी (पउम० ५५-१७) रविपेण ने अपने पद्मपुराण [५५-२६] में इन केलीगिलो को कैलीकिल बतलाया है इन लोगों को ऐतिहासिक किलकिलो से मिलाया जा सकता है^४ उनके राज्य की समाप्ति के तुरन्त बाद वाकाटक विन्ध्यशक्ति ने [२२३ ई०] उनके स्थान पर दक्षिण में अपना राज्य स्थापित किया था^५ विमलसूरि श्रीपर्वत का बार-बार उल्लेख करते हैं श्रीपर्वतियों ने राम की सहायता

- १ पउमचरिय १/८ १०३ २ उपमितिभवप्रपञ्चकथा में टा० जेकोवी की प्रस्तावना पृ० १०
- ३ विण्टरनिज़-७ डिग्टरि ऑव इण्टियन लिटरेचर, भा० २, पृ० ४७७ पा० टि० ३ हरदेव बाहरी—प्राकृत और उर्दू का इतिहास, पृ० ६० टा० जेकोवी—उपमितिभवप्रपञ्च कथा, प्रस्तावना, पृ० १० और परिशिष्टपर्व, प्रस्तावना पृ० १६ टा० काथ- ७ हिस्ट्रि ऑव सङ्कृत लिटरेचर, पृ० २५ पउमचरिय (१६६०) की प्रस्तावना में टा० बी० एम० कुलकर्णी का लेख—टी डेट ऑव विमलसूरि
- जैन युग, पुस्तक १, अक्ष ५, पोप १६८०, पृ० १८० पर श्री के० एच० भवका लेख
- ४ बी० बी० टृण्णराव—ए हिस्ट्रि ऑव द आर्ली टाङ्गेन्स्टाज ऑव आ प्रदेश, पृ० ३६
- ५ टा० अल्टेवर—टी वाक्काट-गुप्ता ए ज (१९५४), पृ० ८६

प्रियावाच—

भोरन

अबसर बड़भाग यनि तेरे भासा पिता ।
जन्मत ही जय त्याग छाड़ सग्या पर बहू नं ॥४८॥
प्रथ्य सीन कं चार, बांधी पोटा परीति करि ।
ज्ञान भयो तिहि ठीर अबसर यी ज्ञान सुनि ॥११॥
अष्ट नारि इह ज्ञान मुगत ही सासो सब गयी ।
चार भयो गस्तान खोलबाग का दान्य सुनि ॥५॥
मुगत नास ज्यू मरक की मन में उपजी एह ।
सीन न कन्हू त्यागिए भावे जाको रह ॥५१॥

दाहा

भाग बिना पाव लही सीन पदारथ सोइ ।
जो त्यागे या सोलन ता नरक प्रापति होइ ॥५२॥

कुचडखिया

जो कोई त्याग सीन क ना पावै मरक अचार ।
अपकीरति होइ जयन न नकिन पाहि नहि ठीर ।
भगत माहि नहि ठीर और कहा बहीन भाई ।
सह बिपति भरपूर, मूर भुख चडै न कोई ।
देवा सदा किरि तासक जम मारै करि जार ॥
जो कोई त्याग सोलन ना पावै मरक अचार ॥५३॥

॥ इति अंजुमन बी प्रगग संपूर्ण ॥

आधिपत्य स्वीकार कर लिया था कुमारगुप्त के अन्तिम काल में गुप्त राज्य की नींव डाला हुआ था^१ डा० राय चौवरी का अभिप्राय है कि इसी कुमारगुप्त का उपनाम व्याघ्रपराक्रम था^२ पउमचरिय के सिंहोदर और व्याघ्रपराक्रम में काफी समानता है कुछ भी हो, पउमचरिय में वर्णित घटना तथा ऐतिहासिक परिस्थिति में इतना तो सुस्पष्ट है कि दशपुर ईसा की चौथी और पाचवी शताब्दियों में ही राजनैतिक हलचल का विषय बनता है

पउमचरिय के अनुसार नद्यावर्तपुर के महाराजा अतिवीर्य ने अयोध्या के राजा भरत को अपने अधीन करना चाहा भरत ने यह आधिपत्य स्वीकार नहीं किया तब अतिवीर्य ने अनेक अन्य राज्यों से भरत के खिलाफ युद्ध करने के लिए सहायता मागी और विजयपुर के शासक को भी अपना एक दूत भेजा उस समय राम लक्ष्मण वहाँ पर ठहरे हुए थे यह समाचार पाते ही उन्होंने अतिवीर्य की ओर कूच किया और छद्मरूप से उसको बन्दी बना लिया तथा उलटा भरत का आधिपत्य स्वीकार करने के लिए उसको विवश किया^३ इस नद्यावर्त का सबब प्रभावती गुप्ता के पुनः के ताम्रपत्र में आया हुआ नदीवर्धन में बिठाया जा सकता है आजकल यह स्थान रामटेक के पास में स्थित नगर्धन या नदवर्धन के नाम से परिचित है^४ नदीवर्धन वाकाटकों की राजधानी रही है प्रवरसेन द्वितीय के पुत्र नरेन्द्रमेन के राज्य पर पाचवी शती के मध्य में नल राजा भवदत्ता वर्मा ने आक्रमण करके उसके राज्य को हथिया लिया था^५ इससे सिर्फ इतना ही स्पष्ट है कि यह क्षेत्र पाचवी शती के मध्य में राजनैतिक हलचल और सघर्ष का शिकार बना हुआ था

अब हम पउमचरिय में आयी हुयी अन्य सामग्री का आलोचनात्मक पर्यवेक्षण करेंगे इक्ष्वाकु राजाओं की वशावली में आदित्यवंश से राम का स्थान बासठवा है^६ सहायक दृष्टि से यह स्थान ब्राह्मण पुराणों के विवरण के अधिक नजदीक है वाल्मीकि रामायण में जो वशावली आती है उसमें राजा इक्ष्वाकु से राम का स्थान पैंतीसवा है (वा० रा० १ ७० और २ ११०) जबकि पुराणों के अनुसार राम का स्थान अट्ठावनवा है (भागवत पुराण ६ १-१०) विमलसूरि अपने पउमचरिय को पुराण की भी सजा देते हैं (पउम १ ३२), तथा प्रशस्ति में स्पष्ट वर्णन है कि इस पुराण में चारों पुरुषार्थों—काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष का वर्णन समाविष्ट है ब्राह्मण पुराणों की परिभाषा का ऐतिहासिक अध्ययन करने से मालूम होता है कि जैसे-जैसे पुराणों का विकास होता गया वैसे-वैसे उनके आवश्यक अंग भी बढ़ते गये ये चारों पुरुषार्थ परवर्ती काल में ही पुराणों के आवश्यक विषय गिनाये गये हैं^७ कल्याणविजयजी का मन्तव्य है कि जैन परंपरा में भी ये विषय विक्रम की पाचवी शती के पूर्व प्रचलित नहीं हुए थे^८

पउमचरिय में केवल एक बार श्वेताम्बर मुनि का उल्लेख है इक्ष्वाकु राजा सोदास के सम्बन्ध में कहा गया है कि अयोध्या में निष्कासित होने पर वे दक्षिण देश की तरफ गये और वहाँ पर उन्होंने एक श्वेताम्बर मुनि के पास श्रावक-व्रत ग्रहण किये (पेच्छइ परिब्भमन्तो दाहिणदेसे सियवर पणओ-पउम० २२ ७८) जैन परंपरा की दोनों मान्यताओं के अनुसार उनका सघभेद ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था फिर भी श्वेताम्बर सघ का स्पष्ट उल्लेख हमें राजा विजय मृगेशवर्मा के देवगिरि के एक शिलालेख में 'श्वेतपटमहाश्रमण सघ' के रूप में मिलता है यह शिलालेख पाचवी शताब्दी का है पउमचरिय में सलेखना को श्रावको के बारह व्रतों में स्थान दिया गया है तथा उसे चतुर्थ शिक्षापद के रूप में गिनाया

१ डा० अल्टेकर—वही, पृ० १५६, १६०, १६६, १६७

२ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इण्डिया (चतुर्थ संस्करण), पृ० ४८०

३ पउमचरिय, अ० १७

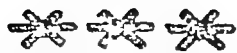
४ वी० सी० ला० हिस्टोरिकल जोग्राफी ऑफ इण्डिया, पृ० ३२३ और टी० सी० सरकार—सिलेक्ट इन्सक्रिप्शन्स भा० १ पृ० ४०७

५ डा० अल्टेकर—वही, पृ० १०५, १०७

६ पउमचरिय, अ० ५, २१ और २२

७ मत्स्यपुराण ५ ३ ६६ और ५० टी० पुसलकर—स्टडीज इन एपिक्स एण्ड पुराणान् ऑफ इण्डिया, प्रस्तावना पृ० ४६

८ कल्याणविजयजी—श्रमण भगवान महावीर पृ० ३०४

तो की ही थी साथ-साथ यह भी वतसाया गया है कि हनुमान धीपुर के राजा बनाय गये थे जो धोषवत की उत्पत्ता में बता हुआ था हनुमान का अपर नाम धीसीस भी है [पद्य १८ ४२, ४३ १६ ८३ २६] इस प्रकार बार-बार श्रीपर्वत का उल्लेख हुये पुराणा में उन श्रीपर्वतीय भाग्य की याद गिनाता है जो "विहास में दक्षिण भागधरेण के स्वाधु राजवत्स के नाम से प्रसिद्ध है इस वत्स के राजाजा का काल तुनीय ई. सताब्दी माना गया है" सबभ और बहुत अपनी दिग्गजय में अनेक राज्यों को अपने अधीन करते हैं उन राज्या में आनन्द लोगों और उनके राज्य का भी उल्लेख है [पद्य १८ ६६] भारतीय इतिहास स्पष्ट बतसाता है कि आनन्द राजवत्स का उद्भव ईसा की चतुर्थ सताब्दी ई. हुआ था और उनके राज्य का क्षेत्र गुज्जर प्रदेश था बहुशक्यायन आनन्दों के पूर्ववर्ती शासक थे" इस प्रकार स्पष्ट है कि बिमलमूर्ति चौथी सताब्दी तक के राजवत्सों के राज्या में परिचित के पद्यपरिचय में तीन ऐसी राजनतिक बतसाते हैं जिनका भारतीय इतिहास से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है ये सचप बिम्ब प्रतिबिम्ब रूप में पूर्व साक्ष्य ठा नहीं रखते फिर भी उस बात की राजनतिक ह्यचन की कमक पद्यपरिचय की बतसातों में दृष्टिगोचर होती है पद्यपरिचय के अनुसार नर्मदा के दक्षिण में विन्ध्याटकी के क्षेत्र पर कामानन्द जाति का अधिकार था उस जाति के नेता रज्जुति ने ब्रह्महपुर के शासक बालिबिन्धु का खपहरण कर उसको बन्दी बना लिया वह उसके राज्य से बमकी पूषा इन्धु उपजाति करता था बालिबिन्धु के मंत्री ने उज्जैनी के राजा विहावर से सहायता मांगी परन्तु उसने बालि बिन्धु को मुक्त करवाने में अपनी असमर्थता प्रकट की राम-सहमण ब्रह्महपुर आये तब उन्होंने अपनी सहायता का बतन दिया वे कहाँ से आये बड़े विन्ध्याटकी में पहुँच कर उन्होंने रज्जुति का परास्त किया और बालिबिन्धु को उसके पक्ष से छुड़वाया" इस सम्बन्ध में द्वितीय सताब्दी के भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध उज्जैनी के महाक्षत्र ब्रह्मसिंह प्रथम आसीर सेनानायक रज्जुति तथा एक अन्य आसीरसेना ईश्वरदत्त से भय बिठाया जा सकता है रज्जुति ने आसीरों की तरह से जीवशमन को सही में हटाने और ब्रह्मसिंह का महाक्षत्र बनाने में भरपूर सहायता की थी ईश्वरदत्त ने कुछ समय पश्चात् नासिक में अपना असग राज्य स्थापित किया और ब्रह्मसिंह को हटाकर स्वयं ही उज्जैनी का महाक्षत्र बन बैठा परन्तु जो ही बात के बाद ब्रह्मसिंह ने अपना पूर्व अधिकार वापिस प्राप्त कर लिया" इन दोनों बतान्ता में रज्जुति समान है पद्यपरिचय में सिहोदर का नाम है कि इतिहास में ब्रह्मसिंह का यह अन्तर सिद्ध प्रथम दो बतों के हेर-फेर का है सिहोदर ने रज्जुति के विरोध में करम उठाने में आनाकानी की थी कारण स्पष्ट है कि रज्जुति नहीं ब्रह्मसिंह का महाक्षत्र बनाया था ईश्वरदत्त के नासिक के आसीर राज्य का कागोन्ध जाति के अधीनत्व नमदा से दक्षिण की ओर के क्षेत्र के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है

दूसरी बतना इस प्रकार है दधपुर [महेश्वर] का राजा बल्लकर्म उज्जैनी के राजा सिहोदर के अधीन था बूकि वह स्वतन्त्र बनना चाहता था इसीलिए उज्जैनी के साथ एक सत्य की तरह सम्बन्धार करने में आपत्ति करता था इस पर सिहोदर ने बल्लकर्म पर आक्रमण किया और उसको बन्दी बना लिया राम और सहमण का दधपुर पहुँचने पर बल्लकर्म की दमनीय बत्ता का पता लगा उन्होंने सिहोदर का ललचाप और बल्लकर्म को उसमें मुक्त कराया साथ ही सिहोदर का कुछ राज्य भी बल्लकर्म को बिसबा दिया यह बतना बापुर की स्वाधीनता की ओर सक्त करती है कि दधपुर की ऐतिहासिक जानकारी इस प्रकार प्राप्त होती है नासिक के गजानाम में दधपुर का एक तीक्ष्ण की तरह उल्लेख है उसका कोई बात राजनतिक महत्त्व नहीं है गुप्तकाल में ही दधपुर राजनतिक बरातन पर आता है अथर्वना सिंहवर्मा और बिम्बवर्मा बहो के उत्तरोत्तर स्वाधीन राजा थे तत्पश्चात् बिम्बवर्मा के पुत्र राजा बभ्रुवर्मा ने कुमारगुप्त प्रथम [४१४ ४५४ ई.] का

१ बही पृ. ४६ ३

२ इन्द्रावत—बही पृ. ४ ३६ ३३६

३ पद्यपरिचय ३४ २३ २६

४ दा. कल-३७—बही पृ. ४

५ पद्यपरिचय पृ. ३६

ज्ञातज्ञात उन्हे प्रणाम

मोगकुल नयग्रस्त अति उस्त विश्वके प्राण
प्राणकरो दे प्राण धन नसीकेध्रुव ध्यान

नव्यवर्णगोधूम सम दीर्घदेह सितकेश
विमल कमल समनयनदल त्रिपुटीनालविशेष

सत्यरूप सुखदखिका श्रुतिसुन्दर सुखशान्त
गुरुदरथायह आपका बाह्यरूप शिवकान्त

गिराप्राणचूदितमस्तुतम धाव्यक्तित्व महान
स्वरविनीत चिरनुजमय प्रियपुनीत व्याख्यान

मनमेंथी अतिमधुरता सीधासादा देज्ञ
समन्वयात्मक आपका प्राज्ञाश्वनसन्देश

जगजगकेप्रतिसदजथा सुहृद सौम्यसङ्गाव
प्राणिमात्र उन्नयनहित सजगरदासमत्ताव

मेरेपरथी आपकी कृपाअतीब अपार
वरदहस्त अबहोकहां मेरेकरुणा धार

रक्तमदा संयत सतत जोशवर जयमान
शोभाशून हो साधना मिलेनक्ति वरदान

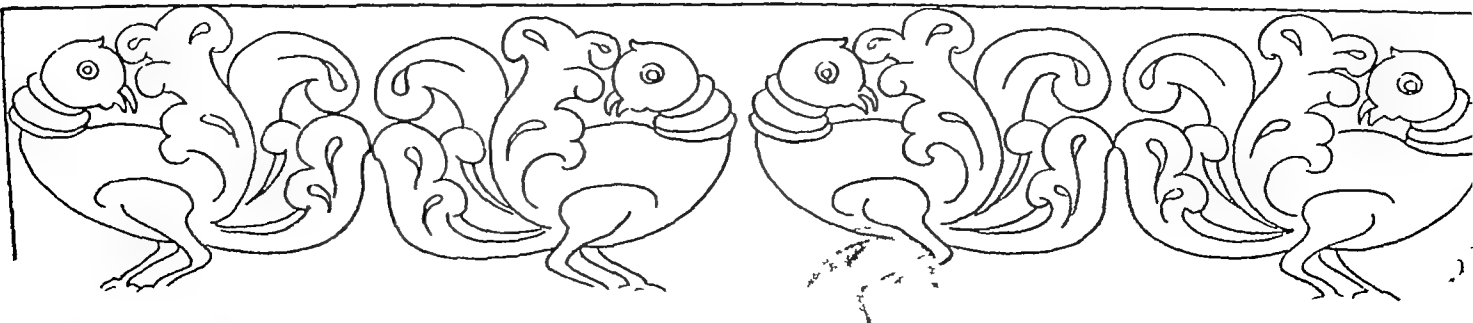
पूज्यदण्डीमध्व तव सच्चिदानन्द नाम
ब्रजके दिलके देवता ज्ञातज्ञात उन्हे प्रणाम

सुनिब्रजलाल

वि.सं. २०२१ द्वितीयवैशक्रमाक्ष व्यावर

प्राचीन लिपि में
लिखित
मुनि श्रीब्रजलालजी

की भावपूर्ण
सहज
अभिव्यक्ति

गया है (पत्रम १४ ११५ ६३ ५६) वसे ससेलना को बारह शतों में सम्मिलित नहीं किया जाता है यह परम्परा किस समय से प्रचलित हुई यह विचारणीय है आचार्य कुन्दकुन्द ने जिनका समय पाचवीं शती^१ के लगभग का है अपने धारित्रपाट्ट (२५) में ससेलना को बारह शतों में स्थान दिया है और इसी क्रम से गिनाया है पत्रमचरिय में 'रात्रिमोत्रतरयाग' को धाबको का छूटा अगुवत वतसाया है ऐसा केवल एक ही बार उल्लेख है (पत्रम ६ १२) ऐसी परम्परा कहीं किस समय जन्मी और किसने बनायी यह भी अध्ययन का विषय है जाने वसकर वामुण्डराम ने अपने धारित्रसार और बीरनदि ने अपने आचारसार में इसे धाबको का छूटा अगुवत गिनाया है इतना सुस्पष्ट है कि यह व्रत पुन्यपाद के समय में प्रचलित था वे अपनी सर्वाधिकारी^२ में इसका जिक्र करते हैं पत्रमचरिय में करीब बीस प्रकार की भिन्न भिन्न तपस्याओं का जल्लेख आता है आगम साहित्य में मूलाचार में इनमें से बहुतों का उल्लेख नहीं मिलता था देव का अभिप्राय है कि उपर्युक्तार्थों की बहुलता वाद में विकसित हुई है पत्रमचरिय के रचयिता ने अपने आपको सूरि की पंथी से बिभूयित किया है 'सूरि' कहलाने की परम्परा प्राचीन नहीं है कल्मषूक्त स्मरित वसी तन्वीयूक्त पट्टावसी और मधुरा के धिनासेखों में किसी भी आचार्य का 'सूरि' के रूप में उल्लेख नहीं है हा देव का मत है कि आचार्य के स्थान पर सूरि शब्द का प्रयोग मध्यकाल से ही अधिकार रूप में प्रचल आता है^३

पत्रमचरिय में जिनमन्दिर बनवाने का प्रतिष्ठा करवाने का काफी आग्रह है कई स्थानों पर इन सम्प्रदाय में उपदेश दिये गये हैं (पत्रम ८ १५७ ४ ८ ६२ ५१) तीर्थत्रयी की सूक्तियों की पुत्रा में शब्दब्रह्म का प्रचलन हो चुका था भरत की उपदेश वेद हुए एक मुनि बतलाते हैं कि पुत्र्य धूप चन्दन मुगनितद्रव्य दीप धर्जन अभिषेक नैवेद्य इत्यादि से भगवान् की पुजा करने पर अव्यक्त पुण्य का उपार्जन होता है और अच्छी गति प्राप्त होती है (पत्रम ३२ ७२ ८१) भगवान् के अभिषेक करने की बहुत महिमा बताया गयी है और अभिषेक के कई उपाहरण इस ग्रन्थ में उपलब्ध हैं कल्याणविजयजी का मतलब है कि पूजकाल में बस का उपयोग आचमन के रूप में वा स्नान के रूप में नहीं अभिषेक विलेपन इत्यादि वाद की परम्पराएँ हैं पत्रमचरिय के अनुसार जैसे ता मुनि लोग बस उपवन उद्यान उपस्थान गुफा और चैत्या में ठहरते थे परन्तु जिन मन्दिरों में ठहरने की प्रथा भी बस पड़ी थी (पत्रम ८६ १४ १८ २) ! इस प्रकार चैत्यवास की अनेक पत्रमचरिय में मिलती हैं कल्याणविजयजी का अभिप्राय है कि बीजोंदार, प्रतिष्ठा साधुओं का जिन धामों में ठहरना इत्यादि नियम विक्रम की पाँचवीं शती से प्रचलित हुए जान पड़ते हैं

पत्रमचरिय महाराष्ट्री प्राकृत भाषा में लिखे हैं और वह काफी विकसित रूप में हैं साज ही साय उस पर उस समय की बोलचाल की भाषा का प्रभाव भी है इस बोलचाल की भाषा की जो विशेषताएँ दृष्टिगोचर होती हैं उनसे बिस्लेष करने पर मालूम होता है कि वे ही जागे वसकर अपभ्रंश की मूल प्रवृत्तियाँ बन गयी इस क्षेत्र में निम्न लिखित विशेषताएँ ध्यान देने योग्य हैं

अध्यायों के साध-साम नामवाची रूपों तथा क्रियापदों में लघु और दीर्घ स्वरों का वैकल्पिक प्रयोग व ध्रुति के बीचों उदाहरण क्रिया के पूजनात्मिक रूपों में 'एवि' प्रत्यय का तीन बार प्रयोग कम से कम वस बार 'रिहू' और 'कबब' 'च' और 'कि' के स्थान पर प्रयोग नाम के प्रयोग व उससे भी अधिक द्वितीया एक वचन विभक्ति के बीच के यत्र तत्र फल हुए उदाहरण स्वीकाची आकारालत शब्दों में पञ्चमी प्रसिद्ध और इकाधत्त तथा उकारालत शब्दों में पञ्चाष्ट प्रसिद्ध के बीच के द्वितीया एक वचन विभक्ति का साथ अनुस्वार सहित अंतिम लघु स्वर के स्थान पर दीर्घ स्वर आने के कुछ उदाहरण उमम व नाम राज्य के तृतीया विभक्ति के दो उदाहरण उममे व नामे और उपमा व उत्प्रेसा असरार में मूकक शब्द गजजह का प्रयोग

१ डा हनाचन्द्र जैन मालाग मन्थुनि में अनस्य का नामान पृ ८३ ६२ ६३ कल्याणविजयजी—की पृ ३४८

२ डा देव—द्वितीय भाग जैन मालाग्रन्थ पृ १८७, २६३

३ ३६ पृ ३ ३७ ५ ४

४ अनल मग ३३ महर्षि पृ ३ ४ ५

पउमचरिय की भाषा जिस लोकभाषा से प्रभावित हुई है उसको देखते हुए इसका रचना समय ईसा की प्रथम शताब्दियों में नहीं रखा जा सकता इस ग्रंथ में प्रयुक्त गाथा छन्द भी इतने उत्कृष्ट रूप में है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म लक्षणों की कसौटी पर कसा जा सकता है इन सभी उक्त तत्त्वों के आधार पर पउमचरिय का रचनाकाल ईसा की प्रथम शताब्दी उचित नहीं ठहरता जैसा कि प्रशस्ति में कहा गया है अनेक प्रमाण यह साबित करते हैं कि इस ग्रन्थ पर विक्रम की पाचवी शताब्दी के आस-पास के वातावरण का प्रभाव है

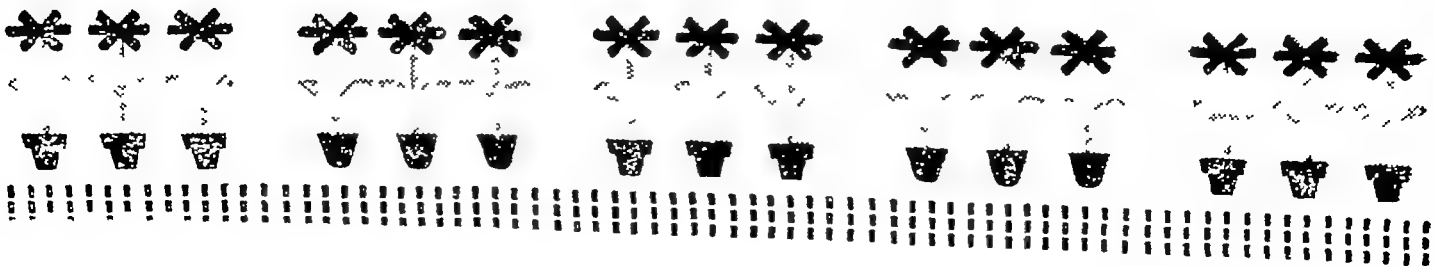
पउमचरिय की परवर्ती मीमा निश्चित करने के लिए अब हम उद्योतनसूरि और रविपेण का महारा लेगे उद्योतनसूरि अपने ग्रंथ कुवलयमाला^१ में, जिसका रचना काल ७७८ ईस्वी सन् है, विमलसूरि के पउमचरिय का उल्लेख करते हैं इससे एक तो यह प्रमाणित होता है कि पउमचरिय आठवीं शती के पूर्व की रचना है, दूसरा यह कि यदि यह रचना बहुत पुरानी होती तो अन्य स्थान पर किसी पुराने ग्रंथ में इसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए था उद्योतनसूरि ने रविपेण को भी स्मरण किया है पद्मचरितम् रविपेण का मस्कृत गय है पउमचरिय और पद्मचरितम् की तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक ग्रंथ किसी दूसरे का रूपान्तर मात्र है प० नाथूराम प्रेमी ने यह मित्र किया है कि रविपेण ने अपना पद्मचरितम् पउमचरिय के आधार पर ही रचा^२ इसी मान्यता को दृढ़ करने वाले कतिपय नये प्रमाण प्रस्तुत करने योग्य हैं पउमचरिय में हनुमान् के जन्मसम्बन्धी नक्षत्रों और लग्न का जो विवरण है वह ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से गलत है जबकि रविपेण के पद्मचरितम् में वही वर्णन त्रुटिहीन है यदि विमलसूरि के ग्रंथ का आधार पद्मचरितम् होता तो उसमें त्रुटि आने की कोई गुजायश नहीं थी मालूम होता है कि रविपेण ने यह त्रुटि सुधार ली है ऐसा ही एक और उदाहरण है पउमचरिय में भरत और भुवनालकार हस्ती के पूर्व भवों का वर्णन आता है (पउम० ८२-१७-१२१) आगे कथानक तक तो हस्ती को अपने पूर्वभवों में मायावी बताया गया है जो कि तिर्यक योनि में भव प्राप्त करने के लिए उचित भी है, परन्तु बीच में त्रुटि रह जाने के कारण बाद में हस्ती के अन्य पूर्वभवों का सम्बन्ध भरत के पूर्वभवों से जुड़ गया है पद्मचरितम् में ऐसा नहीं है उसमें हस्ती के ही सभी पूर्वभवों में मायावीपन है भरत के पूर्वभवों में नहीं स्पष्ट है कि रविपेण ने पउमचरिय की इस असंगति को अपने पद्मचरितम् में सुलझा दिया है (पद्म० ८५ २८-१७३) एक अन्य कथानक में राजा का नाम पद्मचरितम् (पर्व ५) के अनुसार विद्युद्दह है और प्रथम पर्व में विषय की जो सूची है उसमें भी यही नाम है पउमचरिय में वही नाम सब जगह विज्जुदाह है, परन्तु पद्मचरितम् में कथानक के उत्तर भाग में उसी को विद्युद्दह कहा गया है (पद्म० ५, ३०, पउम० ५-२०-४१)

स्पष्ट है कि यह नाम प्राकृत विज्जुदाह का गलत रूपान्तर है जो कि रविपेण ने पूर्वापर का ध्यान रखे बिना पउमचरिय के नाम के आधार पर अपनाया है, अन्यथा एक व्यक्ति के दो भिन्न नाम कैसे? पउमचरिय में एक कथा आती है जिसमें दो कामतकार भाइयों का वर्णन है और उनको 'सहोयरा करिसया' कहा गया है (पउम० ३६, ६८) रविपेण ने शायद नहीं समझने के कारण या भ्रान्त पाठ होने के कारण उन दो भाइयों के नाम 'सुरप' और 'कर्षक' कर दिये हैं (पद्म० ३६, १३७) कुछ व्यक्तियों के नामों का अध्ययन करने से पता चलता है कि रविपेण ने अपनी कृति में छन्दों के वर्गों का नियमन करने के लिए पउमचरिय में आये हुये नामों के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि पद्मचरितम् के नामों को यदि विमलसूरि वैसे के वैसे रखते तो भी उनके मात्रा छन्द में कोई त्रुटि नहीं आती थी, परन्तु रविपेण के साथ यह स्थिति नहीं थी (उदाहरणार्थ-पउम-अरिदमणो जलन-जडी, रिउमहणो-अक्कतेओ-पद्म-अरिध्वसो वल्लिजटी, अरिमदन, वल्लितेजा) इसके दोनों ग्रंथों में पाचवा अध्याय ध्यान देने योग्य है

रविपेणाचार्य कट्टर दिगम्बर थे यह सुविदित है दिगम्बर परम्परा में दाशरथी राम यानि आठवें बलदेव राम के नाम से ही परिचित हैं, नवें बलदेव यानि कृष्ण के भाई का नाम पद्म पाया जाता है यदि पद्मचरितम् मौलिक रचना

१ प० ३, पत्रित २७, कुवलयमाला—टी० प० पन० उपाध्ये

२ जैन साहित्य और इतिहास (१९५६), पृ० ६०

होती तो रविपेय साप्रदायिक भावना को देखते हुए, अपने ग्रन्थ का नाम रामचरितम् ही रखते न कि पद्मचरितम् जहाँ जहाँ पर भी जगत साक्षात्पुरुषों के सर्वत्र आये हैं वहाँ-वहाँ पर बलदेवों के व्यक्तित्व नामों के उल्लेख छोड़ दिये गये हैं क्योंकि यदि उनके नाम अपनी परम्परा के अनुसार गिनाते तो वह मायता जग के ग्रन्थ के नामकरण से विपरीत ही ठहरती इन सब मुहूर्तों के आधार पर कहने की आवश्यकता नहीं कि पद्मचरितम् पद्मचरिय का समकृत रूपान्तर नाम है पद्मचरितम् का रचनाकाल ईस्वी सन् ६७७ है अतः पद्मचरिय इससे पूर्व की रचना होनी चाहिए

पद्मचरिय के अन्त परोक्ष तथा अर्थ बाह्य आधारों पर से इतना सुनिश्चित हो जाता है कि यह रचना पाँचवीं शती के पूर्व की नहीं और सातवीं शती के बाद की नहीं अब प्रश्न यह उठता है कि प्रसन्नित में दिये गये महावीर निर्वाण के ५३ वर्षों से क्या संबंध निकालना चाहिए ? माधुम होता है कि यह महावीर निर्वाण का सबत् नहीं होकर और कोई दूसरा सबत् होना चाहिए इस दृष्टि से शाकसबत् और कृत या विक्रमसबत् चिन्तनीय है सक सबत् अनुसार पद्मचरिय का रचनाकाल ६६५ ईस्वी होगा जो रविपेय के पद्मचरितम् से बारह वर्ष पूर्व ठहरता है इस सबत् को मानने में एक प्रश्न आपत्ति जाती है आचार्य रविपेय के ग्रन्थ को पढ़ने से माधुम होता है कि वह एक सांप्रदायिक ग्रन्थ बन गया है उसमें अनेक स्थानों पर विगम्यरत्न का प्रदर्शन है बोधा को भी वैगम्यरी दीक्षा कहा गया है

पद्मचरिय में इस विषय सबकी उबारता है किसी सप्रणायविषय की ओर आग्रह नहीं है सिर्फ एक ही स्थान पर स्वेताम्बर शास्त्र का उल्लेख आ जाने से सांप्रदायिकता नहीं आ जाती महत्त्व की बात तो यह है कि वे किसी सप्रणाय का पक्ष लेते हैं या नहीं ग्रन्थ में बलिष्ठ अनेक तर्कों का पृथक्करण आब भी प्रचलित परम्पराओं की दृष्टि से किया जाय तो स्वेताम्बर, विगम्यर और आपनीय सभी सप्रणायों का उस ग्रन्थ में समावेश हो जाता है इसीलिए कुछ विद्वान् बिमलसूरि को अपने-अपने सप्रणाय का सिद्ध करने के लिए सत्-वत् तर्कों का सहारा लेते हैं वास्तव में बात यह है कि बिमलसूरि के ऊपर सांप्रदायिकता का कोई प्रभाव नहीं है उन्होंने जो कुछ सुना देखा पढ़ा और परम्परा से प्राप्त किया उसी का वर्णन किया है यहाँ तक कि कुछ वस्तुएँ तो विगम्यर और स्वेताम्बर दोनों परम्पराओं के प्रतिज्ञा जाती हैं और कुछ उनक अपने पूर्व कथन के भी विपरीत पड़ती हैं कल्याणविजयभी का अभिप्राय है कि सांप्रदायिक पृथक्करण की प्रथा और एक दूसरे को स्वेताम्बर विगम्यर कहने की परम्परा विक्रम की सातवीं शताब्दी से प्रचलित हुयी है ' इस कट्टरता का पद्मचरिय में अभाव है जबकि पद्मचरितम् इस सेल्परक परम्परा का महत्त्व पूर्ण उदाहरण है और ध्यान देने योग्य है कि इस सेल्परक परम्परा का दृढ बलने में काफ़ी समय गुजर होगा सिर्फ बस या पम्बरु वर्ष में इतनी उधता नहीं बड़ी होभी दांता सप्रदायों को यह माय्य है कि उनका विभाजन विक्रम की दूसरी शताब्दी में हो गया था परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि उस विभाजन के तत्काल बाद ऐसी उधता आययी होयी इस कट्टरता का बीमारोपक एक उत्कृष्ट कुम्भकुम्भाचार्य ने समय से हुआ जान पड़ता है और इसके दृढ होने के प्रमाण दूसरी तरफ बिमलसूरि के विधेयावस्थकमाय्य में प्राप्त होते हैं इसीलिए इन दोनों व्यक्तियों के बाद की तो यह रचना हो ही नहीं सकती यदि ऐसा होता तो उस समय की परिस्थितियों का प्रभाव अवश्य पद्मचरिय में उपस्थित पड़ता कुम्भकुम्भाचार्य के बहुत पहले की यह रचना नहीं भी हो तो उनके आसपास या कुछ ही समय पूर्व या पश्चात् की होनी चाहिए

दूसरी वक्तीय यह है कि क्या सिर्फ बारह वर्ष पश्चात् ही रविपेयाचार्य एक उबारचरित चर्चा को विगम्यर रूप देने की हिम्मत कर सकते थे ? क्या किसी भी क्षेत्र से आलोचना, या विरोध होने का उनको संय नहीं था और विशेषतः उस अवस्था में अब कि उन्होंने बिमलसूरि का प्रत्यक्ष स्मरण भी नहीं किया था समझ यह प्रतीत होता है कि पद्मचरिय समान रूप से दोनों पक्षों को पर्याप्त समय तक मान्य रहा होगा और समय व्यतीत होते-होते अंत-अंत से सांप्रदायिक कट्टरता बढ़ती गयी तब रविपेयाचार्य ने अपने सम्प्रदाय में रामचरित विषयक ग्रन्थ की आवश्यकता महसूस

पउमचरिय की भाषा जिस लोकभाषा से प्रभावित हुई है उसको देखते हुए इसका रचना समय ईसा की प्रथम शताब्दियों में नहीं रखा जा सकता इस ग्रंथ में प्रयुक्त गाया छन्द भी इतने उत्कृष्ट रूप में है कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म लक्षणों की कसौटी पर कसा जा सकता है इन सभी उक्त तत्त्वों के आधार पर पउमचरिय का रचनाकाल ईसा की प्रथम शताब्दी उचित नहीं ठहरता जैसा कि प्रगति में कहा गया है अनेक प्रमाण यह साबित करते हैं कि इस ग्रंथ पर विक्रम की पाँचवीं शताब्दी के आस-पास के वानावरण का प्रभाव है

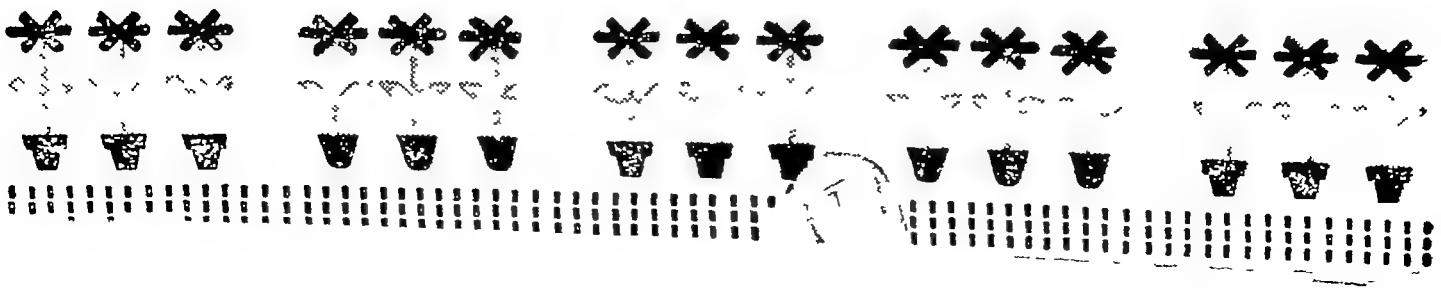
पउमचरिय की परवर्ती मीमा निश्चित करने के लिए अब हम उद्योतनसूरि और रविपेण का सहारा लेंगे उद्योतनसूरि अपने ग्रंथ कुवलयमाला^१ में, जिसका रचना काल ७७८ ईस्वी सन् है, विमलसूरि के पउमचरिय का उल्लेख करते हैं इससे एक तो यह प्रमाणित होता है कि पउमचरिय आठवीं शती के पूर्व की रचना है, दूसरा यह कि यदि यह रचना बहुत पुरानी होती तो अन्य स्थान पर किसी पुराने ग्रंथ में इसका उल्लेख अवश्य होना चाहिए था उद्योतनसूरि ने रविपेण को भी स्मरण किया है पद्मचरितम् रविपेण का संस्कृत ग्रंथ है पउमचरिय और पद्मचरितम् की तुलना करने पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि एक ग्रंथ किसी दूसरे का रूपान्तर मात्र है प० नाथूराम प्रेमी ने यह मिथ्या किया है कि रविपेण ने अपना पद्मचरितम् पउमचरिय के आधार पर ही रचा^२ इसी मान्यता को दृढ़ करने वाले कतिपय नये प्रमाण प्रस्तुत करने योग्य हैं पउमचरिय में हनुमान् के जन्मसम्बन्धी नक्षत्रों और लग्न का जो विवरण है वह ज्योतिषशास्त्र की दृष्टि से गलत है जबकि रविपेण के पद्मचरितम् में वही वर्णन त्रुटिहीन है यदि विमलसूरि के ग्रंथ का आधार पद्मचरितम् होता तो उसमें त्रुटि आने की कोई गुंजायश नहीं थी मालूम होता है कि रविपेण ने यह त्रुटि सुधार ली है ऐसा ही एक और उदाहरण है पउमचरिय में भरत और भुवनालकार हस्ती के पूर्व भवों का वर्णन आता है (पउम० ८२-१७-१२१) आधे कथानक तक तो हस्ती को अपने पूर्वभवों में मायावी बताया गया है जो कि तिर्यंच योनि में भव प्राप्त करने के लिए उचित भी है, परन्तु बीच में त्रुटि रह जाने के कारण बाद में हस्ती के अन्य पूर्वभवों का सम्बन्ध भरत के पूर्वभवों से जुड़ गया है पद्मचरितम् में ऐसा नहीं है उसमें हस्ती के ही सभी पूर्व भवों में मायावीपन है भरत के पूर्वभवों में नहीं स्पष्ट है कि रविपेण ने पउमचरिय की इस असंगति को अपने पद्मचरितम् में सुलझा दिया है (पद्म० ८५ २८-१७३) एक अन्य कथानक में राजा का नाम पद्मचरितम् (पर्व ५) के अनुसार विद्युद्दह है और प्रथम पर्व में विषय की जो सूची है उसमें भी यही नाम है पउमचरिय में वही नाम सब जगह विज्जुदाह है, परन्तु पद्मचरितम् में कथानक के उत्तर भाग में उसी को विद्युद्दह कहा गया है (पद्म० ५, ३०, पउम० ५-२०-४१)

स्पष्ट है कि यह नाम प्राकृत विज्जुदाह का गलत रूपान्तर है जो कि रविपेण ने पूर्वापर का ध्यान रखे बिना पउमचरिय के नाम के आधार पर अपनाया है, अन्यथा एक व्यक्ति के दो भिन्न नाम कैसे ? पउमचरिय में एक कथा आती है जिसमें दो कास्तकार भाइयों का वर्णन है और उनको 'सहोयरा करिसया' कहा गया है (पउम० ३६, ६८) रविपेण ने शायद नहीं समझने के कारण या भ्रान्त पाठ होने के कारण उन दो भाइयों के नाम 'सुरप' और 'कर्षक' कर दिये हैं (पद्म० ३६, १३७) कुछ व्यक्तियों के नामों का अध्ययन करने से पता चलता है कि रविपेण ने अपनी कृति में छन्दों के वर्गों का नियमन करने के लिए पउमचरिय में आये हुये नामों के लिए पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है, क्योंकि पद्मचरितम् के नामों को यदि विमलसूरि वैसे के वैसे रखते तो भी उनके मात्रा छन्द में कोई त्रुटि नहीं आती थी, परन्तु रविपेण के साथ यह स्थिति नहीं थी (उदाहरणार्थ-पउम-अरिदमणो जलन-जडी, रिउमहणो-अक्कतेओ-पद्म-अरिध्वसो वह्निजटी, अरिमर्दन, वह्निजेजा) इसके दोनों ग्रंथों में पाँचवा अध्याय ध्यान देने योग्य है

रविपेणाचार्य कट्टर दिगम्बर थे यह सुविदित है दिगम्बर परम्परा में दाशरथी राम यानि आठवें बलदेव राम के नाम से ही परिचित हैं, नवें बलदेव यानि कृष्ण के भाई का नाम पद्म पाया जाता है यदि पद्मचरितम् मौलिक रचना

१ पृ० ३, पत्रित २७, कुवलयमाला—टा० प० पन० उपाध्ये

२ जैन साहित्य और इतिहास (१९५६), पृ० ६०

श्री भीष्मजी

ए ए ए ए-ए ए

अध्यक्ष हिन्दी विभाग गर्भ कामेश्वर उद्योग

जैन कथा-साहित्य • एक परिचय

भारतीय लोक-कथाओं में जैन कथाओं का विशिष्ट स्थान है उनकी संख्या भी पर्याप्त है और उनके विषय-विशेषण में भी विशिष्ट मौलिकता है संसार के समस्त अनुभवों को अपने आँचल में छिपाए हुए उन कथाओं में निरक्षित और सदा चार को विशेषतः प्रतिकल्पित किया है

यथार्थवाद के बराबर पर निर्मित इनकी रूप-रत्नाओं में आवश्यकता का ही रंग गहरा है इन्होंने एक बार नहीं हजार बार बताया है कि मानव का सदैव मोक्षप्राप्ति है और इसमें सफल होने के लिए उसे संसार से विरक्त होना पड़ेगा यथार्थ पुण्य मुक्तकर है और पाप की तुलना में इसकी उपसम्पत्ति घोरस्वरूप है फिर भी पुण्य की कामना का परित्याग एक विशेष परिस्थिति में आत्म-मुक्ति के लिए आवश्यक है

इस परम पुनीत उद्देश्य का स्मरण इन कथाओं के माध्यम से पाठकों को बारम्बार कराया गया है

इन कथाओं से स्पष्ट है कि समस्त प्राणियों की चिन्ता करने वाले जैन धर्म के सिद्धांतों में सर्वसुखहिताय की मानना सदैव स्मरित रही है काँ मेव अथवा जाति-भेद की कल्पना के लिए यहाँ स्थान है ही नहीं यद्यपि वेद-दानव राजा एक और स्वयं को भी समान रूप से धर्मोपदेश सुनाकर जैनमुनियों ने अपनी उपाख्या का परिचय दिया है जैन आचार्यों ने जैन-धर्म के सिद्धांतों को समझाने के लिए जिन कथाओं का सहारा लिया है वे कभी काल्पनिक नहीं हैं बरन उनकी कथायन्त्रु में वास्तविकता है तथा आदर्शवाद की परिपुष्टि में उनका अवधान हुआ है

कर्मसिद्धांत के निरूपण से इन कथाओं में पाप-पुण्य की विस्तर व्याख्या भी हुई है प्रत्येक जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है इस अटल सिद्धांत की परिधि के बाहर न देखा जा सकता है और न नरपति ऋषि-मुनियों को भी अपने कर्मों के शुभाशुभ परिणामों का अनुभव करना पड़ता है जिस प्रकार एक पुण्यवान् मानव पावन काम करने के स्वर्ग के सुखों को भोगता है उसी प्रकार एक बल-युक्त भी सामान्य ज्ञान के पालन से वेद बन जाता है इसी प्रकार नरपातक अपने पापों के बन्धन होकर नरकगामी हो जाता है

जैन धर्म पुनर्जन्म के सिद्धांत में पूर्ण आस्थावान् है यहीलिए नरबाध की अत्यन्त अचिर प्रमादधामिनी बन जाती है जिसी कारण विशेष से यदि कोई जीव अपने वर्तमान जीवन में अपने कर्मों का फल नहीं भोग पाता तो उसे क्रूर अन्त में अवश्य ही भोगना पड़ता है

जैन सौर-कथा-साहित्य पर विचारते हुए धीमनी मोहनी धर्मा ने कहा है कि— 'जैन कथा-साहित्य मात्रा में बहुत ही विविध है उसमें रामायण महाभारत लोक परम्परा प्रचलित मनोरंजन कथन-कथाएँ आदि सभी प्रकार की कथाएँ, प्रचुर मात्रा में मिलती हैं जनसाधारण के अपने विज्ञान का प्रचार करने के लिए जैन-साधु कथाओं को सबसे

की होगी और उन्होंने पद्मचरितम् की रचना से उस अभाव को पूरा किया प्रश्न यह भी हो सकता है कि श्वेताम्बरो ने भी अपना पृथक् सांप्रदायिक ग्रंथ क्यों नहीं रचा ? इसका उत्तर स्वयं श्वेताम्बरीय परम्परा में विद्यमान है आगम साहित्य के जो भी पुराने ग्रंथ थे उन सबको श्वेताम्बरो ने अपनाये रखा, चाहे भले ही उनमें श्वेताम्बरीय कट्टरता के विरोध की भी बातें हों, परन्तु भेदभाव और कट्टरता बढ़ने पर दिगम्बरो ने उन ग्रन्थों को अप्रामाणिक घोषित करके अपने लिए पूर्व भित्ति पर नये ही साहित्य की रचना की इस दृष्टि से श्वेताम्बरो को यह अभाव खटक ही नहीं सकता था और उनको अलग कृति रचने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी होगी इस तरह से ५३० शक सवत् विवादास्पद हो जाता है और उसको मानने में आपत्तियाँ आकर खड़ी हो जाती हैं तब फिर यही मान्य हो सकता है कि ये ५३० वर्ष कृत सवत् के यानि विक्रम सवत् के होने चाहिए

उचित यही जान पड़ता है कि या तो किसी लिपिक ने इच्छापूर्वक या किसी भूल के कारण इसे विक्रम सवत् में परिवर्तित कर दिया है ऐसी भूल का परम्परागत एक उदाहरण भी उपलब्ध है प्रबन्धकोष में वल्लभी के पतन का समय महावीर निर्वाण ८४५ दिया गया है जबकि विविधतीर्थकल्प में विक्रम सवत् ८४५ बतलाया गया है^१ वास्तव में इसे विक्रम सवत् मानना ही ठीक है विक्रम सवत् के अनुसार पउमचरिय का रचना काल ५३०-५७-४७३ ईस्वी सन् आता है जो सभी दृष्टियों से उचित ठहरता है और यही पउमचरिय की रचना का प्रामाणिक समय माना जाना चाहिए

^१ हरिप्रसाद शास्त्री, मैथिल कालीन गुजरात, भाग १, पृ० १५७

सुलभ व प्रभावशाली साधन मानते थे और उन्होंने इसी दृष्टि से उपरोक्त सभी भाषाओं में, गद्य-पद्य दोनों में ही कहानी कला को चरम विकास की सीमा तक पहुँचाया उनकी कथाएँ दैनिक जीवन की सरल से सरल भाषा में होती थी कोई-कोई कथाएँ तो केवल एक ही सोवाराण कथा हुआ करती थी पर अधिकांश कथाओं में बहुत सी गौण कथाएँ इस ढंग से मिली रहती थी कि कथा का क्रम नहीं टूटने पाता था और काफी लम्बे समय तक वही कथा चलती रहती थी (जैसे पंचतंत्र)

‘उनका कथा कहने का ढंग अन्यो की अपेक्षा कुछ विशेषता युक्त है कथा के प्रारम्भ में जैन साधु कोई प्रसिद्ध धर्मवाक्य या पद्यांश कहते हैं और फिर बाद में कथा कहना शुरू करते हैं कथा की लम्बाई या छोटाई पर वे जरा भी ध्यान नहीं देते उनकी कथाएँ बहुत ही रोमांटिक घटनाओं (अधिकांश घटनाएँ एक दूसरे से गुथी रहती हैं) से युक्त रहती हैं कहानी के अन्त में वे पाठकों का परिचय एक केवली-त्रिकालदर्शी जैन-साधु से कराते हैं जो कथा से सम्बद्ध नगर में आता है और कथा के पात्रों को सन्मार्ग पर आने का उपदेश देता है केवली का उपदेश सुनकर कथा के पात्र पूछते हैं कि ससार में प्राणियों को दुःख क्यों सहने पड़ते हैं, दुःखों से छूटकारा पाने का उपाय क्या है ? इस प्रश्न के उत्तर में केवली जैनधर्म के प्रमुख तत्त्व कर्म का वर्णन करने लग जाता है—प्राणी के पूर्वकृत कर्मों के फलस्वरूप में ही उसे सुख या दुःख की प्राप्ति होती है अपने इस कथन का सम्बन्ध वह कहानी के पात्रों के जीवन में घटित घटनाओं से स्पष्ट करता है

भारतीय कथाकला की विशेषताओं के रूप में हम जैन कथावृत्तान्तों को ले सकते हैं भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग के आचार-विचारों एवं व्यवहारों के विषय में उनसे यथार्थ एवं सविस्तार परिचय मिलता है जैन-कथा-वृत्तान्त विशाल भारतीय साहित्य के एक प्रमुख अंग के रूप में अपना महत्त्व प्रदर्शित करते हैं वे केवल भारतीय लोककथाओं के क्षेत्र में ही नहीं, वरन् भारतीय सभ्यता व संस्कृति के इतिहास के क्षेत्र में भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं

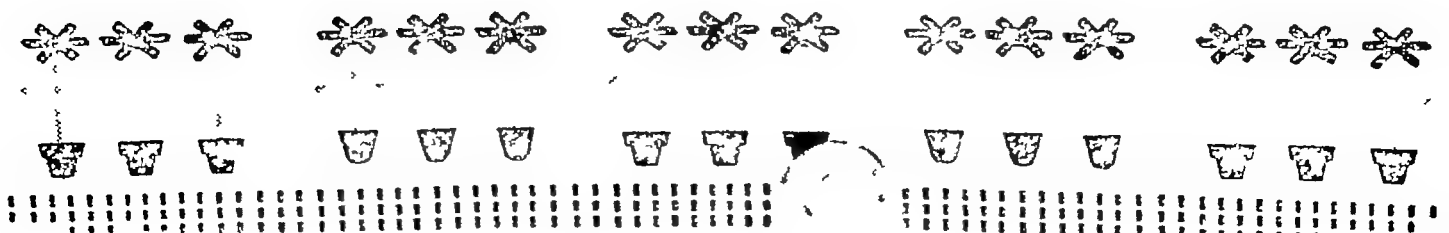
जैनो के कथा कहने के ढंग में बौद्धों के ढंग से कई बातों में काफी अन्तर है जैनो की कथा की मूल वस्तु भूत को वर्तमान से सम्बद्ध रखती है वे अपने सिद्धांतों का सीधा उपदेश नहीं देते, उनके कथानकों से ही अप्रत्यक्ष रूप में उनका उपदेश प्रकट होता है एक सब से बड़ा अन्तर जो है, वह यह कि उनकी कथाओं में ‘वोचिसत्त्व’ के समान भविष्य के ‘जिनके रूप में कोई पात्र नहीं आता” (ब्र० प० चन्दाबाई अभिनन्दन-ग्रन्थ (पृष्ठ ४२८-४३०)

डा० सन्येन्द्र, एम० ए०, पी०एच० डी० ने भी जैन लोक-कथाओं पर विचार प्रकट किए हैं वे लिखते हैं—‘जैन साहित्य में तो बौद्ध-साहित्य से भी अधिक कहानियों का भण्डार मिलता है ये कहानियाँ कुछ तो धर्म के सिद्धांत-ग्रन्थों में आयी हैं ये बहुधा तीर्थंकरों तथा उनके श्रमण अनुयायियों तथा शलाकापुरुषों की जीवन-भ्रातियों के रूप में जहाँ-तहाँ मिल जाती हैं कहीं-कहीं इन ग्रन्थों में किसी कथा का सकेत-मात्र मिलता है आचाराग और कल्पसूत्र में महावीर के जीवन पर प्रकाश पड़ता है नेमिनाथ और पार्वनाथ के सम्बन्ध में भी इनमें वृत्त मिल जाते हैं ‘नायाधम्मकथाओं’ में अनेकों दृष्टांत स्वरूप रूपक कहानियाँ (पैरेवल) भी हैं’

जैन कथाओं का वर्गीकरण

जैन कथाओं का विभाजन करना सुगम नहीं है, फिर भी पात्रों, एवं वर्ण्य विषयों आदि के आधार पर इन्हें विभाजित किया जा सकता है पात्रों पर आधारित विभाजन इस प्रकार हो सकता है

- १ महाराजा और महारानी सम्बन्धी कथाएँ
- २ महाराजकुमार और महाराजकुमारी सम्बन्धी कथाएँ
- ३ उच्चवर्णीय मानव सम्बन्धी कथाएँ

तन काम की विशेषता कही जाय तो अनुचित न होया नरपति तथा धनिक वर्ग अनेक पत्नियों का पति बन कर अपनी कामवासना की पूर्ति करता था हरिष्यवर्मा ने एक हजार कुमारियों को अपनी पत्नियों के रूप में रखा था [देखिए जयकुमार-मुसोचना की कथा] तत्कालीन मरेज अपनी प्रजा का पूर्ण रूपेण सरक्षण करते थे और निष्पक्ष न्याय के कारण बड़े लोक प्रिय थे सामाजिक जीवन धूसी और सशुद्ध था तथा साधारण सुखो का भोग मानव-समाज गुरुधि से करता रहता था समय आने पर युक्तकरो से दान भी देता था परोपकार-निरतता उस काम की विघ्न देन भी सुन्दर था युवा एक सुगन्धित पल्लवों का बाहुल्य धन सपन्न का प्रतीक था

विविध मादविश्वार्यों क साथ-साथ स्वप्ना के प्रति मानवा की प्राचीन काम में विशेष आस्था थी वे इन स्वप्नों के द्वारा धुमानुम का परिज्ञान कर लिया करते थे [देखिए मण्डिमित्र की कथा राजा जगद्गुप्त के १६ स्वप्न] पुरातन कथा-साहित्य के अध्ययन से प्रकट होता है कि जीवन सहरो के चुनाव में जातिगम वर्णम नगण्य थे मुक्त अपनी इच्छा मुसार मुक्तरी को चुन लता था दंपिण अश्वत्थ महापुरुषा और बकरे की कथा-वसन्तिलता और चारुदत्त की प्रमथ-कथा] इन कथाधा व अनुशीलन से भी ज्ञात होता है कि जैनधर्म के पासनाथ किसी जातिविशेष की परिधि चिह्न नहीं थी ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य व क्षत्रिकुल धूइ और अन्त्यज भी जैन धम की आगधना से वञ्चित नहीं किम वाते थे [देखिए भीम भीमिनो की कथा एष माली की लडकियो की कथा] पशु भी जैन धर्म के ध्यान से परमसुख को प्राप्त हो सकते हैं [देखिए मुधीव बस की कथा एव वन्दर की कथा]^१

इस प्रकार य कथाएँ प्राथमी जैन संस्कृति का एक सुहावना चक्रुरगी चित्र उपस्थित करती हैं

उनके विचार ने यह अधिक नम्र है कि जिन योरोपीय कथाओं में यह माध्यम मिलता है उनमें से अधिकतर भारतीय कथा साहित्य [विशेषतः जैन कथा साहित्य] के आश्रित हैं। प्रोफेसर मैक्समूलर के नया राइन टेविट्स ने अपने ग्रंथों में इस बात के काफी प्रमाण दिये हैं कि भारतीय बौद्ध कथाएँ लोक कथाओं के माध्यम के परिणामों में दूराप गईं।

प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है कि जैन कथानिया इनके दूर-दूर के प्रदेशों में कैसे पहुँची, जब कि जैनधर्म का विस्तार भारत तक ही सीमित है? इसके उत्तर में हम यही कहेंगे [और यह सच है] कि ये कथानिया जैन धर्म नहीं, बल्कि बौद्धों द्वारा सुदूर प्रदेशों में ले जाई गई हैं क्योंकि जैन और बौद्ध, दोनों ने ही ज्ञानोन्नति एवं प्रचार में उद्देश्य में पूर्वीय भारत की लोक-कथाओं का समुचित उपयोग किया है^१

अनेक जैन कथाएँ ऐसी हैं जो कुछ अन्य [परिवर्धन एवं परिवर्तन] के माध्यमों और पुराणों में भी प्राप्त होती हैं। आचार्यों ने अपने अपने मतों की पुष्टि अथवा समर्थन के लिए यदि कथाओं में कुछ परिवर्तन कर दिया हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। एक साधारण कथा जब घणविशेष की परिधि में पहुँच जाती है तब वह उस धर्म की भावना में प्रभावित होकर ही बाहर निकलती है। भगवान् राम तथा कृष्ण विषयक जैन कथाएँ भी उपलब्ध हैं, लेकिन उनमें और वैदिक कथाओं में असाधारण अन्तर आ गया है। ऐसी स्थिति में यह कहना कठिन हो जाता है कि ये कथाएँ जैन साहित्य में अन्य धर्म में पहुँची हैं अथवा जैन कथाकारों ने इन्हें अन्यत्र में उन्नत किया है।

विदेशों की लोक-कथाओं के अनुशीलन में ज्ञान होगा कि अनेकों जैन-कथाओं ने सागरों को पार करके वहाँ की मान्यताओं की वेश-भूषा में अपने को जलकृत कर लिया है, लेकिन उनका मूलभूत स्वरूप प्रकट हो कर ही रहता है।

कथाओं में तात्कालिक समाज का चित्रण

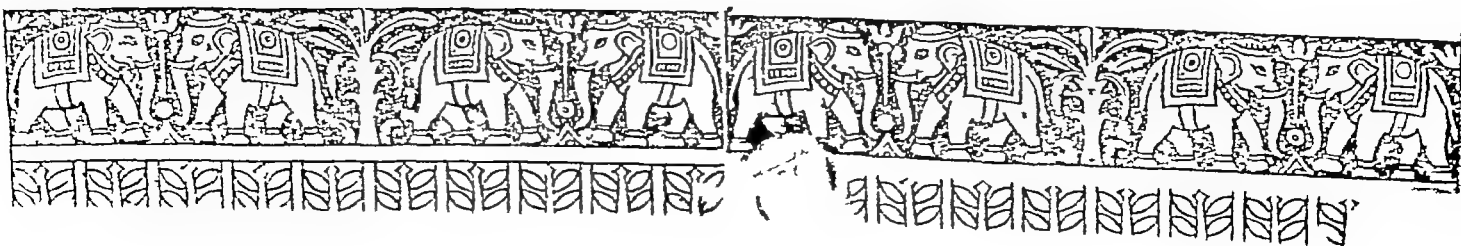
यद्यपि इन कथाओं का लक्ष्य सामाजिक अथवा राजनीतिक वातावरण को अंकित करना नहीं है, फिर भी इनमें ऐसे अनेक विवरण सम्मिलित हैं जिनके माध्यम से पाठक तत्कालीन सामाजिक स्थिति का महज ही अध्ययन कर लेता है। मानव की स्वाभाविक वृत्तियों का न कभी नाश हुआ है और न होगा।

वह सौन्दर्य-प्रेमी होता है और इमीतिग्न मनमोहक मुन्दरता की ओर स्वन आकर्षित हो जाता है। अनेक कथाओं में प्रदर्शित किया गया है कि अमुक राजा या धनिक या ममयन व्यक्ति अमुक किसी मुन्दर स्त्री पर मोहित हो गया और उसकी प्राप्ति के लिए अनेक उपाय भी करने लगा, लेकिन देवी-देवताओं ने मनी की पुकार सुनी और वह नराधम अपने कुकर्म के लिए दण्डित किया गया^२। उस समय यातायात के साधन सीमित थे और व्यापारी बैलें, घोड़ों जैटों तथा जहाजों के द्वारा ही अपने व्यवसाय को नमुन्नत बनाते थे। लेकिन सुरक्षण का पूर्ण प्रबन्ध न होने में बनों, पहाड़ों तथा निर्जन स्थानों में वे धनिक व्यापारी अक्सर चोरों और डाकुओं द्वारा लूट लिए जाते थे। अपराधों की वृद्धि को रोकने के लिए तत्कालीन शासक बड़ा कठोर दण्ड देते थे। चोरी के लिए प्राचीन काल में शूली की सजा दी जाती थी।

कथाएँ विविध कलाओं का अव्ययन करके अपनी इच्छानुसार अपने जीवन-साथी का चुनाव करने में स्वतन्त्र थीं। वे कठिन परीक्षाओं में सफल युवकों को ही अपना पति बनाना चाहती थीं [देखिए जयकुमार-सुलोचना आदि की कथा]। समृद्धि और विलासिता के भूतों में भूलते हुए भी मानवों का मानस एक साधारण घटना से प्रभावित हो जाता था और वे समार का परित्याग करके आत्मोद्धार में मग्न हो जाते थे। जलधर को अनन्त आकाश में विलीन होते देखकर अथवा एक श्वेत केत के दर्शन मात्र से इन्मान का मन विरक्त हो जाया करता था। बहुपत्नी-प्रथा का प्रचलन उस पुरा-

१ जैन लोक-कथा-साहित्य—श्रमना मोहिना गर्मा

२ श्रीपाल को सागर विष जव मेठ सिगाया,
रसका रमा से रमने को आया वो वेहया
उम वन के सकट में सता तुनको जो व्याया,
दुखद पन्ट मेठके आनद वयाया —मकटमोवन विनती

अथमध्याय श्रीधामश्रीविहीन महाराज

सरल हृदय सन्त

स्वयं मगमा पर जन्मे और समाज को सत्य का बोध कराने के लिये सन्त-संस्था की उपयोगिता मानी गई है। ज्ञान दान चारित्र्य की त्रिपयगा मानवभेदितो में प्रवाहित कर सन्त जनसमुदाय में आध्यात्मिक अध्यात्म की सुन्दर सुविधा प्रस्तुत करते हैं। सन्तों की इस दीवत निमलसलिला-सुरमरिता के अमृतोपम पय-पान से-अथ्य प्राप्ति अपनी परमार्थ विद्या का दान करते हैं और इसीमें निमग्ननोन्मग्न कर ज्ञापकगुण का प्रकाशन करके सत्य तथ्य और धर्म की पुनीत प्रथा प्रदान करते हैं—जो उनके जीवन की प्रत्यक्ष ज्ञान में सहायक सिद्ध होती है।

अतएव समाज की मुख्यतत्वा के लिये आदर्श संघ की स्थापना करत समय बीजराग तीर्थकर महाधीर ने अपने साधु—साध्वी धारक-प्राविण रूप चतुर्विध तीर्थ में अपनी मर्ग की मूर्धन्य स्थान लेकर उते आत्मकल्याण की सामना के इह संकल्प के साथ-साथ समाज में आत्मजागृति प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व भी सुपुर्व किया।

यद्यप स्वर्ण्य श्रीहजारीमहाजी महाराज आत्मसाधना के पवित्र पथ पर स्वयं चलते हुए सम्पर्क में आनेवाले निम्नाहु जना को भी सत्य की शिक्षा प्रदान करते थे। आपका स्वभाव बहुत ही सरल था। दामा मुहुता आदि साधुगुण आपके अन्तर बिरोध रूप बिद्यमान थे। इन बिरोधताओं के कारण मन्दरा (राजस्थान) के सुयोग्य सन्त के रूप में आप प्रख्यात हुए। सप एक्य के साथ स राजस्थान में बिचरते समय आपके दशन का सुखबसर प्राप्त हुआ था। प्रत्यक्ष मिलन से आपके विनिष्ठा स्वभाव का परिचय प्राप्त कर अतःकरण से प्रमोदभावना जागृत हुई।

आप अपने पिप्पलसमुदाय एवं मध्याय में रहे हुए मण्डो के साथ बहुत ही कृपागुण मधुर व्यवहार रखते थे। आपकी साध आरक मुपाय गिप्प थीमधुकर जी पर अच्छी दिखाई दे रही है। आप उच्छकोटि के विद्यामिसापी समयमिष्ट महान् गुणी गन्त हैं। आप गज में बहुत ही दूर रहते हैं।

पुष्य-पुष्य सम्प्रदायों के कारण साम्प्रदायिकता के साथ समाज में कसह मतभेद जादि व्याप्त होते देख जब चतुर्विध सप के नेताओं ने अपनी साक्षात् बुद्धि की तब त्रिन सुनिश्चों ने अपने साम्प्रदायिक साह का त्याग कर सगठनरत्न को प्रेरणाहृत देने का निश्चय किया। उनमें अष्टय श्रीहजारीमहाजी महाराज एक निष्ठावान् सन्त थे। आपने अपनी गंमन्य-मरगद को धर्म-धर्म में बिभिन कर साम्प्रदायिक प्रवृत्त परकी का परित्याग कर दिया था। जो निष्ठा आपने गगन्त के प्रति व्यक्त की उसका परिपालन जीवन-मयण किया।

आपने व्यतिरिक्त से प्रभावित होकर धर्मगमय में आपकी सच का प्राप्तीय मभी ग प्रदान किया। इन उत्तरदायित्व का परिचरन भी आपने बुद्धिमत्तापूर्वक किया।

आज आप अपने पात्रिह दह में बिराजमान नहीं रहे। तथापि आपका यश शरीर मात्र भी समाज की अतदृष्टि का विषय बना हुआ है। उस मन्त्र-जीवन की पुनीत पुष्पबाटिका से आज समाज शीरमागित हो रहा है।

धर्म के त्रिन आदर्श गुणा डाउ आप अपनी आत्मा को उरगु बनाया धर्मगमय त्वासीजी के इन पुचरनों की ममागपना में अपनी आत्मा का मकत बनाने की प्रेरणा प्राप्त करें। इसी आपना के साथ उत परम अष्टय महान् गन्त को मैं अपनी धर्मोक्ति समर्पित करता हूँ।

श्रीशान्तिबाल भारद्वाज 'राकेश'

मेवाड़ में रचित जैन साहित्य

धर्म-दर्शन और साहित्य

लोक-कल्याण और साहित्य—लोक-कल्याण जहा साहित्य की सार्थकता का एक विशिष्ट मानदण्ड है वहा जैन-साहित्य महती प्रतिष्ठा का अधिकारी है जैन-धर्म दया, सत्य, अहिंसा और त्याग जैसी धर्म की शाश्वत मान्यताओं का जितना प्रतिष्ठापक रहा है, लोकजीवन में स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था का भी वह उतना ही महान् मार्गदर्शक रहा जैन मन्तो ने, जो सामाजिक जीवन में घुलकर भी असंपृक्त रहे, एक ओर धर्म को तथा दूसरी ओर साहित्य को जो अपनी देन दी है, भारतीय चेतना को, इतिहास को, उसका ऋणी रहना पड़ेगा

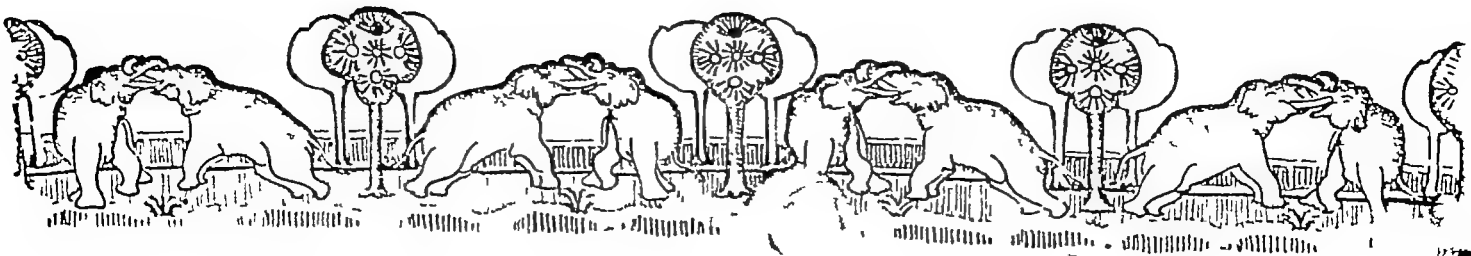
धर्म और काव्य—धर्म, दर्शन, काव्य या साहित्य, समाज, तर्क और मनोविज्ञान—देखा जाय तो मानव की विचार-चेतना के यह विभिन्न पृष्ठ एक दूसरे से इतने असम्बद्ध नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं धर्म का जिस क्षण जन्म है—काव्य का जन्म भी उसी क्षण है धर्म का अर्थ जब चोचलेबाजी बन गया तब कथित धार्मिकता ने भी काव्य को विकृत किया लेकिन निष्कर्ष फिर भी यह नहीं निकल सकता कि धर्म और काव्य में कोई सामञ्जस्य नहीं

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी 'काव्य पर धार्मिक प्रभाव' के सम्बन्ध में इन भयंकर परिणामों की चेतावनी दी थी कि धर्म को काव्य से बहिष्कृत करने का अर्थ हिन्दी के लिए तुलसी और सूर जैसे कवियों के उत्तराधिकार से वंचित रह जाना होगा और यह सत्य भी है कि हमारा काव्य और हमारा धर्म दोनों का प्रवाह हमें एक ही उद्गम से प्रकट दिखाई देता है

एक—धर्म की व्यवस्था होती है दूसरा—धार्मिक प्रभाव का काव्य होता है इनमें भेद होता है, अन्यथा भेद होना चाहिये काव्य के क्षेत्र में धर्म को भी मर्यादित होना पड़ता है क्योंकि काव्य के लिए रसज्ञता का निर्वाह प्रतिक्षण आवश्यक है हाँ—जहाँ धर्म काव्य को अपना आवरण ही मानकर चले वहाँ थोथी उपदेशात्मकता काव्य-धर्म-श्रोता या पाठक—सभी के लिए भारी पड़ती है काव्यसृजन भी सफल तभी होता है जब वह सृष्टा का धर्म बन जाय

समर्थ परम्परा—जैन-साहित्य एक लम्बी और समर्थ परम्परा का इतिहास सभालते हुए भी साहित्यालोचकों के एक विशिष्ट वर्ग की उपेक्षा का पात्र रहा है इसके कई कारण समझ में आते हैं

उपेक्षा के कारण—एक तो जैन सन्तों का, भाषा की रूढ़ मर्यादाओं में बंधे रहकर, जनभाषा के परिवर्तित स्वरूपों को अंगीकार करते चले जाना वैष्णव धर्म की परम्परा में संस्कृत-ग्रंथ और जैन-धर्म की परम्परा में प्राकृत और अपभ्रंश—फिर वह युग भी धर्माधीशों के शास्त्रार्थ का—इसलिए सम्भव यह लगता है कि राज्याश्रय भोगने वाले पण्डित चाहे चौरासी आसनों की ही कसरत में लगे रहे हों, लेकिन उन्होंने इतर भाषाओं में रचित जैन साहित्य को प्रतिष्ठा नहीं दी होगी दूसरा कारण यह भी कि धीरे-धीरे जैनधर्म भी अपने सकोच-धर्म का पालन करने लगा था

स्मिति एसी भी आई कि जैन मंदिर-साहित्य-जैनाचार्य और याचक बस इसी दुनिया में यह धार्मिक आन्दोलन बसता रहा और घीरे घीरे जन जीवन से हटकर जैन-साहित्य एक दिन अनुसन्धान की वस्तु बन गया

कनका का साहित्य—किस धर्म के सतों की परम्परा साहित्य-सृजन से इतनी बंधी रही है ? परसोक होता हो पाहे न हाता हो इहलोक के कल्याण के लिए भी वे निरन्तर साहित्य का अमृत पिताते रहे और बिप के आश्रय में न फसने की सर्वत्र बेताबनी सेते रहे

भाषा के माध्यम का यह प्रगतिशील दृष्टिकोण धार्मिक सिद्धांतों की प्रभावोत्पादकता की दृष्टि से भी साधक रहा उसने युग धार्य के इतिहास के साथ भी साथ किया और सिद्धान्तकर्म से उसने स्वयं अपने भीतर विकास की भी प्रबल सम्भावना छाड़ी इसीलिए आज का एक दिन ऐसा भी आया जहाँ जैन साहित्य अपना सर्वस्व स्थापित कर चुका है

जायसी और स्वयंभू—आज हिन्दी साहित्य की परम्परा का इतिहास जोखने चाते हैं तो प्राकृत अपभ्रंस के युगों में जैन साहित्य का दौरा ही हमारा हाथ बामता है और तब यह प्रश्न उठता है कि सूक्ष्म आधारी अब हमारे लिए पठनीय हो सकता है तो जन स्वयंभू हमारे लिए पठनीय क्यों नहीं हो सकता ?

धार्मिक प्रतिस्पर्धा की जड़ विनाशिन मूल्यहीन रही है और जैन-साहित्य के विषय अनुसन्धान की प्रवृत्ति आज तो एक आन्दोलन का रूप ले चुकी है.

अध्ययनसङ्घ दर्शन—भारतीय दर्शन अध्ययनसङ्घी है इसमें पश्चिम के दर्शन की आँखें खुलें की प्रभावता नहीं दी गई है. यहाँ आत्मतत्त्व की खुलें प्रधान है और भारतीय दर्शन का यही मूल संस्कार भारतीय धर्म और समाज की व्यवस्थाओं को प्रतिष्ठान प्रभावित करता रहा है

महा ज्ञान और जिया की जैनधारकों में सम्पूर्णमान सम्पूर्णज्ञान और सम्पूर्णचारित्र के नाम से जाना गया है लेकिन माधवा के सोपान जगर पुर नहीं तो समग्र समान है आस्था-विशेष और सविद्यता—इन्हें अपना लेते स जीवन का प्रयत्न पथ मुक्तता है और जैन साहित्य भी सिद्धि के इन विविध सूत्रों को जोड़ पाने का सर्वत्र प्रयत्न करता रहा है

जैन दर्शन कहता है कि आत्मा और मन्त्रिकानन्द सत्य है "सर्वे अद्युद्धि बिदार, दुःखरूपता अमान और मोह के कारण हाती है जैनदर्शन एन और विशेकपणिक को विकसित करने की बात कहता है तो दूसरी ओर यह सांग्रव के संस्कारों को नष्ट करने की कहता है जहाँ अविशेष और मोह ही संसार है या उसके कारण है^१

जैन-साहित्य साक्षात्जीवन को उन्नत और चारित्रिक बनाने वाली पश्चिम-सिद्धा का बाधक है बड़ने को यह एक विनिष्ट धर्म है लेकिन किसी भी धर्म या देश के लोग उसका पालन कर सकते हैं अर्थात् उसकी कई मूल माध्यमों एनी हैं जो सभी के लिए आवश्यक हैं और रहेंगे

जैन-साहित्य विमान है प्राकृत-संस्कृत और वेदभाषा-साहित्य के नामकरण की विधि से लेकर आज तक की गण सभी साहित्यों में प्रतिष्ठित और साजसज्ज आभाजा म साहित्य रचना का ध्येय जैन साहित्यकारों को है लेकिन उसमें बल्लद हिन्दी मराठी गुजराती बल्ला और राजस्थानी—विभिन्न भारतीय भाषाओं में जैन साहित्य रचा गया है

जैन-साहित्य के विकास-धर्म में अनेक मत साहित्यकारों और भाषाओं का योग मिला है

पञ्चमूर्ति के रचयिता श्रीविमलमूर्ति हरिचन्द्रगुप्त के आचार्य दिनमन 'पापवचरित' के रचयिता श्रीविमल-समाया गुप्त चरित के जनाचार्य हेमचन्द्र 'जम्बूद्वीपचरित' का महाकवि और 'रंभाचरित' का नयचन्द्र 'भविष्यवत' का घनगात्र जगन्नाथ का कालकीर्ति मन्तरवि जयभू 'पुनर्व्यास' का श्री लक्ष्मणमूर्ति 'वर्णनपात्रोप' के श्री हरिवेण 'अनेक' विमल रचनाकारों की शक्ति का यह विमान बाधक अपने गुदक अस्तित्व का स्वन प्रमाणित कर रहा है

१ जैन दर्शन के दर्शन का विकास १०८ और १०९ पृष्ठों पर.

सिद्धसेन दिवाकर तथा अन्य—आचार्य सिद्धसेन दिवाकर जैन परम्परा में तर्क-विद्या के प्रणेता और जैन परम्परा के प्रथम संस्कृत कवि के रूप में सम्मानित हैं नयचन्द्र के सम्बन्ध में स्वयंभू ने कहा है कि उसके काव्य में अमरचन्द्र का लालित्य और श्रीहर्ष की वक्रिमा—दोनों गुण हैं महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने संस्कृत के भाष्यकारों में श्री प्रभाकर गुप्त को महती प्रतिष्ठा दी है और दर्शन-व्याकरण और काव्य के आचार्य हेमचन्द्र का 'त्रिशष्टिशलाकापुरुष चरित्र' विश्व-साहित्य का बेजोड़ काव्य माना गया है ^१

हरिभद्रसूरि के प्राकृत ग्रंथ 'धूर्तख्यान' के सम्बन्ध में यह मान्यता प्रकट की गई है कि यह ग्रन्थ समुच्चय भारतीय साहित्य में अपने ढंग की मौलिक ग्रंथपद्धति का एक उत्तम उदाहरण है ^२

अपभ्रंश का गौरव—हिन्दी की जननी अपभ्रंश भाषा के साहित्य में तो सर्वत्र जैन सन्तों का ही साहित्य मिलता है स्वयंभू, धनपाल, जोइन्दु, मुनि कनकामर शालिभद्र, विजयचन्द्रसूरि, हरिभद्र सूरि, जिनदत्त सूरि, वर्द्धमान सूरि, शालिभद्र सूरि, देवसूरि, विनयचन्द्रसूरि, उद्योतनसूरि, सोमप्रभसूरि, जिनप्रभसूरि और रत्नप्रभसूरि जैसे अनेक रचनाकारों ने अपभ्रंश भाषा को श्रेष्ठ साहित्य दिया है जैन रचित अपभ्रंश साहित्य के विभिन्न स्वरूपों में हमें हिन्दी और उसकी सहायक भाषाओं तथा अन्य कई भारतीय भाषाओं के जन्म और विकास की कहानी मिलती है हिन्दी आज अपभ्रंश की जितनी ऋणी है—जैन साहित्यकारों की भी उतनी ही ऋणी है

साहित्य की लगभग सभी समकालीन विद्याओं में जैन-साहित्य की रचना हुई है वहाँ यशश्चन्द्र, वारिचन्द्र, मेघप्रभाचार्य रामचन्द्र, देवविजय, यशपाल, विजयपाल और हस्तिमल जैसे नाटककार, पादलिप्त, हरिभद्र, उद्योतनसूरि, जिनेश्वर, देवभद्र, राजशेखर और हेमहंस जैसे कथाकार, चन्द्रप्रभसूरि, हेमतुंग, राजशेखर और जिनप्रभसूरि जैसे निबन्धकार एवं इतिहासकार, ओडयदेव जैसे गद्यकाव्यकार, सोमदेव, हरिश्चन्द्र, अहंदास जैसे चम्पूकार और वीर नन्दि, वादिराज, धनञ्जय, वाग्भट्ट, अभयदेव, और मुनिचन्द्र जैसे महाकाव्यकार बड़ी संख्या में एक साथ मिलते हैं जिन्होंने स्तर और परिमाण—दोनों दृष्टियों से सफल रचनाकारों में अपना स्थान बनाया है

जैन-साहित्य के आकर्षण अनेक हैं लेकिन प्रस्तुत निबन्ध की मर्यादा में उनकी विस्तृत चर्चा न अपेक्षित है और न समीचीन ही, इसलिए उचित यही होगा कि 'मेवाड़ में रचित जैन साहित्य' का यथा उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया जाय

जैनाचार्य और मेवाड़

जैनाचार्य सिद्धसेन दिवाकर पहले आचार्य थे जिन्होंने चित्तौड़ में प्रवेश किया ^३ जैन-ग्रन्थों के अनुसार वे यशस्वी भारत-सम्राट् विक्रमादित्य के प्रतिबोधक, प्रगाढ़ पण्डित और महान् दार्शनिक थे

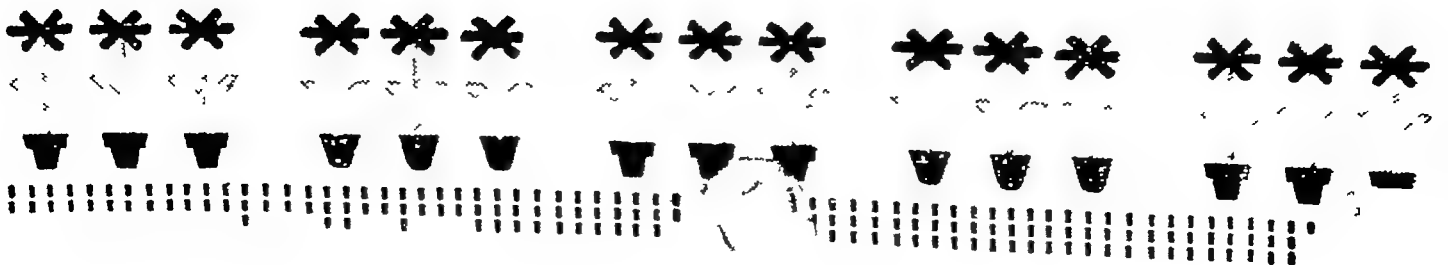
आचार्य हरिभद्र और चैत्यवासी परम्परा—आठवीं या नवीं शताब्दी के विद्वान आचार्य हरिभद्रसूरि का राजस्थान से, विशेषकर चित्तौड़ से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है. जैन सन्तों में यह एक ऐसे आचार्य थे जिन्होंने धर्म को मार्ग भटक जाने से बचाया जैन सन्तों में उन दिनों चैत्यवासियों का बड़ा प्रभाव था वे चैत्यों या मठों में रहते थे और धीरे-धीरे अनेक आसक्तियों से बच गये थे मठों में रहना, देवद्रव्य का उपयोग, रंग-विरंगे वस्त्र, स्त्रियों के आगे गाना, दो तीन बार भोजन, ताम्बूल व लवंग का सेवन तथा ज्यौनारो में शिष्ट आहार—उनमें मठाधीशों की विकृतियाँ पनपने लगी थी, वे मुहूर्त निकालते थे निमित्त बतलाते थे, श्रृंगार करते थे, इत्र लगाते थे, क्रय-विक्रय करते थे और चले बनाने के लिये वच्चों तक को खरीदते थे ^४

१ जैन साहित्य—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

२ कथाकोष प्रकरण की भूमिका—मुनि विनविजय (सिन्धु जैन ग्रन्थमाला—ग्रन्थांक ११)

३ जैन साहित्य और चित्तौड़—अग्रचन्द्र नाहटा

४ जैन साहित्य और इतिहास—नाथूराम प्रेमी

आचार्य हरिमख ने इन्हें अष्ट और सत्यपथ का बिरोधी घोषित किया और जीवनम को नई विज्ञा देने के इस मान्योमन को सन्ने समय तक बसाया

प्रमाणन्दमुरि रचित प्रमाणक चरित्र के अनुसार वे मेवाड़ के ठाकासीन शासक चितारि के पुरोहित थे वे जनागमों में सबसे पहले सस्कृत टीकाकार और जनेतर ग्रंथों के भी सर्वप्रथम टीकाकार माने गये हैं

ब्राह्मण कुल में उत्पन्न भी हरिमख मुरि में चित्तीड़ में ही जन्म लिया और चित्तीड़ की इनका प्रधान कार्यक्षेत्र रहा प्रायः आनकारी के अनुसार इन्होंने १४४४ ग्रंथ बनाये जिनमें से लगभग ८ ग्रंथ प्राप्त हैं-

हरिमख का साहित्य—आचार्य हरिमख रचित ग्रंथों का परिचय इस प्रकार है—

१ शास्त्रवात्सल्यमुञ्चय	२ योगवृष्टिसमुञ्चय
३ पद्मवर्षन समुञ्चय	४ योगशातक
५ योगविन्दु	६ धर्मविन्दु
७ अनेकान्तव्यपत्ताका	८ अनेकान्तवादप्रकाश
८ वेदब्राह्मण मित्राकरण	९ सबोधप्रकरण
११ सबोधसप्ततिका	१२ उपवेद्यपद प्रकरण
१३ विशदिका प्रकरण	१४ भाष्यक सूत्र ब्रह्मवृष्टि
१५ अनुयोगद्वार सूत्रवृष्टि	१६ दिनागाकृत न्यायप्रवेश सूत्र वृष्टि
१७ नन्दीसूत्र सङ्गृह्यति	१८ वसवकालिकवृष्टि
१९ प्रज्ञापना सूत्र प्रदेश व्याख्या	२० अन्वृष्टीप सप्तहिनी
२१ पञ्चवस्तुप्रकरण टीका	२२ पञ्चसूत्र प्रकरण टीका
२३ धावकर्म विधि पञ्चासक	२४ वीक्षाविधि पञ्चासक
२५ ज्ञानपञ्चक विवरण	२६ लम्बकुण्डलिका
२७ मोक्षतत्त्वनिर्णय	२८ अष्टक प्रकरण
२९ दशान सप्ततिका	३० धावकप्रज्ञप्ति
३१ ज्ञान चिन्तिका	३२ धर्मसप्तहिनी
३३ पाठपत्र	३४ ललितविस्तरा
३५ कथाकाव्य	३६ समराद्वय्य बह्म
३७ यद्योपर चरित्र	३८ वीरगद कथा
३९ पूर्वाभ्यास	४० मुनिपतिचरित्र आदि

हरिमखमुरि विरचित ग्रंथों की संख्या प्रतिक्रमण अवधीपिठा के आचार पर १४४४ 'चतुर्विंशत्य प्रकरण प्रोत्तम प्रासाद' सूत्रमममूरपर इत्यादि पाठ के अनुसार १४ तथा राजसेलर सुरिकृत चतुर्विंशति ग्रन्थ के आधार पर १४४ मानी जाती है मुनि जिनविषयों की कवनानुसार उनके उपसंख्य ग्रंथ २८ हैं जिनमें से २ ग्रंथ छप चुके हैं

मख के ग्रन्थों—हरिमखमुरि के साहित्य में उनकी उन्नत समभावना का परिचय मिलता है वे व्यवस्था या मान्यता के परम्परागत गान को पहले अपने विवेक की कसौटी पर कमते थे जो बजा आ रहा है वही सत्य है वह मान्यता आचार्य हरिमख की नहीं थी

वस्तुतो न मे धीरे न त्रेपा कश्चित्पि ।

मुक्तिमत् पचनं सन्ध तस्य कार्यः परिमदः ॥

मुझे भगवान् महावीर के प्रति कोई पछाता नहीं था यदि महाविद्या के प्रति बाध हो तो नहीं परन्तु जिनका

वचन युक्तियुक्त होता है वही ग्रहण करने योग्य है'^१

आचार्य हरिभद्र की इन प्रगतिशील मान्यताओं ने जैनधर्म के आन्दोलन का बड़ा हित किया और यह सिद्ध है कि उन स्वयं ने विपुल साहित्य की रचना की

उनका स्वर्गवास वि० स० ५८५ में लिखा पाया गया है लेकिन मुनि जिनविजय जी ने उनका समय वि० स० ५५७ से ८२७ का माना है और डा० हर्मन याकोबी ने भी इसी मत का समर्थन किया है

'समराइच्च कहा' हरिभद्र की अमर कृति है 'धूर्तख्यान' को भारतीय साहित्य में अपने ढंग की मौलिक ग्रंथ पद्धति का एक उत्तम उदाहरण माना गया है

जिनवल्लभसूरि—बारहवीं शताब्दी में आचार्य जिनवल्लभसूरि ने चित्तौड़ में कई वर्ष रहकर विधिमार्ग का प्रचार किया उनके विधिमार्ग ने चैत्यवासियों को बड़ी शक्तिशाली चुनौती दी वे छन्द, काव्य, दर्शन और ज्योतिष के विद्वान थे कवि, साहित्यकार और ग्रन्थकार के रूप में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है चित्तौड़ ही जिनवल्लभसूरि के प्रभाव का उद्गम और केन्द्रस्थान बना

सघपट्टक और धर्मशिक्षा—इन दो रचनाओं को श्री जिनवल्लभसूरि ने स्वप्रतिष्ठित महावीर स्वामी के मंदिर (चित्तौड़) में स० ११६४ में शिलालेखों में अंकित करवाया

जिनवल्लभसूरि स० ११६६ में आचार्य पद को प्राप्त हुये

चित्तौड़ का गौरव—इतिहास और पुरातत्त्व की दृष्टि से चित्तौड़ तथा उसके समीपवर्ती क्षेत्र (माध्यमिका) का बड़ा महत्त्व है पातञ्जलि-कालीन भारत (डा० प्रभुदयाल अग्निहोत्री) में जिस माध्यमिका नगरी का उल्लेख मिलता है वह चित्तौड़ के समीप थी ई० पू० द्वितीय शताब्दी में मिनाण्डर ने साकेत और माध्यमिका पर आक्रमण किया था डा० भण्डारकर के मतानुसार पुष्यमित्र ने साकेत और माध्यमिका की विजय के बाद ही पहला अश्वमेध यज्ञ किया चन्द्रभाषा और सिन्ध के मध्यवर्ती देश का नाम शैव देश था जिसकी राजधानी शिवपुर या शिवपुर थी शिवियों में कुछ लोग अपना प्रदेश छोड़कर उत्तर पंजाब और राजपूताना में चले आये एक दूसरी शाखा राजपूताना में चित्तौड़ के पास जा बसी यहाँ उनकी राजधानी चेतपुर थी, यह स्थान चित्तौड़ से ११ मील उत्तर में है और यही पातञ्जलि की माध्यमिका है

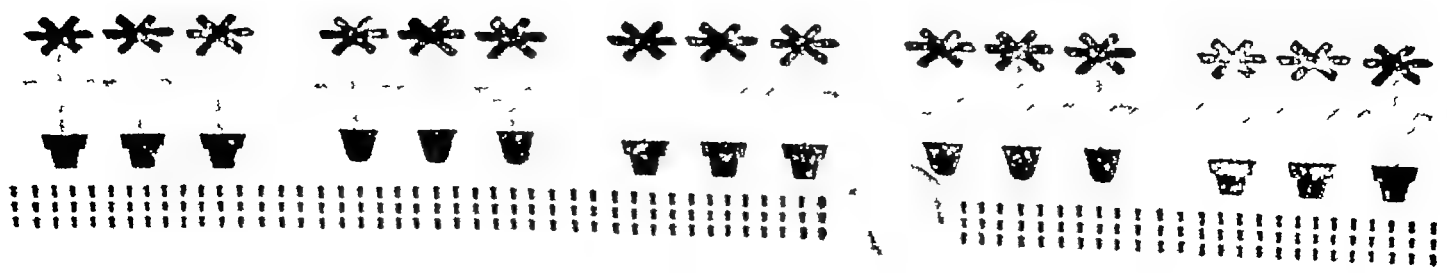
माध्यमिका—माध्यमिका को नगरी नाम से भी जाना जाता है यह नगरी वही है जिसका उल्लेख 'अरुणदयवनोमाध्यमिकाम्' इत्यादि के रूप में पातञ्जलि के महाभाष्य में मिलता है यह शिव जनपद की राजधानी थी इसी माध्यमिका के नाम पर जैन श्वेताम्बर संप्रदाय के एक मुनि-संघ की पुरातनकाल में एक शाखा प्रसिद्ध हुई जिसका उल्लेख कल्पसूत्र की स्थविरावली में 'भज्जिमा साहा (माध्यमिका शाखा) के रूप में मिलता है इसी स्थान पर ऐतिहासिक महत्त्व के अनेक प्राचीन सिक्के मिले हैं किंवदंतियों के अनुसार इस नगरी के भग्नावशेषों की इंटें महाभारत कालीन बताई जाती हैं

यह नगरी आज से २००० वर्ष से भी पूर्व के बौद्ध व जैनधर्म के प्रादुर्भाव का इतिहास अपने साथ जोड़े हुये है शैव, शान्ति और वैष्णव के अतिरिक्त यह स्थान जैनियों और बौद्धों के धर्मप्रचार का भी प्रमुख केन्द्र रहा है चित्तौड़ जैनाचार्यों के आचार्यत्व का दीक्षास्थल भी रहा है

जिनदत्तसूरि

आचार्य जिनवल्लभसूरि के उपरांत उन्हीं के पट्टवर श्री जिनदत्तसूरि का नाम प्रमुख रूप में आता है इनका कार्यक्षेत्र

१ हरिभद्रसूरि—ईश्वरलाल जैन (जैन मत्प्रकाश)

मेवाड़ मारवाड़ भाग्य सिन्धु दिस्सी और भुजरात रत्ना जिनदत्तसूरि व्याकरण कोष खन्ध नाम्य अक्षकार, नाटक व्योमिषि ब्रह्म और दर्शन के प्रकाण्ड पण्डित और एक समय साहित्यभार थे

प्राकृत संस्कृत और अपभ्रंश व इस विद्वान् सेवक ने अनेक ग्रन्थों की रचना की

गणभर सार्वभौम उनका एक विख्यात ग्रन्थ है जिसमें प्रसिद्ध गणधरा की प्रचलितगी है इस ग्रन्थ में १५ प्राकृत गाथाएँ हैं

श्री जिनदत्तसूरि की निम्न रचनाओं का उल्लेख मिलता है—

१ गणभर सार्वभौम (प्राकृत)	२ संवेह दोहावली
३ धैर्यवचन कुसुमम्	४ सुगुणारतम्यस्तव (प्राकृत)
५ उपदेश रसायनम् [अपभ्रंश]	६ चर्चरी [अपभ्रंश]
७ कामस्वरूप कुसुमम् [अपभ्रंश]	८ सर्वाभिप्रेत्यादि स्तान्त्य (प्राकृत)
९ विष्णुविनाशितोष (प्राकृत)	१ बिधिक (संस्कृत)
११ उपदेशकुसुमम्	१२ अवस्था कुसुमम्
१३ श्रुतस्तव	१४ अध्यात्मगीतादि
१५ उत्सूख पदोद्घाटन ^१	

कथित धर्मगुरुओं के विरुद्ध आत्मोत्थान करके उन्होंने वैदिक मूर्खों की प्रतिष्ठा पर बल दिया थे विख्यात साहित्यसमा सोमक सम्मत के समकालीन थे सम्मत काव्य में रस की प्रधानता देखे हैं और जिनदत्तसूरि की रचनाओं में भी भावपक्ष प्रधान है उनका सुजन स्तुतिपत्रक भी रहा और औपदेशिक भी

सामसुन्दरसूरि—उपागच्छ के प्रभावक और विद्वान् आचार्य सामसुन्दरसूरि का सम्बन्ध मेवाड़ के देसवाड़ा नामक स्थान से रहा है सन् १४५५ से इन्होंने उपाध्याय पद प्राप्त हुआ और उन्होंने तत्काल ही वेदकुलपाठक (देसवाड़ा) में प्रवेश किया तब राधा लाक्षा के सभी रामदेव और ब्रूडा ने प्रवेशोत्सव कराया

आचार्य सोमसुन्दर ने देसवाड़ा में ही 'सटीकर स्थान' की रचना की जिसका पाठ आज भी जैन समाज में प्रतिदिन किया जाता है इनके समय में देसवाड़ा ने प्रचुर साहित्यसुजन और प्रतिभेकल हुआ

चित्रकूट (चिचोड़) और देसवाड़ा के साथ-साथ मेवाड़ के बाबाट [आयब] कप्लेड़ा [करेड़ा] नागवह [मागवा] कसरिया भी कजलगढ़ माझलगढ़ विजौमिया आबर, उधयपुर काकरीभी आदि अनेक स्थानों में भी विपुल जैन साहित्य की रचना हुई है

मेवाड़ का सुजन

१ शाकाका सप्तरी—जैन आचार्य हेमचिलकसूरि रचित अपभ्रंश भाषा की इस रचना में सत्तर महापुरुषों के जीवन चरित्र हैं हेमचिलकसूरि का आचार्य पद स १३८२ में प्राप्त हुआ

२ मातृभ्रमर चैत्य परिपारी—छात्र्युन सु स १४७७ में आचार्य हेमहल ने इस कृति की रचना की इसमें अक-रात्रि कम से जैन तीर्थों की नामावली प्रस्तुत की गई है उक्त कृति की एक प्रति मुनि काम्पिधारा की के संग्रह में देखने को मिली है जिसका विधिकार श्री लक्ष्मण स्वयं है

३ गुणगुणवर्धितान्—श्री रत्नचोखरसूरि ने स १४८२ में जैन गुरुओं पर यह अपभ्रंश का स्तुति काव्य लिखा मुनि काम्पिधारा की के संग्रह में जो प्रति मिली उसके विधिकार भी श्री रत्नचोखरसूरि ही हैं

१ गणभर सार्वभौम और उनकी वृद्ध वृद्धि—मुनि काम्पिधारा

४ चित्रकूट प्रशस्ति—जिनसुन्दरसूरि के शिष्य श्री चारित्ररत्न गणि ने चित्तौड़ के महावीर-मंदिर की यह प्रशस्ति स० १४६५ में लिखी उक्त प्रशस्ति की स० १५०८ की प्रतिलिपित प्रति भण्डारकर रिसर्च इन्स्टीट्यूट पटना में उपलब्ध है

५ ऐतिहासिक गुरु आवलिया—जैन मुनि हेमसार ने इसमें आचार्यों का चरित्र चित्रण किया है हेमसार स० १४६६ में देलवाड़ा में थे उक्त कवि की निम्न रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है .

[अ] ज्ञान पंचमी चौपाई

[व] गुरु आवली

उल्लिखित पुस्तक की भी एक ही प्रति मुनि कातिसागर जी के मग्नह में देखने को मिली है

६ वस्तुपाल चरित काव्य ७ रत्नशेखर कथा—उपरोक्त दोनों कृतियों की रचना आचार्य जयचन्द्रसूरि के शिष्य जिनहर्षगणि ने स० १४६७ में चित्तौड़ में की

८ ज्ञान प्रदीप—चित्तौड़ में स० १४६७ में विशालराज नामक मुनि ने इस ग्रन्थ की रचना सम्पन्न की

९ चित्रकूट-चैत्य-परिपाटी—विख्यात जैन गद्यकार श्री पाशुचन्द्रसूरि रचित 'चित्रकूट-चैत्य-परिपाटी' में जैनमंदिरों का सुन्दर वर्णन मिलता है

पाशुचन्द्रसूरि का जन्म स० १५३७, आचार्यपद स० १५६५ और स्वर्गारोहण स० १६१२ का रहा है इसलिये १६ वी और १७ वी शताब्दी के सघिकाल की मानी जानी चाहिए

१० विक्रम-खापर चरित्र चौपड़—स० १५६३ में राजशील नामक कवि ने चित्तौड़ में उक्त कृति की रचना की यह एक लोककथाकाव्य है विक्रमादित्य और खापरिया चोर के प्रसिद्ध लोककथानक पर उक्त काव्य आधारित है

११ गोरवादल पद्मिनी चौपाई—प्रमुख जैनाचार्य श्री हेमरत्नसूरि ने बड़ी सादगी में स० १६४५ में उक्त कृति की रचना की हेमरत्नसूरि का समय स० १६१६ से स० १६७३ तक का माना गया है^१ यह पूर्णियागच्छ के वाचक पद्मराज के शिष्य थे

कृति में जायसी के पद्मावत से मिलती-जुलती कथा है जिसमें इतिहास और कल्पना का सम्मिश्रण है प्रधान रस वीर है लेकिन गौण रूप में शृंगार भी समाविष्ट है

स्वामीधर्म की बड़ाई और पद्मिनी का शीलवर्णन उक्त काव्य की विशेषताएँ हैं

कवि के अनुसार यह 'लिखमी वर्णन' नामक केवल पहला ही खण्ड है तथापि कथा की दृष्टि से यह अपने आप में पूर्ण काव्य प्रतीत होता है^२

१ राजस्थानी भाषा और साहित्य—टी० हीरालाल महेश्वरी (पृ० २६६)

२ पद्मिनी की यह कथा काव्यरूप में सर्वप्रथम जायसी के पद्मावत में स० १५४० में आई इसमें पूर्व भी लोककथा के रूप में यह कथा अत्यधिक प्रचलित रही है

जायसी के बाद फरिश्ता की 'तवारीख' में जायसी के कथानक से ही मिलती-जुलती कथा मिलती है नाहटा जी के सग्रह में भी 'गोरावादलकविता' नाम की कृति पाये जाने का उल्लेख मिलता है वि० स० १६४५ में हेमरत्नसूरि की उपरोक्त रचना मिलती है जो कथा की उसी परम्परा से सम्बद्ध है

इसके उपरांत भी, स० १७६० में भागविजय नाम के एक जैन कवि ने इसी कथा का परिवर्धन किया स० १६८० में जटमल नाहर की 'गोरावादल चौपड़' मिलती है स० १७०५-६ में लब्धोदय का 'पद्मिनी चरित' मिलता है जिसका उल्लेख इन्हीं लेख में आगे किया गया है

आचार्य हेमरत्नसूरि की निम्न रचनाओं का भी उल्लेख मिलता है^१

- १ महीपास चौपाई
- २ अमरकुमार चौपाई
- ३ छीटा चौपाई
- ४ सीसावती

१० श्री एम्ब हर्नसिंह राय—देवगढ़ के पास स्थित तास नामक स्थान में धूर्वी कवि ने इस कृति की रचना की ग्रन्थ का रचनाकाल स १६४८ है

यह ४४ पदा की एक लघु कृति है जिसमें रत्नसिंह के व्यक्तित्व का चित्रण किया गया है आचार्य रत्नसिंह भोकागच्छ के एक प्रमुख आचार्य हुए हैं

११ अञ्जना रास—जाजरपुर^२ [जाजर माहन्स] में उक्त रास की रचना स १६३२ में कवि नरेन्द्रकीर्ति ने की यह एक पौराणिक काव्य है जिसमें रामकथा के प्रमुख पात्र हनुमान की माता अञ्जना की कथा है

१४ छत्रम चौपाई—इसका रचनाकाल स १६६० बताया गया है श्री जयविजय इसका रचनाकार है मिरपुर [बगरपुर] में राजा सहस्रमल के राज्यकाल में मुकुन्द चौपाई की रचना हुई राजा सहस्रमल का राज्यकाल स १६१३ स १६६३ तक माना गया है^३

इसी लेखक ने स० १६९८ में सप्रहृषीयूक्त नामक औपानिषद ग्रन्थ की प्रतिनिधि की

१५ बच्छराज ईमराज रास—काठडा में कवि मानचन्द ने स १६७३ में इस कृति की रचना की बच्छराज और हसराम नामक दोनों भाई इस कृति की कथा के प्रमुख पात्र हैं यह मानचन्द या मानमुनि जैनाचार्य जिनराजसूरि के शिष्य थे

१६ शिवजी आचार्य रास—श्री धर्मसिंह ने स १६८७ में जयपुर में इस रास की रचना की यह एक ऐतिहासिक कृति है भूविप्लव में विश्वास न रखने वाला भी एक पल जन समाज में है जिनके शिवजी नामक आचार्य हुये हैं मुनि धर्मसिंह में इन्हीं शिवजी आचार्य का वर्णन उक्त रास में किया है शिवजी आचार्य रास का भोकागच्छ के ऐतिहासिक काव्यों में महत्वपूर्ण स्थान है

१७ जयकुमार आक्षयान—समूहवी सतावनी में भट्टारक परम्परा^४ के नरेन्द्रकीर्ति के शिष्य कामराज ने 'जयकुमार आक्षयान' की रचना की संस्कृत का यह ग्रन्थ बगरपुर में रचा गया कामराज की एक और रचना 'त्रिसष्टि सताका पुरपचरित' का भी उल्लेख मिलता है

१८ सहस्रकथा पार्वी जिन स्तवन—स १७०१ में खाहपुरा में कवि विनयधील ने इस स्तवन की रचना की यह ४३ पदों का लघु स्तुतिकार्य है

१ रत्नस्थाना माता और साहित्य—डा. ई. लाल सहस्त्रा

२ ग्राम के प्रमुख दैनिकीय जल को गल कर के पौरे से कानी प्रसक्ति प्राप्त है महराजा बाबा के समय से ही वहाँ रीथ निकाला जाता था है जल में जैल पुराल का विषुल समाया पाई जाने है कई भारतीय शिलासेखों और प्रतिमसेखों में जल का अल्लेख मिलता है

३ ई. स. १६९८ का इतिहास—रत्नसिंह और रास के इतिहास का नाम

४ रिगम्बर मन्त्रालय में मुनिपर के बाद भाग्यको की प्रमुखा की म्हादेवी की दो शाखाएँ मुख्य हैं (१) बजर मन्त्रालय (२) पत्थिम मन्त्रालय

पत्थिम भारतीय शाखा के पुरम्परा म्हादेव मन्त्रकीर्ति हुये हैं इन परम्परा ने भाग्य और शुभल के स्तमावनी प्रवेश में गरिमा स्थापित की और म्हादेवी के मोम्पन में विपुल साहित्य की रचना हुई

१६ सयोग बत्तीसी—सुप्रसिद्ध जैनकवि मानमुनि ने उदयपुर में 'सयोग बत्तीसी' की रचना की इस एक ही कृति को निम्न चार नामों से जाना जाता है ,

- १ मानमजरी
- २ सयोग द्वात्रिंशिका
- ३ सयोग बत्तीसी
- ४ मान बत्तीसी

यह मानकवि वही मानसिंह है जो 'बिहारी सतसई' के टीकाकार और राजविलास के रचयिता हैं

मानकवि नाम के एकाधिक कवि राजस्थान में हुये हैं इसलिये कुछ विद्वान सतसई के टीकाकार और राजविलास के रचयिता को एक नहीं मानते मानकवि को अलंकारशास्त्र का अच्छा ज्ञान था

सयोग बत्तीसी नायिका-भेद का एक श्रेष्ठ काव्य है मानमुनि विजयगच्छ के सत थे और विजयगच्छ का उदयपुर में बड़ा प्रभाव रहा है.

२० अञ्जनासुन्दरिका रास—रास के रचनाकार का नाम भुवनकीर्ति है दिगम्बर और श्वेताम्बर समाज में भुवनकीर्ति नाम के भी एकाधिक कवि मिलते हैं परन्तु 'अञ्जनासुन्दरिका रास' के रचयिता भुवनकीर्ति खरतरगच्छीय जिनरग सूरि के आज्ञानुवर्ती थे बीकानेर के मुख्यमंत्री कर्मचन्द्र के वंशज श्री भागचन्द्र के लिये उदयपुर में इस ग्रन्थ की रचना की गई ग्रन्थ का रचनाकाल स० १७०६ है उन दिनों उदयपुर में महाराणा जगतसिंह का शासन था

उक्त रास में रामकथा के प्रमुख पात्र श्री हनुमान की माता अञ्जना की कथा है, जिस चरित्र को जैन पौराणिक मान्यताओं के अनुरूप ढाला गया है

२१ पद्मिनी चरित्र—स० १७०७ में कवि लब्धोदय ने उदयपुर में इस कृति की रचना की लब्धोदय की कवित्व शक्ति को जैनसाहित्य में विशेष प्रतिष्ठा प्राप्त है वे लगभग ४०-५० वर्षों तक साहित्यसृजन में लगे रहे वे ६ उल्लेखनीय रासों के रचयिता माने गये हैं उनका विहार मेवाड में अधिक हुआ पद्मिनी चरित्र की रचना स० १७०६ में शुरू हुई और चैत्रीपूतम स० १७०७ को उसकी रचना समाप्त हुई

उदयपुर, गोगूदा और धूलेवा ही लब्धोदय की साहित्य-रचना के प्रमुख केन्द्र रहे हैं

२२ धन्ना का रास—कविखेता ने वैराठ (बदनोर के पास) स० १७३२ में उक्त रास की रचना की रास में बिहार के राजगृहनगर के सुप्रसिद्ध श्रेष्ठ धन्ना के चरित्र तथा उसकी समृद्धि का वर्णन है समृद्ध और सम्पन्न व्यक्ति के लिये आज भी धन्ना सेठ की जो उपमा दी जाती है वह यही धन्ना श्रेष्ठी है

वैराठ वैसे जयपुर में है लेकिन उक्त रास में ही एक उल्लेख वैराठ नगर की स्थिति को स्पष्ट कर देता है .

“मेदपाट में जाणिये रे वाको गढ वैराठ ।”

अर्थात् यह वैराठ मेदपाट (मेवाड) का ही है

२३ आतरे का स्तवन—कवि तेजसिंह ने १७३५ में नादेस्मा (जिला उदयपुर) में उक्त स्तवन की रचना की मुनि तेजसिंह लोकागच्छ के १८ वीं सदी के प्रमुख आचार्य थे कवि ने कोठारी ठाकुरसी के लिये उक्त स्तवन की रचना की इनकी अन्य रचनायें भी उपलब्ध हैं जिनमें 'गुरुगुणमालाभास' एक ऐतिहासिक कृति है

२४ भीमजी चौपाई—प्रस्तुत कृति में भीमजी का ऐतिहासिक वर्णन दिया गया है लेकिन प्रति सम्मुख न होने से भीमजी के सम्बन्ध में अधिकृत रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता भीमजी नाम का कोई आसपुर का शासक अवश्य हुआ है स० १७४२ में पुजपुर (डूंगरपुर) में यह कृति रची गई कृति में उल्लेख मिलता है कि इसका रचनाकार मुनि कीर्तिसागर सूरि का कोई शिष्य था

पूजपुर इत्यत्र के शासक श्री पञ्चराज (स १६६४ १७११) द्वारा बताया गया

२१ अनाभी सधि—प्रसिद्ध जैनदीर्घ श्रवण से ८ मील दूर कल्याणपुर नामक स्थान पर कवि श्रम ने स १७४५ में उक्त कृति की रचना की यह मुनि हेम शोकाग्रज के मुनि जेतरी के शिष्य थे अनाभी सधि ने अनाभी नाम के एक जैन मुनि पर लिखा गया चरितकाम्य है

कल्याणपुर मेवाड़ के इतिहास का एक प्रमुख स्थान है जहाँ पुरातत्त्व की विपुल सामग्री मिलती है

२२ हृदयकार सिद्ध चौपाई—इसका रचनाकार भी वही कवि हेम है जिसने अनाभि सधि की रचना की स १७७७ में यह कृति उदयपुर में रची गई यह एक चरितकाम्य है और उत्तराखण्ड 'सूत्र' के आधार पर रचा गया है

२३ कनका बरीमी—अक्षर बरीमी—यह वस्तुतः एक ही कृति के दो नाम हैं जिसकी रचना कवि महेस ने स १७२० में उदयपुर में की कितो-निशी प्रति में इसके रचयिता का नाम मुनि हिम्मत भी बताया गया है हस्तलिखित हित्ती प्रन्नों के १८ वं विचारार्थ विवरण में भी इसका रचनाकार उदय नामक कवि दिया गया है जो संभवतः अन्वेषक की सिपिविपण्य भ्रम ही है यह एक उपदेशात्मक काम्य है

२८ वैरसिंह कुमार चौपाई—देवगढ़ में मोहन बिमल कवि ने स १७२८ में इसकी रचना की देवगढ़ के तत्कालीन शासक कृत्तर पुष्पीसिंह के लिये यह पौराणिक काम्य रचा गया

२९ अमृत मखमलसिद्ध चौपाई—सन् १७७६ में साध नामक गाँव में केसर कवि ने यह कृति रची यह एक लोक-नाम्य है इस लोकनाम्य की प्रथम कृति यशदेव (सन् १७११ स०) की है—ऐसा उल्लेख भी मिलता है यह एक प्रचलित शोकास्पादन है जिसकी सज्जित कृतियाँ भी मिलती हैं

३० श्रवणदा चौपाई—देवगढ़ में कवि चौबमल ने स १८६४ में 'श्रवणदा चौपाई' की रचना की यह एक पौराणिक काम्य है जो उपदेशमाला के आधार पर रचा गया है

३१ स्थानकवासी ठेरापयी श्रुतिपूजकों की कर्मा—नाथठारा में कबिराज दीपबिजय ने स १८७४ में इस कृति की रचना की इनकी और रचनायें भी मिलती हैं जिनमें मोहम्मदकुल पट्टारखि रास मुख्य है

३२ केसरियाजी का राम—इस नाम की और भी स्तवनमूलक रचनायें मिलती हैं केसरिया जी में स १८७७ में श्री तेजबिजय ने इस रास की रचना की सीहबिजय जी ने १८८७ में केसरिया जी आये और झूमेरा (श्रवणदेव) में उन्हीने भी 'केसरिया जी का राम' की रचना की

३३ हाजमंजरी और रामराम—यह एक पौराणिक काम्य है अनेकवरसुरि, हेमचन्द्रसुरि आदि आचार्यों द्वारा रचित प्राचीन कृतियों के आधार पर इस रास की रचना की गई सुज्ञानसागर ने उदयपुर में स १८८२ में इस कृति की रचना की

समूहकी शताब्दी में विजयगण्डीय मुनि केसरराज ने भी 'राम यशोरायण' नामक कृति में रामकथा का विस्तार किया है

नगरवर्णनात्मक काव्य

भारत के प्राचीन साहित्य में नगर-वर्णनात्मक छंदका उल्लेख मिलता है कथा-साहित्य में भी नगर-रचना-विषयक प्रचुर मिलते हैं मध्य नगर वर्णन काव्य की महाकाव्योचित गरिमा की भी कहीटी माना गया है

नगरी के विभिन्न स्थानों पर सर्वोत्तम प्रकाश डालने वाले स्वतंत्र ग्रन्थों में जैनग्रन्थों पर उचित विधि दीर्घकृत का स्थान सर्वोत्तम है^१

१. नगर वर्णनक (नगर वर्णन) मुनि श्रवणदा

उपाध्याय श्रीश्रमरमुनिजी महाराज

मगलमूर्ति सन्त

अन्तरजगत् का यात्री

जैन सस्कृति की साधना अत परिमार्जन की साधना है, आत्मपरिष्कार की उपासना है वह बाहर के वेप और कर्मकाण्ड की चमक-दमक में ही परिसमाप्त नहीं होती है उसका मार्ग बाहर में उतना नहीं, जितना कि अंदर से होकर गुजरता है यही कारण है कि महाश्रमण भगवान् महावीर ने मुक्ति की विवेचना करते हुए—स्त्री, पुरुष, नपुंसक, ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, शूद्र, स्त्रीलिंग, अन्यलिंग-सभी को आंतरिक वीतरागभाव की चरमपरिणति में मोक्ष होना प्रतिपादन किया है

मरुधरा के महान् सन्त श्रद्धेय हजारीमलजी महाराज इसी अन्तरग साधनापथ के प्रशस्त यात्री थे बाल्यकाल के पुनीत क्षणों में वे साधुत्व की निर्मल भूमि पर अवतरित हुए तब से सतत, बिना किसी प्रकार का शोरगुल मचाये, विज्ञापन-बाजी से दूर, मौनभाव से अंदर ही अंदर सद्गुरु-निर्दिष्ट अध्यात्मपथ पर अग्रसर होते रहे आधी आयी, तूफान आये, सुख-दुख के भयकर झुझावात उठे, परन्तु वे न कभी रुके, न कभी भटके यौवनकाल के घनान्धकार में, विवेक एवं वैराग्य की मसाल लेकर, जिस शानदार ढंग से वे जीवन में प्रकाश फैला सके, मजिल पर पहुँच सके—वह भविष्य के साधकों के लिए मूर्तिमान् आदर्श बन गया

नख-शिख सरल

क्या गृहस्थ और क्या सन्त, सभी साधकों की साधना का महाप्राण सरलता है, निष्कपटता है, अदभुत है आत्मविशुद्धि के लिये सरलता जैसा अमोघ साधन, दूसरा और कौन है ? बाह्य आचार प्रचार न्यूनाधिक हो सकता है क्षेत्र काल आदि की परिस्थितियों के अनुसार क्रियाकलाप में घटाव-बढ़ाव सदा से क्षम्य रहा है और रहेगा परन्तु जो भी हो, जितना भी हो, वह सरल शुद्ध भाव से हो, इसमें कभी भी कभी भी दो मत नहीं हैं घृतसिक्त पावक के समान सहज सरल साधना निर्धूम होती है, निर्मल होती है भगवान् महावीर ने कहा है—

सोही उज्जुय-भूयस्स, धम्मो सुद्धस्स चिह्ने,
निव्वाण परम जाइ, धयसित्तेव पावए ।

श्रद्धेय हजारीमलजी महाराज, सरल भाव की ज्योतिर्मय मूर्ति थे वे काव्य की भाषा में नख-शिख सरल थे, निर्दम्भ थे मैंने उन्हें निकट से देखा है, ब्यावर और जयपुर के वर्षावास में उनके सतत् साहचर्य में रहा हूँ मारवाड़ और मेवाड़ की दुर्गम विहार यात्रा में कितनी ही बार उन्हें परखा है, वे शत-प्रतिशत, सरल और अदम्भभाव की कसौटी पर खरे उतरे हैं आचार सरल, विचार सरल, और परस्पर के सब व्यवहार सरल जो भी किया, वह साफ, जो भी कहा वह भी साफ कभी छुपाव नहीं, दुराव नहीं वे नाक की सीधी राह चलने के आदी थे अगल-बगल की चाल उन्हें पसन्द नहीं थी अथवा यो कहिये कि वे टेढ़ी-मेढ़ी राह चलना ही नहीं जानते थे

सम्प्रदायातीत मानस

स्वर्गीय आत्मा स्थानकवासी परंपरा के सन्त थे, दुल-मुल नहीं, निष्ठावान् सन्त स्थानकवासी आचार और विचार के प्रति मैंने उन्हें काफी सजग और सतर्क पाया है परन्तु उसका यह अर्थ नहीं कि उनकी यह स्व-निष्ठा दूसरों के प्रति घृणा का भाव रखती थी स्व-निष्ठा होते हुए भी दूसरों के प्रति उदार और उदात्त भावना कोई उनसे सीखा होता मैंने उनके चरणों में जहाँ एक ओर स्थानकवासी भक्त श्रद्धावन्त बैठे देखे हैं, वहाँ दूसरी ओर श्वेताम्बर मूर्तिपूजक, वैष्णव, आर्य-समाजी आदि भक्त-जन भी भाव-विभोर मुद्रा में दर्शन करते देखे हैं मुनिश्री की तत्कालीन प्रसन्न मुखमुद्रा की वह दिव्यछवि

सत्रहवीं शताब्दी में पुनर्जनों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ हिन्दी साहित्य में यह नगर वर्णन जैन कवियों की मौलिक देन है

मेवाड़ में निम्न नगरवर्णनात्मक काव्य लिखे गये—

३४ उदयपुर की गजल—कवि खेतल ने स० १७५७ में 'उदयपुर की गजल' नाम से उदयपुर नाम का पद्यबद्ध वर्णन किया ७८ छन्दों की इस गजल में उदयपुर के जलाशयों, महलों, बाजारों, उद्यानों आदि का इतिवृत्तात्मक सुन्दर वर्णन मिलता है

३५ चित्तौड़ की गजल—इसके रचयिता भी कवि खेतल ही हैं वि० स० १७४६ में चित्तौड़ की गजल की रचना की गई इसमें चित्तौड़ के किले, जैनमंदिरों, प्रतिमाओं, महलों, आदि के भव्य वर्णन मिलते हैं, यह ५९ छन्दों की कृति है

इन गजलों में प्रयुक्त प्रमुख छन्द को 'गजल चाल' नाम दिया गया है और संभवतः इसीलिए इनका नामकरण गजल किया गया है

३६ उदयपुर को छन्द—तपागच्छीय जैनाचार्य जससागर के शिष्य श्री जसवतसागर ने स० १७७५-८० के आसपास इस काव्य की रचना की^१ स० १७७५ में, महाराणा राजसिंह के समय उदयपुर में रहकर जसवतसागर ने कई ग्रन्थों की रचना की आपका अधिकतर निवास उदयपुर में ही रहा जान पड़ता है

'उदयपुर को छन्द' कृति में उदयपुर के किले, नगर, मंदिरों आदि की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की गई उदयपुर के अन्य वर्णनों पर भी इस छन्द की छाप है

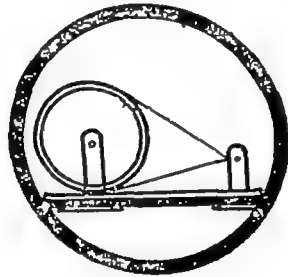
१८ वीं से २० वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक उदयपुर पर ६ वर्णनात्मक प्रशस्तियाँ प्राप्त हो चुकी हैं

३७ अदपाठ देशाधिप प्रशस्ति वर्णन—कवि हेम रचित यह प्रशस्ति मेवाड़ की तात्कालिक स्थिति का सुन्दर चित्र प्रस्तुत करती है

यह लगभग १५ मुद्रित पृष्ठों का काव्य है^२

हेम नाम के एक और भी चारणकवि हुये हैं यह चारण हेम महाराज गजसिंह के समय में जोधपुर में हुये

मात्र इतना ही नहीं, मेवाड़ में विपुल जैन साहित्य की रचना हुई है लेकिन वह सभी अभी प्रकाश में नहीं आ पाई है

१ जसवत सागर द्वारा उदयपुर वर्णन—मुनि कान्तसागर (मधुमती वर्ष ३-अंक ३)

२ बुद्धिप्रकाश (अप्रैल में जून १९४२)

डा. गणेशचरण शर्मा

एम ए० पी० एच० डी

अध्यक्ष हिन्दी विभाग गुजरात बालक महामण्डल

अपभ्रंश का विकास

मध्यमराष्ट्रीय आध्यात्मिक विकास के अन्तिम सोपान को अपभ्रष्ट के नाम से अतिश्रुति दिया जाता है अपभ्रष्ट मध्य-
भारतीय आध्यात्मिक आचार्य आचार्य आचार्य आचार्य—हिन्दी बंगमा मराठी गुजराती आदि के बीच की कड़ी
है प्रत्येक आध्यात्मिक आचार्य आचार्य की स्थिति पार कटती पड़ी है। दूसरे शब्दों में इनको कहा जा सकता है
कि आध्यात्मिक भारतीय आचार्य आचार्य—यथा गुजराती मराठी हिन्दी बंगाली पञ्जाबी सिन्धी अरबी उर्दू आदि
की जगती अपभ्रष्ट हो है। निम्न अपभ्रष्ट शब्द का किसी आध्यात्मिक आचार्य में तथा प्रभाव नहीं होता रहा हमें
इस की दूसरी छली पूर्व से इस शब्द का प्रभाव विभिन्न अर्थों में किया हुआ मिलता है हम आगे चल कर इस शब्द के
इतिहास पर सद्यः में विचार करेंगे क्योंकि इस से हम को अपभ्रष्ट आचार्य का उद्गम और विकास का साम्यक वैज्ञानिक
अध्ययन करने में पर्याप्त सहायता मिलेगी।

अपभ्रंश शब्द का प्रयोग

अपन्न' छ' सय्य का साधारण अर्थ होता है—अष्ट अयुत स्तम्भित बिहृत अथवा अयुत भाषा क सामान्य मानद से जो सय्य-रूप अयुत हो वे अपन्न स हैं ऐसी कारणों से विकसित एक विशेष भाषा की सभा रूप से इस सय्य का व्यवहार अपने में बहुत-सी समानताएँ दिखाते हैं अतः इसी दृष्टिकोण से हम अपन्न छ सय्य के प्रयोग की विधत अन्तर्ज्ञाओं को टटोसने की कोशिश कर रहे हैं।

अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हमें पद्यवति (ईस्वी पूर्व शूदरी शती) से कुछ शताब्दी पूर्व मिलता है। 'भाष्यपदीयम्' के रचयिता भट्टहरि ने महाभाष्यकार के पूर्ववर्ती स्रष्टृहकार व्याधि नामक भाषाणं के अंत का उल्लेख करते हुए अपभ्रंश शब्द का निर्वाह किया है यथा—

शम्भुसस्कारहीना यो गौरिति प्रपुष्टिरे ।

उत्तमपद्मं शान्तिपद्मं विप्रिपद्यार्थं निबन्धितम् ।

१ वा कृष्णसाम्य निबन्धी-विन्नी माधव का अग्रम धोर विज्ञाप-पृ १२ ।

१ मुनि शिखरिणः-श्यामभिरिचरितः किञ्चित् प्राणान्कितः ५ १

મારજની બાજની રેલમાથાઓના નિકામખાઓ એમને જોડો વળાવેલ છે તેઓ આપે છે કે અગ્ર નયને એજાલ્લી સ્ત્રી મારા માથાના મહાન રાષ્ટ્રના નીચાના પુણ્યની મારાની જિની પગની સિન્ધી, બાજની બમની ગલિયા કિનેરે મારજનાં પતિના બહાર અને વર્ષ મારમા પોતાનાં પ્રમિલ રેલમાથાઓની સ્ત્રી બનાવી છે

१. मध्यमपरसिंह, दिल्ली के विजयन में जयसारा का योग ५ ९

४ डा हरिवरा कोन्दन अपभ्रंश गावित्त्य पृ २

वार्तिक—शब्दप्रकृतिरपभ्रंश इति सग्रहकारो नाप्रकृतिरपभ्रंश स्वतः कश्चिद्विद्यते सर्वस्यैव हि माधुरेवापभ्रंशस्य प्रकृतिरिति प्रमिद्वेस्तु ह्रदितामापाद्यमाना स्वातन्त्र्यमेव केचिदपभ्रंशा तन्मते तत्र गौरिति प्रयोक्तव्ये अगत्या प्रमादिभिर्वा गाव्यादयस्तत्प्रकृतयोपभ्रंशा प्रयुज्यन्ते^१

महाभाष्यकार पतञ्जलि द्वारा भी 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग किया गया है उनके अनुसार अपभ्रंश केवल संस्कृत के विकृत शब्द हैं किसी एक शब्द के अनेक अपभ्रंश रूप हो सकते हैं, यथा—संस्कृत शब्द गौ के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि विविध रूपान्तर^२ ये सभी रूपान्तर शिष्टसम्मत संस्कृत भाषा से विकृत या भ्रष्ट हैं, अतः ऐसे अपाणिनीय अमाधु शब्दों के लिये अपभ्रंश सज्ञा का उपयोग किया गया

यह विचारणीय है कि महाभाष्यकार की दृष्टि में अपभ्रंश केवल उन शब्दों को दी जानेवाली सज्ञा है, जो संस्कृत शब्दों के साधु रूपों में विकृत या भ्रष्ट स्वरूप हैं और जिन शब्दों का उन्होंने अपभ्रंश के उदाहरण में उपयोग किया है बाद के प्राकृत वैयाकरणों ने उन्हीं को प्राकृत के अन्तर्गत गिना है, यह चिन्त्य है^३

ईसा की दूसरी अथवा तीसरी शती के लगभग भरत ने नाट्यशास्त्र में संस्कृत, और देशी भाषा के भेद को स्पष्ट किया है साथ ही उन्होंने प्राकृत के स्वरूप पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है

एतदेव विपर्यस्त सस्कारगुणवर्जितम् । विज्ञेय प्राकृत पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकम् ।

त्रिविधं तच्च विज्ञेय नाट्ययोगे समाप्तम् । यस्मान्शब्दविभ्रष्टं देगीगतमपि च ॥

—नाट्यशास्त्र १७-२-३

अर्थात् प्राकृत तीन प्रकार की होती है—(१) जिसमें संस्कृत के समान शब्दों का ही प्रयोग हो (२) संस्कृत के विभ्रष्ट शब्दों का ही प्रयोग हो (३) जिसमें देशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो दूसरे शब्दों में इसी बात को इस प्रकार कहा जा सकता है कि नाट्यरचना में तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है—तत्सम तद्भव, अथवा विभ्रष्ट और देश्य यहाँ ऐसा लगता है कि पतञ्जलि की अपभ्रंश और भरत की विभ्रष्ट शायद एक ही हो आगे चलकर भरत ने तत्कालीन सात भाषाओं का निर्देश किया है—

मागध्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्यर्धमागधी ।

वाह्लीका दक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ॥

—नाट्यशास्त्र १७-४६

मागधी, अवन्ति, प्राच्य, शौरसेनी, अर्धमागधी, वाह्लीका और दक्षिणी, ये सात भाषायें हैं और अनेक विभाषायें हैं यथा—

शबराभीरचाडाल सचर द्रमिलान्ध्रजा ।

(शबराभीर चाडाल द्रविडोद्रा)

हीना वनेचराया च विभाषा नाटके स्मृता ॥

—नाट्यशास्त्र १७-५०

शबरो, आभीरो चाण्डालो, चरो, द्रविडो, ओड्रो और हीन जाति के वनचरो की बोलियाँ भरत के इस उल्लेख में अपभ्रंश का स्पष्ट नाम नहीं आया है, क्योंकि उसने केवल भाषाओं का उल्लेख किया है इससे यह जान पड़ता है कि भरत के समय तक किसी भी भाषा को अपभ्रंश की सज्ञा नहीं दी गई थी अर्थात् अभी तक अपभ्रंश का विकास उस कोटि तक

१ मत्तृहरि, वाक्यपदीयम्—प्रथमकाण्ड कारिका १४८ लाघौर संस्करण ।

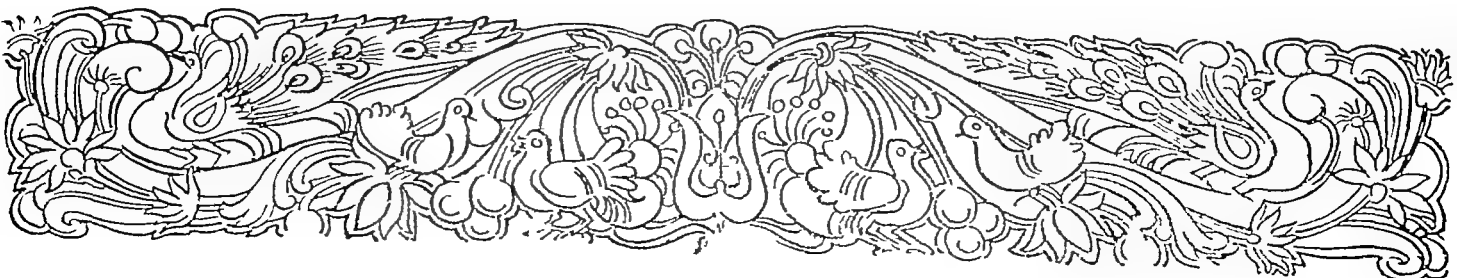
२ Ed kielhorn, Vol I, Page 2

एकैकस्य हि शब्दस्य बहुकोऽपभ्रंशा तथा—गौरित्यस्य गावी, गौणी गोता, गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपभ्रंशा ।

३ (अ) चट—प्राकृतलक्षणम्—२—१६ 'गोर्गावि'

(आ) हेमचन्द्राचार्य प्राकृतव्याकरण—८—२—१७४

“गोणादय गौ , गोणी, गावी, गाव गावीओ”

गहरी हो पाया था कि उसे भापा कह कर पुकारा जा सके बिनाभाभा के उस समय कोई अलग गाम नहीं थे वे बोलने वाली आदियों अथवा समुदाय के नाम से ही पुकारी जाती थी जैसे—

अगारकार-भ्याभानी काण्डमन्त्रोपजीविनाम् ।

याग्या शबरभाषा तु किञ्चिद्भित्तानी तथा ।

गशरबाभाकिचौद्रादिमोक्षस्थाननिवासिनाम् ।

आमीरोक्षितः शबरी वा आविरी प्रविद्यादिषु ।

—नाट्यशास्त्र १७-१४४५५

अर्थात् शबर और घनोसी अगनी भापाका प्रयोग अगारकारों-कायला बमाने वाली शिकारियों और काण्डमन्त्र द्वारा जीविका निर्वाह करने वाले भ्यक्तिया द्वारा तथा आमीरोक्षित और शबरी का उपयोग गौश्रव जैद आदि पशुपक्ष और चोपनिवासी स्वात्ता के गाँव में रहने वाले जनों द्वारा किया जाता है

इससे यह बात होता है कि आमीरादि पशुपक्ष आदियों की भापा आमीरोक्षित नाम से जानी जाती रही है जैसा कि हम अन्त्य देखेंगे यही आमीरोक्षित इतनी विकासमान हो गई कि इसने अपना स्थान प्राकृतादि अन्य साहित्यिक भाषाओं के समकक्ष बना लिया

समयवत्ता भरत के समय भापा के रूप में अपभ्रंश को कोई महत्त्व प्राप्त नहीं था किन्तु ज्ञान पटता है कि आगे चल कर इसी आमीरोक्षित की ही अपभ्रंश की सजा प्राप्त हो गई भरत ने नाटककार के लिये विभिन्न प्रदेश के निवासी जाना द्वारा किस प्रकार की बोली प्रयुक्त की जाय इस विषय में खुलासा निम्न बिन्दु हैं उन्होंने लिखा है कि गमा और सागर के मध्य की भापा एकार—बहुला है हिमालय सिन्धु और सोवीर के तटीय प्रदेश की भापा उकारबहुला है बिम्भाचल और सागर के मध्य की भापा नकारबहुला है सोराष्ट्र अवन्ति और बेजवती के उत्तरीय प्रदेश की भापा पकारबहुला है और चर्मवती के उस पार तथा अर्बंद के तटीय प्रदेश की भापा टकारबहुला है भरत ने इस प्रकार की उकारबहुला भापा के उदाहरण भी दिये हैं यथा—मोरस्लज नचमस्तज इत्यादि वृष्ठी के इस कथन से कि काव्य में आमीरादि की भापा अपभ्रंश नहीं जाती है यह अनुमान लग जाता है कि भरत की उकारबहुला आमीरोक्षित अपभ्रंश रही होगी भरत ने जो उदाहरण इस उकार-बहुला आमीरोक्षित के दिये हैं उनमें 'जेह' 'जिष्' 'ओष्ट्र' आदि शब्द हैं जो उठ अपभ्रंश के परानु भरत के इन उदाहरणों में प्राकृत प्रभाव इतना अधिक है कि इनकी विमुक्त अपभ्रंश का उदाहरण नहीं माना जा सकता हा अपभ्रंश को ज्ञान देनेवाली प्रवृत्तियों के बीच यहा अवश्य देखे जा सकते हैं^१

सगमग छठी घाटानी में पहलेपहल हमें अपभ्रंश का एक भाषाविशेष के रूप में उल्लेख मिलता है बलनी वीराष्ट्र का राजा धरसेन द्वितीय के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि उसका पिता गुह्येन 'वस्तुतः प्राकृतप्रभ या मायाप्रभप्रतिबद्ध प्रभव रचना निपुणान् करण था जिस गुह्येन का ऊपर उल्लेख किया गया है उसके शिलालेख ५५६ ई. से ५६६

१ भरत नाट्यशास्त्र—

कामागमनमे तु ये देशाः सप्तद्वीपाः एकत्रयुक्ता येयु अथा तच्च प्रभोक्षेत् । १८।

किञ्चनमनभं तु ये देशाः सप्तद्वीपाः सप्तत्रयुक्ता येयु अथा तच्च प्रभोक्षेत् । १९।

सु। शीर्षान्तेरायु वैचनयुत्तेषु च ये देशाः सप्तद्वीपाः एकत्रयुक्ताः । २०।

हिमवन्तुभूमेऽप्ये च देशाः सप्तद्वीपाः सप्तत्रयुक्ता तच्चरन्तु यायाः प्रभावमेव । २१।

कर्मवचनदर्शना ये चानु रमयाभिगाः सप्तत्रयुक्ताः सितं येयु अथा सप्तमवर् । २२।

कर्मवचन इ २४ पञ्चमाली पञ्चद्वीपाः सप्तद्वीपाः सप्तत्रयुक्ताः । २५।

२ 'वस्तुतः' (च) विना याता वृत्त इत्यम और विक्रम ५०१

३ Indian Antiquary Vol 10 Oct 1891 Page २84

वातिक-शब्दप्रकृतिरपभ्रंश इति सग्रहकारो नाप्रकृतिरपभ्रंश स्वतत्र कश्चिद्विद्यते सर्वस्यैव हि माधुरेवापभ्रंशस्य प्रकृतिप्रमिद्वेस्तु रुढितामापाद्यमाना स्वातन्त्र्यमेव केचिदपभ्रंशा लभन्ते तत्र गौरिति प्रयोक्तव्ये अगत्या प्रमादिभिर्वा गाव्यादयस्तत्प्रकृतयोपभ्रंशा प्रयुज्यन्ते ^१

महाभाष्यकार पतञ्जलि द्वारा भी 'अपभ्रंश' शब्द का प्रयोग किया गया है उनके अनुसार अपभ्रंश केवल सस्कृत के विकृत शब्द है किसी एक शब्द के अनेक अपभ्रंश रूप हो सकते हैं, यथा—संस्कृत शब्द गौ के गावी, गोणी, गोता, गोपोतलिका आदि विविध रूपान्तर ^२ ये सभी रूपान्तर शिष्टसम्मत संस्कृत भाषा से विकृत या भ्रष्ट हैं, अतः ऐसे अपाणिनीय असाधु शब्दों के लिये अपभ्रंश सज्ञा का उपयोग किया गया

यह विचारणीय है कि महाभाष्यकार की दृष्टि में अपभ्रंश केवल उन शब्दों को दी जानेवाली सज्ञा है, जो संस्कृत शब्दों के साधु रूपों में विकृत या भ्रष्ट स्वरूप हैं और जिन शब्दों का उन्होंने अपभ्रंश के उदाहरण में उपयोग किया है बाद के प्राकृत वैयाकरणों ने उन्हीं को प्राकृत के अन्तर्गत गिना है, यह चिन्त्य है ^३

ईसा की दूसरी अथवा तीसरी शती के लगभग भरत ने नाट्यशास्त्र में संस्कृत, और देशी भाषा के भेद को स्पष्ट किया है साथ ही उन्होंने प्राकृत के स्वरूप पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है

एतदेव विपर्यस्त सस्कारगुणवर्जितम् । विज्ञेय प्राकृत पाठ्य नानावस्थान्तरात्मकम् ।

त्रिविधं तच्च विज्ञेय नाट्ययोगे समामृत । ममानशब्दविभ्रष्ट देशीगतमथापि च ॥

—नाट्यशास्त्र १७-२-३

अर्थात् प्राकृत तीन प्रकार की होती है—(१) जिसमें संस्कृत के समान शब्दों का ही प्रयोग हो (२) संस्कृत के विभ्रष्ट शब्दों का ही प्रयोग हो (३) जिसमें देशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हो दूसरे शब्दों में इसी बात को इस प्रकार कहा जा सकता है कि नाट्यरचना में तीन प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है—तत्सम तद्भव, अथवा विभ्रष्ट और देशी यहाँ ऐसा लगता है कि पतञ्जलि की अपभ्रंश और भरत की विभ्रष्ट शायद एक ही हो आगे चलकर भरत ने तत्कालीन सात भाषाओं का निर्देश किया है—

मागध्यवन्तिजा प्राच्या शौरसेन्यर्धमागधी ।

वाह्लीका दाक्षिणात्या च सप्त भाषा प्रकीर्तिता ॥

—नाट्यशास्त्र १७-४६

मागधी, अवन्ति, प्राच्य, शौरसेनी, अर्धमागधी, वाह्लीका और दक्षिणी, ये सात भाषायें हैं और अनेक विभाषायें हैं यथा—

शबराभीरचाडाल सचर द्रमिलान्ध्रजा ।

(शबराभीर चाडाल द्रविडोद्रा)

हीना धनेचराणा च विभाषा नाटके स्मृता ॥

—नाट्यशास्त्र १७-५०

शबरो, आभीरो चाण्डालो, चरो, द्रविडो, ओड्रो और हीन जाति के वनचरो की बोलियाँ भरत के इस उल्लेख में अपभ्रंश का स्पष्ट नाम नहीं आया है, क्योंकि उसने केवल भाषाओं का उल्लेख किया है इससे यह जान पड़ता है कि भरत के समय तक किसी भी भाषा को अपभ्रंश की सज्ञा नहीं दी गई थी अर्थात् अभी तक अपभ्रंश का विकास उस कोटि तक

१ भर्तृहरि, वाक्यपदीयम्—प्रथमकाट कारिका १४८ लाहौर संस्करण ।

२ Ed kielhorn, Vol I, Page 2

एकैकस्य हि शब्दस्य बहुव्योपभ्रंशा तथा—गौरित्यस्य गावी, गौणी गोता, गोपोतलिकेत्येवमादयोऽपभ्रंशा ।

३ (अ) चट—प्राकृतलक्षणम्—२—१६ 'गोर्गावि'

(आ) हेमचन्द्राचार्य प्राकृतव्याकरण—८—२—१७४

“गोणादय गौ, गोणी, गावी, गाव गावीओ”

प्राकृतसंस्कृतमागधयिशाचमापारण शीरसेमी च ।

पद्योऽथ मूरिसेधो दशविधोपायपत्रकः ॥

—काम्यसकार २ १२

इस प्रकार द्रष्ट में अम्य साहित्यिक प्राकृतों के समान ही अपभ्रंश की महत्वपूर्ण स्थान दिया है और वेदान्त के आधार पर विविधता की स्थापना की है

पुनरुक्त ने अपने महापुराण में बताया है कि तत्कालीन राजकुमारियों को संस्कृत और प्राकृत के साथ ही अपभ्रंश का भी ज्ञान कराया जाता था^१ इस का अर्थ यह हुआ कि लगभग दसवीं शताब्दी में अपभ्रंश^२ अर्थात् की 'विभ्रष्ट' शब्दा वसी' से विकसित होकर विष्टसमुदाय की भाषा बन गयी थी

राजशेखर ने अपने ग्रन्थ काम्यमीमांसा में अपने पूर्ववर्ती भाषाओं की भाँति ही अपभ्रंश का उल्लेख एक काम्यभाषा के रूप में ध्येय कर दिया है काम्य पुरुष की उत्पत्ति का बहान करते हुए उन्होंने कहा है^३ शब्दायां ये धरीर संस्कृत मुक्त प्राकृत बाहु-बन्धनमपभ्रंश पक्षाच पावो उरो मियम्

अर्थात् शब्द और अर्थ तेरे धरीर है संस्कृत भाषा मुक्त है प्राकृत भाषाएं तेरी भुजाएं हैं अपभ्रंश भाषा अंश है-पिशाच भाषा चरण है और मिय भाषाएं बल स्वतः हैं

इसी प्रकार राजशेखर ने काम्यविष्टपताओं के अनुसार दरबार में कवियों के बैठने के स्थान भी निश्चित किये हैं—उत्तर में संस्कृत-कवि पूर्व में प्राकृत कवि पश्चिम में अपभ्रंश कवि व दक्षिण में पिशाच कवि आसन ग्रहण करें^४

आगे चलकर राजशेखर ने संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के क्षेत्र का निर्देश करते हुए सऊत महर्षि टक और भावानक को अपभ्रंश या अपभ्रंश-मिश्रित भाषा का प्रयोग करनेवाला क्षेत्र कहा है^५ एक दूसरे स्थान पर उन्होंने ब्रह्म और सुराष्ट्र को अपभ्रंश भाषा भाषी कहा है^६

तमि साधु ने द्रष्ट के काम्यसकार पर टीका करते हुये अपनी हलि में लिखा है^७

तथा प्राकृतमेवापभ्रंश स आन्यैरुपागारासीरशाम्बाबन्धेन विद्योक्तस्तस्मिन्निराचार्यमुक्त मूरिसेध इति कुतो देशविशेषात् तस्य च सख्य सोकादेन सम्यगवधेयम्

ये अपभ्रंश को एक प्रकार से प्राकृत ही मानते हैं अपने पूर्ववर्ती भाषाओं के द्वाप निविष्ट तीन प्रकार की अपभ्रंश—उपनागर, आसीर और शाम्बा का निर्देश करते हुये स्वीकार करते हैं कि 'अपभ्रंश के इससे भी अधिक मेह है अपभ्रंश को आनने का सर्वोत्तम साधन लोक ही है इससे जान पड़ता है कि इस समय तक अपभ्रंश लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी आगराब ने अपने सरस्वतीकठामरण^८ में इसे पुर्बर् प्रवेश की प्रिय भाषा के रूप में प्रहीत किया है

१ पुनरुक्तः महापुराण—५ १८-९

संस्कृत पाठः पुनः अम्यसंस्कृतं विष्टं तथारं उपरंसेध

२ राजशेखर काम्यमीमांसा—वि रा भाषा प्रकरणे पृ १५

३ राजशेखर काम्यमीमांसा—पृ १११ ११३

तस्य बोधः संस्कृतं कवयो निविष्टेऽथ पूर्वेषु प्राकृता

कथम् ।—परिवर्तनाचभरानि कथम्—दक्षिणतो मृगयापत्रकः ।

४ राजशेखर काव्यमीमांसा पृ ११५

उपनागराभाषा साकल्यमसुखमपभ्रंशभाषाकारण

५ राजशेखर काम्यमीमांसा पृ ११६

उपनागरभाषा ये पठार्यविष्टोक्तं अग्रजराश्वरानि ये संस्कृतभाषा

६ तमिनायु काम्यसकारादिति—१

७ मोक्षः सरस्वतीकठामरण—५-२४

अपभ्रंशान् पुनरुक्तं न्येयं मान्येन पुनरुक्तः

ई० के प्राप्त हुये है^१ बूलर प्रस्तुत शिलालेख को कुछ वर्ष बाद का मानते हैं^२ फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ईसा की छठी शताब्दी में अपभ्रंश भाषा में काव्यरचना होने लग गई थी, यद्यपि प्रमाणरूप उम युग की कोई रचना अभी तक हमें प्राप्त नहीं हो सकी है

इसी शती के अन्तिम चरण में एक और प्रमाण मिलता है आचार्य भामह ने अपभ्रंश को काव्योपयोगी भाषा और काव्य का एक विशेष रूप माना है यथा—

शब्दाद्योमहितौ काव्यं गद्यं पद्यं च तद् द्विधा ।

संस्कृतं प्राकृतं चान्यदपभ्रंश इति त्रिधा ॥ —काव्यालंकार, ११६-२८

भामह का यह उल्लेख हमें केवल यही सूचित करता है कि अपभ्रंश भी तत्कालीन एक काव्य-भाषा थी इस भाषा का प्रयोग कौन करते थे, यह कहा बोली जाती थी, आदि प्रश्नों का उत्तर हमें भामह से नहीं मिलता

चंड ने अपने प्रसिद्ध व्याकरण 'प्राकृतलक्षणम्' में अपभ्रंश शब्द का प्रयोग 'न लोपोऽपभ्रंशोऽपरेक्य' सूत्र में, विशेष-भाषावाचक रूढ सज्ञा के रूप में किया है^३

दंडी ने अपने ग्रंथ 'काव्यदर्श' में काव्य की भाषा के चार भेद बताये हैं—संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्रित

तदेतद् चाङ्मयं भूय संस्कृतं प्राकृतं तथा ।

अपभ्रंशश्च मिश्रं चेत्याहुरायश्चतुर्विधम् ॥

—काव्यादर्श १-३२

आगे चलकर वह अपभ्रंश का व्याकरण—सम्मत रूढ और भाषा के रूप में होनेवाले प्रयोगों पर प्रकाश डालता हुआ कहता है

आभीरादिगिरि काव्येष्वपभ्रंश इति स्मृता ।

शास्त्रेषु संस्कृतादन्यदपभ्रंशशब्दोदितम् ॥

—काव्यादर्श १-३५

अर्थात् भाषाशास्त्र या व्याकरण में अपभ्रंश का अर्थ है संस्कृत के विकृत रूप काव्य में आभीरादि बोलिया अपभ्रंश कहलाती है संस्कृत से इतर भाषाओं को अपभ्रंश कहकर दंडी ने पतञ्जलि का समर्थन किया है और साथ ही उसने अपभ्रंश और आभीरो के संबंध का भी उल्लेख किया है इसमें जान पड़ता है कि दंडी के समय में अपभ्रंश साहित्यिक भाषा बन चली थी और इसका प्रयोग आभीरो के अतिरिक्त (आभीरादि) अन्य लोग भी करने लग गये थे इस प्रकार भरत के समय में आभीरी नाम से प्रसिद्ध आभीरोक्ति दंडी के समय में अपभ्रंश में परिणत होकर बोलचाल तथा साहित्य की भाषा बन गई थी

'कुवलयमाला कथा' के रचयिता जैन लेखक उद्योतनसूरि ने [वि० की नवी शती] अपभ्रंश का प्रयोग एक भाषा विशेष के अर्थ में किया है वे अपभ्रंश काव्य के बड़े प्रशंसक हैं, वे उसे प्राजल, प्रवाहमय और मनोहर मानते हैं^४

द्वंद्व अपने काव्यालंकार में काव्य को गद्य और पद्य में विभाजित करने के पश्चात् भाषा के आधार पर उसका छह भागों में विभाजन करता है संस्कृत, प्राकृत, मागधी, सौरसैनी, पिशाचभाषा और अंतिम अपभ्रंश, जो स्थान—भेदों से अनेक स्वरूप ग्रहण कर लेती है

भाषाभेदनिमित्त षोढा भेदोऽस्य सभवति ।

—काव्यालंकार २-११

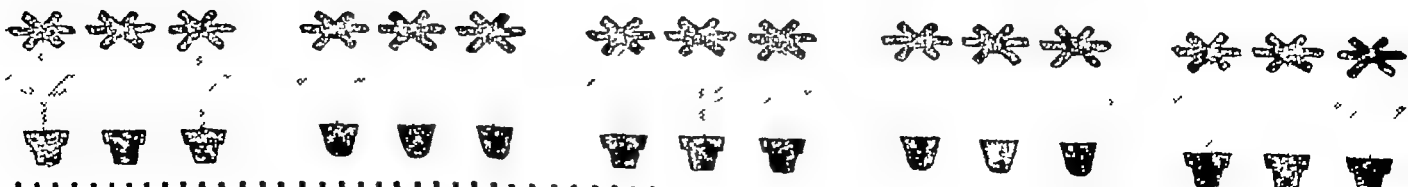
१ Bombay gazette Vol 1 Part 1, Page 90

२ Indian Antiquary Vol 10, Oct 1881, Page 277

३ चंड प्राकृतलक्षणम्—पृ० २४, सूत्र ३७

४ ला० भा० शांती अपभ्रंश काव्यत्रयी भूमिका पृ० ६७ से उद्धृत—

ता कि अवहस होहिइ ? हू त पि णो जेण त सकक्याणइय-उभय-मुद्धामुद्धपयमत्तरगरगतवग्गिर एव पाउस जलयपवाहपूरव्वालियगिरि-णइमरिस समविसम पणयकुवियपियपणइणीमसुल्लावसरिस मणोहर

प्राकृतसंस्कृतमागधशिखावभाषारथ शौरसेनी च ।

पण्डोऽत्र भूरिमेदो देशविशेषावपन्नः ॥

—काव्यसंस्कार २ १२

इस प्रकार रट्ट ने अग्य साहित्यिक प्राकृतों के समान ही अपभ्रंश को महत्वपूर्ण स्थान दिया है और वेसमेद के आधार पर विविधता की स्थापना की है।

पुष्पदन्त ने अपने महापुराण में बताया है कि उत्तमासीन राजकुमारियों को संस्कृत और प्राकृत के साथ ही अपभ्रंश का भी ज्ञान कराया जाता था^१। इस का अर्थ यह हुआ कि समयगत बसती बतानी में 'अपभ्रंश' शब्द की 'विभ्रष्ट शब्दा बसो' में विकसित होकर विपुलपुराण की भाषा बन चली थी।

राजसेनर ने अपने ग्रन्थ 'काव्यमीमांसा' में अपने पुष्पवर्ती आचार्यों की भाँति ही अपभ्रंश का उत्प्रेषण एक काव्यभाषा के रूप में प्रत्यक्ष द्वार किया है। काव्य पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है 'शब्दाभ्यां ये धीरौ संस्कृतं मुक्तं प्राकृतं बाहुः अपभ्रंशमपभ्रंशं वैयाच पावी उरो मिषम्'।

अर्थात् शब्द और अर्थ तेरे धीरौ हैं संस्कृत भाषा मुख है प्राकृत भाषाएँ तेरी गुंजाएँ हैं अपभ्रंश भाषा जपा है विद्याय भाषा चरज है और मित्र भाषाएँ बस ज्वलन हैं।

इसी प्रकार राजसेनर ने काव्यविशेषताओं के अनुसार दरबार में कवियों के बैठने के स्थान भी निश्चित किये हैं—उत्तर में संस्कृत-कवि पूर्व में प्राकृत कवि पश्चिम में अपभ्रंश कवि व दक्षिण में वैयाच कवि आसन ग्रहण करें^२।

आगे चलकर राजसेनर ने संस्कृत प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं के क्षेत्र का निर्देश करते हुए सकल मरदू टक्क और भादानक को अपभ्रंश या अपभ्रंश-निमित्त भाषा का प्रयोग करनेवाला क्षेत्र कहा है^३। एक दूसरे स्थान पर उन्होंने अपभ्रंश और सुपण्डु को अपभ्रंश भाषा भाषी कहा है^४।

नमि साधु ने रट्ट के काव्यसंस्कार पर टीका करते हुये अपनी दृष्टि में लिखा है^५।

तथा प्राकृतमेवापभ्रंशं च चाभ्यैर्यनागराभीरध्याम्यावमेवेन विभोक्तस्तन्निरासारंमुक्तं भूरिमेव इति कुतो देशविशेषात् तस्य च सहाय लोकावैव साम्यगवसेयम्।

य अपभ्रंश की एक प्रकार से प्राकृत ही मानते हैं अपभ्रंश पूर्ववर्ती आचार्यों के द्वारा निश्चित तीन प्रकार की अपभ्रंश—उपनागर 'नामीर और ग्राम्या का निर्देश करते हुये स्वीकार करते हैं कि 'अपभ्रंश के इससे भी अधिक मेह है अपभ्रंश का जानने का सर्वोत्तम साधन लोक ही है। इससे ज्ञान पड़ता है कि इस समय तक अपभ्रंश लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो चुकी थी। भोजराज ने अपने 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में इसे गुर्जर प्रदेश की प्रिय भाषा के रूप में ग्रहीत किया है^६।

१ पुष्पदन्त महापुराण—२ १८३।

संस्कृतं पण्डितं पुनः अपभ्रंशं विदुः अपभ्रंशं संपन्नं तत्र
राजराजः काव्यमीमांसा—वि ११ बला प्रकरण ६ १४

२ राजराजः काव्यमीमांसा—३ १३१ ३३।

तस्य चात्यन्तं मरदू टक्क लोको निवेगान् पुनैव प्राकृतं
कथम् ।—परिवर्तनाभ्युपगमः कथम्—दक्षिणो भूमीयावत् ।

४ राजराजः काव्यमीमांसा ३ १३४।

सर्वभोग्यमप्यंशः सर्वभोग्यमप्यंशमप्यंशमप्यंशम्।

५ राजराजः काव्यमीमांसा ३ १३४।

गुणपुराण ६ १३४ की टीका में अपभ्रंश (वर्तमान में संस्कृत) की दृष्टि

६ नमि साधु काव्यमीमांसा—३ १३४।

७ भाषा १३४ ११ १३४ काव्यमीमांसा—३ १३४।

अपभ्रंशमप्यंशं १ १३४ काव्यमीमांसा ३ १३४।

वाग्भट ने भी दडी के अनुकरण में ममस्त वाङ्मय को चार भागों में बाटा है दडी ने काव्य-भाषा के चार भेद माने हैं, यथा सस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और मिश्रित वाग्भट का विभाजन इससे थोड़ा भिन्न है वह मिश्र भाषा के स्थान पर भूतभाषा का उल्लेख करता है—अन्य भाषाये वे ही है-सस्कृत, प्राकृत व अपभ्रंश

सस्कृत प्राकृत तस्य अपभ्रंशो भूतभाषितम् ।

इति भाषाश्चतस्रोपि यान्ति काव्यस्य कायताम् ॥

—वाग्भटालंकार २-१

आगे चल कर उसने भी अपभ्रंश को देश्य भाषा के रूप में स्वीकार किया है—

अपभ्रंशस्तु यच्छुद्ध तत्तद्देशेषु भाषितम् ।

—वाग्भटालंकार २-३

इसी प्रकार अन्य विद्वानों यथा मम्मट, पृथ्वीवर, मार्कण्डेय, रससर्वकार, विष्णुधर्मोत्तरकर्ता, हेमचन्द्र, नारायण, अमरचद, लक्ष्मीधर, नाट्यदर्पणकार, पिशेल, ग्रियर्सन, सुनीतिकुमार चटर्जी और मुनि जिनविजय आदि ने अपभ्रंश पर मौलिक और परंपरागत विचार व्यक्त किये हैं आगे चलकर उन पर यथावसर विचार किया जायेगा

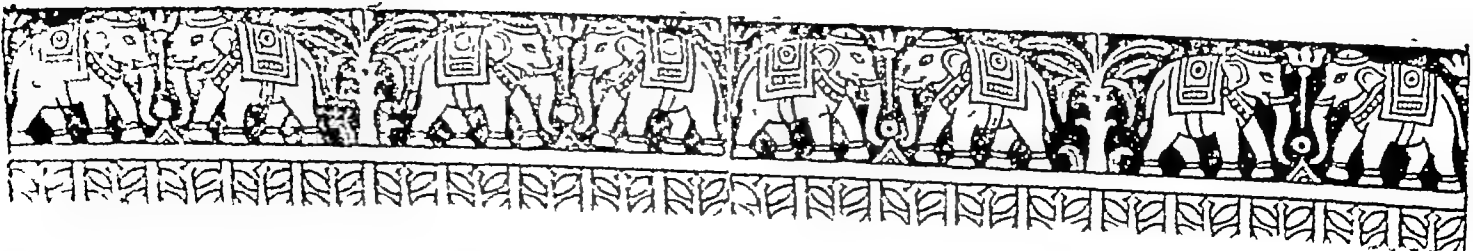
अपभ्रंशविषयक इन भिन्न-भिन्न निर्देशों से निम्न परिणाम निकलते हैं—

- (१) आरंभ में अपभ्रंश का प्रयोग शिष्टेतर अथवा अपाणिनीय शब्द रूपों के लिये होता था
- (२) भरत ने इसी अर्थ में 'विभ्रष्ट' शब्द का प्रयोग किया है
- (३) भरत के समय में अपभ्रंश का विकास इतना नहीं हुआ था कि वह भाषा कहला सकती किन्तु उस समय में अपभ्रंश बीज रूप से वर्तमान थी और इसका प्रयोग एक बोली मात्र के रूप में शबर, आभीर आदि अशिक्षित वनवासी ही किया करते थे
- (४) छठी शताब्दी में अपभ्रंश शब्द साहित्यिक भाषा का द्योतक बन गया था और तत्कालीन आलंकारिकों और वैयाकरणों द्वारा मान्यता पा चुका था अपभ्रंश में पर्याप्त साहित्य-सृजन होने लग गया था जो भामह और दडी जैसे आचार्यों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर चुका था इतना होने पर भी अभी तक अपभ्रंश का आभीरादि से निकट संबंध माना जाता था
- (५) नवी शताब्दी में अपभ्रंश को अपेक्षाकृत अधिक सम्मान से देखा जाने लगा था अब वह केवल शबर, आभीरादि की बोली नहीं थी अपितु जनसामान्य की भाषा बन चली थी और उसका व्यवहार प्रायः समूचे उत्तर भारत में सौराष्ट्र से लेकर सुदूर पूर्व में मगध तक होने लगा था स्थान-भेद से इसमें कुछ अन्तर होना स्वाभाविक ही था किन्तु काव्योपयोग में आभीरी का ही प्रयोग होता था
- (६) ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य तक आलंकारिकों, वैयाकरणों और साहित्यिकों ने मान लिया था कि इस साहित्यिक भाषा के स्थान-भेद से अनेक प्रकार हैं अपभ्रंश का प्रयोग व्यापक रूप से होने लगा था और उसमें विपुल साहित्य रचना होने लगी थी सिद्धों के 'दोहाकोश' व जैनो के 'चरित्र' अपभ्रंश के ही दो भिन्न प्रकारों में रचे गये इस प्रकार अपभ्रंश सौराष्ट्र से मगध तक फैल चली थी

अपभ्रंश भाषा का विकास

जैसा कि हम पहले देख चुके हैं, मध्यकालीन-भारतीय आर्य भाषाओं की उत्तरकालीन अवस्था को अपभ्रंश का नाम दिया गया है अपभ्रंश का प्रचार और प्रसार कब से हुआ, इस संबंध में निश्चित तौर पर कुछ भी कहना कठिन है ढोला-मारू रा दूहा के संपादकों के अनुसार^१ अपभ्रंश का काल विक्रम की दूसरी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक माना जा सकता है^२ श्यामसुन्दरदास मानते हैं कि अपभ्रंश के बीज ईसा की दूसरी शताब्दी में प्रचलित प्राकृत में अवश्य

१ ठाकुर पारीक-स्वामी ढोला मारू रा दूहा-भूमिका पृ० ११०

प्राकृत का साहित्य पाच सौ ईस्वी के बाद भी लिखा मिलता है वासपतिराज के 'गउडवहो' का समय सातवी, आठवी सदी माना जाता है कौतूहल कृत 'लीलावर्द्धका' भी नि मदेह उत्तरकालीन रचना है प्राकृत व्याकरण के अध्ययन के फलस्वरूप दक्षिण भारत के अठारहवी शती के एक कवि रामपाणिधाय ने 'कसवहो' व 'उसाणिरुद्ध' नामक दो ग्रंथों का भागवत पुराण के आधार पर प्राकृत में प्रणयन किया अर्थात् प्रथम ईस्वी शताब्दी से लेकर चौदहवी शताब्दी तक सामान्यतः और अठारहवी शती के आरम्भ तक विरलत प्राकृत साहित्य लिखा जाता रहा^१ इसी प्रकार संस्कृत भाषा में अद्यावधि काव्य सृजन होता ही है अपभ्रंश के सवध में भी प्राकृत की बात दोहराई जा सकती है डा० उपाध्ये ने योगीन्दु के परमपण्यासु और योगसार का समय छठी शताब्दी के लगभग माना है तब से लेकर तेरहवी शती तक विशेष रूप से और सत्रहवी शती तक अपवाद रूप में अपभ्रंश में काव्यरचना होती रही है भगवतीदास का मृगाकलेखाचरित या चन्द्रलेखा विक्रम सवत् १७०० में लिखा गया है^२

जिस प्रकार संस्कृत और प्राकृत में रचनायें कुछ काल तक समानान्तर रूप से लिखी जाती रही, उसी प्रकार अपभ्रंश का भी प्राकृत के साथ प्रचार रहा उसी प्रकार अपभ्रंश का आधुनिक आर्य भाषाओं के पूर्व रूपों के साथ भी प्रचलन रहा अपभ्रंश यद्यपि १२ वी शती से बोलचाल की भाषा नहीं थी, केवल साहित्य की भाषा थी, फिर भी वह पन्द्रहवी शती तक स्वतंत्र रूप से अथवा नव्यतर प्रादेशिक भाषाओं में घुलमिलकर प्रयोग में आती रही है इस तथ्य का समर्थन हमें सिद्ध-साहित्य से मिलता है

सिद्धों की रचनाओं के दो रूप उपलब्ध हैं—[१] दोहाकोप [२] चर्यापद डा० मुनीतिकुमार चाटुर्ज्या ने दोहाकोपो और चर्यापदों में ही दो प्रकार की उपभाषाओं की ओर संकेत किया है, चर्यापदों की भाषा पूर्वी है, जिसे वे पुरानी बगाली कहते हैं क्योंकि उसमें बहुत से क्रियारूप, शब्दरूप तथा ऐसे मुहावरे हैं जिनकी परम्परा पुरानी बगाली में चली आई है दोहाकोपो में एक ही भाषा है पश्चिमी अथवा शौरसेनी अपभ्रंश^३ 'डाकार्णव' के सम्पादक डा० नगेन्द्रनारायण चौधरी डाकार्णव की भाषा को शौरसेनी अपभ्रंश पर आधारित मानते हैं किन्तु कहीं-कहीं पर उसमें पूर्वी बगाल के शब्दरूपों, उच्चारणों तथा मुहावरों का प्रभाव मानते हैं^४ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डा० धर्मवीर की मान्यता है—दोहा लिखते समय सिद्धों ने पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रंश प्रयोग किया क्योंकि वह भाषा दोहों में मज चुकी थी, किन्तु जब उन्होंने गेय पद लिखे तो स्थानीय बोली को आधार बनाया किन्तु चूँकि वह बोली अभी काव्य में मजी नहीं थी अतः स्थान-स्थान पर उन्होंने अभिव्यक्ति और काव्यपरिष्कार के लिये शौरसेनी का सहारा लिया^५

भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उकारबहुला भाषा का प्रयोग हिमवत्, सिन्धुसौवीर और उनके आश्रित देशों के लोगों के लिये करने का आदेश दिया है^६ इसमें ज्ञात होता है कि अपभ्रंश की विशेषतायें भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में प्रगट होने लग गई थी इस प्रकार उकार-बहुला अपभ्रंश की प्रवृत्ति पर हाल में शकाये उठाई गई है डा० परशुराम ल० वैद्य ने विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है कि अपभ्रंश के अतिरिक्त प्राकृत 'धम्मपद' 'ललितविस्तर' और 'सद्धर्मपुण्डरीक' जैसे बौद्ध ग्रंथों में भी उकार की प्रवृत्ति पाई जाती है अतः उकार-बहुला भाषा का अर्थ केवल अपभ्रंश ही लगाना ठीक नहीं होगा नामवरसिंह ने विस्तारपूर्वक बताया है कि प्राकृत धम्मपद की रचना पेशावर के

१ डा० हरदेव वाहरी प्राकृत और उसका साहित्य—पृ० १४२

२ डा० हरिवंश कोट्टड अपभ्रंश साहित्य—पृ० १७

३ चटर्जी आरिजिन एंड टेवलपमेंट आफ बँगाली लंग्वेज, पृ० ११४

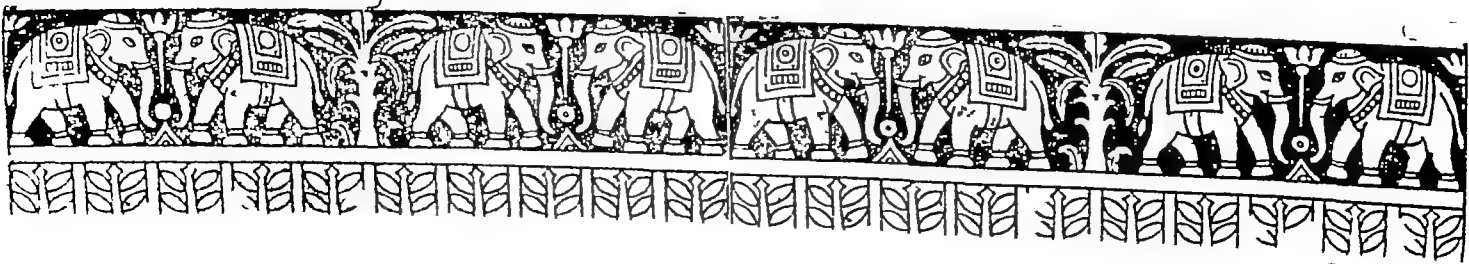
४ डा० नगेन्द्रनारायण चौधरी—डाकार्णव पृ० १६

५ डा० धर्मवीर भारती मिद्ध साहित्य पृ० २८६

६ भरत नाट्यशास्त्र १७-६२

हिमवत्सिन्धु सौवीरान् ये जना समुपाश्रिता ।

उकारबहुला ऋज्वस्तेषु भाषा प्रयोजयेत् ॥

विद्यमान थे^१ और बारहवीं शताब्दी का मध्य भाग अपभ्रंस के अस्त और आधुनिक भाषाओं के उद्भव का काल यथाकथञ्चिन् भाषा जा सकता है^२।

देवनागरी का अनुसार अपभ्रंस का प्रथम परिवर्ण छीसरी सरी ईस्वी से मिलने लगता है किन्तु वह साहित्यावृद्ध छठी सदी में हो सकी बारहवीं सदी तक उमका मधुञ्जि-युग रहा^३ महाकवि कालिदास के विक्रमोर्ध्वतीय माटक के बहुत अग्र में आभ्रंस के दाहे मिलते हैं इनकी प्रामाणिकता के विषय में बिद्वान् एकमत नहीं हैं एस० पी पंडित^४ ग्रन्थ व्यास^५ तथा ह्यमन याचोबी^६ आदि बिद्वान् इन्हें प्रसिद्ध मानते हैं परन्तु आ ने उपाध्ये एव डा तपारे इनको प्रामाणिक मानते हैं मुनीतिदुमार जाटुग्या इनके प्रसिद्ध होने पर भी अपभ्रंस का काल ५ ई से १ ई तक मानते हैं^७ न्य बिबाद से बचते हुये डा० घोरेण्ड बर्मा^८ डा उदयनारायण ठिबारी^९ डा० हजारीप्रसाद आदि^{१०} बिद्वान् इसका प्रारम्भ पाचवीं अथवा छठी सदी में मानते हैं गुजरी प्रारम्भ के चक्कर में न पड़ बिष्णु की सातवीं शताब्दी से ग्याही मनाही तक अपभ्रंस की प्रामाणिकता मानते हैं^{११} पट्टनमी छठी सदी को ही प्राकृत और अपभ्रंस की सीमारेखा मानने के पक्ष में हैं^{१२}।

इन विभिन्न धारणाओं के आधार पर निम्न निष्कर्ष अनुमानित किये जा सकते हैं—अपभ्रंस का आरम्भ कवरण ईसा की चौथी सदी में हुआ गया हाया पाचवीं सदी में उमका प्रयोग एक काव्य भाषा के रूप में हुना प्रारम्भ हो चुका होगा और छठी सदी में ता इते समाज में आरम्भ मिलने लगा होगा बसनी के पासक घरतन का शिलालेख इस सम्बन्ध में उचित प्रमाण प्रस्तुत करता है छठी सदी से ग्याहवीं सदी तक इस भाषा में वृक्षल परिमाण में साहित्य का सुजन होता रहा^{१३} काव्यरचना की यह धारा बारहवीं सदी तक चलती रही और तेरहवीं सदी में देवभाषात्रा में परिवर्तित हो गई^{१४}।

अतः अर्थ बनाने नहीं कि तेरहवीं सदी के बाद अपभ्रंस में कुछ भी रचनाएँ नहीं हुई वास्तविकता तो यह है कि कभी समय तक मान्यता प्राप्त और अपभ्रंस का रचनाप्रवास साप-साब चलता रहा समस्त यही कारण हाया कि दण्ट ने सम्पूर्ण और प्राकृत के साथ ही अपभ्रंस का भी साहित्यिक भाषा स्वीकार किया है^{१५} भाषा-शास्त्रियों ने मध्यभारतीय भाषा भाषाचार की मध्यभारतीय व्यवस्था की साहित्यिक प्राकृतों का समय पांच सौ ई तक और उगक उन्नतानीन अवस्था की अपभ्रंस का समय पांच सौ ई से एक हजार ई तक तक माना है^{१६} किन्तु

१ शतमनुसंहारम दिदी माता ५ १५

२ शतमनुसंहारम : दिदी माता ५ १६

३ शतमनुसंहारम अपभ्रंसकता—५ ७

४ कदमलाल मिश्री : दि दी माता का उद्भव और विकास ५ १२६ से

५ डा मुनीतिदुमार कथा—मुद्रिका—५ ३० म अर्थ

६ डा याचोबी अमयारहा—मुद्रिका ५ ३०

७ डा व्यास दिग्गजिण यमर अग्र अपभ्रंस

८ डा मुनीतिदुमार जाटुग्या व्यास का भाषा और दिदी ५ १००

९ डा घोरे बर्मा : दिदी माता का उद्भव ५ ६०

१० उदयनारायण ठिबारी : दि दी माता का उद्भव और विकास ५ १२७

११ उदयनारायण ठिबारी : दिदी माता का उद्भव ५ ६

१२ पट्टनमी ११ पुता दिदी ५ ८

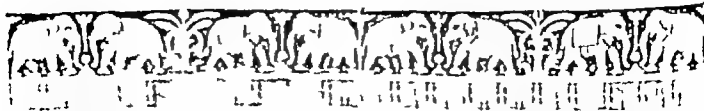
१३ डा नमोद कानन उपाध्याय मुद्रिका ५ ८

१४ अमरक ६० दि दी माता का उद्भव और विकास ५ ७

१५ डा १ मुनीतिदुमार कथा ५

१६ डा १ डा १ डा ५

१७ डा १ डा १ डा ५

प्राकृत का साहित्य पाच सौ ईस्वी के बाद भी लिखा मिलता है। चौदहवीं शताब्दी तक प्राकृत का साहित्य लिखा जाता है। कौतूहल कृत 'लीलावर्कहा' भी निःसंदेह उन्नत प्राकृत का है। फलस्वरूप दक्षिण भारत के अठारहवीं शती के एक कवि रामपाणिनाथ ने 'अपभ्रंश' के अर्थ में प्राकृत का प्रयोग किया अर्थात् प्रथम ईस्वी शताब्दी में प्राकृत का प्रयोग सामान्यतः और अठारहवीं शती के आरम्भ तक विरलतः प्राकृत साहित्य लिखा जाता रहा। प्राकृत का साहित्य प्राकृत में अद्यावधि काव्य-सृजन होता ही है अपभ्रंश के सवध में भी प्राकृत की वान दोहरी जा सकती है। प्राकृत का साहित्य योगीन्द्र के परम्परासु और योगसार का समय छठी शताब्दी के लगभग माना है। नव ने देव नन्द की शर्मा का विशेष रूप में और मन्त्रहवीं शती तक अपवाद रूप में अपभ्रंश में काव्यरचना होती रही है। भगवतीदास का मृगाशंखचरित या चन्द्रलेखा विक्रम सवत् १७०० में लिखा गया है।

जिस प्रकार संस्कृत और प्राकृत में रचनाएँ कुछ काल तक समानान्तर रूप से लिखी जाती रही, उसी प्रकार अपभ्रंश का भी प्राकृत के साथ प्रचार रहा। उसी प्रकार अपभ्रंश का आधुनिक आय भाषाओं के पूर्व रूपों के साथ भी प्रचलन रहा। अपभ्रंश यद्यपि १२ वीं शती से बोलचाल की भाषा नहीं थी, केवल साहित्य की भाषा थी, फिर भी वह पन्द्रहवीं शती तक स्वतंत्र रूप से अथवा नव्यतर प्रादेशिक भाषाओं में घुलमिलकर प्रयोग में आती रही है। इस तथ्य का समर्थन हमें सिद्ध-साहित्य से मिलता है।

सिद्धों की रचनाओं के दो रूप उपलब्ध हैं—[१] दोहाकोष [२] चर्यापद। डा० गुनीनिकुमार चाटुर्ज्या ने दोहाकोषों और चर्यापदों में ही दो प्रकार की उपभाषाओं की ओर संकेत किया है, चर्यापदों की भाषा पूर्वी है, जिसे वे पुगनी बगाली कहते हैं। क्योंकि उसमें बहुत से त्रिव्यान्प, शब्दरूप तथा ऐसे मुहावरे हैं जिनकी परम्परा पुरानी बगाली में चली आई है। दोहाकोषों में एक ही भाषा है पश्चिमी अथवा शौरसेनी अपभ्रंश। 'डाकार्णव' के सम्पादक डा० नगेन्द्रनारायण चौधरी डाकार्णव की भाषा को शौरसेनी अपभ्रंश पर आधारित मानते हैं। किन्तु कहीं-कहीं पर उसमें पूर्वी बगाल के शब्दरूपों, उच्चारणों तथा मुहावरों का प्रभाव मानते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए डा० धर्मवीर की मान्यता है—दोहा लिखते समय सिद्धों ने पश्चिमी या शौरसेनी अपभ्रंश प्रयोग किया। क्योंकि वह भाषा दोहों में सज चुकी थी। किन्तु जब उन्होंने गेय पद लिखे तो स्थानीय बोली को आधार बनाया। किन्तु चूँकि वह बोली अभी काव्य में नहीं आई थी अतः स्थान-स्थान पर उन्होंने अभिव्यक्ति और काव्यपरिष्कार के लिये शौरसेनी का सहारा लिया।

भरत ने अपने नाट्यशास्त्र में उकार-बहुला भाषा का प्रयोग हिमवत्, सिन्धुसीवीर और उनके आश्रितों के लिये करने का आदेश दिया है। इससे ज्ञात होता है कि अपभ्रंश की विशेषताएँ भारतवर्ष के उत्तर-पश्चिम में प्रगट होने लग गई थी। इस प्रकार उकार-बहुला अपभ्रंश की प्रवृत्ति पर हाल में शकाये उठाई गई हैं। डा० ल० वैद्य ने विद्वानों का ध्यान इस ओर आकषित किया है कि अपभ्रंश के अतिरिक्त प्राकृत 'वम्मद' और 'सद्धर्मपुण्डरीक' जैसे बौद्ध ग्रंथों में भी उकार की प्रवृत्ति पाई जाती है। अतः उकार-बहुला भाषा का अपभ्रंश ही लगाना ठीक नहीं होगा। नामवरसिंह ने विस्तारपूर्वक बताया है कि प्राकृत धम्मपद की रचना लगाने के

१ डा० हरदेव वाहरी प्राकृत और उसका साहित्य—पृ० ११०

२ डा० हरिवंश कोट्टर अपभ्रंश साहित्य—पृ० १७

३ चटर्जी आरिजिन ७३ टेबलपेमेंट आफ गैंगाना लगेज, पृ० १११

४ डा० नगेन्द्रनारायण चौधरी—आज्ञा पृ० १४

५ डा० धर्मवीर भारती मिथ साहित्य पृ० २८६

६ भरत नाट्यशास्त्र १७-६०

हिमवत्सिन्धु सीवारान् ये जना ममुपाश्रिताः ।

उकारबहुला ऋग्वेदेषु गार्ग्य प्रयोजयन् ॥

आनपास बैठान के निम्न गोश्रृंग अथवा गोशीप बिहार में प्राप्त हुई थी^१ यह भरत के निर्देशानुसार उकार-बहुमा भाषा का उद्योग था और इसीसे धम्मपद की प्राकृत पर स्थानीय प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही था इसी प्रकार सलित विस्तर में क्षयकों की भरमार है इसका रूप भगवत जीवी शरी में स्थिर हुआ था चूँकि जीवी शरी में अपभ्रंस का उद्भव हो चुका था इसलिये सलितविस्तर में इस उकार-बहुमा भाषा का प्रभाव दीख पड़ता है राजयोग ने अपने ग्रन्थ काव्यमीमांसा में अपभ्रंस का विस्तारक्षेत्र सकल भवभूमि ठक्क और भावांगक बताया है इससे प्रतीत होता है कि राजयोग के समय तक अपभ्रंस का प्रसार राजस्थान पंजाब सोराष्ट्र गुजरात तथा समस्त पश्चिमोत्तर भारत में हो गया था दान दान इसका प्रसार बढ़ता गया और नवीं शती में इसका प्रसार हिमालय की तराई से गोशारी और सिंध से ब्रह्मपुत्र तक था^२ अपभ्रंस कविता पर विचार करते हुए राहुस भी ने लिखा है—बड़ा सरहपा और बरपा बिहार—बपास के निवासी थे वहाँ अन्दुरहमान का जन्म मुल्तान में हुआ था स्वयम्भू और कलकामर साथ-अब भी और बुल्सीपुस्तमान के थे तो हुमचन्द्र और सोमप्रभ गुजरात के और रसिक तथा आष्यदाता होने के कारण मान्य रेल [मानक-वसिष्ठ हैवराबाद] का भी इन साहित्य के युजन में हाथ रहा है इस प्रकार हिमाशय से गोशारी और सिंध से ब्रह्मपुत्र तक ने इन साहित्य के निर्माण में हाथ बढ़ाया है^३ इसमें जान पड़ता है कि अपभ्रंस के नाम से पड़ चानी जाती एक साहित्यिक भाषा हानी चाहिये जो इन विस्तृत भूभाग में कविता के लिये प्रयुक्त की जाती रही है और जिससे कालान्तर में विभिन्न अर्वाचीन आय भाषाया का विकास हुआ लेकिन वह विस्तृत समय नहीं है कि एक ही प्राकृतोत्तर अपभ्रंस से आधुनिक विभिन्न आयभाषाएँ विकसित हुईं हो उदाहरणार्थ मागधीप्राकृत से जो अपभ्रंस भाषा विकसित हुईं वही आधुनिक वयसा उड़िया जासामी मायधी मैथिली और बोजपुरी के रूप में बदल गईं हो यह सभय नहीं जान पड़ता है इन सब की पूर्ववर्ती अपभ्रंस भाषाएँ निम्नस्थ ही असंग असंग रूपों में रही हामी^४ इसी मत को प्रियसत^५ पिछले हर्नमै पण्डित कामताप्रसाद गुरु^६ डा बोरेन्द्र वर्मा प्रश्रुति^७ पण्डित मानते हैं

आश्चर्य प्रत्येक प्राकृत के अपभ्रंस रूप की कल्पना की जाने लगी है किन्तु व्याकरण के प्राचीन ग्रंथों में इस प्रकार का विभाजन नहीं दिखाई देता उक्त में अवश्य अपने काव्यासंस्कार में ब्रह्म-भेद के अनेक भेदों का निर्देश किया है^८ अपभ्रंस में अनङ्गता की स्थापना बहुत से उत्तरकालीन व्याकरणों द्वारा भी की गई है—नमि साधु^९ रामचन्द्र गुप्तचन्द्र^{१०} पुरपातम रामतकवागीश^{११} जयदीनकर^{१२} चारवातनय^{१३} आदि में अपभ्रंस में अपने-अपने ढंग से अनेकता की स्थापना

१ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

२ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

३ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

४ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

५ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

६ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

७ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

८ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

९ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

१० नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

११ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

१२ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

१३ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

१४ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

१५ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

१६ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

१७ नन्दमह बिन्दी के बिहारा में अपभ्रंस का योग है १८

की है, किन्तु सभी का उल्लेख अपूर्ण और अपर्याप्त है शेषकृष्ण की प्राकृतचन्द्रिका में अपभ्रंश के सत्ताईस भेद स्थापित^१ करने की चेष्टा की गई मार्कण्डेय ने अपने 'प्राकृतसर्वस्व' में प्राकृतचन्द्रिका से जो लक्षण और उदाहरण उद्धृत किये हैं, वे इतने अपर्याप्त और अस्पष्ट हैं कि स्वयं मार्कण्डेय ने इनको सूक्ष्म कटकर नगण्य बताया है और उनका पृथक्-पृथक् लक्षण-निर्देश न कर उन सभी को नागर, ब्राचड और उपनागर इन तीन प्रधान भेदों में ही अन्तर्भुक्त माना है^२ कुवलयमाला में अठारह देशी बोलियों के नाम गिनाये हैं राहुलजी इनकी गणना अपभ्रंश के प्रकारों में करने हैं^३

अपभ्रंश का जो भी साहित्य मिलता है, वह बहुत कम भाषागत भेदों को लिए है यह समस्त साहित्य एक ही परिनिष्ठित भाषा का है, यद्यपि उसमें स्थानीय प्रभाव अल्प मात्रा में मिल सकता है ग्यारहवीं शती में नमि माधु ने अपभ्रंश के तीन भेद-उपनागर, आभीर और ग्राम्य गिनाये हैं पुरुषोत्तम ने बारहवीं शती में अपभ्रंश के नागरक, ब्राचड, और उपनागरक भेद माने हैं नैरहवीं शती में शारदातनय ने नागरक, उपनागरक और ग्राम्य ये तीन प्रकार माने सत्रहवीं शती में मार्कण्डेय ने नागर उपनागर और ब्राचड ये तीन भेद माने, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं ब्राचड अपेक्षा-कृत अपरिष्कृत मानी गई है परिष्कृत अपभ्रंश को नागर पुकारा गया है जब यह प्राकृत से मिश्रित होती तो उसे उपनागर कहा जाता था^४ यह विभाजन देशगत न होकर सम्स्कार की दृष्टि से किया गया है, अतः आधुनिक आर्य-भाषाओं की उत्पत्ति और विकास को समझने के लिये उपयुक्त नहीं है इसी समस्या के निराकरण के लिये प्राकृतों के अनुरूप ही विभिन्न अपभ्रंशों की कल्पना की गई है देशगत भेदों को स्त्कार के आधार पर किये गये भेदों में अन्तर्भुक्त मानना अनुचित है क्योंकि जिन भाषाओं के उत्पत्तिस्थान भिन्न-भिन्न प्रदेश हैं और जिनकी प्रकृति भी भिन्न-भिन्न प्रदेश की प्राकृत भाषाएँ हैं तब वे अपभ्रंश भाषाएँ भी भिन्न-भिन्न ही हो सकती हैं और उन सब का समावेश एक दूसरी में नहीं किया जा सकता^५ वास्तव में बात यह है कि अपभ्रंश के देशगत कई प्रकार थे किन्तु चूँकि वे साहित्य में गृहीत नहीं होते थे, अतः परवर्ती और उत्तरकालीन वैयाकरण उनके नमूने न पा सके होंगे उपयुक्त उदाहरणों के अभाव में इसके अतिरिक्त और भी क्या सकता था ? डा० धीरेन्द्र वर्मा भी इसी धारणा को प्रकट करते दिखाई देते हैं^६ अवश्य ही बोलचाल की अनेक जनपदीय भाषाओं का प्रचलन रहा होगा किन्तु साहित्य में अपभ्रंश का एक परिनिष्ठित रूप ही प्रयुक्त होता होगा

इसी धारणा की पुष्टि हमें 'रविकर' के कथन में मिलती है रविकर ने अपभ्रंश के दो रूप दिये हैं—एक का विकास साहित्यिक प्राकृत के आधार पर हुआ परन्तु विभक्ति, समास, शब्द—विन्यास आदि की दृष्टि से वह भिन्न है और दूसरा देशी भाषा का रूप है^७ यह देशी स्वरूप साहित्य में अधिक व्यवहृत नहीं होने के कारण आज अज्ञेय है किन्तु अपभ्रंश का एक स्वरूप जो साहित्यिक भाषा के रूप में मान्य था, उपलब्ध है अपभ्रंश के किन रूपों का प्रयोग साहित्य में होता था, इसके विषय में कुछ मतभेद अवश्य हैं किन्तु—पश्चिमी वर्ग के वैयाकरणों ने साहित्य में प्रयुक्त अपभ्रंश का आधार शौरसेनी ही माना है^८ और यह अनुमान किया जा सकता है कि शौरसेनी अपभ्रंश ही काव्य की भाषा के रूप

१ प्राकृतचन्द्रिका के भेद इस प्रकार हैं

ब्राचटो लाटवैदमोडुपनागरनागरौ, बाबैरावन्त्यपाचालयवकमालवकैकया ।

गोडोद्वैपपाश्चात्यपाण्ड्यकौन्तलसहला, कालिग्यप्राच्यकार्ण्टकाव्यद्राविडगौजरा ।

अभीरो मध्यदेशीय सुल्लमभेद व्यवस्थिता, सप्तविंशत्यपभ्रंशा वैतालादिप्रमेदत ।

२ मार्कण्डेय प्राकृत सर्वस्व—पृ० ३ तथा १००

३ राहुल सांकृत्यायन हिन्दी काव्यधारा—भूमिका पृ० ७

४ कोश हिस्त्री आक सम्कृत लिटरेचर—पृ० ३५

५ हरगोविन्ददास सेठ पाण्ड्यसदमहण्यवो—भूमिका पृ० ४५

६ डा० धीरेन्द्र वर्मा हिन्दी भाषा का इतिहास—भूमिका—पृ० ५०

७ डा० सरयूप्रसाद अग्रवाल प्राकृतविमर्श—पृ० १७

८, रामसिंह तोमर प्राकृत व अपभ्रंश साहित्य का इतिहास और हिन्दी पर उसका प्रभाव, पृ० ६२-७२

में प्रतिष्ठित थी ? हा सुनोति कुमार चाटुर्ग्या का भी यही मत है कि पश्चिमी अथवा शौरसेनी अपभ्रंस ही समूचे भार्य—भारत गुरुतर न पश्चिमी पनाय से बगावत तत्र प्रचलित 'सिखा फ का' बन गई थी जो मधुर और काम्योप युक्त भाषा मानी जाती थी^१ फिर भी उस समय आधुनिक आयभाषा का स्वरूप गठित हो रहा था कुछ समय तक दो पुरानी शौरसेनी अपभ्रंस ही काम्य की भाषा के रूप में प्रयुक्त होती रही और बिभिन्न प्रदेशों की बोलियों कभी-कभी उस प्रदेश में रचे जाने वाले साहित्य को प्रभावित करती रही बाव में वे बोलियाँ भी स्वतन्त्र काम्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होने लगी^२ बाद में अक्सर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि एक ही नवि नई काम्य-भाषा में भी रचना करता है और पुरानी अपभ्रंस में भी अपना काम्य-व्यक्तार दिखाने का प्रयत्न करता है जैसे बिद्यापति^३ इस प्रकार की दोनों भाषाओं यथा अपभ्रंस और वैद्यो का प्रयोग इस बात का द्योतक है कि उस काम में ये दोनों भाषा रूप प्रचलित न और छिन्नता द्वारा समझे जाते थे^४

भारतीय आयभाषा के विकास की जिस अवस्था को आज हम अपभ्रंस के नाम से पुकारते हैं उसके सिमे सदा अपभ्रंस सजा का व्यवहार नहीं हुआ है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में उसका उल्लेख अपभ्रंस और अपभ्रष्ट के रूप में किया गया है अधिकारा संस्कृत विद्वानों ने अपभ्रंस शब्द का ही प्रयोग किया है अपभ्रष्ट शब्द का उल्लेख बहुत कम मिलता है 'विष्णुधर्मोत्तर पुराण' जैसे दो एक ग्रन्थों ने ही अपभ्रष्ट सजा का व्यवहार किया है किन्तु अपभ्रंस शब्दों में अव्यय अवहंस अवहंस्य अवहट्ट अवहट्ट आदि नाम भी मिलते हैं परन्तु कवियों द्वारा इन सबों का प्रयोग अधिकतर किया गया है अवहट्ट का अन्वयार्थि श्राव सबसे पहला प्रयोग ज्योतिरिवर ठाकुर के वर्णरत्नाकर—१२२ ईस्वी में मिलता है^५ अहाँ राजसभा में मान द्वारा यह भाषाओं की पणना की जाती है बिद्यापति ने कीर्तिसदा की अपनी भाषा की प्रशंसा करते हुये उसे 'अवहट्ट' कह कर पुकारा है^६ प्राकृत 'पगलम्' के टीकाकार बलीधर की राय में 'प्राकृत पगलम्' की भाषा अवहट्ट ही है सन्देशरासक के रचयिता बभ्रुर्हमान ने अपने काम्य की भाषा को अवहट्ट कहा है कुछ समयमालाकहा के रचयिता उद्योतसूरि ने अवहंस शब्द का प्रयोग किया है^७ इसी शब्द का प्रयोग कहीं अवहंस के रूप में भी हुआ है^८ पुन्यवन्त संस्कृत और प्राकृत के साथ अवहंस की यचना करते हैं^९ स्वयंसेवक अपनी

१ कदाचि अपरिमित दंड टक्कमेत आह बंगली जेनेह—पृ १६१

२ कदा पृ १११-१४

३ डा बर्मरर भारतीय मित्र मासिक—पृ २८८

४ डा मन्नाकर रिपोर्ट मान की सर्व फर पम पम पम १८८०-६४ पृ ३१

५ ज्योतिरिवर ठाकुर वर्णरत्नाकर—४४ पृ ४४

पुन्यवन्त मान संस्कृत प्राकृत अवहंस, पंजाबी शौरसेनी भाषाओं, जहाँ भाषा व्यवहार

६ बिद्यापति कीर्तिसदा—अव्यय पगलम्

मन्त्रकन श्रावो पुन्यवन्त मन्त्र पाठन रमको मन्त्र न पाठन ॥२॥

हेमिन बचना मन्त्रकनमिहो त ऐतन जन्मको अवहंस ॥११॥

७ मन्नाकर प्राकृत दैनिक टीका पृ १

पानं माननको भावो हो मिलो अवत भाषा ?

टीका—मन्त्रो माननको प्रमन भाषा भाषा अवहंस भाषा

बना भाषा अवहंसो रचित स अवहंस भाषा

८ चाटुर्ग्यामान सन्देशरासक—अव्यय प्रकम ६६

अवहंस मन्त्रकन पाठन पेमद्वयि भाषा अवहंस मन्त्रकनको सुकटर्प भूतिर्बे जे

९ पम की भाषा अपभ्रंस रत्नाकरकी—पृ ६४ पृ ६८ पर अवहंस

१ शब्दक मन्त्रकी की पम को अवहंस भाषा १६१

कि बि अवहंस भाषा

११ पुन्यवन्त—महापुराण सवि ४ कटक १ —अवहंस पमन पुन्य अवहंस

गमया में इसे अवहृत्य कह कर पुकारते हैं^१

अपभ्रंश जो भी जाने वाली विभिन्न सहायों पर विचार करने हुए नामवरसिंह कहते हैं कि अवहृत्य 'अवहृत्य' 'अवहृत्य' 'अवहृत्य' 'अवहृत्य' आदि इस अपभ्रंश अथवा अपभ्रष्ट के दम्भक रूप हैं। प्राकृत के अपभ्रंश के ग्रंथों में जहाँ मन्थन के लिए 'मन्थन' और प्राकृत के 'गद्य' आदि रूप अवहृत्य हैं, वहाँ अपभ्रंश का 'अवहृत्य' और 'अवहृत्य' हो जाना सामान्य है^२ उनकी दृष्टि में 'अपभ्रंश' अपभ्रष्ट, अवहृत्य, अवहृत्य अवहृत्य, अवहृत्य आदि सभी एक समानार्थी हैं^३ किन्तु शिव-प्रसाद सिंह इसे नहीं मानते उनके अनुसार हम इन सबों के प्रयोगों के कालक्रम पर विचार करें तो एक महत्त्वपूर्ण तथ्य हमारे सामने आता है,

मन्थन के आलोचकों ने अपभ्रंश भाषा के लिए सर्वत्र अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया था यह कि उनके द्वारा रखा गया वह नाम ही इस भाषा के लिए सही हो गया है, किन्तु प्राकृत के कविगो ने इसे अवहृत्य कहा अपभ्रंश के कविगो-मुद्रण आदि ने भी इसे अवहृत्य ही कहा, अवहृत्य कहा अकुरुंद्मान ने, प्राकृत पैगम्^४ के टीकाकार बशीर ने विद्यागति और ज्योतिरीश्वर ने इस आधार पर विचार करने से लगता है कि 'अवहृत्य' शब्द का प्रयोग केवल परवर्ती अपभ्रंश कवियों ने किया, क्या इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि परवर्ती अपभ्रंश के इन लेखकों ने इस शब्द का प्रयोग जान-बूझ कर किया, अपभ्रंश या अवहृत्य या बहुवचनित 'देवी' शब्द का प्रयोग भी कर सकते थे परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया इसके सहज अनुमान किया जा सकता है कि अवहृत्य शब्द पोंछे का है और इसका उपयोग परवर्ती अपभ्रंश के कवियों ने पूर्ववर्ती अपभ्रंश की तुलना में थोड़ी परिवर्धित भाग के लिए किया बशीर ने तो अपनी टीका 'संस्कृत में सर्वत्र अवहृत्य ही लिया, जब कि संस्कृत में अपभ्रंश या अपभ्रष्ट का प्रयोग ही प्रायः होता था^५ अर्थात् इस शब्द के मूल में परितुलित अपभ्रंश के और भी अधिक विकसित होने की भावना थी, इन तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है कि अपभ्रंश के बाद की स्थिति अवहृत्य है^६ अपभ्रंश के व्याकरणिक आधार पर प्राचीन शब्दों और रत्नों के मेल से जो भाषा विकसित हुई वह अवहृत्य थी, इसका जल नेरहवीं सुत्री में पन्द्रहवीं सुत्री तक नामा जाया है^७ डा० चातुर्वर्ग्य विद्यागति की अवहृत्य पर विचार करते हुए इसी मान्यता को स्वीकार करते हैं^८ विवेचिता इसे कनिष्ठ अपभ्रंश मानते हैं और इसे बारहवीं से पन्द्रहवीं शताब्दी तक की विकृत भाषा स्वीकार करते हैं^९

हम पहले बता चुके हैं कि परितुलित भाषा के रूप में शौरसेनी अपभ्रंश का प्रमुख उत्तर-नगर में प्रचार था, किन्तु म्यानीय बोलियाँ भी समानान्तर रूप से विकसित हो रही थीं म्यानीय जननीय बोलियों का विकास कालान्तर में आधुनिक आदि-भाषाओं में हुआ किन्तु परितुलित साहित्यिक अपभ्रंश अपना महत्व दरबारी कवियों के सहयोग से दिखाने का यत्न करते लगी, भाट-चारादि कवियों द्वारा व्यवहृत अपभ्रंश भाषा में भी अनेक-अनेक परिवर्तन आना जरूरी हो गया, ताकि उसे दरबारी तथा सामान्यता समझ सकें इस प्रकार साहित्यिक अपभ्रंश का यह विकृत स्वरूप अवहृत्य नाम से पहिचाना जाने लगा^६ डा० चातुर्वर्ग्य के अनुसार विद्यागति की अवहृत्य भी औपचारिक दरबारी कविता की भाषा तक ही सीमित है^{१०} इन सब तथ्यों के आधार पर निम्न बातें स्पष्ट हो जाती हैं—

१. लघु—पञ्चवर्णिकः राजाध्व १-६८

'हिन्दी काव्य' से उद्धृत—'अवहृत्य के वि लुटु लुटु रिक्केट'

२. नाम-सिंह—हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग, पृ० १.

३. वही पृ० २

४. शिवसुन्दर सिंह, कविगो और अवहृत्य—पृ० ६

५. देवैश्वर्य : अपभ्रंशकथा पृ० ७

६. वही पृ० २१

७. कर्णः आरिजित पाण्ड देवयामिनी आनन्द वैद्य, पृ० ११६

८. देवैश्वर्य, उक्तार्थ मैकेट पाण्ड देवयामिनी भाग १—पृ० १०

९. २० लि० मैकेट, अपभ्रंश कथा—पृ० २०.

१०. कर्णः आरिजित पाण्ड देवयामिनी आनन्द वैद्य, पृ० ११६

- १ अवहट्ट वस्तुतः अपभ्रंश ही है
- २ अवहट्ट नाम स अपभ्रंश की विकसित अवस्था अथवा परवर्ती कनिष्ठ अपभ्रंश का बोध होता है जो यप अथ के साहित्यिक आधार पर विकसित हुई
- ३ इसका विकास म वरधारी कविता की परम्परा का बड़ा भारी हाथ रहा है
- ४ अवहट्ट म स्थानीय प्रभाव अपेक्षाकृत अधिक है

इसलिए प्रस्तुत प्रबंध म अपभ्रंश को व्यापक अर्थ म ग्रहण किया गया है जिसम अवहट्ट भी आ जाती है। विद्यापति क पूर्वावृत्ति उद्धरण वेमिस वचना सय अन मिठठा को लेकर कुछ विद्वानों ने अपभ्रंश का देखी या देखी माना है। इस शिष्टा में विभिन्न विद्वानों ने काफी काम किया है। पिछे म अपने प्राकृत भाषाओं के व्याकरण में 'देखी' पर विचार किया है^१। ग्रियर्सन ने अपने एक वितुल निबन्ध 'आन की माइन इणो-आयन बर्नाक्यूस' म भी इस सम्बन्ध म प्रकाश डाला है^२। उपाध्य में गिण्ट ज एमाइफोपीडिया आफ लिटरेचर म प्रकाशित आन निबन्ध 'प्राकृत लिटरेचर' म इस प्रश्न को उठाया है और डा तगारे ने तो अपनी पुस्तक 'हिस्टोरिकल ग्रेमर आफ अपभ्रंस म देखी और अपभ्रंस शाब्द से असंग विस्तृत अध्याय लिख डाला है। विद्यापति की उक्त वक्तियों के आधार पर डा बाङ्गाल सभना ल्सी और अवहट्ट का एक ही मानन है^३। डा होरासास जैन स्वयम्पु पुण्डन्त पद्मसिंह सभना आदि अपभ्रंस क कवियों के सम्बन्ध उद्धरण देकर सिद्ध करते हैं कि इनकी भाषा देखी थी^४। किन्तु प्रसिद्ध भाषा-विद् जूमस्वाक अपभ्रंस अर्थात् देखी—म धारणा को नहीं नहीं मानते^५। अतः देखी शब्द का प्रयोग का विकास कम जानना ही ऐसी दशा म एक मात्र भाग हो सकता है जिसम हम सचाई तक पहुँच सकें।

देखी शब्द का प्रयोग भरत ने अपन नाट्यशास्त्र म भी किया है। किन्तु वहाँ भाषा देखी नहीं है। शब्द देखी है। उनही राय में डा शम्भु सक्सेना क तत्सम और सम्बन्ध का मैं ने भिन्न हो उठे देखी मानना चाहिए। भरत क देखी शब्द का यह परिभाषा प्रायः बहुत पीछे तक आत्मकारिका और वैयाकरणों द्वारा मान्य रही है। शब्दकी शब्दी के प्रसिद्ध व्याकरण हमबन्ताचार्य द्वारा रचित देखी नाममात्र ऐसे ही शब्द का लेकर बसी है। जिसकी व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय का आधार पर मित्र म हा सक। उन्होंने उन शब्दों का देखी माना है आ 'संज्ञा' स सिद्ध नहीं होते हैं। 'देखी शब्द क बारे म वैयाकरणों और भाषाकारों की ऊपर कविन व्युत्पत्ति प्रणाली का ही सत्य फरक पिछे म कहा का गि य वैयाकरण प्राकृत और सम्बन्ध का प्रत्यय ऐसे शब्द का देखी कह सकत है। जिसकी व्युत्पत्ति सरलत स म निराली जा सके'। इस प्रकार हम जान होता है कि 'देखी' का प्रयोग शब्द क लिए हुआ है और भरत रचित हमबन्ताचार्य म विद्यापति वैयाकरण मानकर अक्षत है कि प्रत्यय प्रकृति-विचार के धरे का बाहर के शब्द देखी है।

भाषा अपना मोल को लिए भी 'देखी' विनियम अथवा सज्ञा का उपयोग किया जाता रहा है। 'वरगर्ह' महा' के प्रणेता पार्श्वमित्र ने अपना प्राकृत भाषा का लैसी वयम्पु कहा है। उद्योगन धूमि ने अपनी रचना कुम्भयमाला म महापट्टी

१ गिण्ट ज एमाइफोपीडिया आफ लिटरेचर—पृ ३४ ३५

ग्रियर्सन ३ वल ४९— ३ ३३

३ बङ्गाल भाषा १ द' ४१ मी १—पृ ७

४ गिण्ट ज एमाइफोपीडिया आफ लिटरेचर

५ द'—पृ ३३ ३४ ३५ ३६

A regard the identification of Deshu—Apbhramsha I feel doubts

६ पार्श्वमित्र १३३ १३४— १३५ १३६ १३७ १३८ १३९ १४० १४१ १४२ १४३ १४४ १४५ १४६ १४७ १४८ १४९ १५० १५१ १५२ १५३ १५४ १५५ १५६ १५७ १५८ १५९ १६० १६१ १६२ १६३ १६४ १६५ १६६ १६७ १६८ १६९ १७० १७१ १७२ १७३ १७४ १७५ १७६ १७७ १७८ १७९ १८० १८१ १८२ १८३ १८४ १८५ १८६ १८७ १८८ १८९ १९० १९१ १९२ १९३ १९४ १९५ १९६ १९७ १९८ १९९ २०० २०१ २०२ २०३ २०४ २०५ २०६ २०७ २०८ २०९ २१० २११ २१२ २१३ २१४ २१५ २१६ २१७ २१८ २१९ २२० २२१ २२२ २२३ २२४ २२५ २२६ २२७ २२८ २२९ २३० २३१ २३२ २३३ २३४ २३५ २३६ २३७ २३८ २३९ २४० २४१ २४२ २४३ २४४ २४५ २४६ २४७ २४८ २४९ २५० २५१ २५२ २५३ २५४ २५५ २५६ २५७ २५८ २५९ २६० २६१ २६२ २६३ २६४ २६५ २६६ २६७ २६८ २६९ २७० २७१ २७२ २७३ २७४ २७५ २७६ २७७ २७८ २७९ २८० २८१ २८२ २८३ २८४ २८५ २८६ २८७ २८८ २८९ २९० २९१ २९२ २९३ २९४ २९५ २९६ २९७ २९८ २९९ ३०० ३०१ ३०२ ३०३ ३०४ ३०५ ३०६ ३०७ ३०८ ३०९ ३१० ३११ ३१२ ३१३ ३१४ ३१५ ३१६ ३१७ ३१८ ३१९ ३२० ३२१ ३२२ ३२३ ३२४ ३२५ ३२६ ३२७ ३२८ ३२९ ३३० ३३१ ३३२ ३३३ ३३४ ३३५ ३३६ ३३७ ३३८ ३३९ ३४० ३४१ ३४२ ३४३ ३४४ ३४५ ३४६ ३४७ ३४८ ३४९ ३५० ३५१ ३५२ ३५३ ३५४ ३५५ ३५६ ३५७ ३५८ ३५९ ३६० ३६१ ३६२ ३६३ ३६४ ३६५ ३६६ ३६७ ३६८ ३६९ ३७० ३७१ ३७२ ३७३ ३७४ ३७५ ३७६ ३७७ ३७८ ३७९ ३८० ३८१ ३८२ ३८३ ३८४ ३८५ ३८६ ३८७ ३८८ ३८९ ३९० ३९१ ३९२ ३९३ ३९४ ३९५ ३९६ ३९७ ३९८ ३९९ ४०० ४०१ ४०२ ४०३ ४०४ ४०५ ४०६ ४०७ ४०८ ४०९ ४१० ४११ ४१२ ४१३ ४१४ ४१५ ४१६ ४१७ ४१८ ४१९ ४२० ४२१ ४२२ ४२३ ४२४ ४२५ ४२६ ४२७ ४२८ ४२९ ४३० ४३१ ४३२ ४३३ ४३४ ४३५ ४३६ ४३७ ४३८ ४३९ ४४० ४४१ ४४२ ४४३ ४४४ ४४५ ४४६ ४४७ ४४८ ४४९ ४५० ४५१ ४५२ ४५३ ४५४ ४५५ ४५६ ४५७ ४५८ ४५९ ४६० ४६१ ४६२ ४६३ ४६४ ४६५ ४६६ ४६७ ४६८ ४६९ ४७० ४७१ ४७२ ४७३ ४७४ ४७५ ४७६ ४७७ ४७८ ४७९ ४८० ४८१ ४८२ ४८३ ४८४ ४८५ ४८६ ४८७ ४८८ ४८९ ४९० ४९१ ४९२ ४९३ ४९४ ४९५ ४९६ ४९७ ४९८ ४९९ ५०० ५०१ ५०२ ५०३ ५०४ ५०५ ५०६ ५०७ ५०८ ५०९ ५१० ५११ ५१२ ५१३ ५१४ ५१५ ५१६ ५१७ ५१८ ५१९ ५२० ५२१ ५२२ ५२३ ५२४ ५२५ ५२६ ५२७ ५२८ ५२९ ५३० ५३१ ५३२ ५३३ ५३४ ५३५ ५३६ ५३७ ५३८ ५३९ ५४० ५४१ ५४२ ५४३ ५४४ ५४५ ५४६ ५४७ ५४८ ५४९ ५५० ५५१ ५५२ ५५३ ५५४ ५५५ ५५६ ५५७ ५५८ ५५९ ५६० ५६१ ५६२ ५६३ ५६४ ५६५ ५६६ ५६७ ५६८ ५६९ ५७० ५७१ ५७२ ५७३ ५७४ ५७५ ५७६ ५७७ ५७८ ५७९ ५८० ५८१ ५८२ ५८३ ५८४ ५८५ ५८६ ५८७ ५८८ ५८९ ५९० ५९१ ५९२ ५९३ ५९४ ५९५ ५९६ ५९७ ५९८ ५९९ ६०० ६०१ ६०२ ६०३ ६०४ ६०५ ६०६ ६०७ ६०८ ६०९ ६१० ६११ ६१२ ६१३ ६१४ ६१५ ६१६ ६१७ ६१८ ६१९ ६२० ६२१ ६२२ ६२३ ६२४ ६२५ ६२६ ६२७ ६२८ ६२९ ६३० ६३१ ६३२ ६३३ ६३४ ६३५ ६३६ ६३७ ६३८ ६३९ ६४० ६४१ ६४२ ६४३ ६४४ ६४५ ६४६ ६४७ ६४८ ६४९ ६५० ६५१ ६५२ ६५३ ६५४ ६५५ ६५६ ६५७ ६५८ ६५९ ६६० ६६१ ६६२ ६६३ ६६४ ६६५ ६६६ ६६७ ६६८ ६६९ ६७० ६७१ ६७२ ६७३ ६७४ ६७५ ६७६ ६७७ ६७८ ६७९ ६८० ६८१ ६८२ ६८३ ६८४ ६८५ ६८६ ६८७ ६८८ ६८९ ६९० ६९१ ६९२ ६९३ ६९४ ६९५ ६९६ ६९७ ६९८ ६९९ ७०० ७०१ ७०२ ७०३ ७०४ ७०५ ७०६ ७०७ ७०८ ७०९ ७१० ७११ ७१२ ७१३ ७१४ ७१५ ७१६ ७१७ ७१८ ७१९ ७२० ७२१ ७२२ ७२३ ७२४ ७२५ ७२६ ७२७ ७२८ ७२९ ७३० ७३१ ७३२ ७३३ ७३४ ७३५ ७३६ ७३७ ७३८ ७३९ ७४० ७४१ ७४२ ७४३ ७४४ ७४५ ७४६ ७४७ ७४८ ७४९ ७५० ७५१ ७५२ ७५३ ७५४ ७५५ ७५६ ७५७ ७५८ ७५९ ७६० ७६१ ७६२ ७६३ ७६४ ७६५ ७६६ ७६७ ७६८ ७६९ ७७० ७७१ ७७२ ७७३ ७७४ ७७५ ७७६ ७७७ ७७८ ७७९ ७८० ७८१ ७८२ ७८३ ७८४ ७८५ ७८६ ७८७ ७८८ ७८९ ७९० ७९१ ७९२ ७९३ ७९४ ७९५ ७९६ ७९७ ७९८ ७९९ ८०० ८०१ ८०२ ८०३ ८०४ ८०५ ८०६ ८०७ ८०८ ८०९ ८१० ८११ ८१२ ८१३ ८१४ ८१५ ८१६ ८१७ ८१८ ८१९ ८२० ८२१ ८२२ ८२३ ८२४ ८२५ ८२६ ८२७ ८२८ ८२९ ८३० ८३१ ८३२ ८३३ ८३४ ८३५ ८३६ ८३७ ८३८ ८३९ ८४० ८४१ ८४२ ८४३ ८४४ ८४५ ८४६ ८४७ ८४८ ८४९ ८५० ८५१ ८५२ ८५३ ८५४ ८५५ ८५६ ८५७ ८५८ ८५९ ८६० ८६१ ८६२ ८६३ ८६४ ८६५ ८६६ ८६७ ८६८ ८६९ ८७० ८७१ ८७२ ८७३ ८७४ ८७५ ८७६ ८७७ ८७८ ८७९ ८८० ८८१ ८८२ ८८३ ८८४ ८८५ ८८६ ८८७ ८८८ ८८९ ८९० ८९१ ८९२ ८९३ ८९४ ८९५ ८९६ ८९७ ८९८ ८९९ ९०० ९०१ ९०२ ९०३ ९०४ ९०५ ९०६ ९०७ ९०८ ९०९ ९१० ९११ ९१२ ९१३ ९१४ ९१५ ९१६ ९१७ ९१८ ९१९ ९२० ९२१ ९२२ ९२३ ९२४ ९२५ ९२६ ९२७ ९२८ ९२९ ९३० ९३१ ९३२ ९३३ ९३४ ९३५ ९३६ ९३७ ९३८ ९३९ ९४० ९४१ ९४२ ९४३ ९४४ ९४५ ९४६ ९४७ ९४८ ९४९ ९५० ९५१ ९५२ ९५३ ९५४ ९५५ ९५६ ९५७ ९५८ ९५९ ९६० ९६१ ९६२ ९६३ ९६४ ९६५ ९६६ ९६७ ९६८ ९६९ ९७० ९७१ ९७२ ९७३ ९७४ ९७५ ९७६ ९७७ ९७८ ९७९ ९८० ९८१ ९८२ ९८३ ९८४ ९८५ ९८६ ९८७ ९८८ ९८९ ९९० ९९१ ९९२ ९९३ ९९४ ९९५ ९९६ ९९७ ९९८ ९९९ १०००

प्राकृत को देशी भाषा दिया है और उनका प्राकृत-गभवत शीरमेनी में भेद स्थापित किया है^१ कोउहल ने 'लीलावट कहा' में महाराष्ट्री प्राकृत को ही देशी भाषा कहा है^२ इन उदाहरणों से ज्ञात होता है कि भाषा में रूप में देशी शब्द का यहाँ प्राकृत के लिए प्रयोग हुआ है, किन्तु परवर्ती कवियों ने अपभ्रंश को भी देशी कह कर पुकारा है स्वयम्भू ने अपनी रामायण—पउमचरित—को गामीण भाषा में रचित बताया है^३ अपभ्रंश के दूसरे एक महान् कवि पुष्पदन्त ने भी 'महापुराण' में अपनी काव्यभाषा को देसी के नाम से पुकारा है^४ एक महान् ईमवी में कवि पद्मदेव ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'पासणाहचरित' की भाषा को 'देसी सद्दत्यगाढ' में युक्त बताया^५ इन सब उल्लेखों से जान पड़ता है कि परवर्ती काल में अपभ्रंश देशी भाषा कहलाने लगी थी

जब अपभ्रंश साहित्यिक मिहामन पर आरुढ़ होकर रुढिग्रन्थ हो गई तो उसकी तुलना में अवहट्ट को भी देसी कहा जाने लगा

इसी प्रकार जनपदीय बोलियाँ भी देसी नाम से पुकारी जाने लगी विद्यापति का,^६ उल्लेख हमारे कथन का समर्थन करता है महाराष्ट्र के मत कवि ज्ञानेश्वर ने भी^७ देसी शब्द का प्रयोग पुरानी मराठी के लिए किया है^८ इन निर्देशों से जान पड़ता है कि देसी शब्द का प्रयोग प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट और जनपदीय बोलियों के लिए समय समय पर होता रहा है वस्तुतः देशी विशेषण एक मापेक्षित शब्द है प्राकृत से भी पहले पाली के लिए इस सजा का प्रयोग किया जाता था भगवान् बुद्ध ने अपना उपदेश देन भाषा में ही किया था और उसी भाषा में उन्हें सुरक्षित रखने का आदेश भी दिया था^९ तात्पर्य यह है कि प्रत्येक युग में महित्यारुढ भाषा के समानान्तर कोई न कोई देशी भाषा रही है—जो जनता के सामान्य समुदाय द्वारा प्रयुक्त होती रही है उसे ही सदा देशी कहा जाता रहा है, अतः देशी का अर्थ केवल अपभ्रंश मानना अनुचित है

डाक्टर कीथ ने अपने ग्रन्थ 'मरुत साहित्य का इतिहास' में पहले खंड में भाषाओं का विवेचन किया है उन्होंने रुद्रट और दडी का आश्रय लेकर यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि अपभ्रंश किसी रूप में कभी देशभाषा नहीं थी वह आभीर, गुर्जर आदि विदेशी आक्रमणकारियों की भाषा थी और उन्हीं के साथ-साथ उसका प्रसार व उसकी प्रतिष्ठा हुई अतः उसे मध्यकालीन प्राकृतों और आधुनिक आर्यभाषाओं की विचली कड़ी मानना ठीक नहीं है,^{१०} यहाँ हम डाक्टर कीथ की मान्यता पर विचार करेंगे उनकी यह धारणा कि अपभ्रंश मध्यकालीन प्राकृतों और आधुनिक आर्यभाषाओं के बीच की कड़ी नहीं है, आज कोई नहीं मानता भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह मान्यता गलत है रुद्रट का उल्लेख

१ कोउहल—लीलावट कहा—स० आ० ने० उपाध्ये द्वारा भूमिका में उद्धृत—

पायय भामारइया मरहट्टय देसीवयणखिवद्धा

२ कोउहल—लीलावट कहा, गाथा १-३०

मणिय च पिययमाण रइय मरहट्ट देसीभासाण

३ (क) स्वयम्भू—रामायण, हिन्दी काव्यधारा, पृ० २६ से उद्धृत

छुड होसि सुहायियवयणइ गामेल्लभास परिहरयणाइ

(र) वही 'देसी भासा उभयतडुज्जल'

४ पुष्पदन्त—महापुराण, १-२-१० 'ए विणयामि देसी'.

५ पद्मदेव पासणाहचरित—वाथरण, देखि सइ गगाड, छडालकार विसाल पौड

६ देमिल वयना मवजन मिट्टा

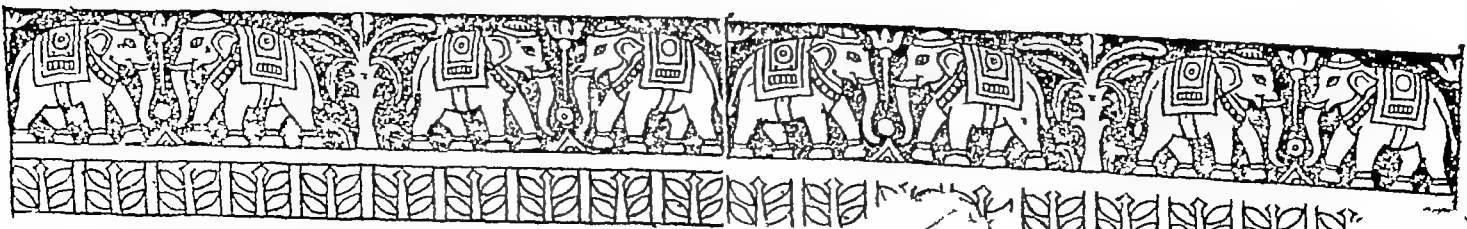
७ ज्ञानेश्वर ज्ञानेश्वर-अध्याय १८

अम्हो प्राकृते देशीकारे बन्हे गीता

८ डा० कोलने विक्रम स्मृति ग्रन्थ, पृ० ४७६

९ नामवरसिंह हिन्दी के विकास में अपभ्रंश का योग—पृ० ८

१० कीथ हिस्ट्री आफ संस्कृत लिटरेचर, पृ० ३३

‘पष्ठसु भूरिदेवी वेदाविद्योवापप्रश्न और मार्कण्डेयका सप्ताहस प्रकार के विभाजन का आधार हूँ अप्रश्न को वेदभाषा मानने को बाध्य करता है^१ उनकी यह मान्यता कि अप्रश्न आभीर भुर्जर आदि विदेशी आक्रमणों की भाषा की पुरा ठीक नहीं लगता हूँ अप्रश्न के विकास विस्तार और प्रतिष्ठा में अवश्य इस समुदाय का हाथ रहा है उससे इन्कार नहीं किया जा सकता

आर्य्य में अप्रश्न को आभीरों की भाषा माना जाता था आभीरोक्ति या ‘आभीरादिगिरि का यही समिप्राय है कि अप्रश्न बहु भाषा है जिसका कार्य में उस समय आभीरादि निम्नवर्ग के लोग प्रयोग करते थे इसका यह समिप्राय नहीं कि अप्रश्न आभीर लोगों की निजी भाषा थी या आभीरादि जन इस भाषा को अपने साथ कहीं से साथे वास्तव में आभीर या उनके साथी कहा-जहाँ गये उन्होंने वही की स्थानीय प्राकृत को अपनाया और उसमें निज स्वभावानुकूल स्वर या उच्चारण सम्बन्धी परिवर्तन कर दिये आभीर-स्वभाव के कारण इसी परिवर्तित एवं विकृत अक्षरा^२ विकसित भाषा को ही अप्रश्न का नाम दिया गया है इस प्रकार हमने देखा कि अप्रश्न के साथ आभीरों का सम्बन्ध जुड़ा हुआ है अतः अप्रश्न के विकास और प्रसार को समझने के लिए इस जाति के इतिहास पर दृष्टिपात करना बहुत सहायक होगा

आभीर जाति का उल्लेख सबसे पहले महाभारत में मिलता है मनुज के प्रतीची विषय प्रथम में आभीरों को सिन्धु के किनारे रहने वाला कहा गया है^३ शायद-यहाँ से बलदेव की तीर्थ-यात्रा के सर्वप्रथम में आता है कि राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया जहाँ द्रुह आभीरों के कारण सरस्वती मग्न हो गई^४ जब अर्जुन दारुणियों को मकर द्वारका से वापिस कोटते हैं तो दस्यु, कोशी और पापकर्म आभीर हमला करके महिषासुरों को छीन ले जाते हैं अर्जुन के साहसपूर्ण जीवन में यही एक ऐसा प्रसंग है जब कि उसने विश्वविजयी गांधीव की कुछ भी न बस सकी^५ अन्त्यम उसको शोक के भुपर्वम्भू में योद्धाओं की पक्ति में रखा गया है^६ इन्हें द्रुह माना गया है

पाणिनि के समय में भी इन्हें ‘महाद्रुह कह कर पुकारा गया है मनुस्मृति में आभीरों को द्राक्ष्य पिता और अन्त्यम माताओं से उत्पन्न माना है^७ इसी से जयचन्द विद्यालकार इन्हें मारवाड व राजपूताना का द्रुह निवासी गिनते हैं^८ किन्तु अफिकाया विद्वान् इन्हें भारत में बाहर से आने वाले वर्ग में सम्मिलित करते हैं आचार्य केचरप्रसाद ने आभीरों के दो वर्गों की कल्पना की है पहली बार को आभीर आर्य के आर्यों की वर्षाधम व्यवस्था के नीचे प्रहीत होकर ‘द्रुहमीर’ कह जाने लगे^९ दूसरा वर्ग आर्य व द्रुह और मुटेरा का इसलिये यह भारतीय संस्कृति में अन्तर्भूत नहीं हुआ आगे यवन आक्रमण काल में वे सब इसलाम धर्म में दीक्षित हो गये^{१०} इन्हीं आभीरों की कोशी स्थानीय भाषा का सम्बन्ध

१ स्वामहर्षदास हिन्दी भाषा पृ १८

२ हजरीप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका पृ २४२३

३ महाभारत—पर्व २ अध्याय ३२ श्लोक १

४ महाभारत—पर्व ६ अध्याय ६० प्रथम श्लोक

५ बर्ही पर्व १६ अध्याय ७ श्लोक ४४-४५

६ बर्ही—पर्व ७ अध्याय १० श्लोक ६

७ मनुस्मृति संस्कृत भाषाया पृ १०८ पाणिनि—पृ ८

It may be noted that katyayana knows of a special caste (jāti) called Mahāśūdra with its female Mahāśūdrī. The kāsika explains the term to mean the Abhīrās regarded as higher śūdras

८ मनुस्मृति अध्याय १ श्लोक १४

९ देवेन्द्रप्रसाद कपरीयदास—पृ १०

१० डा गुल्ल भाष्यसंग्रह बका—भूमिका पृ ३३

११ देवेन्द्रप्रसाद कपरीयदास—पृ १०

दिवंगत के वर्तमान प्रतिनिधि

श्रीब्रजलालजी महाराज और श्रीमधुकर मुनिजी, व्यावहारिक दृष्टि से स्वर्गीय आत्मा के गुरु-भ्राता होते हैं परन्तु उक्तमुनि ने उनमें भ्रातृत्व का नहीं, गुरुत्व का ही दर्शन किया है उनकी सेवा में सदैव दत्तचित्त, उनकी आज्ञापालन के लिए सतत सतर्क, सर्वतोभावेन उनके श्रीचरणों में सबकुछ अर्पण—यह सब गुरुशिष्य के पवित्र सम्बन्ध का मूल्यांकन है, जिसमें मेरे दोनों स्नेही सहयोगी खरे उतरे हैं मैं अमर विश्वास के साथ कह सकता हूँ—स्वर्गीय आत्मा के पुनीत दर्शनो का लाभ आज भी उनका भक्तमंडल, उक्त मुनि-युगल में कर सकता है 'गुरुत्व शिष्यरूपेण चिर विजयतेतराम्'

०

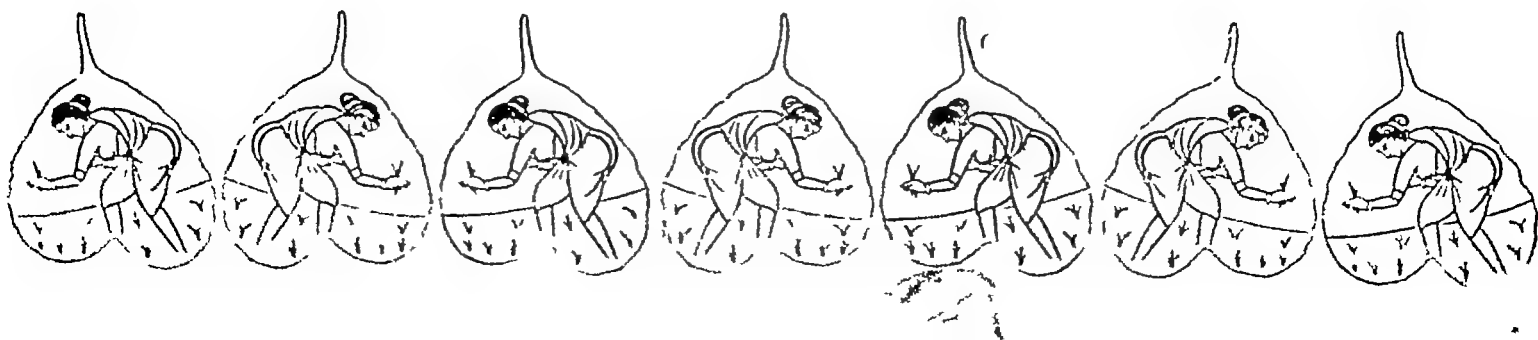
डॉ० इन्द्रचन्द्र,
शास्त्री, एम०ए०, पी०एच० डी०

मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज : कुछ संस्मरण

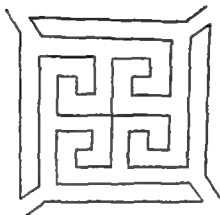
मैंने मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज के सर्वप्रथम दर्शन १९३४ ई० में किये थे ग्रीष्मावाकाश था, मैं ब्यावर गुरुकुल में गुरुवर प० श्रीशोभाचन्द्रजी भारिल्ल के पास ठहरा हुआ था आर्थिक आवश्यकता के कारण मैं किसी अस्थायी काम की खोज में था और पण्डितजी ने मुनिश्री के अल्प-वयस्क गुरुभाई मधुकर मुनि को पढ़ाने के लिए भेज दिया मुनिश्री नागौर (मारवाड़) में थे मैं वहाँ पहुँचा और छुट्टियाँ पूरी होने तक अध्यापन करता रहा यह सिलसिला भविष्य के लिए भी चल पड़ा और मैं प्रतिवर्ष ग्रीष्मावकाश में उनके पास जाने लगा

मुनि श्रीहजारीमलजी का विहार-क्षेत्र मारवाड़ तक सीमित था नागौर, कुचेरा, खजवाना, नौखा, हरसोलाव, जोधपुर, तिवरी, मथानिया, सोजत, किशनगढ़, अजमेर तथा ब्यावर उनके प्रिय क्षेत्र थे दो-तीन नगरों को छोड़कर मारवाड़ का प्रवेश प्रायः अशिक्षित है अनेक स्थानों पर पानी का सकट बना रहता है ग्रीष्मऋतु में यह और भी बढ़ जाता है ऐसे प्रदेश में पैदल घूमकर धर्मोपदेश करना अपने आप में बहुत बड़ी साधना है यदि एक शब्द में कहा जाय तो मुनिश्री सच्चे स्थानकवासी साधु थे उनकी सरलता, निरभिमानता, सादगी का मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा मिथ्या आडम्बर धर्म-संस्था की बहुत बड़ी शक्ति है इसके बिना उसका प्रचार नहीं हो पाता और प्रचार के बिना धार्मिक संगठन नहीं टिक सकता किन्तु वही इसके पतन का कारण भी है साधक बाह्य-कामनाओं से विरक्त होकर त्याग का मार्ग अपनाता है किन्तु एक नये प्रकार की आसक्ति खड़ी हो जाती है शिष्य-मोह, प्रतिष्ठा-मोह, अनुयायियों का मोह आदि उस आसक्ति के विविध रूप हैं मुनिश्री में आडम्बर का सर्वथा अभाव था उन्होंने न कभी तपस्या का प्रदर्शन किया, न कभी ज्ञान का और न कभी चर्या का, मैले कपड़े रखकर उन्होंने कभी मल्लधारी बनने की भी चेष्टा नहीं की

साधु-समाज से मेरा सम्पर्क वचन से रहा है और उसका अनुकूल-प्रतिकूल दोनों प्रकारका प्रभाव पड़ा है एक बार की बात है, जहाँ हमारा विद्यालय था, एक प्रभावशाली आचार्य का आगमन हुआ विद्यार्थियों के लिए नाश्ता करने से पहले व्यायाम करना होता था, फिर मुनिदर्शन उसके पश्चात् नाश्ते की अनुमति मिलती थी आचार्यश्री के साथ लगभग २० साधु थे व्यायाम के कारण थकावट और भूख पहले ही सताने लगती थी ऐसी स्थिति में प्रत्येक साधु को तीन बार उठ बैठकर वन्दना करना अर्थात् साठ बैठकें और लगाना-बस की बात नहीं थी परिणामस्वरूप, पूरी विधि का पालन किये बिना केवल हाथ जोड़कर उस नियम को निभाया जाने लगा इस बात की तुरन्त शिकायत हो गई एक दिन सन्स्था के अध्यक्ष की उपस्थिति में आचार्यश्री के सामने हमारी पेशी हुई और यह पूछा गया कि हमें वन्दना करना आता है या नहीं ? प्रत्येक विद्यार्थी ने विधिपूर्वक वन्दना करके इस प्रश्न का उत्तर दिया आचार्यश्री ने पुनः पूछा—प्रतिदिन प्रत्येक साधु को इस प्रकार वन्दना क्यों नहीं की जाती ? मेरे मन में इस की भयंकर प्रतिक्रिया हुई और उसके सम्कार अवतक

इसकी घटावों के मध्य तक उन्हें आसुबों के कारण भीममास छोड़ने को बाध्य होना पड़ा परिणाम स्वरूप ११८ ई० में १८ • • गुजरा में सामूहिक रूप से एक साथ भीममास छोड़कर देशान्तर किया । इन गुजरा के अतिरिक्त अन्य पशु पास्तक एक यायावर जातियों के द्वारा भी अपभ्रंश को प्रसार-मुनिभार्य मिली होगी कुछ भी हो अपभ्रंस अपनी प्रारम्भिक अवस्था में चाहे इसकी कोसी रही हो पर बाद में वह धीरे धीरे सारे भारत की भाषा हों उठी यह भाषा मूलतः जनता की बन बनी थी और विदेशी नहीं थी

पाठ्य अपभ्रंश के रूप में प्रामाण्य नहीं, ऐसा माना जा सकता है। उन तथ्यों पर गम्भीरता से विचार करने पर एक प्रश्न उठता है, कि अनासुर शब्दों के निम्ने पयुक्त कितने जानेवाले 'अपभ्रंश' विशेषण मङ्गलत वैयाकरणों—उच्चवर्गीय पण्डितों द्वारा आभीरी को 'महाभूरी' की भाषा मानकर—निरस्तार व घृणा से 'आभ्रपृ' अथवा 'अपभ्रंश' सजा के रूप में कही थोप तो नहीं दिया गया है, जो कि फिर प्रचलित हो गया जैसे हिन्दी की स्वच्छन्दवादी—रोमांटिक कविता के निम्ने दिया गया 'दायादाद' नाम

कुछ विद्वानों निहायकारों ने, और उनके आधार पर अनेक भारतीय विद्वानों ने वैदिक-और-वैदिक-अथवा ब्राह्मण-अथवा के गद्य के गृह-भूमि पर उन आभीर, गुर्जर, हण आदि नवीन आनेवाली दुर्दान्त और ग्राह्यी जानियों का अत्रियों के रूप में सम्मान प्राप्त करने का उल्लेख किया है^१ ब्राह्मण वर्ग ने अपनी प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये हण, आभीर गुर्जर, आदि नवगन्तुओं को अपनी छाया में ले लिया था उनको अत्रिय स्वीकार कर लिया और उन अर्थ कुछ यज्ञ-नुष्ठानों के विधान किये माउट आत के अत्रिकुचीय अत्रियों का अत्रिभाव उन्नी नये विधान का परिणाम था^२ कारण, कुछ भी रहे हो इनमें कोई सन्देह नहीं कि उन जाति का प्रसार समस्त उत्तराखण्ड और मध्यभारत में हो गया और उनके साथ ही अपभ्रंश भाषा को फैलने व विकास पाने का अवसर मिला

ईसा की दूसरी शताब्दी में आभीरों का प्रसार काठियावाड़ तक था ऐसा अनुमान रत्नदमन के एक अभिलेख में लगाया जा सकता है काठियावाड़ में 'मुन्द' नामक स्थान पर रत्नदमन का एक अभिलेख मिला है, जिसमें उसके एक आभीर नैनापति 'रत्नभूति' के दान का उल्लेख है विद्वान् उस अभिलेख को १८१ ई० का मानते हैं^३ एथोवेन ने ईसा की तीसरी शताब्दी के अन्त में काठियावाड़ में आभीरों के आधिपत्य की ओर संकेत करते हुये नामिक अभिलेख (३०० ई०) में निर्देशित आभीर राजा ईश्वरमेन की ओर ध्यान आकर्षित किया है^४ समुद्रगुप्त के प्रयाग—स्तम्भ लेख में (३६० ई०) आभीरों का आधिपत्य गुप्तसाम्राज्य की सीमा पर मालवा, गुजरात, राजस्थान आदि में बताया गया है^५ पुराणों के अनुसार आभ्रपृयों के बाद दान आभीर जाति के ही हाथ आया और छठी शती के बाद हाथ से निकल गया उस समय ताप्ती से लेकर देवगढ़ तक का प्रदेश इन्हीं के नाम पर विख्यात था आठवीं शती में जब काठी जाति ने सींगपट्ट में प्रवेश किया तब भी वहाँ आभीरों का अधिकार था^६ पन्द्रहवीं शती में रानदेश तक ये लोग फैले हुये थे आमा अहीर द्वारा आसीर-गढ़ के किले की स्थापना का उल्लेख फरिश्ते ने किया है^७ कुछ लोग मध्यदेश के मिर्जापुर जिले के आहिरीरा स्थान का सम्बन्ध आभीरों से मानते हैं^८

दण्डी के 'आभीरादिगिर' में 'आदि' के द्वारा किन जातियों की ओर संकेत है ? यह प्रश्न है भोज ने सरस्वतीकथा-भरण में लिखा है कि गुर्जर अपनी अपभ्रंश में ही तुष्ट होते हैं इस आधार पर आभीरों के साथ गुर्जरों का संबंध जोड़ा जाता है यद्यपि गुर्जरों की बोली गौर्जरों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में पाया जाता है फिर भी उनके द्वारा अपभ्रंश को संरक्षण और मान्यता मिली, इसे निश्चित तौर पर कहा जा सकता है भण्डारकर और जैकमन की खोजों से पता चलता है कि छठी शताब्दी ईसवी में गुर्जरों ने गुजरात और भडोच को जीता उनकी मुख्य शाखा की राजधानी भीनमाल थी और

१ डा० भगवतशरण उपाध्याय भारतीय समाज का ऐतिहासिक विश्लेषण—पृ० १०६

२ वही पृ० २६

३ डा० भण्डारकर इण्डियन एट्रिवेरी—१९११ पृ० १६

४ एथोवेन द्राइव्ज एण्ड कास्ट्स आफ बोम्बे—भाग-१ पृ० २१

५ विसेंट स्मिथ अरली हिस्ट्री आफ इण्डिया, पृ० २८६

६ एथोवेन द्राइव्ज एण्ड कास्ट्स आफ बोम्बे—भाग १ पृ० २४

७ वही—पृ० २४

८ हजारिपसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य की भूमिका—पृ० २४

સુનિ શ્રીહજારીમલ સ્મૃતિ-ગ્રંથ

અંગ્રેજી
વિભાગ

પંચમ અધ્યાય

family both Mahāvīra and Pārśva were imbued with a philosophic outlook on life and therefore in the very early stages of their life, they took to renunciation and leaving behind the princely life of pleasures took to the forest to practise hard austerities, at the end of which they got Kevalajñāna or Perfect knowledge. In the light of this Kevalajñāna they formulated the form of new Religion with its basic principle of Ahimsā which they began to preach themselves living up to the ordeals of the ascetic life demanded by its doctrines and thus serving as perfect examples of what they taught. Like Buddha, the Magadha country was the centre of their religious propaganda and Mahāvīra wandered from place to place enlightening the people by his sermons delivered in their own language viz. Ardha māgadhī. Severe privations of hunger and thirst, heat and cold, he suffered. At times, he was beaten and belaboured by the angry and misguided masses who did not tolerate an attack on their religion. He was reviled and ridiculed spat upon and kicked but he never raised even his little finger in resistance. A perfect incarnation of Non violence and Passive Resistance indeed! In his sermons he taught how highly valuable was this human life which should be utilised in securing Emancipation instead of indulging in the transitory baneful pleasures of the sense. Leave off this worldly life, become a monk and observe the Religion of the Five Vows (1) Do not kill or injure any living Being (2) Never depart from Truth in your speech and action (3) Do not take anything which is not given to you. (4) Observe a strictly pure life of celibacy and (5) Have no possessions except the religious requisites like the broom or the almsbowl. Practise severe penance curb the Kāśīyas or Passions and destroy the Karmic matter which has thickly accumulated in the Soul and has thus prevented Right Knowledge. Then you will be free from this Samsāra or the migratory life and will enjoy perfect bliss and knowledge in the land of the Liberated!

This was the message of Lord Mahāvīra with which he approached the masses in the halo of his spiritual glory and converted them to his new Faith. He reorganised and established the new order of monks on a sounder basis to which the laity was added later on, and thus it became a chaturvidha Saṃgha or Fourfold Order in which figured the monks and nuns on the one hand, and the Laymen and the Laywomen on the other. Jainism, is, however essentially a religion for monks, as it promises Emancipation only after the renunciation of life. A householder can reach only the first few stages of the spiritual development, after which he must cut off all worldly ties to become a monk and to secure further development of the Soul leading up to Mokṣa. The continuity of this Order has been maintained through an endless succession of disciple monks to this present day and it must be said to the credit of Jainism that it has been able to present to the world even today a very well-disciplined and pure Order of Śādhis who live the Religion in its austere rigour of all the details that characterise the daily life of a monk. The Jain Order came to be divided later on into two prominent sects, viz. the Svetāmbaras and Digāmbaras, with a third one of the Sthānakavāsīs. In spite of these schisms, however this religion has maintained its compactness and solidarity and having been able to possess a wealthy community among its adherents, it can hold up its head among the progressive religions of the world.

The Jain Philosophy

The philosophy of Jainism may be briefly told as follows —

The world is uncreated and exists from the beginning less Time. It consists of Jīva and Ajīva

Prof N G Suru
Ruparel College, Bombay

JAINISM : A GREAT RELIGION

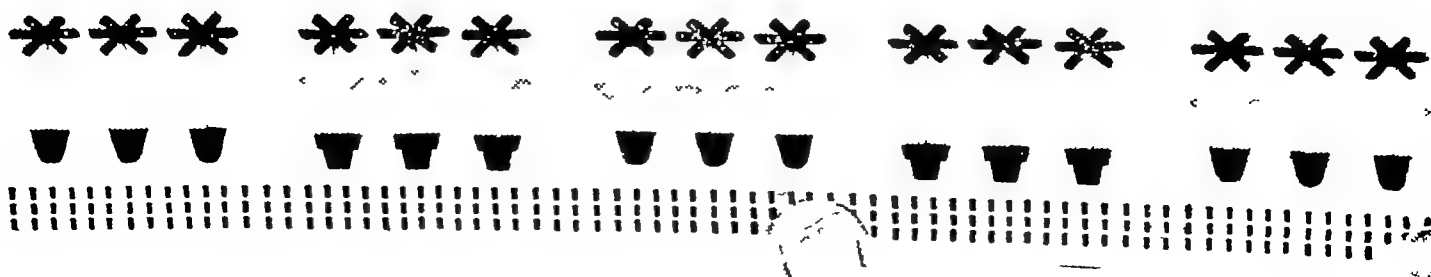
Introductory

Among the systems of Philosophy and Religion evolved in the land of the Aryans, Jainism occupies a high rank on account of its interesting religious and philosophic teaching, its high moral code, its varied literature, sacred and secular, written in the Ardha-māgadhī dialect, and its great prophets like Pārśva and Mahāvīra, who by their noble ascetic life and preaching of the Jain Principles have ennobled and elevated this Religion so as to be on par with Brahmanism, Christianity or Buddhism. It is a religion that fully satisfies the vital spiritual cravings of more than fifteen lakhs of the Indian population, and has thus a living interest for us.

Jainism—its origin and later development

Jainism is a Religion of Jina i.e. the Victor or the Conqueror, of the greatest enemies of man, viz., Passions. Lord Mahāvīra, by his life of severe restraint and penance controlled and conquered the passions within, destroyed the Kārmic matter, obtained Perfect knowledge and Salvation and thus was able to preach to the masses this Path of Religion, which, after him, received the name of Jainism, formerly called the Religion of the Nigghanthas or 'the Bondless ones'. Its chief principle is the Principle of Ahimsā, common to the religion of Lord Buddha, and it certainly made its appeal to the masses who had come to develop a feeling of abhorrence and non-belief in the elaborate Brahmanical system of sacrifice which later on permitted and indulged in nauseating excesses of slaughter, not only of animals, but of human beings too. A wide-spread reaction thus set in among the people, who with their losing faith in the existing religion of sacrifice hailed with enthusiasm this new form of Thought and accorded their full support to it, by gathering round its preachers. In this way, were laid the foundations of this new Religion which won its universal appeal by reason of its inculcation of the Principles of Non-violence, Truthfulness, Purity of conduct and Asceticism, as also by its freedom from the barriers of caste in their social and religious life.

Every religion has behind it a great personality who dominates and sways the opinions and beliefs of his contemporary public. But for Jainism, the Mīmāṃsā school of thought would not have spread. Kapila founded the system of the Sāṃkhya philosophy, while Gautama and Kanāda were responsible for the Nyāya and the Vaiśeṣika systems. The Upanisadic thought centres round the famous philosopher Yājñavalkya, and without Bādarāyana, Gaudapada and Sankarācārya, the Advaita philosophy would never have dominated the philosophic thought of India with such a great driving force as it did in the first millenium after the Christian era. And as Mahomedanism is identified with Mahomed, Christianity with Jesus Christ, or Buddhism with Lord Buddha, similarly do we find Jainism inseparably associated with the personal life of Lord Mahāvīra and his predecessor Pārśvanatha. Born in the Ksatriya royal

Prof G R Jain
Head of the Deptt of Applied Physics,
Madhav Engineering College, Gwalior India.

MESSAGE TO HUMANITY

Jainism is one of the three most important religions which originated in India the other two being the Vedic religion, more popularly known as Hinduism and the Buddhism. Although there are historical evidences to show that Jainism was prevalent in the third millennium B.C. during the days of Indus Valley Civilisation but Lord Mahavir born in 599 B.C., was the pioneer of this religion in modern times.

Lord Mahavir was born in the province of Bihar in a royal House belonging to a warrior clan at a time when there was a universal desire in the people for the birth of a reformer and a religious leader. The bulk of the population of Northern India was greatly dissatisfied with the existing social and religious structure. The society was divided into four strata,—one, the Priesthood, called the Brahmins the warrior class called the Kshatriyas the agriculturists and the traders and the fourth for whom it was regarded as their sacred duty to serve the three upper classes. The Church had become all supreme. The right of equality and fraternity was denied even to their patrons and associates. In the Code of Manu—the first Law—Giver of Mankind—we read in Chapter II verse 135 that a ten year old Brahmin boy should be respected as a father even by a century old Kshatriya. In Chapter I verses 99-101 of the same work we read as follows —

A Brahmin is born the master of the world the lord of all beings. Whatever exists on earth belongs to a Brahmin, by his supreme birth he deserves everything. Whatever a Brahmin enjoys or gives, is his the rest of the people enjoy only through the mercy of a Brahmin.

Thus we see that the Charter of Human Rights had been completely shattered to pieces and the people were anxious to throw off the yoke of aristocratic priesthood. Not only that, people were gradually losing faith in the efficacy of the stereotyped and cumbersome ceremonies and animal sacrifices and were looking forward for their Saviour who would gently lead them on to the way of final liberation. The policy of Caste superiority and racial discrimination was even worse in those days than in Nazi Germany or in the South Africa today. Lord Mahavir was the first to proclaim boldly that all Humanity is One there are no such distinctions between man and man as between a cow and a horse in the animal Kingdom. Even the most servile class has the right of equality with a Brahmin and must be given the same facilities of reading, writing and worshipping the God. It must be remembered that Brahmins had denied the right of studying religious text not only to the low caste called the Sudras, but also to the women. Lord Mahavir said Even Sudras and women could study scriptures, become religious saints and attain the status of divinity.

and Jīva is all that is animate, and includes along with other living beings, the Earth-bodies, Water-bodies, Fire-bodies, Air-bodies, as also the plants and trees. The substance of Ajīva is Matter, which in itself is indestructible, although it takes over different modifications which have their production and destruction. It is reducible to the state of fine atoms, called the Parmanus or Anus, which combine and develop into the diverse products that we see in the Universe. By the Law of Karma, the souls or Jīvas get an embodiment to experience the results of their actions, and are thus born into any one of their fourfold Gatis or existence. The ideal of the Jīva is to secure Mokṣa, which can be obtained only through human life, by the destruction of the Karmic matter which serves as an Āvarana or hindrance to knowledge. Right Faith, Right Knowledge and Right Conduct, the three Gems of Jainism, are the essential requirements for Mokṣa. Liberation consists of Freedom from the cycle of Birth and Death and is characterised by Perfect Knowledge and Perfect Bliss, which the Jīva enjoys in the Land of the Liberated.

This, in a nutshell, is the Philosophy of Jainism, preserved to us in their sacred Literature called the Āgamas. These books are in the ancient Ardha-māgadhī dialect, which is of great interest to a student of Linguistics, as it marks a definite stage in the development of the earlier Vedic language to its Modern Languages like Gujrati, Hindi and Marathi. A study of this dialect is carried on in the Universities of India, but it suffers from a great handicap for want of good critical editions of the Jain texts,—a work that should be taken up by Jain Scholars with the financial assistance of the Jain Community. Only then will Jainism be presented to the people at large in its true aspects. This Religion, as we have seen, has a long tradition and is preserved to us in all its glory in the form of its literature, in the form of the best specimens of architecture, and lastly in the form of its considerable number of followers professing this creed. A comparative study of all religions of the world will not, therefore, be complete unless Jainism is given its due share in it.

there is no medium of motion, viz. luminiferous aether beyond. Thus we see that Lord Mahavir gave a unique Scientific explanation of the transmigration of the soul without invoking the aid of any super natural agency. The details of the theory are too many to be outlined here.

Another special feature of the Jain Philosophy is its theory of *Anekantvad*. This theory tries to establish uniformity amongst the diversity of thoughts on a particular problem. It inculcates a spirit of tolerance towards other religions of the world, so that they may sink their differences which are but apparent, for it is said by the ancients 'The Path is one for all the ways that lead thereto must vary with the pilgrim'. The theory of *Anekantvad* aims to co-ordinate, unify, harmonize and synthesise the individual view points into a practicable whole. In other words, the discordant notes are blended so as to make a perfect harmony. It has been compared to the Einstein's theory of Relativity but is much simpler and less elaborate. Relativity is mainly the theory of the physicist whereas the other has a philosophical bearing. Still the contributions of both to the ultimate outlook on life and its problems are almost the same. According to *Anekant* the existence is a huge complexity neither can human mind properly understand it nor can the human language adequately express it. As such the absolute statements are out of court and all statements are true from a certain point of view only. According to Relativity all our terms of expression like east and west, right and left, up and down, are relative; they are not the same for all the observers and under all conditions they are not absolute but merely relative to something. Relativity is therefore the theory of the Statement of general physical laws in forms common to all observers. The theory of *Anekant* attempts in a similar way to reconcile the various conflicting schools of philosophy not by inducing them to abandon their favourite stand points but by proving to them that the stand point of all others are alike tenable and represent different aspects of truth.

The Cosmological Theory of the Jains

According to this theory the universe comprises of six substances. (1) the Soul, (2) the matter and energy (3) Space (4) Time, (5) Non material luminiferous aether which is the medium of motion for soul, matter and energy and (6) the field through which the gravitational and electromagnetic forces operate and maintain the cosmic unity. It is the field which keeps the electrons and protons bound down to the atom, the atom to the molecule, the molecules to a crystal and so on. It is worthy to note that the Jain School of thought was the first to recognize that atoms were composed of positive and negative electricity; that the atoms were hollow and can give rise to extremely heavy matter called nuclear matter under certain conditions and the principle of equivalence between mass and energy was clearly enunciated centuries before Einstein who gave it a mathematical form.

Now before I conclude this note I must tell you something about the type of daily life that a layman is enjoined to lead. The six essential duties are —

1. The worship of God by offering prayers.
- Service to the Teacher, the Guru and listening to his sermons.
3. Study of Holy books.
4. Observations of vows for control mind.

Another important teaching of Lord Mahavir was the Doctrine of Ahimsa,—non-injury and non-violence not only to the mankind but all living beings. It is the doctrine of “Live and let live.” He raised a strong voice against the Holy Vedas, because all over the country thousands of animals were being ruthlessly killed in the so-called religious sacrifices in the name of the Vedas. The doctrine of Ahimsa was revived by Mahatama Gandhi in the same form in recent years and successfully applied in the field of politics. The doctrine of Panch Sheel of Pandit Nehru is the doctrine of Ahimsa which will bring about world peace if all the Nations of the world practise it with a clean heart. An observer of this principle is enjoined to speak very cautiously lest any work of his may injure the feelings of others, he is forbidden even to think evil of others, he must shun all such actions which are likely to cause bodily injury to others, he is not to kill or eat flesh, ‘Do unto others as you would be done by’ is his motto, he must do, as best as he can, to make those happy who are in pain. But he will not tolerate any injustice done to him or to his country even at the cost of raising up arms against the oppressor.

The Theory of Automatic Judgement

‘As you think, so you become’ and ‘As you sow, so you reap’ are aphorisms to which all schools of thought subscribe and the general belief is that an accurate record of all our actions is maintained in the annals of the Almighty or His agent, the judgement is pronounced on a particular day and we are doomed accordingly.

According to Einstein’s Cylinder theory of the Universe our three dimensional space is a curved space and a closed space enclosing a four—dimensional continuum. One startling conclusion of this theory is that both space and time would vanish into nothing if there be no matter. We cannot conceive of space and time without matter. It is matter in which originate space and time and our universe of perception. Under the circumstances it is difficult to think of a time when there was no matter. In other words the universe is eternal. Thinking along similar lines the Jain teachers came to the conclusion that this universe was not created by anybody at any special period of time. Neither the Almighty, whom we regard as All-blissful, takes upon Himself the onerous duty of disbursing justice to the beings of this Globe. He has evolved an automatic system of delivering judgement. If we put this theory of automatic judgement in the language of modern science, it amounts to saying, that as every action of ours is preceded by a thought and every thought is preceded by a material vibration in the brain, the activities of the mind and the matter constitute a super-radio with the quintillion of living cells sending out their individual waves to be tuned in by the receiving Set in the brain. (It has been possible in recent years to make a record of the brain waves, called the encephalogram and the principle of tuning is this: if we want to tune in a particular waves from outside we must produce a wave of the same kind in our receiving set by turning the tuning knob). According to Jain theory, the influx of the tuned waves constitutes an influx of foreign matter which produces a subtle coat around the soul. We know today that energy is matter and matter is energy. This coat of fine matter, the composition of which depends upon the nature of our actions, is responsible for dragging the soul from one physical body to another and it keeps the soul bound to the confines of the universe owing to the gravitational forces of matter on matter on all sides. When this coat of subtle matter is shed off the soul by following the Path of Liberation, the latter, being the lightest substance, rises to the top of the Universe like a balloon filled with hydrogen and rests there as Pure Effulgence Divine. It cannot travel any further because

बने हुए हैं उसके पदचाप प्रायः ऐसा होता कि जब मैं दर्शन करने जाता था तो एक-दो साधुओं को आम-बूझकर छोड़ देता था वे देखते रहते थे और मैं उन्हें वन्दना किये बिना ही वापिस लौट जाता था इसकी कई प्रकार की प्रतिक्रियाएँ होती थी कुछ साधु इसकी जपेसा कर देते थे और जब दो-चार दिन बाद मैं उनके दर्शनार्थ जाता तो ब्यबहार में कोई अन्तर नहीं दिखाई देता था उनके प्रति हृदय स्वाभाविक प्रयास से मुक्त जाता था कुछ ऐसे होते थे जो मिलने पर अपनी नाराजगी प्रकट करते थे और कुछ आचार्यश्री या बड़े साधु के पास शिष्यायत करते थे जो कमश सत्त्वा के अभ्यास के पास पहुँचती थी

कुछेरे की बात है एकबार वहाँ कुछ साधुओं का आगमन हुआ जाने के दो दिन बाद मैं दर्शनार्थ गया मेरे साथ सेठ माहममम भी औरद्विया के द्वितीय पुत्र पारसमलजी भी थे उन्हें देखकर साधुजी ने उनके माथी ससुराम के समस्त कुटुम्बियों के नाम बताते शुरू किये बासक चुपचाप सुनता रहा जब बाहर निकला तो पूछने लगा—साधुओं को इन नामों से क्या मतलब था ? दूसरी ओर अब साधुजी को यह ज्ञात हुआ कि मैं एक जैन-सत्त्वा का विद्यार्थी रहा हूँ तो पूछने लगे—कल दर्शन करने क्यों नहीं आये ? क्या बीकानेर में भी ऐसा ही करते थे ? मैंने उत्तर दिया वहाँ तो और भी अधिक बिलम्ब हो जाता था मुझे यह मालूम नहीं था कि आप इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं उसके पदचाप न मैं उनके दर्शनार्थ गया और न वह सरल हृदय बासक

मुनिश्री हजारीमठजी में इस प्रकार की लोकैषता नहीं थी मैंने कई बार आम-बूझकर ऐसा किया कि उन्हें वन्दना किये बिना ही भीमबुजर मुनि को पढाना प्रारम्भ कर दिया किन्तु उनके ब्यबहार में मैंने किसी प्रकार परिवर्तन नहीं देखा ! वे अपने ब्याख्यान में आवर्षे ब्यक्तियों के चरित्र मात्रवाही पीठा में गाकर सुनाया करते थे सरलहृदय भक्तों पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता था मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि भगवान् महावीर ने लोकभाषा में उपदेश देने की जो परम्परा प्रारम्भ की थी यह उसका वर्तमान रूप है संस्कृत के श्लोक लच्छेदार हिन्दी वार्धनिक वर्णा आदि बातें पाश्चित्य प्रवर्धन के लिए मने ही हो किन्तु उनका हृदय पर सीधा असर नहीं पड़ता मीरा तथा घूरवास के सीधे-खादे भजन भावनाओं को बिलना तरंगित करते हैं जतना शकराचार्य या जमैकीति का सख्तबास नहीं कर सकता सलेप में कहा था सचछा है कि मुनिश्री हृदय भी भावा में उपवेश देते थे बुद्धि की भाषा में नहीं उस परिवार में तीन साधु थे—स्वयं मुनिश्री ब्रह्मलालजी महाराज और भीमबुजर मुनि तीनों का परस्पर स्नेह और सद्बयता अभिनन्दनीय थी न उनमें विवादा था न मायाचार और न किसी प्रकार का अभिमान ऐसे मुनिमो के प्रति हृदय अपने आप झुक जाता है इस परिवार का एक साथी और था जो साधु न होने पर भी उसका स्वामी स्वस्व-सा बन गया था ! वह था भानजी नाम का जाट ! उस में सरलता थी और मस्ती भी सदा अपने आपमें लुप्त रहता था उसे देखकर ऐसा लगता था कि यहि जीवन का मध्य घुम है जो वह पुष्टि से प्राप्त होता है जो ज्ञानमपुष्टि को उत्पन्न करता है उस ज्ञान से अज्ञान अच्छा नहीं का एक बोझ है कि भगवान् स्वयं अर्थात् अर्थ निवृत्ति अवस्था में मिलते हैं और भावने पर सुष्ट हो जाते हैं ऐसे जागरण से निष्ठा अच्छी

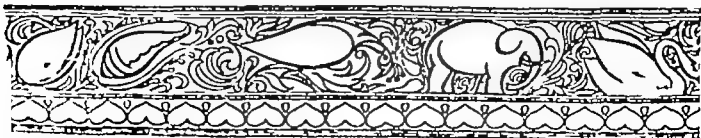
मुनिश्री हजारीमठजी महाराज तथा उनके परिवार का स्मरण प्रायः जाता रहता है श्रवण के द्वारा उनकी स्मृति स्वामी ब्रह्मना अभिनन्दनीय है इन शब्दों के साथ उस महापुरुष के प्रति हार्दिक अर्पणार्थ अभिप्रेत करता हूँ

०

मुनि भीमब्रजी महाराज

साधुता के गौरीशेकर

भारमा की चरम उन्नति अन्तर्बाह्य साधना की युक्ति में है समस्त प्राणियों को अपनी आरमा के समान समझने का उच्छेदन भाव सचच सत्त में होना है दृष्टी आरमपुष्प बुद्धि के परिणाम स्वच्छ सत्त मनुष्या के वक्ष्याच-कार्य में सुटे

- 5 Contemplation and meditation in a lonely place morning and evening daily and
- 6 Charity which implies giving away of food and medicine to the needy, the giving of knowledge to the uneducated and defending the cause of the weak This habit of giving in charity gradually leads to complete renunciation of all wealth and worldly belongings which is so essential for the attainment of perfect bliss For it is said that 'it is easier for a camel to pass through the needle's eye than for a rich man to tread the path of bliss' In fact the teachings of Jainism on this point are based on what we call today the Socialistic pattern of Society

I pray to God O, Lord Make myself such that I may always have unlimited love for all beings, pleasure in the company of learned men, unstrinted sympathy for those in pain and tolerance towards those perversly inclined

Jai Mahavir, Jai Hind

Dr Nathmal Tatia

Director Research Institute of Prakrit Jainology and Ahimsa,
Vaishali, Muzaffarpur

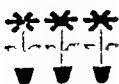
A SURVEY OF JAINA RELIGION AND PHILOSOPHY

So far as tradition preserved in the *Jaina Āgamas* is concerned Jainism is to be traced to prehistoric times for its origin. To be precise Jainism as a religious movement and philosophical attitude is undatable. In this respect, it is on a par with Vedic religion. It has been shown with overwhelming weight of evidence by Shrimat Anurvanaji in his *Vedamīmāṃsā* recently published that there were free thinkers contemporaneously with the Rishis of the *Samhitās*, who did not profess allegiance to the religion of sacrifice. Whatever that may be, Jainism, Buddhism and other protestant creeds took distinctive shape and structure several centuries before the Christian era, and this does not admit of dispute. Vardhamāna Mahāvira was the elder contemporary of Gautama Buddha. Pārśvanātha, the immediately precedent Tīrthankara, is admitted on all hands to have been a historical figure. Mahāvira's family was attached to the creed of Pārśvanātha. There are evidences in the *Jaina Āgamas* that Mahāvira succeeded in winning over the followers of Pārśvanātha to his reformed church. Mahāvira consolidated the monastic order as well as the lay community on strictly regulated code of religious observances. This explains the survival of the *Jaina* religion, though Buddhism disappeared from the land of its birth after the Muslim conquest in the 13th century. This is in a nutshell the historical background of *Jaina* religion and philosophy.

The division of the *Jaina* church into Svetāmbara and Digambara schools is believed to have taken place at the time of Bhadrabāhu who was a contemporary of Chandragupta Maurya. The points of agreement between the schools are overwhelming and those of difference are rather matters of detailed observance. There are some credal divergences such as the problem whether a woman is capable of achieving final emancipation (*mokṣa*) and such other minor issues which may be slurred over by dispassionate students of Jainism as bagatelle. In philosophy and ethics there is enormous unanimity. The following are the cardinal doctrines of Jainism.

1 Soul and God

The *Jaina* believes in the immortality of the individual soul which does not owe its origin to a Personal Creator or combination of natural forces. Jainism is frankly dualistic in so far as it distinguishes spirit from matter. Both of them have parallel existence. The soul is bound in meshes of matter and its freedom from matter constitutes final emancipation, liberty. The soul

is consciousness compact, intuition, bliss and power, each infinite in its range. The limitation of knowledge, power and happiness is adventitious and accidental, and not historical events. In this, Jainism and Vedic religion are perfectly in unison. Its difference from Buddhism is fundamental. The Buddhist does not believe in unitary soul. But the Jainas are emphatic on the real unitary character of the self. Perfection is innate to the self which will manifest itself in its true character in the state of emancipation and the self will then realize its infinite knowledge, intuition, bliss and power. In one word, the self will become God. Godhood is the birthright of every self.

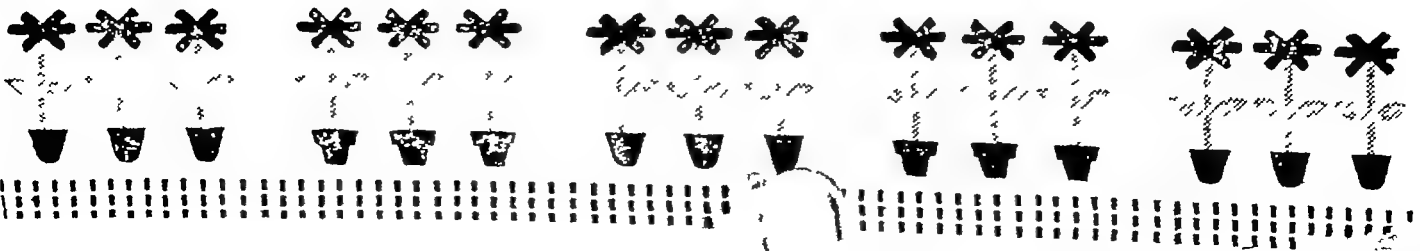
2 Ethics

The Jaina is a believer in the five *mahāvratas*—non-injury (*ahimsā*), truth (*satya*), non-appropriation of what belongs to others (*asteya*), continence (*brahmacharya*) and non-possession and non-acquisition of surplus material goods, (*aparigraha*). These ethical disciplines can be practised in excelsis by those who follow the life of homeless wanderers. For the householder also these disciplines are compulsory, but can be practised with moderation and limits due to the exigencies of human life and conditions. But this is only a concession which can be transcended only in the life of complete renunciation. In the code of ethics, the agreement between the Jainas and Brahmanical schools is almost perfect. The difference lies in emphasis on practical application and observance.

The philosophy of *ahimsā* is liable to be misunderstood. *Ahimsā* must proceed from perfectly disciplined mind. All moral weaknesses, *pramāda*, are manifested in the animal impulses of anger, pride, deceit and greed, and unless these mental and moral weaknesses are completely overcome, mere practice of external code such as vegetarian diet and the like will not lead to the spiritual development. In one word, a man aspiring for perfection must be spiritually free from animal passions and in external conduct must follow the path of non-resistance to evil. All discomforts, inconveniences and lack of creature comforts must be endured without resistance and with infinite forbearance. This is of course the ideal which can be lived and fulfilled only by saints. But the householder also has no immunity from the moral obligation. Purity of conduct must be the exponent of perfectly pure mind.

Truthfulness is also a necessary concomitant of non-injury. Lying and deceit are resorted to by those who want to avoid the unpleasant consequences. The tyrant must be disarmed not by recourse to physical violence, but by infinite forbearance. Not a word of abuse should escape the lips of the saint. Pride and greed are the signs of moral weakness. They are the concomitants of the fear of loss, or the desire to be feared by the less fortunate creatures. This weakness must be transcended by the realization of the truth that infinite greatness in knowledge, power and self-possession are the natural heritage of the individual soul, and until this consummation is reached, one has every reason to feel humble and ashamed of the limitations. No pride of possession is legitimate and rational, because material power and wealth have their inevitable limitations. Only one who has risen above greed can be really great and noble. This is in sum and substance the ethical philosophy of the Jaina.

The concept of *ahimsā* is not negative. One has no right to take the life of another creature for his self-gratification. Life cannot be restored to the victim, and it is nothing short of brutish barbarism to indulge in self-pleasure at the expense of other creatures who have the

Dr Nathmal Tatla

*Director Research Institute of Prakrit, Jainology and Ahimsa,
Vaishali, Muzaffarpur*

A SURVEY OF JAINA RELIGION AND PHILOSOPHY

So far as tradition preserved in the *Jaina Āgamas* is concerned Jainism is to be traced to prehistoric times for its origin. To be precise Jainism as a religious movement and philosophical attitude is undatable. In this respect it is on a par with Vedic religion. It has been shown with overwhelming weight of evidence by Shrinat Anirvanaji in his *Vedamimamsā* recently published, that there were free thinkers contemporaneously with the Rishis of the Samhitās who did not profess allegiance to the religion of sacrifice. Whatever that may be Jainism, Buddhism and other protestant creeds took distinctive shape and structure several centuries before the Christian era, and this does not admit of dispute. Vardhamāna Mahāvira was the elder contemporary of Gautama Buddha. Pārśvanātha, the immediately precedent Tīrthankara, is admitted on all hands to have been a historical figure. Mahāvira's family was attached to the creed of Pārśvanātha. There are evidences in the *Jaina Āgama* that Mahāvira succeeded in winning over the followers of Pārśvanātha to his reformed church. Mahāvira consolidated the monastic order as well as the lay community on strictly regulated code of religious observances. This explains the survival of the *Jaina* religion though Buddhism disappeared from the land of its birth after the Muslim conquest in the 13th century. This is in a nutshell the historical background of *Jaina* religion and philosophy.

The division of the *Jaina* church into Svetāmbara and Digambara schools is believed to have taken place at the time of Bhadrabāhu who was a contemporary of Chandragupta Maurya. The points of agreement between the schools are overwhelming and those of difference are rather matters of detailed observance. There are some credal divergences such as the problem whether a woman is capable of achieving final emancipation (*mokṣa*) and such other minor issues which may be slurred over by dispassionate students of Jainism as bagatelle. In philosophy and ethics, there is enormous unanimity. The following are the cardinal doctrines of Jainism.

1. Soul and God

The *Jaina* believes in the immortality of the individual soul which does not owe its origin to a Personal Creator or combination of natural forces. Jainism is frankly dualistic in so far as it distinguishes spirit from matter. Both of them have parallel existence. The soul is bound in meshes of matter and its freedom from matter constitutes final emancipation, liberty. The soul

not put the telescope on the blind eye, but try to develop the correct vision which is within the reach of all, and can be acquired only if one chooses *Anekāntavāda* in metaphysics and ethics and so also in epistemology is thus an exponent of the broad liberalism of the Jaina thinker who however is never tired of preaching the infinitude of the modes and grades of the ultimate reality

The Jaina does not believe in vicarious emancipation. Every man must realize his ultimate freedom and unless he is earnest in the quest of truth, he cannot help himself out of the rut. Mahāvīra is merciful because he has shown us the way to truth, and not because he chooses to take the sins of erring souls on his head as their saviour. He gives the saving knowledge which must be acquired and appropriated by every individual as his own. Mercy is not exploited for giving an unlimited charter of a sinful career to the sluggards. Every man has the power (*vīrya*) to achieve his perfection, and for this he has to depend on his own self. He must be grateful to the great prophets who have shown the path to be followed for working off his load of accumulated sins. The Jainas have produced a wonderful philosophy and a still more wonderful code of ethics and it is incumbent upon all seekers of truth to cultivate a deep acquaintance with this heritage left to humanity.

Shri Ramchandra Jain

THE PRE-ARYAN SHRAMANIC SPIRITUALISM

1 Aryan Migrations

The Aryans of History began their historic migrations Circa 2500 B.C. from their original habitat in the South of the Circumpolar region and to the North of the Caspian and Aral Seas covering the northern parts of the mountaneous Eurasian Steppes and the southern part of the thick Siberian forests extending upto the eastern sea-coast. This region was known to the post-Aryan ancients as Uttarakuru. They reached West Asia circa 2000 B.C. Greece circa 1500 B.C. and Bhārata circa 1200 B.C. The Aryan hegemony in this region was firmly established by circa 1000 B.C. and in Egypt by Circa 500 B.C. It has generally been held by the oriental scholars that the culture and civilization the Aryans annihilated, was definitely far superior both materially and spiritually than their own.

2. Spiritual Experiences

We find a remarkable homogenous culture and civilization broadly speaking throughout the vast region stretching from Egypt to Bhārata, stronger at certain points and weaker at others, with necessary variations conditioned by geography and geology with no other culture opposed to it in any other part of the world till the rise, growth and hegemony of Aryanism. Such a significant and deep homogeneity could not be wrought and maintained by mere secular forces. There was something deeper more serene fundamentally permanent that governed these forces and gave life, cheerfulness and vivaciousness to the material activities of the people. That underlying force of values, principles and standards forged their social ideology that determined the nature of their basic way.

Human society through its long experiences, developed an understanding that in the motley of these ever-changing events, there is something permanent without which the changes would be unmeaningful. There is grief, suffering and woe which none cherishes then why bring grief, suffering and woe to a fellow humanbeing nay to any being on earth enjoying life. The discovery of the identity of something permanent in the plurality of living beings became the foundation stone of the human society. The permanent substance came to be called Ātmā or Soul. The discovery of soul was the result of the dialectical historical efforts of the mankind. Human efforts conditioned the nature of society. The efforts of individual members of the society reduced the woe and suffering of his fellow beings to the minimum. The ideal indivi-

dual efforts began to be directed to the end which would cause the least suffering to the other living beings. The second discovery of the Efficacy of Effort became the driving force of the Soul. These two discoveries combined, led to the third discovery of the Transmigration of Soul. If Soul was a permanent substance, it has the capacity to attain its fullest purity. This led to the Fourth Discovery of Siddhi or final attainment. These four discoveries together constitute the fundamental basis of the Ideology of Spiritualism.

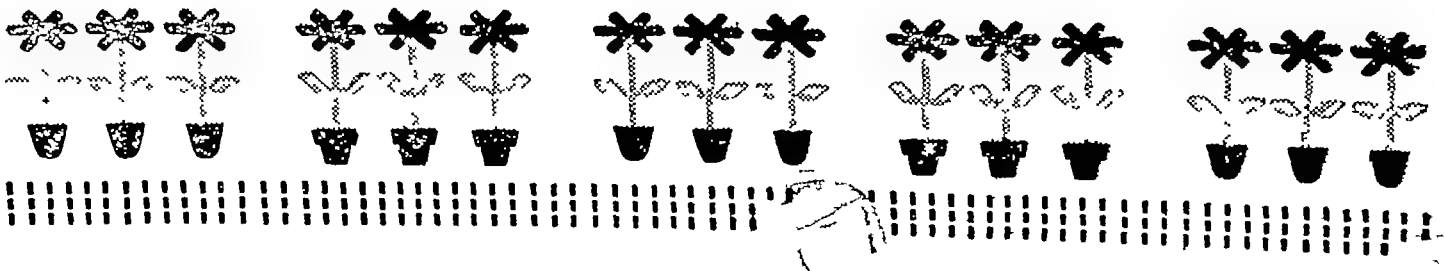
3 Definition of Shramana

Ātmic or Inner Effort is the life qua non of the Ideology of the Spirit or Soul. The right inner effort leads to Siddhi or Nirvāna. Word Shramana stands for the right inner effort. Shrama means exercise of the spirit and austerity which are the qualities of the Soul or Spirit. The suffix word "N" stands for knowledge. Knowledge signifies rightness, Shrama, thus, means "The Spiritual Way" and Sramana, as a follower of this way, is the individual or society pursuing activities in a righteous, spiritual way. Soul is inherently free and self-existent and always effortive. Shrama or inner effort, thus, allows no fear or compulsion. The society founded on the "right inner effort" is a Shramanic society. The word Shramana later came to denote an ascetic, a Muni or a Yati following the Jaina or Buddhist way. The follower of Shramana came to be called Shramanopasaka. But that was not the original meaning of the word Shramana. Shramana in its origin, signifies "one who makes effort or exertion with a right inner prospective". The word originally applied to all the stages of life, householder's or ascetic, Shrāvakas or Munis. The Shramanic society is one that is founded upon free, fearless and right individual and social effortiveness. The pre-Āryan people of the region extending from Egypt to Bhārata had developed the homogenous spiritual way based on right inner effortiveness, hence we may call them the Shramanic people and their region, the Shramanic region. The people followed the Shramanic way.

4 Egyptian Shramanism

The Egyptians believed in Soul, its transmigration to future life and its final attainment. When an Egyptian died, he 'went to his ka'. This was his material body after death. The actual personality of the individual in life consisted of visible body and invisible intelligence. The Visible and the Invisible was depicted in one symbol—the human-headed bird with human arms. This signified the fact that the material or physical existence of the individual is best typified in the animal while his spiritual existence is his innate intelligence. This bird-man is called 'ba'. 'Ba' has commonly been translated as Soul. This symbolism of bird-man is of great far-reaching significance. Egyptians held the animal sacred. The immigrant Asiatic people engrafted a more elevated form of belief. They believed that animals had certain attributes of divinity. They had 'Souls' just like men. This symbolism definitely establishes the unity and oneness of spirit in animal and man. It is quite certain that the Egyptians believed in body and intelligence, Matter and Spirit.¹

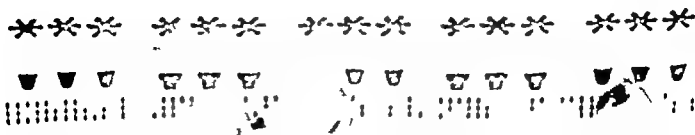
These spiritual beliefs of the Egyptians are contained in the book "The Manifestation of Light" misnamed "Book of the Dead". The essential parts of this book originated in the most ancient times. This book claims to be a revelation from Thoth. The oldest monumental evidence of the existence of Thoth is available in the oldest existing Egyptian temple belonging to the reign of Chefren (Shafra), the builder of the second pyramid. He belonged to the Fourth

Dynasty and lived circa 2800 B.C. Thoth is the same as Tet. Tet was son of Menes (Narmer of Petrie and Breasted) who flourished circa 3350 B.C. Thus Thoth was later regarded as essentially the God of learning; he was the master of the words of God i.e. the hieroglyph; he was the scribe and messenger of the Gods; he was the measurer of time and the Mathematician. Hesepti or Hesepe is mentioned in several copies of the Book as the author of the two of its most important chapters Thoth or Tet and Hesepti or Hesepe the plebians, certainly do belong to the First Dynasty and lived also during the times of Menes. The first peaceful colonisers of Egypt under the leadership of Menes as elsewhere shown came from Bhārata. Hence it may safely be alluded that the Bhāratīyan immigrants brought the truths contained in the Book with them in the middle of the fourth millennium. B.C.*

The most ancient original chapters of the Book contained the fundamental conceptions of the continuance of Soul after death. The thought of the future life occupied a very large space in the Egyptian thought. It was felt so real and so substantial that no subsequent thought about future life could match it. This process of birth and re-birth re-iterated until a mystic cycle of years became complete when finally the good and the blessed attained the crowning joy of union with God. God a later interpolation, in this context is a pure spirit, perfect in every respect all-wise almighty supremely good. God is not abstract and he doth not manifest his forms. He was neither the God of the Christians nor the Personal Brahms of the Brahmarīyans. He was the purest spirit of the individual, good and blessed attained due to continuous spiritual efforts after the numerous mystic cycle of years. Then he became 'Single among the Gods and Lord of the Gods' 'God meaningless purer spirit than the purest but higher than the average individual. The earliest Egyptians attempted to attain this true and full perfection of his being. The purest Soul was the self-existent dītya'. Thus we find that the final aim of the Egyptian was the attainment of full perfect purest and everlasting personality till the later part of third millennium B.C.

The full and final purest attainment was achieved by the self-propelled individual effort. What were the guiding principles of this individual effort? The ideal life of an ancient Egyptian is best given in 14th Chapter of the Book. This chapter Hall of Truth is very significant. Temples, Priests and Gods were a later growth. The individual at his death appears before Osiris in the Hall of Truth. The earliest monumental evidence of Osiris (Asura) occurs along with that of Thoth as alluded to earlier. Osiris also came to Egypt with the earliest immigrants under the leadership of Menes. Animals were sacred to Osiris. The original reading of the word Osiris is Us yri in the sense of the Occupier of the Highest Seat. The word Us yri very intimately resembles the word Asura of Bhārata. The word Asura signified a pre-Āryan Bhāratīya institution. The Irānīyans borrowed this epithet for their leaders Agni, Indra, Varuna and others in the beginning but after the separation, the Brahmarīyans later abandoned its use for the illustrious powerful shining and great leaders of their Dīa and Dasyu adērātis. The Brahmarīyans were accustomed to the arbitrary kind of word-analysis. They created the word 'Sura' in an unjustified manner by isolating the initial from Asura. They then applied the word 'Sura' for their Canapati and word Asura for the Rajā of their dērānās. The Asura were self-cultivating people. The legend of Osiris' death and resurrection is a sacrifice of Osiris to life and his regeneration. Osiris was regarded as the highest spiritual personage in Egypt and India. It was his sub-

ordinate When the spiritual culture of Egypt began to decline, the later Pharaohs began to call themselves the son of Osiris or living Osiris⁷ Osiris was the highest spiritual saint of Egypt and after his death, another such personage occupied his seat The cult of Osiris was the most important cult in Egypt because it belonged to all the classes from the highest to the lowest

5 Egyptian Shramanic Tenets

Osiris, by practice and precept, taught the people of Egypt certain basic truths When the individual at his death went before Osiris, he claimed a better future life because he had lived according to the way taught by him That basic way contains fundamental truths which I classify as follows⁹—

I Tenets of Non-Violence

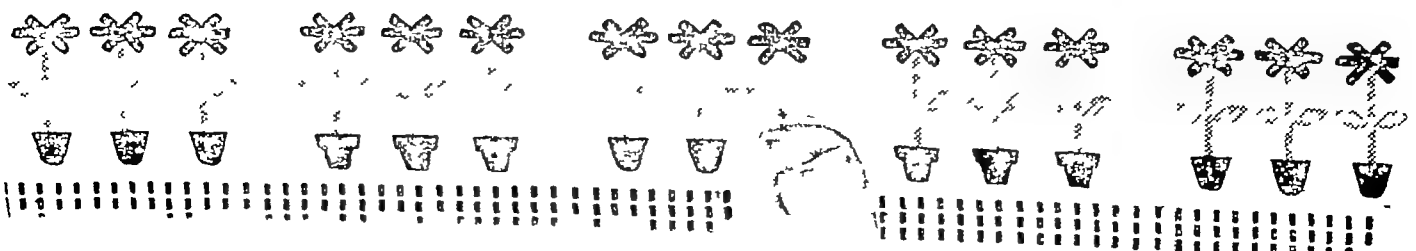
- 1 I have not slain
- 2 I have not given orders to slay
- 3 I have not ill-treated animals
- 4 I have not driven cattle from their pastures
- 5 I have not hunted the birds
- 6 I have not caught fish in the marshes
- 7 I did not take away food
- 8 I have not made any one weep
- 9 I have not done violence to the poor
- 10 I have not made anyone sick
- 11 I have not made anyone suffer
- 12 I did not stir up strife
- 13 My voice was not very loud
- 14 I was not an eaves-dropper
- 15 I have not held up the water in the season
- 16 I have not dammed running water
- 17 I have not put out a fire that should have stayed a light

II Tenets of Truth

- 18 I did not speak lies
- 19 I did not make falsehood in the place of truth
- 20 I was not deaf to truthful words
- 21 I did not multiply words in speaking
- 22 My mouth did not wag
- 23 I did the truth (or righteousness) in the land of Egypt

III Tenets of Non-Stealing

- 24 I did not steal
- 25 I did not steal temple endowment and property
- 26 I have not stolen the cattle of Gods
- 27 I did not diminish food in the temple

- 28 I have not harmed the food of the Gods
 29 I have not falsified the measure of the grain.
 30 I have not added weight to the scales
 31 I have not taken the milk from the mouth of Children

IV Tenets of Continance

- 32 I did not commit adultery with women
 33 I did not commit sex pollution.

V Tenets of Non Possessiveness

- 34 I did not rob.
 35 I did not rob one crying for his possessions
 36 My fortune was not great but by my (own) property
 37 I was not avaricious
 38 My heart devoured not (coveted not)

Ancillary Tenets

- 39 I did not stir up fear
 40 I did not wax hot (in temper)
 41 I did not revile.
 42 I was not puffed up
 43 I did not blaspheme the God.
 44 I did not do any abomination of God
 45 I have satisfied the God with that which he desires
 46 I have bread to the hungry water to the thirsty clothing to the naked and a ferry to him who was without a boat.
 47 I make divine offerings for the Gods.
 48 I am one of pure mouth and pure hands.

Right Knowledge

- 49 I have not known what is not

Right Conduct

- 50 I live on righteousness (samyaktva) I feed on the righteousness of my heart.

Final Aim

- 51 I am blameless

These injunctions are self speaking. Their human values are obvious. Life is sacred as Soul resides in all living beings. The recognition of Soul in animal kingdom is significant. It is for this reason that animals were sacred to Osiris. The religious calendar of the Egyptians contained a number of fasts, some of which lasted from seven to forty two days. Throughout the whole duration of every such period the priests (or anybody undergoing such fasts) were required to abstain entirely from animal food, from herbs and vegetables and from wine. Their diet on these occasions can have been little more than bread and water. Some of the tenets of non violence are very subtle and go very deep. Non-eating of vegetables, abstinence from violence to water and fire indicate that the Egyptians considered Vegetable Kingdom, Water bodies and Fire bodies to possess life. Greed expropriation and exploitation are denounced.

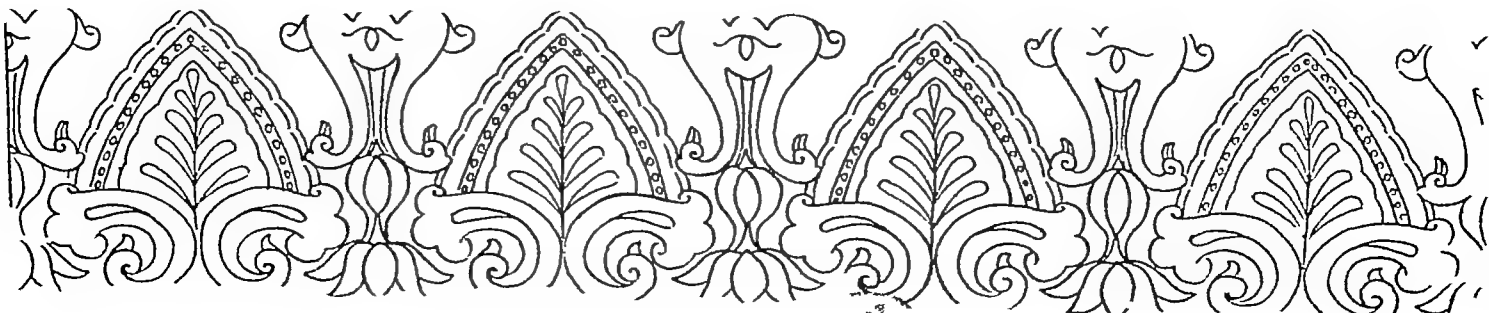
रहते हैं सन्त मनुष्य की आकृति में मनुष्यता का बीज बोनेवाला कुशल माली है लोकोत्तर पथ प्रदर्शक ही नहीं वह इसका शिक्षक भी है जगत्कल्याण के लिए भीषण से भीषण कष्ट सह कर भी वह सुख के ही दर्शन करता है विलुप्त होती हुई मानवता यत्र-तत्र उपलब्ध हो रही है, उसका सम्पूर्ण श्रेय सन्तों को ही है यदि सन्त-समाज का इस दिशा में प्रयत्न न होता तो मनुष्य-समाज आज पशुओं की श्रेणी से अलग दृष्टिपथ न होता इसी लिए कहा जाता है कि सन्त मनुष्य में मनुष्य के गुणों का जन्मदाता है महास्थविर श्रीहजारीमलजी महाराज महान् थे उक्त सन्तोचित सभी गुण उनमें विद्यमान थे उन्होंने राजस्थान के विभिन्न भागों में पैदल भ्रमण करके मानव समाज के विकास में जो योगदान दिया है वह अपूर्व है उसका प्रत्यक्ष अनुभव करने का अवसर मुझे मिला है जब मैं उनके विहार-क्षेत्र में गया तब मैंने देखा कि जैन-अजैन सभी मानवों में श्रीहजारीमलजी महाराज के उपदेश का असर है श्रीहजारीमलजी महाराज का नाम श्रवण करते ही उनके दिलों में प्रसन्नता छा जाती थी अपने मधुर स्वभाव से वे हर एक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे छोटे-से-छोटे साधु भी जब उनसे मिलने जाते तो उसे देखते ही सर्वप्रथम उनके दोनों हाथ जुड़ जाते और मधुर मुस्कान के साथ स्वागत करते उनके दर्शन करते समय और बातचीत करते समय अन्तर्मन को अवर्णनीय सन्तोष मिलता था ऐसे शील तथा मधुर स्वभाव के थे—श्रीहजारीमलजी महाराज

सादडी सम्मेलन के पहले इस महास्थविर के दर्शन का अवसर मिला था परन्तु सप्रदायवाद के आवरण में होने के कारण उस महापुरुष को सम्यक् रूप में पहचान नहीं पाया था सादडी सम्मेलन में वह आवरण मवन्तिमति से हटा दिया गया, तब ही भिन्न-भिन्न सप्रदायों में रहे हुए महास्थविरो के एव महामुनिवरो के निकट सम्पर्क में आने का मंगलमय अवसर मुझे प्राप्त हुआ ज्यो-ज्यो मैं श्रीहजारीमलजी महाराज के परिचय में आता गया त्यों-त्यों उनमें मेरी श्रद्धा बढ़ती गई

कुचेरा वर्षावास में उपाचार्यश्री के साथ रहकर आपने सादडी-सम्मेलन-जन्य एकता को मूर्ति रूप दिया दोनों महापुरुषों का वह अभेद रूप देखकर समाज का मनमयूर नाच उठा कितना अच्छा होता यदि मुझे भी दोनों महापुरुषों की सेवा का अपूर्व अवसर मिलता ? परन्तु उपाचार्यश्री की आज्ञानुसार इस वर्ष, सेवाभावी मुनि सुन्दरलालजी और प्रिय व्याख्यानी मुनि श्रीसुमेरमलजी के साथ—सरदारशहर चातुर्मास करना पड़ा

“आज्ञा गुरुणा खलु धारणीया” इस सिद्धान्तवाक्य पर विश्वास होने के कारण मैं सरदारशहर चला गया भीनासर सम्मेलन में श्रमणसंघीय विधानानुसार उपाचार्य श्री ने मंत्री मंडल का चुनाव किया महास्थविर श्रीहजारीमल जी महाराज को मंत्रीपद मिला उपस्थित सर्व मुनिवरो ने इसका सहर्ष स्वागत किया किन्तु उस महापुरुष के मुख पर मंत्रीपद के कारण प्रसन्नता नहीं थी उसके मुख को देखकर यही मालूम होता था कि सिर्फ आज्ञारावना के लिए एव उपाचार्य-श्री का सम्मान रखने के लिए ही उन्हें मंत्रीपद की स्वीकृति देनी पड़ी है श्रमणसंघ के मंत्री बनने पर भी छोटे साधु के साथ आपका प्रेम-व्यवहार ज्यों का त्यों बना रहा आपके जीवन का यह एक वैशिष्ट्य था इसी कारण वे मेरी दृष्टि में महान् थे

भीनासर बृहत्साधुसम्मेलन सम्पन्न होने के पश्चात् परम श्रद्धेय उपाचार्यश्री की आज्ञा से उपाध्याय कवि श्रीअमरचन्द्र महाराज की सेवा में वर्षावास करने के लिये मैं और मुनि आईदान जी (समदर्शी) चल दिये, उपाध्यायश्री जी महाराज, मंत्री हजारीमल जी महाराज के साथ कुचेरा विराजमान थे, हम दोनों मुनि भी कुचेरा पहुँचे मंत्रीश्री जी म० का चातुर्मास नोखा क्षेत्र में निश्चित हो गया था चातुर्मास में सेवा का लाभ मिलेगा यह आशा तो निराशा में बदल गई परन्तु अब कोई उपाय नहीं था फिर भी जितने दिन मंत्री श्री जी कुचेरा में विराजमान रहे, उतने दिन सेवा का एव ज्ञानचर्चा का लाभ तो हुआ ही, परन्तु उस समय यह नहीं ज्ञात हो सका कि महान् आत्मा के ये मेरे लिये अंतिम दर्शन हैं चातुर्मास के पश्चात् हम दोनों मुनि उपाचार्यश्री की सेवा में पहुँचे करीब दो महीने तक मैं उपाचार्यश्री जी की सेवा में रहा उपाचार्यश्री की आज्ञा से मैंने तपस्वी मुनि केशूलाल जी एव शास्त्रज्ञ मुनि गोपीलाल जी इन तीन सन्तों के साथ महाराष्ट्र की तरफ विहार किया भौगोलिक दृष्टि से महाराष्ट्र और राजस्थान में सैकड़ों मील का अन्तर है, परन्तु

Gilgamesh went, was a country pure, clean bright where even utters no cries, the lion kills not, the wolf snatches not the lamb unknown is the kid-devouring wild dog, unknown is the grain-devouring, (unknown) is the widow without the sick eyed the sick headed, without old man and woman, having no wailing priests and singers. The city of Dilmun was situated on the mouth of the rivers and possessed furrowed fields and farms. Dilmun was situated to the East where the sun rises. Uruk was at a distance of forty five days journey to the West by sea from Dilmun. There one day was equal to one month. Grain was cultivated abundantly there. The orchards of Dilmun were full of cucumbers, apples, grapes and various other plants.¹⁴ Sumerologist Dr Kramer identifies Dilmun with the land of Indus Valley civilization.¹ Bhārta was the land of non violence, peace, abundance and immortality referred to in these Sumerian accounts in the beginning of the third millennium B.C. Ancient Sumer looked to Bhārta for spiritual guidance.

7 Sumerian Shramagic Tenets

A pure and clean life was attained by an individual soul through his or her personal efforts. He had to follow an ethical code of conduct. He had to adhere to strict moral standards. Misfortunes came as results of moral transgressions—such as lying, stealing, defrauding, maliciousness, adultery, coveting the possessions of others, unworthy ambitions, injurious teachings and other misdemeanours.⁷ The Sumerian spiritual tenets are like the Egyptian, not available at one place. They have been collected from various places and have been re-arranged in order here.¹⁸

I. Tenets of Non Violence

- 1 Shedding of blood is sin.
- 2 Bringing of estrangement between father and son, son and father, mother and daughter, daughter and mother, mother in law and daughter in law, daughter in law and mother in law, brother and brother, friend and friend, companion and companion is a sin.
- 3 Keeping a person bound as a captive and a prisoner is a sin.
- 4 The avoidance of light to a prisoner and torture to him is a sin.
- 5 The neglect of father and mother and insult of elder sister is a sin.
- 6 Causing separation of a united family is a sin.
- 7 Overstepping the just bounds is a sin.
- 8 The following of the path of evil is a sin.
- 9 Be helpful, be kind to the servant.
- 10 Not releasing a freed man out of the family is a sin.
- 11 Setting himself up against a superior is a sin.
- 12 Tyranny, cruelty and oppression are sins.
- 13 Protect the maid of the house.

II. Tenets of Truth

- 1 Speaking no for 'yes' and 'yes' for 'no' is a sin.
- 2 Frank mouth with a false heart is a sin.
- 3 The teaching of impure and instructing of improper is a sin.
- 4 Drawing a false boundary, not drawing the right boundary is a sin.

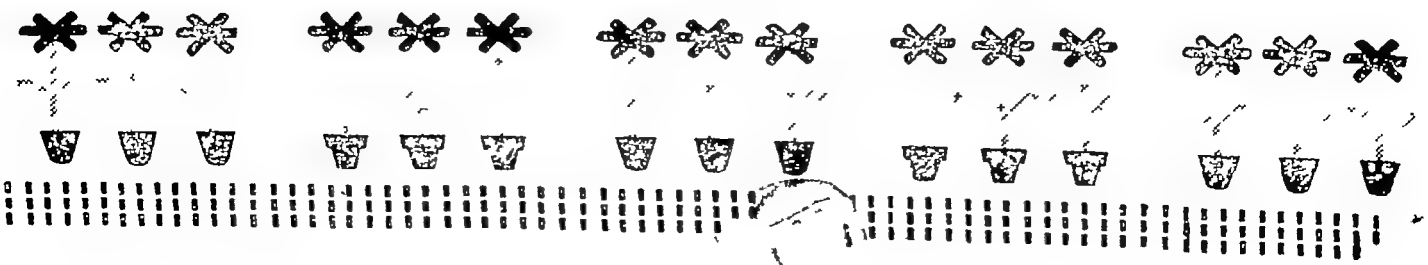
They believed in freedom from fear, balance of tempers, futility of blasphemy and reviling of others, harms of flattery and ill-speaking, help of fellow citizens and purity of speech and conduct. He acquired right knowledge and was sincerely effortive to practically implement it in life. He made supreme efforts to achieve his final attainment.

6 Sumerian Shramanism

The Sumerians believed in Soul and its life after death. Purer Souls went to the Island of the blest after death. The Island of the blest may be compared to heaven. The darker Souls went to the Nether Worlds, a dark, gloomy and damp place meant merely to trouble the living.¹⁰ The Sumerians believed in the plurality of Souls. They had firm belief in the immortality of the Souls.¹¹ Immortality was the permanent and ever-happy existence of the Soul.

The Sumerians are described as pessimistic people unlike the optimistic Egyptians. I do not think the Sumerians to be a pessimistic people. In spite of the lamentation rituals and penitential hymns, they believed in the immortality of Soul through self-suffering. The righteous man bore sufferings with joy. Whatever suffering may come and however unjust it may seem, the righteous man confesses his sins and awaits his liberation from suffering. When liberation is achieved, the suffering is turned into joy. The suffering of the Sumerian originated from his convictions in self-control, conscious effacement, fellow-feeling and in the living belief in immortality. The Sumerians did not enjoy life because they did not want to usurp to themselves alone the material benefits, thus depriving their fellow beings of them. They believed that self-suffering would make their Souls purer accompanied with the firm assurance that the fruits of their suffering would ripen in a better future life. They extended the quality of their suffering to this extent that they accepted voluntary death in the assurance of a life to come.¹² The famous excavator of Ur, Sir Leonard Woolley had dug many graves, which he calls Royal Cemetery, wherein many dead bodies are found in straight and happy postures. Some bodies of women are wearing ornaments of gold, lapis lazule, silver and other precious metals. No single grave has any figure of a God. The graves contain many dead bodies indicating voluntary group deaths. So many people could not be forced to accept death on the expiry of a single person, royal or otherwise, to accompany him in the future life. Woolley also concedes that all this paraphernalia indicates that the dead persons had belief in future life.¹³ Compulsory death at the order of some one else does not bring a happy future life. It is only voluntary suffering that assures a better future life. This phenomenon goes very deep and nearer to the Jain belief in Samlekhanā Samthārā (Voluntary Spiritual Death).

Gilgamesh was the fifth ruler of the first post-diluvian dynasty of Uruk. He was ordained to enjoy kingship but not the permanent immortality which he cherished most. He took to journey through the forest along with his friend Enkidu whom he lost in the middle of the journey. Gilgamesh repented his friend's death very much and set out in the search for ever-lasting life. He reached the shores, with the help of a ferry man, of the land of Dilmun. He went to Utnapishtim who alone possessed the ever-lasting life. Utnapishtim imparted Gilgamesh these immortal words of wisdom, "There is no permanence. All men are to die. Despise worldly Gods. Save your Soul alive. Abhorre sins and transgressions." This was the mystery, the secret revealed by Utnapishtim to Gilgamesh.¹⁴ The land of Dilmun, to which

Chhândogya Upaniṣad. Non Violence and Truthful-Speech here, are enumerated amongst the gifts of the priests Chhândogya recommends only the truthful speech, not the truth in entirety The gift of non violence is done away with by another reference in the same Upaniṣad where violence is permitted at holy places²² The pre Upaniṣadic Vedic thought is purely materialistic. Hence we cannot look to Upaniṣads for comparing the Bhāratīya spiritual thoughts with those of Egypt and Sumer

When the Brahṁāryans penetrated the frontiers of Western Bhāratā we find ascetics and Yogis surviving from pre Vedic and pre Āryan times. They are called 'Munis' in Vedic literature and Shramanas in the age of Buddha and Mahāvīra. Muni was to the R̥gvedic culture an alien figure. Asceticism is directly opposed to the entire Weltanschauung of the R̥gveda-Saṁhita. The Shramana sects held towards the world an attitude of ascetic pessimism, disbelieved in a personal cause or creator of the universe accepted plurality of souls and an ultimate distinction between Soul and Matter regarded the world of common sense as real as due to one or more real factors at least partly independent of the soul, and consequently regarded as indispensable for salvation some form of strenuous practical discipline aiming at affecting a real alteration in the situation of Things. The Shramanic culture was ascetic, atheistic, pluralistic and realistic in content. This comes out clearest from a consideration of the earliest faith of the Jamas—one of the oldest living surviving sects of the Munis. The pre Upaniṣadic materialistic (Pravṛtti Dharmic) Vedic thought later evolved pseudo-spiritual thought (Nivṛtti Dharmic) mainly through the influences of the Muni Shramana culture in pre Buddhistic times within its fold.²³

The Āchārāṅga is the most ancient extant Jama Sūtra going probably to fourth century B.C. The pre Āryan spiritual ideology of the Muni-Shramana culture of Bhāratā in its pristine glory has been preserved in this Sūtra. Mahāvīra's followers moulded in the past and mould in the present their conducts according to the precepts ordained in this Sūtra. We learn from Uttarādhyāyana Sūtra that Pārśva and his follower saints followed the same code of conduct which was later followed by Mahāvīra and his follower saints. The Āchāra of both the Tīrthamkars was of the same quality. The integrity of the precepts enjoined upon saints in the Āchārāṅga Sūtra, thus goes back to the Ninth Century B.C. Vṛṣabha has been unanimously accepted as the First Tīrthamkara. R̥gveda knows Vṛṣabha who differentiated between Spirit and Matter²⁴ Āchārāṅga differentiates between Spirit and Matter. Āchārāṅga, therefore, is entitled to more weight and authority from the scholars than it has hitherto been given.

The pre Brahṁāryan Bhārtīyan firstly believed in Soul²⁵ They divided the world in six substances: Dharma (Motion Medium) Adharma (Rest Medium) Space, Time, Matter and Souls. The characteristic of soul is knowledge, faith, conduct, sustenance, energy and realisation. The characteristic of Matter is sound, darkness, lustre, light, shade, sunshine, colour, taste, smell and touch. Dharma, Adharma and Space are each one substance only but time, matter and soul are an infinite number of substances.²⁶ In the final analysis, the first four substances are included in the category of Matter. The world thus remains constituted of Soul and Matter or Spirit and Matter. Secondly they believed in the doctrine of the transmigration of soul. A soul that does not comprehend and renounce the causes of sin takes manifold births.²⁷ All living beings owe their present form of existence to their own Karma (Resultant Effectiveness). Imperfect men whirl in the cycle of births, old age and death.²⁸

- 5 Slander is a sin
- 6 Speaking of evil is a sin
- 7 Boasting and speaking in anger is a sin
- 8 Speaking of low and unkind words is a sin
- 9 Seeking of right and avoiding of wrong is a human virtue
- 10 Speaking of 'yes' with mouth and 'no' with heart is a sin

III Tenets of Non-Stealing

- 1 Using of false weights is a sin
- 2 The removing of limit, mark or boundary is a sin
- 3 To possess the neighbour's house is a sin
- 4 Stealing of a neighbour's garment is a sin
- 5 Taking of wrong sum and not taking the correct amount is a sin
- 6 Cheating and defrauding are sins

IV Tenet of Continence

- 1 Polygamy is a sin

V Tenets of Non-Possessiveness

- 1 Giving too little and refusing a larger amount is a sin
- 2 Not giving the promised is a sin

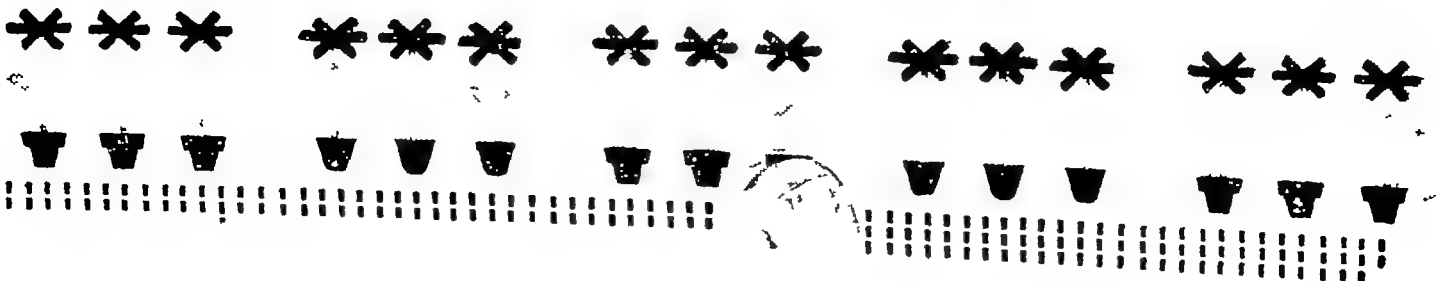
The spiritual tenets followed by the ancient Sumerians clearly reveal their basic spiritual character. The Sumerians achieved Immortality through personal efforts, not by the grace of God or Brahma. They moulded their earthly institutions in consonance with their basic beliefs.

8 *Bhāratīya Shramanism*

Bhārata is the birth place of the ideology of Spiritualism. We do not possess extent literature of the Pre-Āryan Bhārata. The Harappa script, even if rightly deciphered, may only help a little.

The present Bhāratīya spiritual thought may be divided into three currents, the Brāhmanic, the Buddhist and the Jainist. The later two thoughts are well-known as Shramaṇa ideologies distinguished from the Brāhmana ideology. The Jain and Buddhistic tenets are essentially similar. Both believe in the spiritual tenets of Non-violence, Truthfulness, Non-stealing and Perfect Continence. Buddha replaces non-possessiveness or non-attachment by Liberality. The other spiritual tenets of both are strikingly similar.¹⁹ The Jain thought is pre-Buddhistic. Twenty-third Tīrthamkara Pārśva preceded Buddha. Pārśva is now accepted as a historical personage.²⁰ Buddha fully accepted the Chaujjāma of Pārśva. Buddha developed his religion on the foundation of the Chaujjāma of Pārśva.²¹ The Chaujjāma of Pārśva was developed into Pancha-Mahāvratā of Mahāvīra. Of these two Shramanic thoughts, we may safely rely upon Jaina Sūtras to represent the pre-Buddhistic spiritual thought.

Upaniṣadas represent the Brāhmanical spiritual thought. As shown elsewhere, the Brāhmaṇas did not accept spiritualism truthfully. They borrowed spiritual thoughts from their pre-Āryan adversaries, now friends, in a perverted manner. They never honestly accepted the Doctrine of Non-Violence. The word Ahimsa occurs only once in the Pre-Mahāvīra Upaniṣad, the

- 3 Speak with deliberation to avoid falsehood
- 4 Be not angry Anger brings falsehood
- 5 Be not greedy
- 6 Fear not
- 7 Renounce mirth

III. Tenets of Non Stealing²⁴

- 1 Taking the life of others is thievery
- 2 A Nirgrantha does not accept anything without being given
- 3 A Nirgrantha begs after deliberation for a limited ground.
- 4 A Nirgrantha consumes his food and drink with permission.
- 5 A Nirgrantha should take ground only for a limited period
- 6 The grant should be constantly renewed

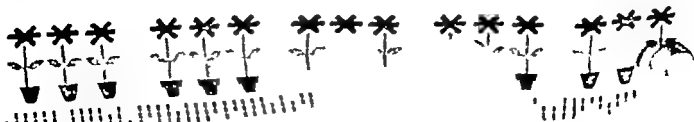
IV Tenets of Contnance²⁵

- 1 A Nirgrantha renounces all sexual pleasures.
- 2 There should be no discussion of topics relating to women
- 3 The lovely forms of women should not be contemplated
- 4 Former sexual pleasures and amusements should not be recalled.
- 5 Eating and drinking too much eating of highly seasoned dishes and drinking of liquors is forbidden to a Nirgrantha.
- 6 A bed affected by women animals or eunuchs should not be occupied.

V Tenets of Non Possessiveness²⁷

- 1 The Nirgrantha renounces all possessions, all attachments.
- 2 There should be no attachment to pleasant and unpleasant sounds.
- 3 There should be no attachment to agreeable and disagreeable forms
- 4 There should be no attachment to agreeable and disagreeable smells
- 5 There should be no attachment to agreeable and disagreeable tastes.
- 6 There should be no attachment to agreeable and disagreeable touches.
- 7 A Nirgrantha should not accept food more in quantity then required.

These five tenets or Pancha Mahāvratas are ordained for a Nirgrantha, a Muni a Saint. He shall follow the precepts of non violence truth, non-stealing, continance and non attachment in totality without any exception in any condition at any time or place whatsoever But every member of the society cannot become a Saint Ordinary householders cannot completely follow this path They may tread a part of it but the path is the same. A householder follows these tenets in diluted forms. We have seen many more tenets being followed by the Egyptians and the Sumerians. Non-cruelty to cattle, birds and fish bringing not tear and suffering to others falsification of avarice and covetousness reviling, puffing and blaspheming; and many more such other tenets, followed by Egyptians and the Sumerians, are only lower forms of one or the other of the above five Supreme Tenets or Great Vows. The spiritual precepts were practised in totality without exception in Bhārata The ordinary citizens followed Smaller Vows or Anuvratas²⁸ just like the Egyptians and the Sumerians.

The Bhāratīyan divided the Saṃsāra (World), where the souls whirled, in Lower Regions, Central (Earthly) Regions and Upper Regions. The Egyptians divided the world into Hades, Earth and Heaven and the Sumerians into Nether World, Earth and Heaven or the Land of the Blest. Thirdly, Bhāratīyans believed in the doctrine of Final Attainment. The awakened persons having Right-View (Samyaktva)²⁹ shall, one day or the other, have Final Attainment. Salvation and Liberation are imperfect words which do not carry the full significance of the concept of Siddhi. The nature of the State of Siddhi is inexpressible in words. The path of births is quitted.³⁰ Soul completely detaches itself from Matter. It is the state of spiritual perfection and consummation of knowledge. Siddhi is known to the Egyptians as Blamelessness and to the Sumerians as Immortality, though the contexts make them only a diluted Siddhi. The Bhāratīyans, fourthly, believed in the doctrine of Karma (Resultant-Effortiveness). The soul is inherently free. It is free to do good or evil. Matter is bondage and bondage is Samsāra (World). The freedom of soul rules out any interference by one soul in the freedom of the other soul. All the living beings are like one's own self.³¹ No exterior force bestows upon man, Siddhi. A man has to earn it by his own incessant and persistent right personal efforts. The Right Knowledge in Truth and Existence is the first requisite. The second requisite is Right Faith. The third requisite is Right Conduct. The path of Right Conduct, with Right Faith in the final aim and the path leading to it, armed with Right Knowledge leads to Final Attainment. The Right Effort, thus, is of supreme importance in life.

9 Bhāratīya Shramanic Tenets

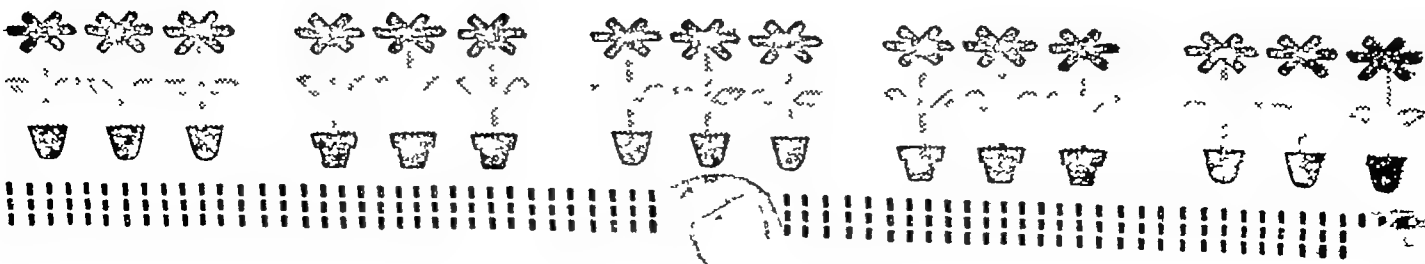
Āchārāṅga Sūtras is the embodiment of the doctrines of Right Effort. Āchāra means Right Effort. The causes of sins and transgressions have to be removed by following the spiritual way. This ideal right way is prescribed for a Muni (Saint). He follows these spiritual tenets in totality. A householder follows these spiritual tenets only partially. There is only the difference of degree, not of the content. The path is one and the same for both. Bhāratīya Spiritual Tenets are thus prescribed in Āchārāṅga Sūtra.

I Tenets of Non-Violence³²

- 1 Do not injure earth-bodies
- 2 Do not injure water-bodies
- 3 Do not injure fire bodies
- 4 Do not injure plants
- 5 Do not injure animals
- 6 Do not injure wind-bodies
- 7 The learned kills not, nor causes other to kill, nor consents to the killing of others
- 8 Walk carefully to avoid injury to others
- 9 Purify mind to control blamable actions
- 10 Speak carefully not to hurt others
- 11 Lay down carefully to avoid injury to others

II Tenets of Truth³⁴

- 1 Nirgrantha practises Truth constantly
- 2 Nirgrantha accepts Truth in totality

a snake a descendant of Imos, of the line of Chan of the race of Chivim. 'Chan signifies snake Chivim refers to Tripoli, and that is same as Hivim or Givim, the Phoenician word for snake which again refers to Hivites the descendants of Heth son of Canaan Votan expression means I am a Hivite from Tripoli Votan peoples were the Sea faring people and expert international traders⁴¹

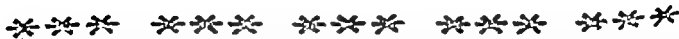
Mackenzie rejects the theory that Semities or Celts or Norsemen or any other people first discovered America scholars, Mackenzie including hold the view that the Phoenicians were the first immigrants to America. The question remained debatable for pretty long time whether Phoenicians reached America via Atlantic Ocean or via Pacific Ocean The latest view is that the Phoenician navigators reached America through Polynesia via Pacific Ocean Phoenicians were the original Panu⁴² of Bhārata who belonged to the Ahi or Nāga race of Bhārata⁴³ The inseparable association of the Quatzalcoatl people with snakes clearly identifies them with the Panu of the Ahi race of pre Āryan Bhārata.

The Quatzalcoatl people believed in peace penance chaste life and ordered progress They introduced agriculture industry and art of Government They were opposed to war and human sacrifice Their leader Quatzalcoatl lived a chaste life practised penance He abstained from intoxicating drinks and was a celibate He hated war and violence and instead of offering up in sacrifice animals or human beings, he offered bread, roses, other flowers, perfumes and incense The culture-hero Quatzalcoatl is represented in art sitting in a meditative mood in Padmāsana posture with eyes closed having two hooded horns⁴⁴ The horn emblem was taken to America by the Panu who took the same to Sumer Egypt and Crete They were the group of people who first arrived on the continent later to be known as America, driven by that mighty current that set out from India towards the East⁴⁵ The figure of the representative Panu depicts a robust trader standing erect, with folded hands having Rajasthani features and whose head is adorned with a Marwari Pugaree (Head-dress)⁴⁶ May be, Panu of Rajasthan, having their seat of power at Arbuda (Modern Mount Abu) sailed off to America from some Indus port

1° Epilogue

We thus find that the basic spiritual way of the people inhabiting the region extending from East to West in the Southern hemisphere was founded upon the basic doctrines of non violence truth non stealing continence and non possessiveness This basic way increased the ever progressive free spirit of the person. The man is inherently free and fullest freedom is his final goal The free man completely depended upon his free personal efforts, unaffected by any external agency to attain his goal His liberation or salvation did lie with him alone and nowhere else The central driving force of the ancient Bhāratīyans, Sumerians, Egyptians and the rest was Right Personal Effort. Their society may be called Effortive Society their culture Effortive Culture and their civilization Effortive Civilization There was the Effortive Way We may therefore rightly call the pre Āryan society of the region the Shramanic (Effortive) Society and its way the Shramanic (Effortive) Way Their way of life in essence was founded upon the ideology of Shramanic spiritualism.

The Shramanic Way of the pre Āryan ancients of this vast region of the Southern Hemisphere also reflected itself in the economic, social, political and administrative institutions of the

9 Pre-Hellenic Ægean Shramanic

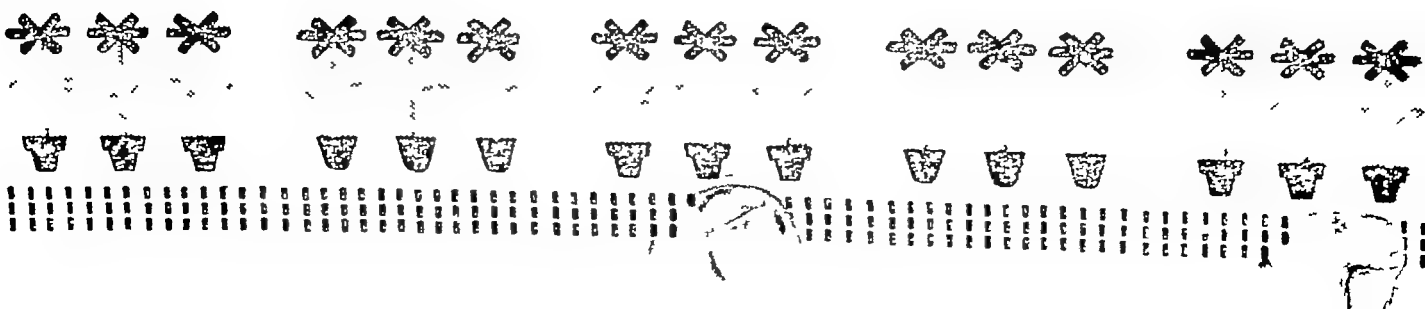
The archaeological excavation in Greece, Crete and other Ægean islands have unearthed the Pre-Āryan Minoan culture in the Ægean but the Minoan script has not so far been satisfactorily deciphered and we gather the contents of the pre-Hellenic picture of Greek culture and civilization mainly through the material relics brought to light by the grace of archaeologists. A bronze statue of 'Reshef' belonging to the 12th century B C discovered at Alasia near Enkon in Cyprus has been discovered. The statue has two significant horns. This Reshef of Western Asia has been identified with Rishabha of Bhārata who was the common inherited God of the Phœnicians, Ammorites and the Arameans. He was a deified personage of history belonging to a hoary past beyond any historical date but he was a very popular God in Egypt, Western Asia and the Mediterranean Circa 3000 B C³⁹. Reshef or Rishabha was the spiritual leader of the pre-Āryan neolithic Cretans. He may safely be identified with the pre-Āryan Bhāratīya Rishabha of the most ancient Hoary past, the founder of the Bhāratīya Shramanic Way. The Greekāryans firmly rooted their final supremacy in Greece and the Ægean Circa 1000 B C. The spiritual Rishabha traditions still lingered on even after this event. After the establishment of the Greekāryan authority, the synthetic forces acted and reacted upon each other and the foreign Āryan rulers borrowed much from the defeated erstwhile masters of the lands. Thereafter a great Greek, Dionysus, son of Zeus and Persephone, developed a religion which was savage and repulsive in original form. He was the God of primitive tribal Greek agriculturists following the ways of Ganapati Indra in tribal drinking of wine. Dionysus was a great success in Greece, but under the new set of circumstances, that could not continue for long and another great Greek, Orpheus of Crete, influenced by the spiritual way of life gave the Greek religion an ascetic content. Orpheus believed in soul and its transmigration. The Orphics believed that Man is partly of earth and partly of heaven, meaning thereby that Man is the union of Spirit and Matter. They believed that by a pure life, the heavenly part is increased and earthly part decreased. The soul in the next world achieved salvation. The Orphics abstained from animal food. It is certain that Orphic doctrines contain much that seems to have its first source in Egypt and it was chiefly through Crete that Egypt influenced Greece. Orpheus was torn to pieces⁴⁰ for reforms in the Olympian religion. Orphism was the Greek spiritual revivalism as Buddhism was the Bhāratīya spiritual revivalism.

The belief of Orphism in Soul, Effortivism, Transmigration and final Attainment are not only peculiarly Egyptian but significantly enough, strikingly similar to the Bhāratīyan beliefs, and also with the Sumerian beliefs. If these beliefs went to Crete via Egypt, they must have gone during the period of old Republic in the beginning of the third millennium B C.

11 Pre-Aztec American Shramanism

The earliest immigrants, in point of time, to America were the Quatzalcoatl people who reached there Circa 2000 B C. Quatzalcoatl means "feathered serpents" or "bird-serpents". They came from the East and departed eastward. Quatzalcoatl was the leader of these first immigrants, the earliest inhabitants of the land.

What was the ethnic stock that they belonged to? Votan was, like Quatzalcoatl, the first historian of his people, and wrote a book on the origin of the race, in which he declares himself

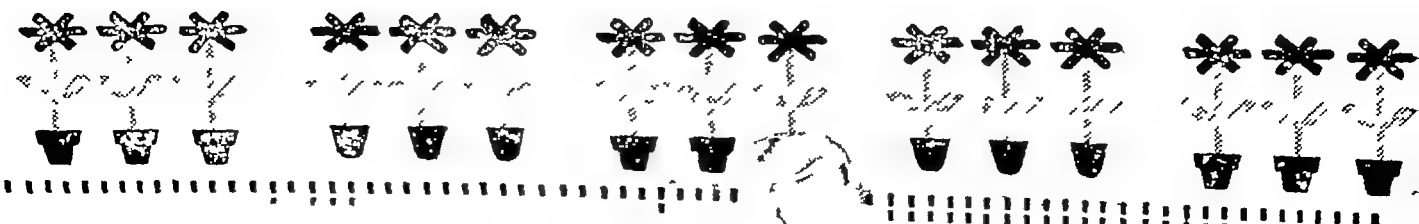
- 30 *Uttarārdhayaṇa Sūtra* 28.2.28 30
- 33 *Achārāṅga Sūtra* 11.6 11.37 11.17 11.57 11.66 11.7.5 1.3.2.4 2.15.11-5
- 34 *Achārāṅga Sūtra* 13.2.1 1.3.3.3 2.15.2 1-5
- 35 *Achārāṅga Sūtra* 11.3.7 2.15.3 1-5
- 36 *Achārāṅga Sūtra* 1.5.4.4 2.15 41-5
- 37 *Achārāṅga Sūtra* 1.2.5.3 2.15.6 1-5
- 38 R C Jain Ancient Egypt and Anuvrata (Hindi) Achārya Shri Tulsi Abhinandana Grantha 1962 Pages 103-112 The Egyptian and Bhāratīyan Spiritual Tenets have been comparatively studied in this paper
- 39 R C Harsha The Historic Importance of the Bronze Statue of Reshef Discovered in Cypress Bulletin of Deccan College Research Institute Vol XIV Pages 230-236 The Figure of Reshef has also been given in the beginning
- 40 Bertrand Russell History of Western Philosophy 1954 Pages 32-35
- 41 D A Mackenzie Myths of Pre Columbian America, Pages 265-266.
- 42 (a) A C Dass Rigvedic India 1977 Page 10° ff
(b) A C Dass Rigvedic Culture; 10-5 Page 88
- 43 Rigveda 1.7.2.11 5.3.3.6-7 7.1.6.3.
- 44 D A Mackenzie Op. Cit Pages 257 258 Figure 3 on Plate Facing Page 260
- 45 History of Mexico (Mexican Government Publication) Page 3 Quoted on Page 16 of Chamanlal's Hindu America 1956
- 46 D A Mackenzie Op Cit Figure Facing Page 23

people but that is a different subject of vast magnitude It has been properly dealt with in my unpublished book "The Most Ancient Āryan Society"

REFERENCES

- 1 J H Breasted Development of Religion and Thought in Ancient Egypt, 1959, Pages 52, 55, 56, 418
- 2 (a) G Rawlinson History of Ancient Egypt, 1881, Vol I, Page 136, Vol II, Pages 38, 31, 28
(b) M A Murray The Splendour that was Egypt, 1959, Pages 330, 161
- 3 G Rawlinson Op Cit, Vol II, Page 39, 40, Vol I, Pages 314, 314 Note No 3, 319
- 4 M A Murry Op Cit, Page 165
- 5 Rīgveda 1 6 2 14, 1 21 12 4, 1 23 10 1, 2 3 5 10, 5 2 1 1, 5 2 13 1, 5 4 7 11, 5 6 11 6, 7 2 13 3, 7 4 1 24, 8 5 12 1, 9 4 6 1
- 6 J Praylusi and Others The Pre-Aryan and Pre-Dravidian in India, 1925, Page 132, Note I
- 7 M A Murray Op Cit, Pages 165-167
- 8 James B Pritchard Ancient Near Eastern Texts, Relating to the Old Testament; 1955, Pages 34, 36 The re-organisation of the Tenets is mire
- 9 G Rawlinson Op Cit Page 439
- 10 Morris Jastrow Aspect of Religious Beliefs and Practice in Babylonia and Assyria, 1911, Pages 149, 351, 353, 355
- 11 H F Talbot Babylonian and Assyrian Literature, Pages 117, 198
- 12 S Moscati The Face of the Ancient Orient, 1960, Pages 31, 45
- 13 L Woolley Excavations at Ur, 1955, Pages 55, 58 and Chapter III, "The Royal Cemetery"
- 14 N K Sanders The Epic of Gilgamesh, 1960, Pages 15, 104, 109
- 15 James B Pritchard Op Cit, Pages 38, 40, Enki and Ninhursag, A Paradise Myth
- 16 Dr Kramer Hindustan Times Dated 15-1-1962, Page 3
- 17 M Jastrow Op Cit, Page 377
- 18 M Jastrow Op Cit, Pages 307-309, 389-390
- 19 H Jacobi Jaina Sūtras, (S B E Series) Vol XXII, Pages 22-24
- 20 H Jacobi Jaina Sūtras, (S B E Series) Vol VI, Page 21
- 21 Dharmanand Kaushambi Parsvanātha Kā Chāturayāma Dharma (Hindi), 1957; Pages 30-31
- 22 Chhāndogya Upanishad 3 17 4, 8 15 1
- 23 G C Pande Studies in the Origins of Buddhism, 1957, Pages 257-261
- 24 Rīgveda 7 6 12 6
- 25 Achārāṅga Sūtra 1 1 1 5
- 26 Uttarādhyayana Sūtra 28 6 12
- 27 Achārāṅga Sūtra 1 1 1 6
- 28 Sūtrakṛtāṅga Sūtra 1 2 2 2, 1 2 3 18
- 29 Achārāṅga Sūtra 1 4 4 3-4
- 30 Achārāṅga Sūtra 1 5 6 4, Book II Lecture 16
- 31 Achārāṅga Sūtra 1 3 3 1

Dr Bool Chand

AHIMSA, THE BASIC SOCIAL ETHIC

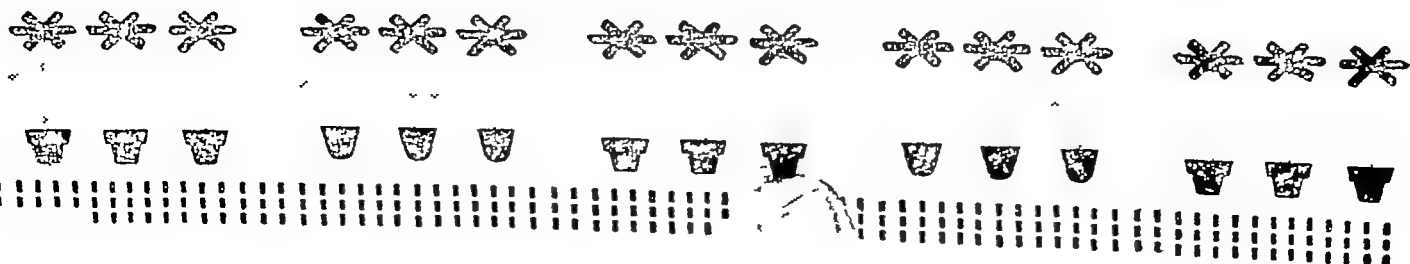

All thoughtful people in the world today are thinking more and more in terms of Ahimsa (Non-violence) as the only real solvent of world conflicts. Occasionally they do so without actually employing the term 'Ahimsa'. The great English philosopher Bertrand Russell has, for instance, in his book entitled 'New Hopes for a Changing World' spoken about the perplexities which torment mankind at present and tried to build up courage by pointing out that the rebuilding of 'all the impulses that are creative and expansive' would save men from moral perplexity and from remorse and the condemnation of others. This is the new ethic which Russell offers to the world as a remedy of its difficulties, and it is nothing other than Ahimsa as preached by the leaders of religion in the East from quite immemorial times.

This new ethic, says Bertrand Russell in his book, 'depends upon harmony with other men'. With its help 'it will be easy to live in a way that brings happiness equally to ourselves and to others'. If man, says Russell could feel in the way indicated by this new ethic, not only his personal problems but also all the problems of world politics, even the most abstruse and difficult, will melt away. Suddenly, as when the mist dissolves from a mountain top, will the landscape be visible and the way be clear.

Bertrand Russell has acquired great reputation as a clear-headed philosopher. His reasoning is at once penetrating and satisfying. It is therefore a matter for some surprise that he should have failed to clearly mention that the new ethic described by him is only Ahimsa, which had been preached in India by the great savants Mahavira and the Buddha. These religious teachers had made Ahimsa the basic idea of their thought structure.

That the acceptance of this ethic by the people will help man to solve his many conflicts, Bertrand Russell is quite clear and even rather dogmatic about. In his book he has made an elaborate argument that it is in the nature of man to be in conflict with something and that there are three kinds of conflict in particular which pursue mankind, (1) the conflict of man and nature, (2) the conflict of man and man and (3) the conflict of man and himself, and in a statement which is full of learning and historical details he has reasoned out his optimistic conclusion that in our society which would be recreated consequent upon the acceptance of this new ethic not only shall we secure 'the happy man' but we shall also be in sight of 'the happy world'. The happy man, according to Russell, would be a man without fear, and the happy world would be the world in which the three conflicts spoken of above have been effectually conquered, the conflict of man and nature by the establishment of an international authority controlling the production and distribution of food and raw materials and also tackling the population problem by the enforcement of a universal system of family planning, the conflict of man and man by

the concentration of all really serious weapons of war in the hands of the international authority so created and the conflict of man with himself by organising a world wide system of public education which would provide for the protection of the individual against at once the hostility of the herd and his own fears

Not only does Bertrand Russell give no name to this new ethic, he even feels that it can scarcely be called an ethic at all as it primarily depends upon harmony between man and man. To this basic social ethic, of which the characteristic feature is harmony between man and man, the name that was given by the teachers of religion in the East was Ahimsa.

It is important to know that when some representatives of the major religions of the world met in Delhi in 1957 in a World conference of Religions and when they felt that it was high time for religions to give up their mutual bickerings and to strive to create an atmosphere of mutual respect and harmony in the world, they could not think of a better way of doing it other than by establishing an institute of research in the potentiality of Ahimsa. Their reasoned faith was that as knowledge is power the mere bringing out the power of Ahimsa by an objective study of humanities and the great spiritual movements of the world through succeeding ages would act as an impelling force to foster love and brotherhood among men, races and the nations

Ahimsa is in reality the basic social ethic. It takes its birth in sociality in human nature, and it builds its whole edifice on that principle. It emphasises all those qualities which would inexorably lead to the fortification of the social life of mankind by the ending of all conflicts based upon differences of race, religion or creeds. These conflicts so say the psychologists are born of human narrowness selfishness, greed suspicion, hatred and self-assertiveness. Ahimsa therefore aims at the eradication of all these proclivities of men. It forswears prejudice ignorance and short sightedness. Only by the preaching and practice of Ahimsa has the sway of civilisation shown itself in the history of human social evolution. Of all the forces which have functioned in human history as solvents of conflict Ahimsa has naturally been by far the strongest and the most powerful. Ahimsa alone has stood for integration and emotional understanding as distinguished from the superimposition of one specific belief or habit of life upon another.

Conflicts of one kind or another have tormented the world only when the force of Ahimsa as a dominant factor in total human affairs has been allowed to grow weak. Bertrand Russell in his book has pointed his accusing finger to the fact that man's gregariousness is a limited instinct and that beyond a certain degree it is a product rather of self interest than of instinct. His argument runs as follows. Ants and bees instinctively serve the purposes of their group, they have no need for morals and decalogues and apparently never feel any impulse to sin. Gregarious mammals are not so completely dominated by the herd instinct as ants and bees are, but have less tendency to individualism than human beings have. In human beings there is a constant conflict between the individual and the herd instinct, a conflict which as a rule is subjective and waged in the mind of the individual but occasionally it breaks out into open disagreement. Russell further says that the forms taken by this disagreement depend upon the size and character of the herd.

That naturally leads Bertrand Russell to the tracing of the evolution of social grouping from the family to the tribe and thence to the national group. There however he stops we think

quite improperly and unjustifiably. Even his view of the psychological make up of man is not quite adequate, as he has related it to the prevailing social system today. Human evolution has no doubt followed the line of social grouping from the family to the tribe and thence to the national group, but it does not end with the national group. Trends are already noticeable, especially in America and Africa, towards the extension of the social ethos to a continental level. The United Nations represents an international ethos which, even if it is not very strong today, is clearly indicative of the further line of development in the evolution of social grouping. In consequence of man's space flights and inter-planetary travels, the horizons of the social units existing in the world at present would be further widened.

Quite apart from any inadequacies in Bertrand Russell's argument as developed in this book, however, it is clearly evident that a world view of Ahimsa is fast developing. Thinking people on all the continents are devoting their attention to this basic social ethos, and masses of people are anxiously waiting for its propagation. In India, consequent upon the decision of the World Conference of Religions held in 1957, a research institute on Ahimsa, designated Ahimsa Shodh-Peeth, has been set up in Delhi, and the world is looking forward to a proper and successful flowering of its work. It is a happy augury that this Institute has taken steps to seek the co-operation of thinkers and workers of all countries by enlisting them as Corresponding Members of the Ahimsa Shodh-Peeth. Research on this basic social ethic may therefore be expected to be conducted with international co-operation from the very beginning.

K. B. Jindal
M.A., LL.B. I.R.S. Calcutta

THE DOCTRINES OF JAINISM

The doctrines of Jainism can broadly be divided into three categories—Metaphysics, Philosophy and Ethics—which are being concisely dealt with in this chapter.

A

METAPHYSICS

The Nine Cardinal Principles (Navatattvas)

The principal aim of Jainism is the attainment of the freedom of the soul by its perfect evolution. But it is not possible to achieve the evolution of the soul unless one knows what the soul is, what its intrinsic attributes are, how it has been compelled to bear the agonies of existence in its wheeling from birth to birth, and by what means it can be freed from this wheeling. And in order to know all this, one has also to acquire knowledge of the constituent elements of this world, their mutual relations, the why and the how of the soul's bondage and the means of its release. All this knowledge is classified as nine Tattvas or cardinal principles in Jainism. They are: (1) Jiva or conscious Soul, (2) Ajiva or inconscient Matter, (3) Āsava or the influx of Karma, (4) Bandha or bondage, (5) Punya or virtue, (6) Pāpa or sin, (7) Samvara or arrest of the influx of Karma, (8) Nirjarā or exhaustion of Karma, and (9) Moksha or liberation. The two principles of Jiva and Ajiva comprise all the objects of the world. The other seven principles explain how the Jiva or conscious soul is bound by Ajiva or inconscient Matter, what is the nature of the bonds, and by what means they can be got rid of.

The Conscious Soul (Jiva)

The first principle is Jiva. The essential attribute of the Jiva is consciousness; in other words, that which possesses consciousness is Jiva. Infinite Knowledge, vision, power, bliss, etc. are also the attributes of Jiva. Each Jiva has an independent existence, and the number of the Jivas is infinite. The Jivas are of two kinds: Samāñi or mundane and Mukta or liberated. Those that have attained to Nirvāṇa by exhausting all Karmas are called Mukta (free) or Siddha (perfect). They are also called liberated souls. They are endowed with infinite knowledge, infinite power, and infinite bliss, and they never come back to this mortal world. The supreme and ultimate goal of every terrestrial being is to attain liberation. The Jiva is also termed Jīvaśūkhyā.

The Material (Samsā Jivas)

Samāñi Jivas are those that have been passing through birth and death and have not yet attained liberation. They are born as Devas (Gods), Mānāsas (men), Nāgās (snakes), Bhūtas (ghosts), and Tiryakas (birds, beasts, insects, vegetation, etc.) and when the individual soul is run out

they die and are born again So long as they do not attain salvation, they have to bear the agonies of birth, decay and death The Samsāri or mundane Jivas have been divided into five categories according to the number of the senses they possess, such as Edendriyas, Dwindriyas, Trindriyas, Chaturindriyas and Panchendriyas

Sthavara Jiva

Creatures that have only one sense, the sense of touch, and no other, are called Edendriyas They are also called Sthāvaras, because they are devoid of the power of locomotion The Sthāvara Jivas are again divided into five classes Prithwikāyas i.e. clay, stone, metal etc, Apkāyas i.e. water, dew, snow etc, Agnikāyas i.e. fire, burning coal etc, Vāyukāyas i.e. air, storm, whirlwind etc, and Vanaspatikāyas i.e. trees, creepers, herbs etc Earth, stones etc, all kinds of water, all kinds of fire, all kinds of air, and all kinds of trees etc in their natural states, are Jivas embodied in earth, water, fire, air and vegetation

Trasa Jiva

The other four kinds of Jivas from Dwindriyas to Panchendriyas are called Trasa, because they are endowed with the power of locomotion

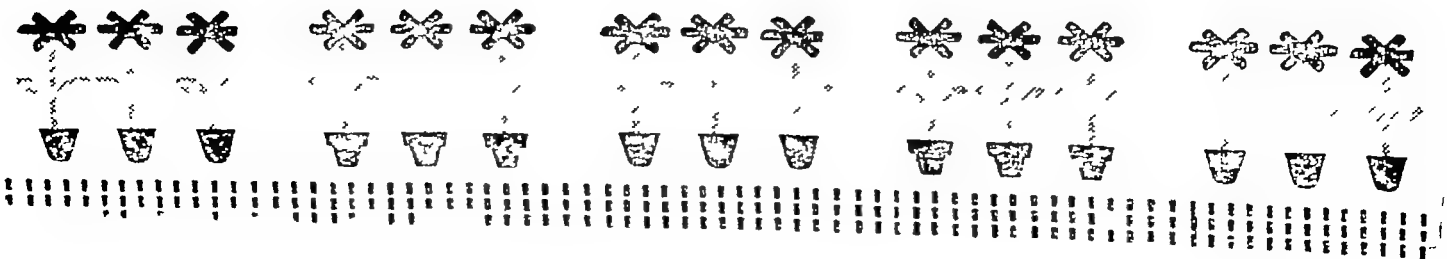
The Dwindriya Jivas, such as worms, leeches etc, have two senses the sense of touch and the sense of taste The Trindriya Jivas, such as ants, lice etc, have the sense of smell along with the above-mentioned two senses Chaturindriya Jivas, such as bees, drones etc have the sense of sight along with the above-mentioned three Panchendriya Jivas, such as men, beasts, birds, Gods and the beings of hell, have the sense of hearing in addition to the other four According to the Jaina scriptures there are seven hells Those who commit gross sins enter into hell after their death and have to undergo unimaginable sufferings There are many kinds of Gods living in different heavens or Swargas Some of them possess more strength, happiness, influence and lustre than the others, particularly the Gods of the Anuttar Vimāna excel all others in these attributes The Gods live so long that they are usually considered as immortal, though in point of fact, no Gods are really immortal The Jivas comprising the first four categories have no mind, so they are called Amanaska Gods, beings of hell, men, beasts, birds etc possess the mind, and are, therefore, called Samanaska Jivas, though their mental development is not of the same order

Matter (Ajiva)

The second cardinal principle is Ajiva or Matter The Ajiva possesses characteristics which are contrary to those of the Jivas, that is to say, it is devoid of consciousness Ajiva is of five kinds (1) Dharmāstikāya, (2) Adharmāstikāya, (3) Akāshāstikāya, (4) Pudgalāstikāya, and (5) Kāla or Time All these five substances are eternal

Dharmāstikāya is a substance which contributes to the movements of the Jivas and Pudgalas (Matter) But for it, neither the Jivas nor the material objects could have been mobile. That is why it is known as the indispensable aid to motion or mobility It is formless, inconscient and pervasive of the entire Loka or Universe

Adharmāstikāya is a substance which helps the Jivas and Matter to stop their motion, if they are so inclined That is why it is known as an aid to stability or stoppage of motion It is also formless, inconscient and pervasive of the whole Loka Akāshāstikāya furnishes subsisting

K. B. Jindal
M A., LL B I.R.S Calcutta

THE DOCTRINES OF JAINISM

The doctrines of Jainism can broadly be divided into three categories Metaphysics, Philosophy and Ethics which are being concisely dealt with in this chapter

A

METAPHYSICS

The Nine Cardinal Principles (Navatattvas)

The principal aim of Jainism is the attainment of the freedom of the soul by its perfect evolution. But it is not possible to achieve the evolution of the soul unless one knows what the soul is what its intrinsic attributes are how it has been compelled to bear the agonies of existence in its wheeling from birth to birth and by what means it can be freed from this wheeling. And in order to know all this, one has also to acquire knowledge of the constituent elements of this world their mutual relations the why and the how of the soul's bondage and the means of its release. All this knowledge is classified as nine Tattvas or cardinal principles in Jainism. They are (1) Jiva or conscious Soul (2) Ajiva or inconscient Matter (3) Āsava or the influx of Karma, (4) Bandha or bondage, (5) Punya or virtue (6) Pāpa or sin, (7) Samvara or arrest of the influx of Karma, (8) Nirjarā or exhaustion of Karma and (9) Moksha or liberation. The two principles of Jiva and Ajiva comprise all the objects of the world. The other seven principles explain how the Jiva or conscious soul is bound by Ajiva or inconscient Matter what is the nature of the bonds, and by what means they can be got rid of.

The Conscious Soul (Jiva)

The first principle is Jiva. The essential attribute of the Jiva is consciousness in other words that which possesses consciousness is Jiva. Infinite Knowledge vision, power bliss etc. are also the attributes of Jiva. Each Jiva has an independent existence, and the number of the Jivas is infinite. The Jivas are of two kinds Samsārī or mundane and Mukta or liberated. Those that have attained to Nirvāṇa by exhausting all Karmas are called Mukta (free) or Siddha (perfect). They are also called liberated souls. They are endowed with infinite knowledge infinite vision, infinite power and infinite bliss and they never come back to this mortal world. The supreme and ultimate goal of every terrestrial being is to attain liberation. The Jiva is also termed Jivāṅkūṣya.

The Mundane Souls (Samsārī Jivas)

Samsārī Jivas are those that have been passing through birth and death and have not yet attained liberation. They are born as Devas (Gods) Mānavas (men) Nārakas (beings of hell) and Tiryakas (birds, beasts, insects, vegetation etc.) and when the sands of their lives run out,

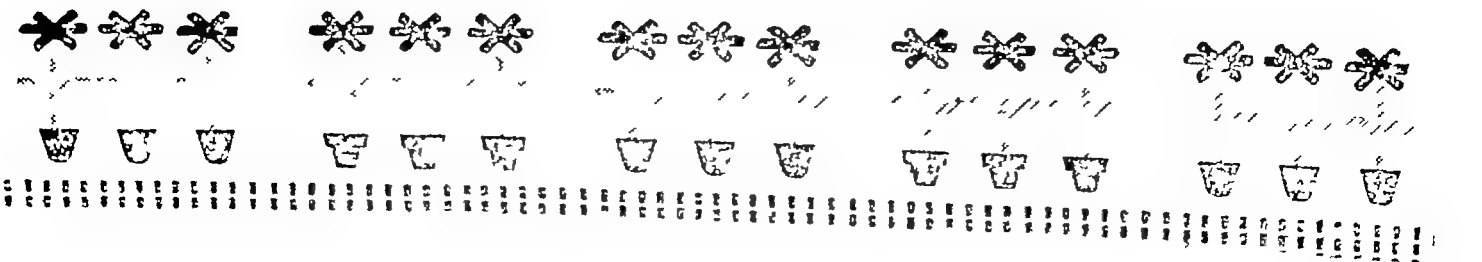
Vandha (Bondage)

The fourth principle is Vandha. It is the envelopment of the soul by the Skandhas or aggregates composed of innumerable particles of certain categories of Karma. There is a particular type of particles which, being attracted by the ignorance of the Jiva, the action of its mind, speech and body, and its reactions of attraction and repulsion, attach themselves to the soul and shroud it. These particles are called particles of Karma Varganā. In its essential nature the soul being pure, transparent, conscious and incorporeal, logically it cannot be bound by corporeal and unconscious particles, but from times immemorial it has undergone this bondage by forms karmic matter. It is a bondage mysterious and timeless. This karmic envelope is called in Jaina parlance Kārmana-sharīra. In some Indian philosophies it is called Linga-sharīra. The Jiva is encased in the Kārmana-sharīra from times immemorial, and, in consequence, subject to the impulses and reactions, caused by Karma. Attracted by these impulses and reactions, new karmic atoms of Matter are constantly following in and attaching themselves to the karmic envelope of the Jiva, and it is as a result of this instreaming and accumulating Karma that the Jiva has to whirl on the wheel of Samsāra and pass through the alternating experiences of pleasure and pain.

Karmic Matter attaching itself to the soul assumes four forms (1) Prakṛiti-vandha (2) Sthiti-vandha, (3) Anubhāva-vandha, and (4) Pradesha-vandha. When karmic Matter attaches itself to the soul, its development is determined by the then action of the Jiva's mind, speech and body, that is to say, by the goodness or badness, intensity or dullness of that action, and it assumes a nature having the capacity to cover up certain specific attributes of the soul. This form of bondage is called Prakṛiti-vandha. It develops infinite variants in itself according to the differing energies of the mind, speech and body of the Jiva. But roughly they can be subsumed under eight heads (1) Jñānāvarṇiya, (2) Darshanāvarṇiya, (3) Vedaniya, (4) Mohaniya, (5) Āyu, (6) Nāma, (7) Gotra, and (8) Antarāya.

Jñānāvarṇiya Karma covers up the soul's power of knowledge. Darshanāvarṇiya clouds its power of perception. Vedaniya Karma overcasts its intrinsic, infinite and unhorizoned bliss and makes the Jiva feel the evanescent pleasures and pains of the world. That which generates delusion in the Jiva in regard to its own true nature and makes it identify itself with or be attached to a not-self, is called Mohaniya Karma. The Karma which engulfs the soul's eternal poise in its unconditioned self-being and compels the Jiva to assume a body for a fixed period of time in each successive birth, is called Āyu Karma. That which eclipses the soul's formlessness and constrains it to put on forms, and under whose influence the Jiva comes to have perfect or deformed limbs, fame or obloquy, and various other representations of itself, is called Nāma Karma. That which covers up the soul's superiority to the worldly distinctions of high and low, and forces it to be born in superior or inferior strata of human society, is called Gotra Karma. And that which envelops the soul's inherent force and obstructs the Jiva's free enjoyment of the riches of the world or its generosity in charity, is called Antarāya Karma. There are many subdivisions of these eight principal categories of Prakṛiti Vandha, but it would be beyond our present scope to dwell upon them.

The Karmic matter which adheres to the soul for a long or short space of time according to

space to Jivas Pudgalas (Matter) and all things It pervades all Loka and Aloka, and is form-
less and inconscient

All objects big and small made of atoms, are called Pudgalāstikāya. The smallest indivisible particle of Matter is called an atom. The whole material world is made up of atoms and objects composed of atoms. The material objects are infinite in number. Form taste smell, touch sound are the characteristics of the material substance. Though the atoms are not apprehended by our senses yet they too have form taste smell and touch.

The word Astikya used in connection with Jivastikya, Dharmastikya, Adharmastikya, Akashastikya and Pudgalastikya has a special significance. The word Asti means that which always exists and kya means a substance having many Pradeshas i.e. spatial points. A Pradeha is the minutest, indivisible section of a thing. A combination or aggregate of such indivisible sections forms Kya. Astikya means a substance which always exists and have many indivisible pradeshas or sections. Because the Jivas, Dharmas, Adharmas, Akasha and Pudgalas are made of the combinations of the smallest indivisible pradeshas and are permanent substances, so each of them is called an Astikya.

Kāla or Time is an imaginary thing—it has no real existence. It is deduced from the movements of the sun, moon, stars, etc. The smallest indivisible fraction of the present time is called Samaya. In Jaina metaphysics the word Samaya has this special connotation. The past is dead and gone, the future does not yet exist; that is why it is the present time alone that is called Samaya. Kāla is limited to only one Samaya; that is to say, it has only one pradesha (fraction) and not a combination or Pradeshas, and is not therefore included in the Astikāyas. The imaginary combinations of such infinitesimal Samayas are variously classified as Avalok, minute, day, night, fortnight, month, year, etc. According to another view, it is held that Kāla or Time too has a real existence; it is not something imaginary. It has the size of an atom and is called Kālānu. Because each Kālānu exists separately in a distinct pradesha or fraction of space (Akāśa), it is not called Astikāya. It is instrumental in the metamorphoses of Jīva and Pudgala (Matter). It too is formless and inconspicuous.

So far I have described the Jiva and the Ajiva, the two essential principles which constitute the whole universe. What follows will give an idea of how the Jiva gets entangled in karma and wanders in the world and how it can be liberated. It will thus be an exposition of the *Pratya* or individual principles.

Ann. (T) 1 (1897-98)

[illegible]

Nirjarā (Elimination of Karma)

The eighth principle is Nirjarā. It means the sloughing off or elimination of the coating of Karma from the soul. It has been said above that the Karma which has once attached itself to the soul becomes active when it is time for it to bear fruit, and is subsequently exhausted, but if one fails to throw it out just before it starts bearing fruit, it becomes difficult to attain liberation, for, new Karma flows in by the actions and re-actions of the old Karma while it begins bearing fruit. Therefore, it is necessary for those who aspire for liberation to exhaust all Karma by the prescribed means of meditation, contemplation etc. This process of exhaustion or elimination of Karma is called Nirjarā. Nirjarā is effected by rigorous austerities, which are of two kinds—external and internal. Fasting, abstemiousness, suppression of desire, renunciation of the Rasa or pleasure of the palate, physical mortification and sitting, tucked up, in a solitary place—these are the six kinds of external austerities. Penance, humility, nursing the sick and ailing monks, study of the scriptures, giving up of all attachment to the body, and contemplation—these are the six kinds of internal austerities.

Moksha or Liberation

The ninth or final principle is Moksha or liberation. The soul's recovery of its own eternal self by the complete exhaustion or elimination of all Karma is Moksha or Mukti. When the soul breaks out of the karmic envelope, it realises its innate attributes of infinite knowledge, infinite perception, infinite power, infinite bliss, and infinite light, and ascending to the crest of the "Loka", remains there immersed in the termless beatitude of its unconditioned existence—it never returns again into the wheel of material existence made up of birth, decay and death. Ascent is the natural movement of the soul. Stripped of the covering of Karma, the pure soul wings straight upwards and settles upon the highest region of the Loka, that is to say upon the farthest frontiers of Dharmāstikāya and Adharmāstikāya. This state of the soul is the liberated or perfected state—this is Nirvāna. As a lamp lit in a house irradiates the whole house with its light, and if other lamps are lit, their lights too mingle with each other and remain there, so the liberated souls, which are each an effulgence, mingle with each other and remain on the crest of the Loka for ever. For them there is no return to the agony of mortal existence.

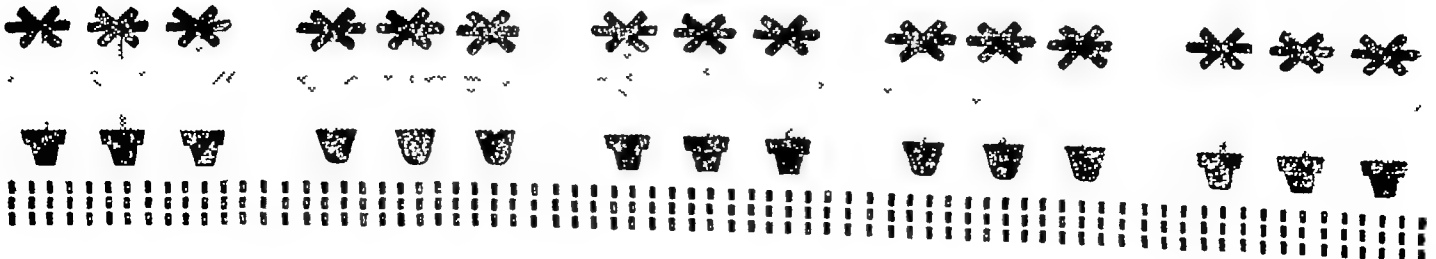
What is Karma, how it adheres to the soul, how, developing and fructifying, it determines the movements—the coming and staying and passing—of the Jiva, and its happiness and suffering etc., and how the soul becomes free by Nirjarā or the shuffling off of all Karma—these things have been minutely analysed and exhaustively described in the sacred books of Jainism. What is given here is just a brief outline, and nothing more.

Triratna or the Three Gems

I have dwelt in brief upon the nine essential principles including the last principle of liberation. Now I propose to give an idea as to how liberation is attained. A simultaneous practice of Samyak Darshana or right faith, Samyak Jnāna or right knowledge, and Samyak Chāritra or right character and conduct leads to liberation. These are three gems of Jainism.

Samyak Darshana or Right Faith

Samyak Darshana is also called Samyaktva. It is a faith in the nine essential principles

the intensity or dullness of the Jiva's passions like Rāga (attraction) or Dwesha (repulsion) etc. is called Sthiti vandha.

What fruits good or bad acute or dull the kārmic matter will produce is determined at the time of the Vandha by the varying degrees of the reactions of the passions (Rāga, Dwesha etc.) of the Jiva. The vandha that is pregnant with the power of producing such fruits is called Anubhāva vandha or Rasa vandha.

The number of the kārmic particles that are drawn towards the Jiva for attaching themselves to it is determined by the nature of the Jiva's mind, speech and body that is to say if the action is on a large scale or intense, the number of the kārmic particles is large if it is on a small scale or lacking in intensity the number is small. This particular kind of vandha of a varying magnitude is called Pradesha vandha.

Punya (Virtue)

The fifth principle is *Punya* or virtue. The Kārmic vandha which is brought about by the good or righteous action of the Jiva's mind, speech and body and is pregnant with the potentiality of bearing happy fruits, is called *Punya*. Auspicious Karma attaches itself to the Jiva as a result of the latter's works of charity such as the gift of food, drinking water accommodation, bedding clothes etc. to the monks, its pious resolutions and homage to the Tirthankaras the religious gurus etc. As fruits of one's righteous Karma one comes to possess physical and mental happiness, health and beauty of the body property fame etc.

Papa (Sin)

The sixth principle is *sin* which is the very contrary of *Punya* or virtue. Sin is the bondage of Karma which is brought about by the evil actions and reactions of the mind, speech and body of the Jiva, and contains in itself the power to produce evil or unhappy results. Violence, telling of lies stealing sexual incontinence, attachment to the objects of enjoyment anger self-conceit, deceitfulness, avarice etc. are the evil propensities which entail the Jiva's bondage to the Karma of sin and the painful consequence of this kārmic bondage is suffering from various physical ailments deformed or ugly body birth in the animal life, as beast, bird, insect etc. birth in hell or poverty and privation. The soul, shrouded in sinful Karma cannot progress in self-evolution but gets more and more entangled in kārmic matter and drifts like a waif in the endless flux of Time. These two principles of virtue and sin are in a sense two different aspects of the Vandha principle, so some exponents of Jaina philosophy include them in the Vandha principle thus reckoning the principles as seven, and not nine.

Samvara (Arrest of the Influx of Karma)

The seventh principle is *Samvara*. The methods by which the Asrava or influx of Karma is arrested are called *Samvara*. It is a principle contrary to *Asrava*. It is achieved by an undeviating practice of the discipline of mind speech and body, religious meditation suppression of desire forgiveness, tenderness purity of thought truthfulness austerities, renunciation, detachment chastity abstention from evil action and avarice and by thinking that the world is impermanent and the body full of filth, and that one has to suffer alone the sweet bitter fruits of one's own Karma.

साधना इतनी ऊँची थी कि उनके मधुर व्यवहारों से छोटे मन्त्रों के हृदय में सहज आत्मिक भाव जाग उठता था. छोटे सन्तों से वे मिलते, उनकी समस्याएँ समझते और उन्हें योग्य मार्ग अपनाने का दिशासकेत करते

उनमें श्वेताम्बर, दिगम्बर, तेरापथी वीसपथी आदि जैनधर्म की शाखाओं के सन्त तो मिलते-जुलते ही, परन्तु कवीरपन्थी या दाहूपन्थी, जो मिलता वह उनका अनुरागी बन जाता, क्योंकि वे समन्वयवादी विचारधारा के सपोषक थे यही कारण है कि नागीर, कुचेरा, खजवाना, रुण आदि के आमपास के छोटे-बड़े सभी गाँवों में जैनैतरो के द्वारा भी जैनो के समान ही उनका सर्वत्र स्वागत मत्कार और सम्मान होता था

अपने आस-पास श्रावक, श्राविकाओं का जमघट होता उन्हें पसन्द नहीं था वे सदा उन्मुक्त वातावरण में रहना ही पसन्द करते थे श्रमण-जीवन का मौलिक प्रेरक सूत्र उनके जीवन में साकार हो उठा था 'काले काल समायरे' यह उनके जीवन का अत्यधिक प्रिय मन्त्र रहा है उनके मन में यदा-कदा एकान्तवास का मकल्प आता तो वे हमें कहा करते—स्वाध्याय करते समय जब मैं गुणशील उद्यान, श्रीवन उद्यान आदि में ठहरे हुए श्रमण-निर्ग्रन्थों के जीवन की झलक पाता हूँ तो मेरा मन अतीत के श्रमण-जीवन की परिकल्पना में ऐसा निमग्न हो जाता है कि मानो थोड़ी देर के लिए सहज समाधि में लीन हो गया हूँ विहार करते समय जब

उन्होंने अनेक बार कहा था—मैं चाहता हूँ—मेरा भावना साकार हो कर

इस प्रकार स्वामी जी श्रमण

धारा की अमूल्य

मेरे श्रमण-जीवन के

प्रवर के प्रति मेरा

आदि से
-युग तक

ठहरते तो अपूर्व शान्ति एवं समाधि का अनुभव करते थे एकान्त शान्त वातावरण में बीते, स्वामी जी म० की यह

म (नोखा चदावतों पारवाड) में ही हुआ की प्रगति के प्रगतिवादी विचार-

महाराज थे

उन विद्यानुरागी गुरु

जीवन की टगर पर चलता

जो सिनेमा की तस्वीर की

व्यक्तित्व ऐसे उजागर

स-पटल पर

जय

बोलव,

१५-१६

प्रमुख

है,
फन्तु
जाते
गये नहीं

र में था
क ओर पूज्य
वालों का
र-बहर इस
न्स के कुछ
वर में स्वीकार

(Nava Tattwa) and an attitude of unbiased approach to the real nature of things. It can also be called *Veveka drushti* or discriminating perception. Deluded by ignorance, the Jiva ordinarily takes falsehood for truth and truth for falsehood. The faith-directed attitude of consciousness that can perceive truth as truth and falsehood as falsehood is *Samyak Darshana* or *Samyaktva*. The spiritual life of the Jiva begins only when *Samyaktva* emerges out of the darkness of its ignorance. The Jiva then, develops an aspiration to know the Truth in its essential principles to renounce what is unwholesome and impure and to accept all that is high and noble and conducive to its spiritual progress. This is the state of *Samyak Darshana*.

Samyak Jñāna or Right Knowledge

There is some form of knowledge in every Jiva, but so long as *Samyak Darshana* has not evolved in it, that knowledge can only be a wrong or false knowledge which is only a form of ignorance. It is only after the emergence of the *Samyak Darshana* that knowledge can become true knowledge, for in the absence of *Samyak Darshana* the Jiva lacks the power of knowing the real nature of things, and hence what knowledge it has already acquired cannot be called true knowledge. It is only after *Samyak Darshana* has evolved that the knowledge of the Jiva can be called *Samyak Jñāna* or right knowledge.

Knowledge is of five kinds: *Matī jñāna*, *Shruti jñāna*, *Avadhi jñāna*, *Manahparīkṣya jñāna* and *Kevala jñāna*. The knowledge which is acquired by means of the sense organs and the power of the mind is called *Matī jñāna*. That which is acquired by the study of words and their meanings is called *Shruti jñāna*. Like *Matī jñāna*, *Shruti jñāna* is also acquired by means of the senses and the mental powers, and the *Shruti jñāna* of a thing cannot be had unless there has already been *Matī jñāna* of it. But the scope and nature of *Shruti jñāna* is wider and more distinct than those of *Matī jñāna*, for *Shruti jñāna* comprehends a study of words and their meanings. The knowledge which is acquired by study of books and scriptures and by listening to men of wisdom is also called *Shruti jñāna*. The knowledge by which one can know all embodied objects within certain limits of Space and without the help of the mind and the senses, is called *Avadhi jñāna*. It is a kind of spiritual knowledge. When this knowledge develops one can see even with one's eyes closed all things which are not formless, within certain boundaries of Space. The knowledge by which even without the help of the mind and the senses, one can know the psychological movements of the creatures within certain fixed limits is called *Manah parīkṣya jñāna*. This too is a kind of spiritual knowledge. The knowledge by which, without any aid whatever of the mind and the senses, one can know all things contained in the *Loka* and the *Aloka*—all things past, present and future possessing form and without form, and in all their attributes and categories, is called *Kevala jñāna*. This is spiritual knowledge par excellence. When the four kinds of Karma—*Jñānavarāṇiya*, *Darśanāvarāṇiya*, *Mohanīya* and *Antarīya*—are completely exhausted the intrinsic knowledge of the soul the *Kevala jñāna*, reveals itself. This state of knowledge of the soul is called the *Jivan mukta* state. Once this state is realised, the Jiva is sure to attain *Mukti* or *Nirvāṇa* (liberation) when the remaining span of its life comes to an end. The *Tirthankaras* were in this sense *Jī anmuktas*, and endowed with *Kevala jñāna*—all knowing and all seeing.

Samyak Cha : (Right Character and Conduct)

'Self-discipline, enunciation, repression of the senses and unblemished conduct are called

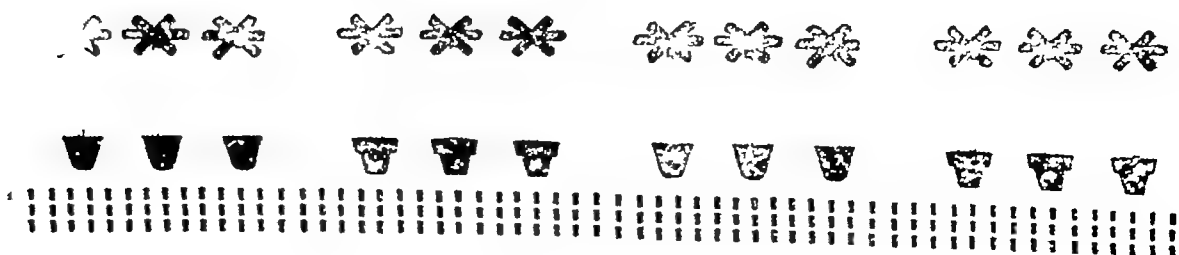
etc., practised after the development of Samyak
the monks, the tenfold religious observance of
discipline, the twelve Vratas enjoined upon the lay
Chāritra Chāritra is of two kinds one is based
a partial renunciation As I have said before, a
for the monks, and a partial renunciation for

the renunciation of each of the five kinds of
scent and craving for the possession of things,
sights, touch, form, taste and smell, quelling
self-conceit, deceitfulness and avarice, and the
senses of mind, speech and body A perfect
Samyak Jñāna and Samyak Chāritra inevitably
forms of Jainism

Vratas are inter-related, and depend upon
Faith (Darshana) is not purified, there is no
knowledge, and if the faith and knowledge have not
Any one or even any two of these three
the faith and knowledge, unaccompanied by
Faith, by a simultaneous perfection of right
Faith cannot attain to liberation, and not otherwise
perfection in conduct and character on account
of that is why, the religious books of the Jainas
as one practices to perfection the five major
non-stealing, chastity and non-possession—one
and conduct The Jaina ideal of monkhood
to say, in character and conduct, and it is non-

eternal It cannot conceive of a time when the
world when it will return to it According to it,
constant change, but nothing ever perishes and dis-
order are created and destroyed as a result of
cycles of Jiva and Ajiva (conscious soul and uncon-
scious matter as it is—it never vanishes out of existence

conscious soul and unconscious matter, and so
between the two, the beings have to wander
to propound the means by which this rupture
is created from the thralldom of Matter Ahimsā
Vratas (austerities) are the means by which every
spiritual freedom

The Supreme Fulfilment of Man

As, in Jainism there is no conception of a Supreme Being Creator of the universe there is no room in it for any theory of Avatārahood or God appointed prophethood. The great men who have attained spiritual freedom were nothing but men like us. They had developed their souls by a steady practice of self-discipline through many lives and any man if he has the will, can do like wise. Human birth is the only condition of perfect spiritual development even the gods are incapable of this perfection.

B

PHILOSOPHY

The Jaina Philosophy is commonly known as Syādvāda. Syādvāda or Anekāntavāda views things from many angles and reveals their true nature by embracing their different aspects and attributes. Syāt in the word Syādvāda means may be or it may be taken to mean somehow or relatively to. The real sense of the compound word Syādvāda or Anekāntavāda can, therefore, be said to be objective realism—viewing things under their diverse aspects by a multiple or many sided vision. Every real object or Dravya is subject to the triple operation of birth, persistence and dissolution. This triple operation goes on at all times in an uninterrupted simultaneity in every object. The part of a thing which is stable or permanent is its very substance and the part which is mobile and changing is its modification. A thing in the form of a substance is permanent, but as a modification of that substance it is impermanent. Substance and its modifications are neither completely different nor completely identical, which implies that every object possesses many attributes. Syādvāda is nothing but admitting all these contrary aspects and attributes objects from different points of view. By the absolute or categorical predication of a particular attribute one cannot arrive at the truth of a thing for all existent things are complex and composite in their qualities. Syādvāda or Anekāntavāda is that method of dialectic which reveals all the aspects of a thing by admitting from diverse standpoints its conflicting or self-contradictory attributes.

By means of Syādvāda one can acquire the knowledge of the true nature of every object viewed in different perspectives. The same man may be variously known as a father, a son, an uncle, a nephew etc. In relation to his son he is a father but in relation to his own father he is a son in relation to his nephew he is an uncle, but in relation to his uncle, he is a nephew. He is immortal in relation to his soul mortal relation to his body. An earthen pot is at once permanent and transitory. The object called pot is transitory but the substance of which it is made is eternal, for the particles composing clay or earth will always endure in some form or other—they can never perish. A gold necklace is transitory but the metallic substance called gold is permanent, for the necklace can be broken and moulded into another form, and yet its substance called gold will abide unaltered in its essence. Thus all objects of the world come into existence and perish but in their essential substance they remain unchanged they are therefore at once permanent and impermanent. The essential substance is stable and permanent, but its modifications are impermanent—they are subject to constant mutation.

An absolute or exclusive predication of a particular quality or aspect of thing cannot bring out the truth of its composite nature. A certain person is only a father and not a son—such an exclusive predication cannot be true for besides fatherhood the person possesses other attri-

Chāritra The self-discipline, renunciation etc, practised after the development of Samyak Chāritra The five major Vratas practised by the monks, the tenfold religious observance of the Yatis, the seventeen forms of self-discipline, the twelve Vratas enjoined upon the lay disciples—all these are included in Samyak Chāritra Chāritra is of two kinds one is based upon a total and absolute, and the other on a partial renunciation As I have said before, a total and unreserved renunciation is precognised for the monks, and a partial renunciation for the householders

The seventeen constituents of Samyak Chāritra are renunciation of each of the five kinds of Āsrava—violence, untruth, stealing, sexual indulgence and craving for the possession of things, detachment from each of the five sense-objects—sounds, touch, form, taste and smell, quelling of each of the four principal passions—anger, self-conceit, deceitfulness and avarice, and the threefold discipline of subduing the evil propensities of mind, speech and body A perfect and synthetic practice of Samyak Darshana, Samyak Jnāna and Samyak Chāritra inevitably leads to liberation These are the three priceless gems of Jainism

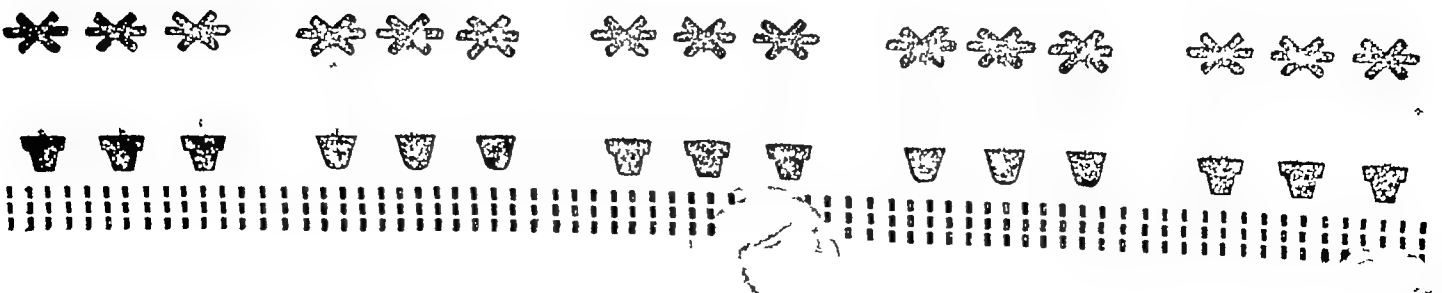
Samyak Darshana, Samyak Jnāna and Samyak Chāritra are inter-related, and depend upon each other for their perfection, that is to say, if the faith (Darshana) is not purified, there is no possibility of the development of pure knowledge, and if the faith and knowledge have not become pure, conduct cannot be pure and flawless Any one or even any two of these three gems cannot lead to liberation Even perfectly pure faith and knowledge, unaccompanied by pure conduct, fail to lead to liberation It is, therefore, by a simultaneous perfection of right faith, right knowledge and right conduct that one can attain to liberation, and not otherwise It is extremely difficult to realise anything like perfection in conduct and character on account of the perpetual seduction of the sense-objects, that is why, the religious books of the Jainas lay so much stress on the purity of conduct Unless one practices to perfection the five major vows (Mahāvratas)—non-violence, truthfulness, non-stealing, chastity and non-possession—one can never attain to a perfect purity of character and conduct The Jaina ideal of monkhood is an unimpeachable perfection in living, that is to say, in character and conduct, and it is non-violence that is the bed-rock of perfect conduct

Creation—Eternal and Infinite

Jainism regards the world as beginningless and eternal It cannot conceive of a time when the world first sprang out of a Supreme Being, and when it will return to it According to it, everything in the world is undergoing constant change, but nothing ever perishes and disappears out of existence All objects in the world are created and destroyed as a result of the modifications of the two cardinal principles of Jiva and Ajiva (conscious soul and unconscious matter), but the essential substance remains as it is—it never vanishes out of existence

The Birth and Wanderings of the Jiva

All embodied beings are compounded of the conscious soul and unconscious matter, and so long as a total separation does not take place between the two, the beings have to wander in the worlds The principal theme of Jainism is to propound the means by which this rupture can be effected, and the conscious soul can be liberated from the thralldom of Matter Ahimsā (non-violence), Samyama (self-control) and Tapasyā (austerities) are the means by which every human being can advance towards his spiritual freedom

speaking the truth which is likely to lead to some kind of Himsā or violence, in such a case they had better hold their peace. If a man is subject to anger greed, fear or the habit of poking fun or cracking jokes, there is every chance of his having to tell a lie that is why it is enjoined upon the Sādhus to renounce anger greed etc. They do not indulge in falsehood or hypocrisy either in thought, word or deed nor do they make others indulge in it nor approve of others indulging in it.

The third major vow is non stealing It is also called Adattādhāna Viramana Vrata. The Sādhus do not commit any form of stealing They do not take anything not given them by its owner They do not make others take such a thing nor do they approve of others taking it While taking alms, they are particular about the quantity they accept, so that it may not be more than what is just required Acceptance of more than the required amount renders them guilty of stealing

The fourth major vow is Brahmacharyya or chastity It is called Marthuna Viramana Vrata. The Sādhus give up all forms of sexual enjoyment in thought, word and deed They do not themselves indulge in sexual pleasures, do not make others indulge in them nor do they approve of others indulging in them They strictly eschew all thought of the sexual pleasures they may have had as householders. They do not sit or lie down on a seat or bed used by a woman They do not eat palatable food or any food that is likely to excite carnal desires. These are some of the severe rules the Sādhus or monks follow in their practice of the fourth great vow

The fifth major vow is non possession or Aparigraha It is called Pangraha Viramana Vrata. The Sādhus renounce all possessions such as all kinds of wealth grains, land and other immovable properties house etc. They do not themselves possess these things do not ask others to possess them nor do they approve of others possessing them They practise the fifth great vow by giving up all attachment in thought, word and deed to all objects of sound sight smell taste and touch

The Jaina Sādhus practise also ten virtues or Yatis which are called Yati Dharma or the virtues of a self controlled Sādhu forgiveness, (Kshamā) humility (Mārdava) candour (Ārjava) non-covetousness (Nirlobhatā) poverty (Akincanata) truthfulness (Satya) self restraint (Samyama) austerities (Tapasyā) inner and outer purity (Shaucha) and chastity (Brahmacharya)

They have to subdue the wild impulses of their minds, speech, and bodies. They have to be always alert and vigilant in the observance of three Guptis or rules of self discipline The first is Manogupti which means inhibition or elimination of evil and impure thoughts, and the initiation of train of good thoughts The second Vachanagupti means a restraint over one's speech or if necessary the observance of total silence The third Kāyagupti is a regulation of all the movements of the body Again the Sādhus have to observe five Samities Irjyā Samity Bhāḥā Samity Eshā Samity Ādhā Samity and Utsarga Samity They have to walk with care that they may not tread upon any creature—this is Irjyā Samity To be contented in perceiving only what is true and beneficial is Bhāḥā Samity To procure with contentment only the food which is pure harmless and necessary for the maintenance of the body is Eshā Samity To take and keep things with care is Ādhā

butes also, such as sonhood etc. If a blind man, touching only a leg of an elephant, tries to prove that the elephant has the form of a pillar, he cannot be right. Therefore, it can be safely asserted that the real nature of a thing can be revealed only by Anekāntavāda or many-sided and comprehensive predication, and not by Ekāntavāda or an exclusive and unilateral predication.

The septuple formulation of Syādvāda is called Saptabhangi. Each form is headed by the word, "syāt". If an attribute of an object has to be predicated, it must be done in such a way as not to nullify the possibility of affirming a contrary attribute. If the imperishability of a thing is to be predicated, it must be formulated in such a way that it does not do away with the possibility of predicating the contrary attribute or perishability or transience. It is for this reason that the word "syāt" (somehow or may be) has to be used in the predication of every object. For example, "may be the pot is imperishable"—this undogmatic predication leaves room for a contrary predication of the perishability of the pot.

The septuple formulation is follows —

- (1) syāt asti (may be it is)
- (2) syāt nāsti (may be it is not)
- (3) syāt asti nāsti (may be it is and is not)
- (4) syāt avaktavya (may be it is unpredictable)
- (5) syāt asti avaktavya (may be it is and is unpredictable)
- (6) syāt nāsti avaktavya (may be it is not and is unpredictable)
- (7) syāt asti nāsti avaktavya (may be it is, is not, and is unpredictable)

This is called Saptabhangi.

C ETHICS

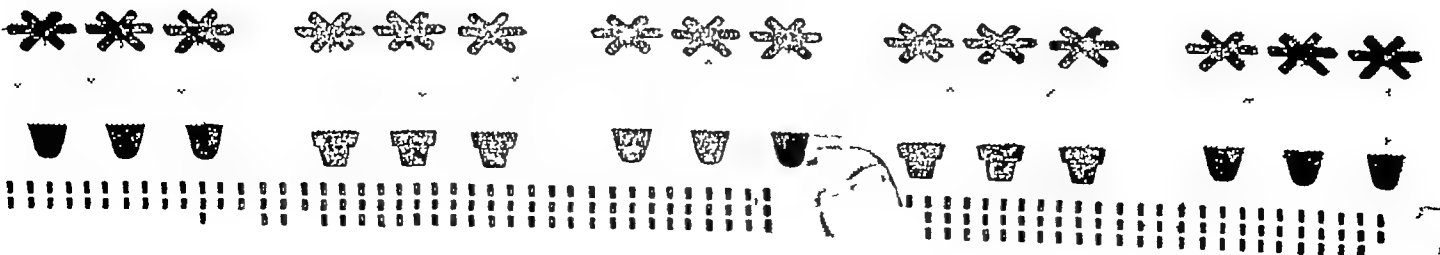
The Sādhus and their Mahāvratas

It has been already mentioned that, while preaching Jainism, the Tirthankaras founded a four-fold community of monks (Sādhus), nuns (Sādhvis), lay brothers (Shrāvakas) and lay sisters (Shrāvikas). In this fourfold community the Sādhus or monks are the highest in rank. Those who renounce the world and lead the life of contemplative mendicancy are called Sādhus, and such females are Sādhvis. The Sādhus and Sādhvis or monks and nuns observe fully, in thought, word and deed, and all through their lives, the five major vows or Mahāvratas: non-violence (Ahimsā), truthfulness (Satya), non-stealing (Achaurya), chastity (Brahmacharya), and freedom from all craving for worldly possessions (Aparigraha).

The Sādhus maintain an attitude of compassion and equality towards all creatures. Himsā or violence means killing a creature, torturing it, or forcing it to do something etc. To desist from doing violence is Ahimsa or non-violence.

The Sādhus themselves do not commit any violence by thought, word or deed, nor do make others commit it, nor do they approve of any violence committed by others. This is the first Mahāvrata or great vow. This is called Ahimsa or Prānātipātā Viramana-vrata.

The Second major vow is a total abstention from falsehood. It is called truthfulness or Mrishāvāda Viramant-vrata. The Sādhus always speak the truth. They have to refrain from

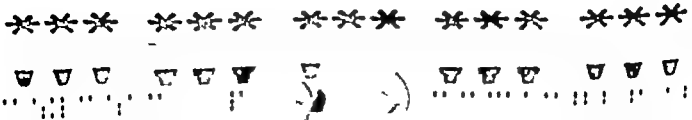
12. Religion is the only refuge in this world of the triple agony of birth decrepitude and death. This is Dharma Bhāvanā or meditation on the sustaining and saving power of religion.

By these meditations the monks have to turn their minds from evil thoughts. The nuns or Sadhvis also observe the same strict vows and rules of conduct as the monks. It is these monks and nuns who practise self-control and have given up all desires and earthly possessions that deserve to be ranked as Gurus or spiritual teachers

Lay Brothers (Shrāvakas) and Lay Sisters (Shrāvikās)

Male householders following Jainism are called Shrāvakas and female householders Shrāvikās. They do not adopt the life of a recluse by renouncing the world but live in it, earning their livelihood by honest means and performing the householders religious duties. They are expected to possess seriousness, a limpid serenity of nature modesty straightforwardness, kindness impartiality an admiring openness to the good qualities of others humility gratitude, benevolence etc. There are the twelve Vratas or vows prescribed for them

1. Sthula Prīṇāpīṭa Viramana Vrata, which means not to kill, injure or give trouble deliberately to any innocent Trasa creature
2. Sthula Mīśāhvāda Viramana Vrata means not to speak such lies as may cause harm to others. This vow also demands that one must abstain from the gross forms of lying like denying a pledge or a trust bearing false witness in a law court, representing somebody's property as one's own or as belonging to a third person, hiding other's defects and draw back, sing false praises of a bride or a bridegroom etc.
3. Sthula Adattādāna Viramana Vrata is abstention from stealing. The theft of somebody's things or the evasion of due taxes, or such stealing as entails censure at the hands of one's society or punishment by the ruling power must be eschewed.
4. Sthula Maithuna Viramana Vrata interdicts all kinds of sexual intercourse except with one's duly married wife and it imposes strict bounds within which enjoyment even with one's wife has to be kept.
5. Pangraha-parimāna Vrata is to impose certain limits upon the possession of wealth, grains, animals and other forms of property and restrict one's enjoyment of them within those limits. It forbids all infringement of the limits.
6. Dīk-parimāna Vrata is to keep within certain fixed limits one's journeys in different directions for trade and other purposes.
7. Bhogopabhoga Parimāna Vrata is to restrict within certain bounds the enjoyment of the necessary material objects of daily use, such as food clothes house etc. The objects that can be enjoyed once only are called Bhogya such as food and those that are of constant or frequent use are called Upabhogya, such as clothes house furniture etc.
8. Anarthadand Viramana Vrata—The sins that are committed thoughtlessly without any reference to one's personal need or the benefit of one's family are called Anarthadanada. Abstention from such sins is called Anarthadanda Viramana Vrata. It is undertaken as a safeguard against doing many unnecessary wrong things such as giving of arms poison etc. to others instigating in and beating to fight among themselves counselling others

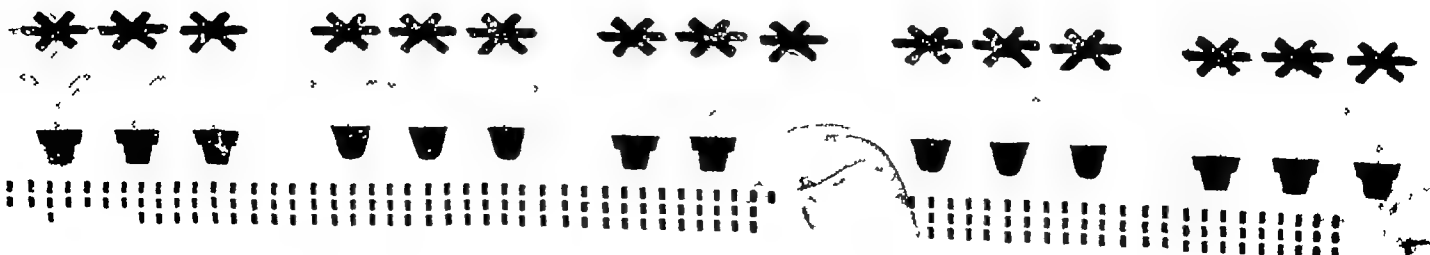

Nikshepa Samity And to be careful in the disposal of excrements, urine, cough, rags etc so that they may not fall upon or injure any sentient being, is Utsarga Samity

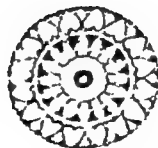
They observe equality towards all, friends, foes etc They do not take any food after nightfall, do not use any kind of conveyance, live by begging, do not accept money, and do not collect and hoard anything for themselves These are some of the hard rules of self-control they strive to practise

To inhibit the train of evil thoughts and engage the mind in good thoughts the Sādhus have to practise twelve kinds of meditation

- 1 Life, youth, wealth and property, everything is impermanent, therefore, one should not be attached to them-this thought-current is called Anityabhāvanā or meditation on the impermanence of all worldly things
- 2 As none can save a deer from the jaws of a lion, so none can save a man from the clutches of disease and calamity This kind of thought is called Asharana Bhāvanā or meditation on the forlorn helplessness of man
- 3 In this world there is none who is really my kindred, friend or enemy In the unnumbered succession of my lives, I may have had various relations with every creature This is the strange, peculiar nature of the world This kind of thought is called Samsāra Bhāvanā or meditation on the transitoriness of human relations
- 4 Alone was I born and alone must I die It is I alone and none else who have to suffer the consequences of my deeds This kind of reflection is called Ekattwa Bhāvanā or meditation on the solitariness of individual existence
- 5 The body and the soul are distinct and separate from each other The body is unconscious and the soul conscious This is Anitya Bhāvanā or meditation on the separateness of the soul from the body
- 6 The body is made up of impure substances such as blood, flesh etc and full of faeces, urine etc One should never be attached to such a body This is Ashuchi Bhāvanā or meditation on the intrinsic impurity of the body
- 7 Attached to the senses, if I remain engrossed in the enjoyment of worldly objects, it will entail my bondage to Karma and produce harmful consequences This is Āshrava Bhāvanā or meditation on the influx of Karma into the soul
- 8 To resort to good thoughts in order to rid oneself of evil propensities is Samvara Bhāvanā or meditation on the cessation of the influx of Karma
- 9 To reflect upon the various evil consequences of Karma and think of exhausting all accumulated Karma by contemplation and austerities is called Nirjarā Bhāvanā or meditation on the elimination of all Karma
- 10 To reflect upon the real nature of the universe and its fleeting appearances is called Loka Bhāvanā or meditation on the impermanence of the world
- 11 In this phenomenal world attainment of right faith and an immaculate character is a rare achievement This kind of thought is called Bodhidurlabha Bhāvanā or meditation on the difficult nature of the knowledge and perfection to be attained

cause harm to themselves, their societies, their country and the larger interests of human society by their wild and unrestrained behaviour but rather advance step by step towards the ideal of monkhood, renouncing all craving for possession by the practice of a progressive self discipline. If we carefully study the rules and vows which a householder is expected to observe we shall easily see that a ceiling has been imposed upon the possession of wealth property and objects of enjoyment and that there is no possibility of an unceasing and excessive accumulation of wealth etc. at any single place for when earnings exceed the fixed ceiling instead of amassing the surplus, one is obliged to spend it away and such expenditure by householders, who have been observing religious vows and practising self-discipline cannot but flow in the direction of social welfare Besides, a ceiling imposed upon accumulation curbs the avaricious desire to earn money by unrighteous means Thus if desire is controlled, there is no further possibility of an enormous accumulation of wealth at a single place creating serious inequalities and causing upheavals in society If a similar rule which is so beneficial to an individual is applied to a collectivity or a nation it may put an end to all kinds of world wide misery murder and destruction.

to do vicious acts, engaging in evil thoughts or immoral activities etc

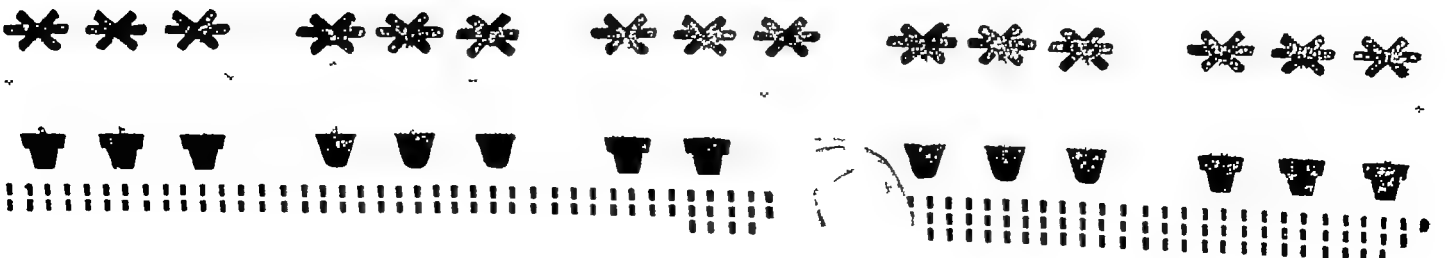
9. Sāmājika Vrata—By this vow the layman undertakes to sit quietly for 48 minutes at one place and give up all sinful activities and calmly meditate on the soul or chant hymns, quelling all evil propensities of one's mind, speech and body, and observing equality towards friends, foes and all creatures
10. Deshāvākāshika Vrata—This vow requires one to restrict further the scope allowed by the previous Dikparimāna Vrata, and the restriction varies according to the daily needs of one's life
11. Paushadha Vratra—According to this vrata the Shrāvaka has to live the life somewhat like that of an ascetic for a whole day or for a whole day and night or for whole night only by fasting, giving up all worldly pre-occupations and engaging in religious contemplation. Because this vrata promotes and nourishes one's religious life, it is called Paushdha or nourishing
12. Atithi Samvibhāga Vrata—It means giving food, clothes etc to Sādhus and Sādhwis

Of these twelve Vratas, the first five are called Anuvratas or minor vows, because they are less difficult and rigorous than the Mahāvratas or major vows of the monks, the next three (from the sixth to the eighth) are called Gunavratas, as they foster the growth of the qualities engendered by the first five Anuvratas, and the last four vratas (from the ninth to the twelfth) are called Shikshā-vratas, as they constitute the preliminary training for the adoption of the ascetic life of the monks. The householders have to lead the religious life and advance towards perfection by the practice of these twelve vratas

Ahimsa (Non-Violence)

Ahimsā or non-violence can be said to be the fulcrum of the whole institution of Jaina monkhood. But as it is not possible to practise non-violence perfectly without a simultaneous practice of truthfulness, non stealing, chastity and non-possession, the above mentioned five major Vratas have been enjoined upon the monks. Again, without a discipline of the mind and the senses, non-violence cannot be practised fully, and without austerities, discipline is out of the question. It is for this reason that non-violence, self-discipline and austerities taken together, have been called Dharma in the Jaina scriptures. The Sādhus (monks) have to be vigilant at every moment and in every movement of their lives, so that they may not be guilty of any violence whatsoever, may not injure or kill even a very minute sentient being. It is impossible to desist from this kind of violence except by a perfect practice of the five major vows. The monks endure with calm courage and equanimity all cruel persecution or oppression, and even deadly suffering—they do not cherish the slight feeling of hatred or anger against their persecutors. Instances like the one in which a Jaina sādhu endured inhuman torture and laid down his life for saving the life of a little bird, are not rare.

I have dwelt above on the vratas or religious vows of the Shrāvakas or Jaina householders. The rules regulating their lives have been so framed as to enable them to lead an honest and pious existence by a gradual control of their cravings and desires. They have been so framed that in earning their livelihood and saving their wealth and property and even when called upon to bear arms for the protection of their person, their families and their country from the oppressive hands of their enemies, the Shrāvakas may be able to observe self-restraint, and may not

हुआ था और सब की इस मौखिक तथा दूरवामी भावना को पूर्ण करने के लिए ही उपाध्याय कबिरल श्रीभरमरधन्वी महाराज उमेशमुनि विजयमुनि तथा इन पक्षियों का सेनाक—हम चारा सन्त आगरा से दिल्ली और दिल्ली से ब्याबर की कठिन-कठोर यात्रा करते उस नयी दुनिया में पहुँचे थे

ब्याबर-क्षेत्र और वहाँ का रगीला वातावरण हमारे लिए एकत्र मया था ! हम भी बिस्कुस मए—सर्बथा अपरिचित ! पर, उस रगीन और सगीन वातावरण में भी हम प्रसन्न और मस्त !

सन्तों के तीन पक्ष तो वहाँ पहुँचे मौजूद थे हो इधर से हम पहुँच गए गए पक्षी—सटस्थ—बिस्कुस निष्पक्ष ! उन तीनों पक्षों का आवास में कोई साध-मेस नहीं और हमारा सब स मेस मोस मोस चास बाठा-ब्यबहार हिलन-मिलन यानी हम सबके और सब हमारे । सटस्थता की नीति इसीलिए तो स्मृतीय तथा उपाधेय है कि वह व्यक्ति-व्यक्ति समाज-समाज तथा राष्ट्र राष्ट्र को मिलाती है ओढ़ती है एक मंच पर बिठाती है, सह-अस्तित्व एवं सह-जीवन का पाठ पढ़ाती है

उन्हीं गिने प्रबन्धक श्रीहजारीमलजी में से हमारा मिलन हुआ क्षमापना का पावन दिन था हम मिसं भुल-मिस कर मिस ठन से मिस मन से मिस सहर से मिस बहर से मिस बन्धना क्षमापना की प्रथा पसी भावना की उमंग पसी बाठा-ब्यबहार का दौर बसा खुसबर हिस के खरमान निबले-निकास

और, मैंने देखा जैन-धर्म के महान् सन्त श्रीहजारीमलजी महाराज के बेहरे पर एक प्रसन्न आत्मा सेस रही थी उनका रोम रोम लिस रहा था उनके मनकी प्रसन्न सहर उनकी बाधों पर थिरक रही थी मधुर-मिलन की उस बेसा में हम भी प्रसन्न बहु भी प्रसन्न हलोक भी प्रसन्न ! आस-पास के वातावरण पर प्रसन्नता सँर रही थी

उस सहज-सान्त जीवन सरल-सौम्य व्यक्तित्व तथा निरस्त-सात्विक स्वभाव की एक मधुर-स्थिति आज भी मेरे मन मानस में घूम रही है, बाँझा के सामने घूम रही है ! और, उनके पुनीत चरण-कमलों में अपनी आब-अवध अर्द्धाब्धि अर्धित-समर्पित करते हुए, अन्तमन एक अमाप्य हर्ष की अनुभूति कर रहा है !

२

मुनिजी भैरवधन्वी महाराज

सरलात्मा श्रीहजारीमलजी महाराज

बहुत दिन! मे नाम मुना था और मैं उनके दण्डा की प्याली की मीरावाही के प्रसिद्ध मलिनसोत मैकुवा नगर में सर्वप्रथम उनके दण्डा हुए मैंने उन सरममनि सरमगति और सरल हृदय के दर्शन किए और मैंने वही तक अनुभूत की चाहती थी कि उनके नाम बावलीन वरके उनके बचन और हृदय की बाहू ली आस । बावलीन की पहल मैंने ही की—आप खुस दारि में हैं अराजक ! उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रत्युत्तर में कहा हा बैरवधन्वी—यम के प्रयास से आत्म है आप मन्त्रा का मुगमाता तो हैं म ? बस फिर तो समझ आब-गीन बण्टे तक हमारी दिन चर्या अध्ययन प्रगति आदि के बार में जान बर्ना इन आना में उन्होंने सरमभाव से प्रसन्न मुगमुना से हमारे जीवन के विकास के लिए विमलस्वी मो फिर तो महना में मिलने दिन रहे कुछ न कुछ बर्ना सहजभाव से चलती रही इसके बाद ब्याबर में कई बार हजारीजी महाराज के दण्डा हुए, मिलन हुआ

मैंने देखा कि वे दण्डा उपग्रन्थशय (स्थानकधानी मध्यस्थानिकन) के होते हुए भी बराबि साम्प्रदायिकता को उल्लिखित करनेवाली या द्वितीयोपन करने की एत आन भी नहीं करने थे

ब्याबर भी साम्प्रदायिक तथाक था मई और बर! साम्प्रदायिकता के गरव समय-समय पर कोप-विह्वल हुईने की दृष्टि

Dr Kamal Chand Sagani

M A B Sc , Ph D

Lecturer in Philosophy R R College, Alwar (Rajasthan)

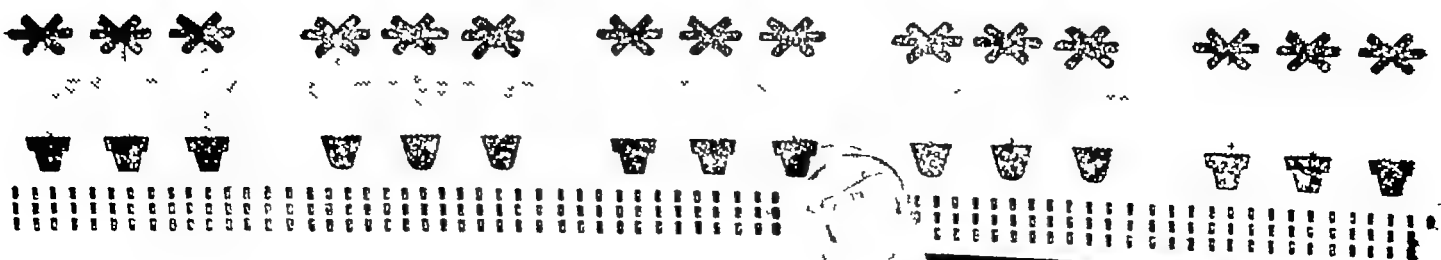
THE CONCEPTS OF PARISAHA AND TAPA IN JAINISM

The householder and the saint are the two wheels on which the cart of Jaina ethical discipline moves on quite smoothly. It is to the credit of Jaina Ācāryas that they have always kept in mind these two orders while prescribing any discipline to be observed. They never confounded the obligations of the one with the other. In consequence, Jainism could develop the Ācāra of the householder with as much clarity and precision as it developed the Ācāra of the Muni. We shall, first, dwell upon the basic distinctions of these two disciplines before dealing with the concepts of Parisaha and Tapa in Jainism, inasmuch as the exposition of the distinctions will make us clear why the conquest of Parisaha and practice of Tapa have direct reference to the life of the saint or the Muni.

First, the upshot of the householder's discipline is to alleviate Himsā to a partial extent, but the aim of the ascetic discipline is to adhere and conform to the standard of negating Himsā to the last degree. In other words, the partial character of the householder's vows is disrupted by the potent life of the Muni, hence the Muni observes complete vows (Mahāvratas) in contrast to the householder's observance of partial vows (Anuvratas). Secondly, the life of complete renunciation adopted by the saint makes possible the extirpation of inauspicious Bhāvas, which remains unrealised in the householder's life of partial renunciation. The consequence of this is that vice totally vanishes from the life of the Muni. In a different way, the inauspicious Āsrava which occurs on account of the presence of the intense passions is stopped, and the Muni for the first time experiences complete cessation (Samvara) of inauspicious Karman. Thirdly, the life of asceticism aptly illustrates the existence and operation of Shubha Yoga, Shubha Dhyāna, and Shubha Leśyā, which, in the life of the householder, are never found unmixed with their contraries. We may mention in passing that the life of asceticism is not to recoil from the world of action, but from the world of Himsā, which fact lies in consonance with the general tenor of the Jaina religion. As a matter of fact, action as such is not abandoned, but the supramundane character of action displaces its mundane form which inevitably entails Himsā. Even the high discipline of asceticism associated with auspicious Bhāvas along with Samyagdarśana prevents the complete realisation of Ahimsā on account of the presence of spiritual enemies in the form of mild passions. The ascetic life, no doubt, affords full ground for its realisation, but its perfect realisation is possible only in the plenitude of mystical experience.

Thus the saint's life is an example of dedication of his integral energies to the cessation and shedding of Karmas. In consequence, he regards the subjugation of Pariśahas (afflictions) and practice of Tapas (austerities) as falling within the compass of his obligations. The saint

allows no compromise with anything entangling him in the mire of Samsāra. His career is indicative of his complete detachment from mundane life and living. Anything incompatible with and discordant to his second birth in a holy world anything which drags him down to breathe in the suffocating air of the profane world must needs be subdued, strangled and overthrown. If the Pañśahas are not met with the adequate attitude and disposition of mind, they would tend to mar the saintly life on the contrary if they are encountered with the inner conviction of truth and invaded with the non violent army of fortitude, meditation, and devotion, they would confer jubilation and yield the joy of victory. And if the austerities are spiritedly practised they would bring about the inner rejection of desire which would let the aspirant experience unalloyed happiness far beyond the joys of this world or of any heaven. The overcoming of the Pañśahas results in stopping the influx of Karma,¹ whereas the observance of austerities serves two-fold purpose of holding up in the first instance, the inflow of fresh Karmas and wiping off on the other the accumulated filth of Karmas.² We first Proceed to the question of getting over the Pañśahas.

Pañśahas Their Enumeration and Exposition

Those afflictions that are to be endured for the purpose of not swerving from the path of stopping and dissociating Karmas are termed as Pañśahas. The Uttaraśhyāna tells us that "a monk must learn and know bear and conquer in order not to be vanquished by them (Pañśahas) when he lives the life of a wandering mendicant".³ The Pañśahas are of twenty-two kinds⁴ namely (1) hunger (Kṣudhā) (2) thirst (Tṛṣṇā) (3) cold (Śhīta) (4) heat (Uṣṇa) (5) insect bite (Daṇḍa māśaka) (6) nudity (Nagnatā) (7) ennui (Aratā) (8) woman (Strī) (9) walking (Caryā) (10) sitting (Nisadyā) (11) sleeping place (Shayyā) (12) abuse (Ākrośa), (13) attack (Vadha) (14) begging (Yācānā) (15) non-obtainment (Alābha) (16) disease (Roga) (17) pricking of grass (Tṛṇasparśa) (18) dirt (Mala) (19) respect (Satkāra Purasakāra) (20) conceit of knowledge (Prajñā) (21) lack of knowledge (Ajñāna) and (22) slack belief (Adarśana). We now discuss the attitude of the saint towards these Pañśahas.⁵ This will also make clear the meaning implied in them. (1) (2) The saint accepts faultless food and water. It is just possible that he may not get faultless food and water. Then he, (a) who does not get perturbed by the distress caused by hunger and thirst, (b) who is not inclined to receive food and water in improper country and in improper times, (c) who does not bear even an iota of blemish in the observance of six essentials (d) who remains occupied with self-study and meditation (e) who prefers non-obtainment of food and water to their obtainment, is deemed to have swam over the affliction originating from hunger and thirst. Not to dwell upon pangs of hunger and pains of thirst amounts to the surmounting of hunger and thirst Pañśahas. (3-4) It is evident that the saint has renounced resorting to external protections against cold and heat, and he remains undecided regarding his habitation like a bird and if, by his sojourn in the forests or at the peak of mountains, he is troubled by cold breeze or by frozen ice or by blasting hot wind, even then if he does not apply his mind to eachew them, but remains steadfast in his spiritual pursuit he is called the conqueror of cold and heat Pañśahas. (5) In spite of the embarrassments caused by insects (flies, mosquitoes, scorpions, snakes, buggers and the like) the saint who does not entertain the idea of their removal but who keeps in mind the fixed determination of spiritual advancement, is said to have got over insect bite Pañśaha. (6) The saint who is stark naked like a newly born child, whose heart has transcended the lustful

thoughts, and who observes unchallengeable chastity conquers nudity Parisaha⁷ Or “my clothes being torn, I shall go naked or I shall get a new suit, such thoughts should not be entertained by a monk. At one time he will have no clothes at another he will have some, knowing this to be a salutary rule a wise monk should not complain about it”⁸ (7) The saint who subjugates the feeling of ennui, which may be caused by the control of senses, by certain ills and maladies, by the behaviour of vicious persons, and by other formidable difficulties of ascetic life, is understood to subdue ennui Parisaha (8) If the saint is not seduced by the beautiful forms, the smile, charming talks, amorous glances and laughter of women, he is called the conqueror of woman Parisaha (9) In leaving one place for another according to the prescribed rules of ascetic discipline, if the saint bears hardships owing to sharp pointed pebbles and thorns lying on the path, he is said to have got over walking Parisaha (10) The saint who sits down in a burial-ground, or in a deserted house or in a cave, and there who is not frightened even by a roar of lion, and who is accustomed to difficult postures, is believed to have overcome sitting Parisaha (11) After getting tired from constant self-study and meditation, the saint resorts to sleep at a place which may be rough. If his mind, inspite of this, is unruffled and is occupied with auspicious Bhavas, he is said to have conquered sleeping-place Parisaha (12) The saint who keeps an attitude of indifference towards reviles and remonstrations, and remains mentally undisturbed by them, overcomes abuse Parisaha (13) If the saint does not lose his serene disposition even if his body is being butchered, he is believed to have overcome attack Parisaha (14) The saint who does not meanly ask for food, place of stay, medicine etc, even if his Prānas part with him, has conquered begging Parisaha (15) The subjugation of non-obtainment Parisaha signifies the presence of mental placidity and composure when the saint does not obtain his food from the householder (16) In spite of being invaded by a number of diseases, the saint who conquers disease Parisaha endures them with fortitude without the neglect of his daily duties (17) The saint who remains undisturbed even if his body gets trouble by the pointed pieces of pebbles, thorns etc whose mind is always engaged in non-injuring living beings in walking, sleeping and sitting, is affirmed to have conquered pricking of grass Parisaha (18) If the accumulation of dirt and dust over the body does not cause the slightest mental disturbance to the saint who is engaged in cleansing the soul from the mire of Karmic impurities by the pure water of right knowledge and conduct, he has got over dirt Parisaha (19) If the saint is not disturbed or attracted by the disrespectful or respectful attitude of the persons around him, he has overcome respect Parisaha (20) By not allowing himself to be puffed up with pride of knowledge, the saint attains the designation of the conqueror of the conceit of knowledge Parisaha (21) The conquest of lack of knowledge Parisaha points out that the saint does not succumb to despondency, even if he fails to acquire knowledge or inner illumination inspite of his severe austerities (22) If the saint is not shaken in faith in the doctrine of truth even if years of austerities prove to be of no avail in benefiting him with certain saintly acquisitions, he has overcome slack-belief Parisaha

Distinction between Parisahas and Austerities

After dealing with the kinds and characteristic nature of Parisahas and the attitude of the saint towards them, we now proceed to the exposition of the nature of austerities and their distinction with the Parisahas. The difference between Parisahas and austerities consists in the fact that the former occur against the will of the saint, who endures them or rather turns them to

good account by contemplating them to be the means for spiritual conquest while the latter are in concordance with the will of the saint to have the spiritual triumph. Secondly most of the Parivāhas may be the creations of vicious man, cruel nature and jealous gods, viewed from the common man's point of view, but austerities are the enunciations and resolutions of the aspirant's soul. Again, if Parivāhas have enduring value, austerities have purifying value. Thirdly Parivāhas which are obstacles to spiritual life, present themselves as the passing phase in the career of the aspirant, where as the austerities form the indispensable part and parcel of the discipline which is enjoined in order to escape from this distressed and sorrowful worldly life. Lastly we may say that the performance of austerities subscribes to the endurance of Parivāhas with equanimity and unruffled state of mind.

Nature and Kind of Tapa (Austerity)

Austerity (Tapa) implies the renunciation and rejection of desire as the real enemy of the soul. The Sāṅkhyāgama pronounces that the extirpation of desire in order to actualize the triple jewels of right belief, right knowledge and right conduct is affirmed to be Tapa. Thus, in the Jaina view of Tapa, the idea of expelling all desires, the whole root of evil and suffering in favour of attaining to the freedom of the soul, tranquility and equality of mind is not only prominent but paramount. It is at the basis as well as at the summit of Jaina preachings. Despite the supremacy of this inward reference, Jainas do not ignore the outer physical austerities. In keeping with this trend of exposition Tapas are announced to be of two kinds,¹⁸ namely the external and the internal. The former is so called because of the preponderance of the physical and perceptible abandonment, while the latter is so called on account of the inner curbing of mind. Besides the designation external which is applied to a section of Tapas may be justified on the ground that they are capable of being pursued even by those who are not spiritually converted.¹⁹ We shall first dwell upon the austerities in their external forms.

External austerities

The external austerities are enumerated as six in kind, namely (1) Anasana, (2) Avamaudarya, (3) Vṛttipatisaṅkhyāna, (4) Rasapantyāga, (5) Viviktasavyāśāna, and (6) Kāyakleśa.²⁰ The uttarārdhyayana enumerates the six forms of external austerities thus: Anasana, Upadārī, Bhikṣacārī, Rasapantyāga, Kāyakleśa, Saṅgīnatā. i.e. instead of Bhikṣacārī and Saṅgīnatā there Vṛttipatisaṅkhyāna and Viviktasavyāśāna respectively. However these do not differ in meaning. (1) Anasana implies fasting or abstinence from food either for a limited period of time, or till the separation of the soul from the body. It is performed for purpose of practising self control, exterminating attachment, annihilating Karma, performing meditation and acquiring scriptural knowledge and not for the purpose of any mundane achievement whatsoever. It may be noted here that Anasana has been recognized as the simultaneous renunciation of food and the attachment to it. Mere maceration of the body is not fasting.²¹ (2) Avamaudarya means not to take full meals i.e. out of the normal quantity of thirty two morsels²² for man, and twenty eight for woman, the reduction of even one morsel will come within the range of this Tapa. The observance of this austerity has been calculated to offer control over the senses and sleep to assist in the practising of Dharma successfully to help in the performance of the six essential, the self-study and the like.²³ (3) Vṛttipatisaṅkhyāna²⁴ means the pre-determination of the saint regarding the number of houses to be visited the particular manner

of taken food, the specific type of food, the giver of specific qualification, when he sets out to beg for food ²² In other words, the saint adheres to his predecided things, if the things conform literally to his predecision he would accept the food, otherwise he would go without it for that day This is to uproot the desire for food ²³ (4) Rasaparityāga indicates the abstinence from the one or more of the following six articles of food, namely, milk, curd, ghee, oil, sugar, salt, and from one or more of the following kinds of tastes, namely pacrid, bitter, astringent, sour and sweet ²⁴ This is performed for the emasculation of the senses, subduing sleep, and the unobstructed pursuance of self-study ²⁵ (5) Vivikṭasayyāśana²⁶ implies the choice of secluded place which is not frequented by women, eunuchs, she-animals, depraved householders etc and which may serve the real purpose of meditation, self-study and chastity and is not the cause of attachment and aversion ²⁷ (6) Kāyakleśa mean the putting of the body to certain discomforts by employing certain uneasy and stern postures and by practising certain other bodily austerities of severe nature, for instance of remaining in the sun in the summer, and the like ²⁸ The object of Kāyakleśa is to endure bodily discomfort, to alleviate attachment to pleasures ²⁹

We have so far explained the nature of external austerities, and have seen that the performance of these austerities does not merely aim at the physical renunciation, but also at the overthrow of the thralldom of the body and senses In other words, the external asceticism is capable of being justified only when it contributes towards the inner advancement of man, otherwise in the absence of which it amounts to labour which is wholly lost The Mūlācāra says that the external austerity should not engender mental disquietude, abate the zeal for the performance of disciplinary practices of ethical and spiritual nature, but it should enhance spiritual convictions ³⁰ This exposition brings to light the inward tendency of outward asceticism, or physical renunciation, and decries the mere flagellation of the body The enunciation of Samantabhadra that the external austerity serves for the pursuance of spiritual austerity also clearly shows the emphasis laid by Jainism on the internal aspect of Tapa ³¹ After vindicating the claims of the outward ascetic discipline in the ethical set up of Jaina preaching, we set out to discuss the nature of internal austerities

Internal austerities

The internal austerities are also enumerated as six in kind, namely, Prāyascitta (2) Vinaya, (3) Vaiyāvṛtta (4) Svādhyāya, (5) Vyutsarga and (6) Dhyāna ³² (1) The process by virtue of which a saint may seek freedom from the committed transgressions may be termed as Prāyascitta ³³ According to Kārtikeya, that is the real Prāyascitta wherein the commission of some fault is not repeated even if the body may be cut to hundred pieces ³⁴ It is of ten kinds (a) Ālccanā, (b) Pratikramana, (c) Ubhaya, (d) Viveka, (e) Vyutsarga (f) Tapa, (g) Cheda, (h) Mūla, (i) Parihāra, (j) Sradhāna ³⁵ The Tattvārthasūtra³⁶ enumerates only nine kinds, eliminating Sradhāna, and probably substituting the name Upasthāpana for Mūla To dwell upon them in succession (a) Ālccanā implies the expression and confession of transgression before the Guru after avoiding ten kinds of defects ³⁷ (b) Pratikramana is self-condemnation for the transgression ³⁸ (c) To perform both Ālccanā and Pratikramana for certain major faults like bad dreams etc is Ubhaya ³⁹ (d) To renounce a thing which has been wrongly used is Viveka, or when the Guru prescribes the renunciation of a certain place, time and object, that is also Viveka ⁴⁰ (e) To engage oneself in Kayotsarga is called Vyutsarga ⁴¹ (f) To engage oneself in external

austerities or fasts is called Tapa.⁴² (g) When the Guru cuts short the life of sainthood it is called Cheda.⁴³ (h) To re-establish one in saintly life is Mūla.⁴⁴ (i) To expell a saint from the order of monks is called Parishāra.⁴⁵ (j) To redevelop belief in the true order is Śradhāna.⁴

(2) Vinaya implies either the control of senses and the eradication of passions or the holding of humbleness for the triple jewelled personalities.⁴⁷ All scriptural study in the absence of Vinaya goes to the wall. The outcome of the former should be the latter which in turn entails progress and prosperity.⁴⁸ The outward and mundane consequences of Vinaya are wide recognition, friendship, respect, grace of Guru, obedience to the command of Jina, and destruction of ill will while the inward and supermundane fruits of Vinaya are easiness in Self restraint and penances, the acquisition of knowledge, purification of self, the emergence of the feeling of gratitude, simplicity and commendation of other man's qualities, the destruction of conceitedness, and lastly the attainment of emancipation.⁴⁹ Fivefold classification of Vinaya

(a) Dāśīna, (b) Jñāna, (c) Cāntrā, (d) Tapa and (e) Upacāra has been recognised.⁵⁰ The Tattvārthasūtra speaks of the first four and probably includes Tapa Vinaya into Cāntrā Vinaya.⁵¹ In the Jaina writings we also find a mention of the five type of Ācār Dāśīnācāra, Jñānācāra, Cāntrācāra, Tapaacāra, and Viryācāra. The first four seem to be the quite same as the first four Vinayas. Really speaking Vinaya is a disposition while Ācār is an activity. The two are related as the inward and the outward only theoretically distinguishable. (a) The disposition of observance of the eight constituents of Samyagdarsana, of the devotion to the adorable five souls has been designated as Dāśīna Vinaya.⁵² It is also regarded as belief in Dravyas and Paryāyas.⁵³ (b) He who reflects, preaches and utilises knowledge for higher progress is regarded as having Jñāna Vinaya.⁵⁴ (c) To control the senses and passions, to observe Gupti and Samiti are included in Cāntrā Vinaya.⁵⁵ (d) To be elated in presence of saints performing excellent penances, and not to depreciate others are called Tapa Vinaya.⁵⁶

(a) Upacāra Vinaya is worldly modesty. It is the expression of modesty through body, mind and speech. To stand up out of respect for the saint to bow down, to offer him a seat to give him send off by following him a little distance—all these are included in bodily modesty.⁵⁷ To speak beneficial, balanced, sweet, respectful, purposeful words is vocal modesty.⁵⁸ The controlling of mind from vices and the pursuing of virtues are regarded as mental modesty.⁵⁹ The expression of Upacāra Vinaya should not only be limited to Guru but householders, nuns and other monks are also required to be shown this sort of Vinaya.⁶⁰

(3) The rendering of service to saints by means of medicine, preaching etc. when they are overwhelmed by disease, Parishāra and perversities is called Vairāgya.⁶¹ This austerity is performed for uprooting the feeling of abhorrence of dirt, disease etc. for spiritual realisation, and for revealing affection for the spiritual path.⁶²

(4) Scriptural study or Svādhyāya, in the first place comprises the fact of faultlessly making intelligible either the words or meaning or both to the person curious to learn without the expectance of any return,⁶³ secondly the asking of questions with a view to clear away doubts or to confirm one's conviction regarding words and meanings, or both.⁶⁴ thirdly the constant dwelling upon the assimilated meaning to the extent that the mind may dive deep and submerge itself into the meaning so as to attain the same form like a hot iron ball,⁶⁵ fourthly the fact of memorising the scriptures and their repeated revision with unerring pronunciation,⁶⁶ fifthly the moral preachings illustrated with the life of great men without the desire to earn

(5) The rendering of service to saints by means of medicine, preaching etc. when they are overwhelmed by disease, Parishāra and perversities is called Vairāgya.⁶¹ This austerity is performed for uprooting the feeling of abhorrence of dirt, disease etc. for spiritual realisation, and for revealing affection for the spiritual path.⁶²

(6) Scriptural study or Svādhyāya, in the first place comprises the fact of faultlessly making intelligible either the words or meaning or both to the person curious to learn without the expectance of any return,⁶³ secondly the asking of questions with a view to clear away doubts or to confirm one's conviction regarding words and meanings, or both.⁶⁴ thirdly the constant dwelling upon the assimilated meaning to the extent that the mind may dive deep and submerge itself into the meaning so as to attain the same form like a hot iron ball,⁶⁵ fourthly the fact of memorising the scriptures and their repeated revision with unerring pronunciation,⁶⁶ fifthly the moral preachings illustrated with the life of great men without the desire to earn

(7) The rendering of service to saints by means of medicine, preaching etc. when they are overwhelmed by disease, Parishāra and perversities is called Vairāgya.⁶¹ This austerity is performed for uprooting the feeling of abhorrence of dirt, disease etc. for spiritual realisation, and for revealing affection for the spiritual path.⁶²

(8) Scriptural study or Svādhyāya, in the first place comprises the fact of faultlessly making intelligible either the words or meaning or both to the person curious to learn without the expectance of any return,⁶³ secondly the asking of questions with a view to clear away doubts or to confirm one's conviction regarding words and meanings, or both.⁶⁴ thirdly the constant dwelling upon the assimilated meaning to the extent that the mind may dive deep and submerge itself into the meaning so as to attain the same form like a hot iron ball,⁶⁵ fourthly the fact of memorising the scriptures and their repeated revision with unerring pronunciation,⁶⁶ fifthly the moral preachings illustrated with the life of great men without the desire to earn

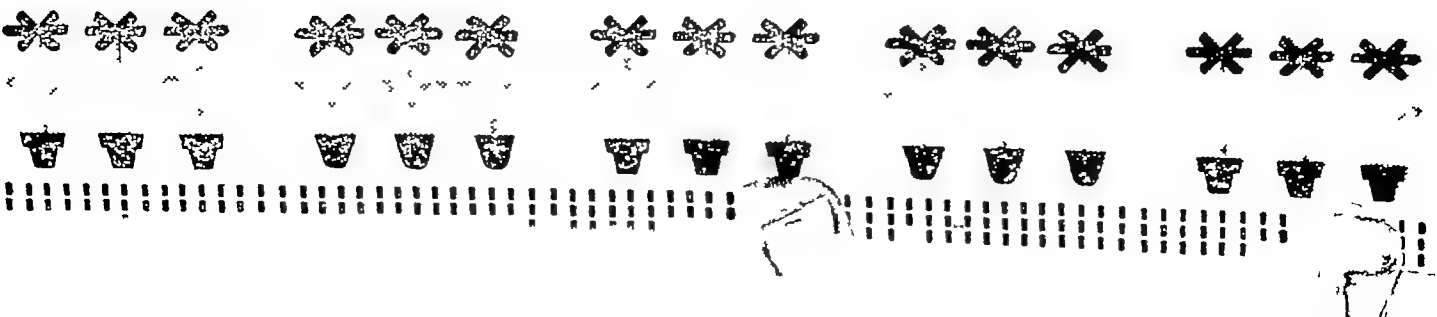
worldly benefits and prestige, but with the desire to eradicate the unworthy path, to remove doubts, and to illumine the essential aspects of life ⁶⁷

According to the Jaina, that is right knowledge which can enlighten the essence of life, foster self-control, direct the mind from the "abyss of sensuality to the plane of the spirit", ⁶⁸ instill the spirit of detachment, inspire the pursuance of noble path, and develop fraternal feelings with all beings, ⁶⁹ Scriptural study may very well be equated with type of knowledge. Besides, it confers upon the aspirant the benediction that senses are restrained, three Guptis are observed, mental concentration is obtained, and humbleness pours in ⁷⁰ The man with the knowledge of Sutras saves himself from being led astray, just as the needle with thread is not lost ⁷¹ Kundakunda emphasizes the importance of scriptural study by pronouncing that it serves to exhaust the heap of delusion ⁷² Pūjyapāda points out that the purpose of Svādhyāya is to enrich intellect, to refine moral and spiritual efforts, to infuse detachment and fear from the mundane miseries, to effect an advancement in the practice of austerities, and to purify defects that may occur when one pursues the divine path ⁷³ In addition to these objectives fulfilled by Svādhyāya, Akalanka recognises that it also serves to perpetuate the religion preached by the omniscient Tīrthankara, to uproot one's own doubts and those of the co-religionists, and lastly, to defend the basic doctrines against the onslaughts of antagonistic philosophers ⁷⁴ For those who are fickle-minded, intellectually unsteady, nothing is so potent to terminate such a state of mind as the pursuance of Svādhyāya or the scriptural study, just as darkness can only be nullified by the light of the sun ⁷⁵ It brings about mental integration and concentration, inasmuch as the aspirant overcomes the hindrances by ascertaining the nature of things through the study of the scriptures ⁷⁶ Without the acquisition of scriptural knowledge, there always abides a danger of being led astray from the virtuous path, just as the tree full of flowers and leaves cannot escape its deadening fate for want of the root ⁷⁷ Thus, the significance of Svādhyāya is so great that of the twelve kinds of austerities already discussed, Svādhyāya is unsurpassable ⁷⁸ If scriptural study offers an incentive to the householder to lead the life of a saint by consecrating himself completely to meditation and devotion, it serves as a temporary help for the sojourn of the saint when he experiences meditational fatigue. It imparts meditational inspiration and intellectual fund and satisfaction. It is at once a "tonic to the brain and sauce to the heart" ⁷⁹ It bestows upon us philosophical satisfaction about the truths of mystical religion and creates an insatiable desire to have an actual experience of these truths. "It brings home to the mystic's mind the sense of weakness, finitude and helplessness and awakens the Sadhaka to the need of making more efforts, of cultivating the moral virtues and of enhancing his meditations and devotions" ⁸⁰

(5) Vyutasarga signifies the relinquishment of external and internal Parigraha ⁸¹ The former comprises living and non-living Parigraha, and the latter, the fourteen kinds of passions ⁸²

General nature and types of Dhyāna

Having discussed the nature of five kinds of internal Tapas, we now proceed to dwell upon the nature of Dhyānas. It will not be amiss to point out that all the disciplinary practices form an essential background for the performance of Dhāyana. Just as the storage of water which is meant for irrigating the corn-field, may also be utilised for drinking and other purposes, so the disciplinary practices like Gupti, Samiti etc. which are meant for the cessation of the inflow of the fresh Karman may also be esteemed as forming the background for Dhyāna ⁸³

In other words, all the disciplinary observances find their culmination in Dhyāna. Thus Dhyāna is the indispensable integral constituent of right conduct, and consequently it is directly related to the actualisation of the divine potentialities. It is the clear and single road by which the aspirant can move straight to the supreme good. To define Dhyāna, it represents the concentration of mind on a particular object, which concentration is possible only for an Antarmuhūrta (time below forty-eight minutes) to the maximum and that too in case of such souls as are possessing the bodies of the best order.⁶⁴ The stability of thoughts on one object is recognised as Dhyāna and the passing of mind from one object to another is deemed as either Bhāvanā, or Anupreksā or cintā.⁶⁵ Now the object of concentration may be profane and holy in character.⁶⁶ The mind may concentrate either on the debasing and degrading object, or on the object which is uplifting and elevating. The former which causes the inflow of inauspicious Karma is designated as inauspicious concentration (Aprasāsta) while the latter which is associated with the potency of Karmic annulment is called auspicious concentration (Prasāsta).⁶⁷ To be brief Dhyāna is capable of endowing us with resplendent jewel or with the pieces of glass. When both things can be had which of these will a man of discrimination choose?⁶⁸ Subhacandra distinguishes three categories of Dhyāna—good, evil and pure in conformity with the three types of purposes: viz. auspicious, inauspicious and transcendental which may be owned by a self.⁶⁹ At another place he categorises Dhyāna as Prasāsta and Aprasāsta.⁷⁰ These two modes of classification are not incompatible but evince difference of perspectives: the former represents the psychical or psychological view the latter the practical or ethical view. In a different way the Prasāsta type of Dhyāna may be considered to include good and pure types of Dhyāna within it and this will again give us the two types of Dhyāna, namely Prasāsta and Aprasāsta. The former category is divided into two types namely Dharma Dhyāna and Śukla Dhyāna and the latter also into two types, namely Ārta Dhyāna and Raudra Dhyāna. The Prasāsta category of Dhyāna has been deemed to be potent enough to make the aspirant realise the emancipated status.⁷¹ On the contrary the Aprasāsta one forces the mundane being to experience worldly sufferings.⁷² Thus those who yearn for liberation should abjure Ārta and Raudra Dhyānas and embrace Dharma and Śukla ones.⁷³ In dealing with Dhyāna as Tapa we are completely concerned with the Prasāsta types of Dhyāna, since they are singularly relevant to the auspicious and transcendental living. But we propose, in the first instance to discuss the nature of Aprasāsta types of Dhyāna, since its exposition would help us to understand clearly the sharp distinction between the two categories of Dhyāna. To speak in a different way if Prasāsta Dhyāna is the positive aspect of Tapa Aprasāsta one represents the negative one.

Aprasāsta Dhyāna

(a) Ārta Dhyāna The word Ārta implies anguish and affliction, and the dwelling of the mind on the thoughts resulting from such a distressed state of mind is to be regarded as Ārta Dhyāna.⁷⁴ In this world of storm and stress though there are immutable things which may occasion pain and affliction, the empirical soul yet all of them cannot be expressed by the limited human understanding. The function of Ārta Dhyāna⁷⁵ has been recognised. The first concern itself with the fact of one being constantly occupied with the entity of overthrowing the associated undurable objects of mixed nature. In a different way when the discomposure of mind results on account of the binocular vision of desirable objects which are

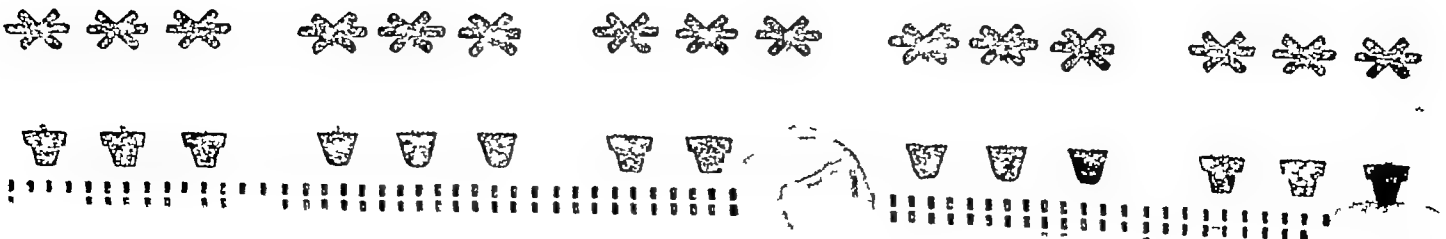

either heard or perceived or which occur in mind owing to previous impressions, we have the first type of Ārta-Dhyāna, namely, Anīsta-samyogaja¹⁸ The parting with of agreeable objects may also occasion discomposure of mind To be overwhelmed by anxiety for restoring the loss is called the second type of Ārta-dhyāna, namely, Iṣṭa-viyogaja⁹⁹ The constant occupation of mind to remove the distressing state of mind resulting from the diseased condition of the body is called the third type of Ārta-dhyāna, namely, Vedanā-Janita¹⁰⁰ To yearn for agreeable pleasures and to contrive to defeat and slander the enemy constitute what is called as the fourth type of Ārta-dhyāna, namely, Nidāna-Janita¹⁰¹ In other words, to make up one's mind for and to constantly dwell upon the acquisition of the objects of sensual pleasures is termed as the fourth type of Ārta-dhyāna, namely, Nidāna-Janita¹⁰² It may be noted here that the Ārta-dhyāna in general is natural to the empirical souls on account of the evil dispositions existing from an infinite past¹⁰¹ It discovers itself owing to the presence of inauspicious leśyās like Kṛṣṇa, Nīla, and Kāpota in the texture of the worldly self, and brings about sub-human birth where innumerable pain-provoking things inevitably arise¹⁰¹ The Ārta-dhyāna with its four-fold classification may occur in the perverted, as also in the spiritually converted, and partially disciplined personalities Even the saint associated with Pramāda gets sometimes influenced by the above types except the fourth¹⁰⁵ It will not be amiss to point out that just as the householder cannot escape the Himsā of one-sensed Jīvas, even so he cannot avoid Ārta-dhyāna No doubt, he can reduce it to an irreducible extent, but cannot remove it altogether unlike the saint of a high order

(b) Raudra-dhyāna

We now proceed to explain the Raudra-dhyāna which has also been enumerated as of four kinds To take delight in killing living beings, to be felicitous in hearing, seeing and reviving the oppression caused to sentient beings, to seek ill of others, to be envious of other man's prosperity and merits, to collect the implements of Himsā, to show kindness to cruel persons, to be revengeful, to wish defeat and victory in war—all these come within the purview of the first kind of Raudra-dhyāna, namely, Himsānandī Raudra-dhyāna¹⁰⁶ The individual whose mind is permeated by falsehood, who designs to entangle the world in troubles by dint of propagating vicious doctrines, and writing unhealthy literature for the sake of his own pleasure, who amasses wealth by taking recourse to deceit and trickery, who contrives to show faults fraudulently in faultless persons in order that the king may punish them, who takes pride and pleasure in cheating the simple and ignorant persons through the fraudulent language, may be considered to be indulging in the second type of Raudra-dhyāna, namely, Mīṣānandī Raudra-dhyāna¹⁰⁷ Dexterity in theft, zeal in the act of thieving, and the education for theft should be regarded as the third type of Raudra-dhyāna, namely, Cauryānandī Raudra-dhyāna¹⁰⁸ The endeavour a man does to guard paraphernalia and pleasures of the senses is called the fourth type of Raudra-dhyāna, namely Viśāyanandī Raudra-dhyāna¹⁰⁹ It deserves our notice that the undisciplined and partially disciplined persons are the subjects of Raudra-dhyāna¹¹⁰ Though the partially disciplined persons are the victims of this Dhyāna on account of their observing partial conduct, i.e. partial Ahimsā, partial truth, partial non-stealing, partial non-acquisition and partial chastity, yet Raudra-dhyāna of such an unmitigable character along with Samyagdarśana is incapable of leading one to experience miseries of hellish beings¹¹¹ The life of the saint is exclusive of this Dhyāna, since in its presence conduct

degenerates¹¹² This Dhyāna, also occurs in the self without any education and is the result of the intensest passion or the Kṛṣṇa Nīla and Kāpota Letyā¹¹³

Pre requisites of Prāśasta Dhyāna

Next in order comes the Prāśasta type of Dhyāna which may be called Dhyāna proper. This type of Dhyāna is contributive to Mokṣa or final release. Before we directly embark upon the study of the types of Prāśasta Dhyāna it is of primary and radical importance to delineate their pre requisites which will enforce banishment of all the inimical elements robbing the soul of the legitimate disposition and proper conduct for spiritual advancement. In consequence the self will gain strength to dive deep into the ordinarily unfathomable depths of the mysterious self. Indubiously in the initial stages the purity of empirical and psychical background is the indispensable condition of Dhyāna. The necessary pre requisites, of Dhyāna in general, may be enumerated by saying that the subject must have the ardent desire for final liberation, be non attached to worldly objects, possess unruffled and tranquil mind, be self-controlled, stable sense-controlled patient and enduring¹¹⁴ Besides one should steer clear of (1) the worldly (2) the philosophico-ethical, and (3) the mental distractions, and look towards the suitability of (4) time (5) place and (6) posture and (7) towards the attainment of mental equilibrium, before one aspires for Dhyāna conducive to liberation. We now deal with them in succession. (1) The life of the householder is fraught with numberless disturbances which impede the development of his meditational disposition. Subhacandra holds an antagonistic attitude towards the successful performance of Dhyāna in the life of the householder. He expresses his view in very emphatic words that we may hope the occurrence of the flower of the sky and horn of the donkey at some time and place, but the adornment of the householder's life with the Dhyāna is never possible.¹¹⁵ All this must not imply that the householder is outright incapable of performing Dhyāna, but it should mean that he cannot perform Dhyāna of the best order which is possible only in the life of the saint. (2) If the aspirant, despite his sauntily garb suffers from the philosophical and ethical delusions he will like wise lose the opportunity of performing Dhyāna. In other words, right belief and right conduct cannot be dispensed with, if Dhyāna is to be performed. (3) The control of mind which in turn leads to the control of passions and senses is also the essential condition of Dhyāna. Mental distraction like mental perversion hinders meditational progress, and to achieve liberation without mental purity is to drink water from there where it is not i.e. from the river of mirage. That is Dhyāna that is supreme knowledge, that is the object of Dhyāna by virtue of which the mind after transcending ignorance submerges in the self's own nature.¹¹⁶ A man who talks of Dhyāna without the conquest of mind is ignorant of the nature of Dhyāna.¹¹⁸ On the reflective plane the recognition of the potential divinity of the empirical self and the consciousness of the difference between the empirical self and the transcendental self will unequivocally function as the mental pre-requisite condition of Dhyāna.¹¹⁹ The practice of the fourfold virtues of Maitrī (friendship with all creatures) Pramoda (appreciation of the merits of others) Karuṇā (compassion and sympathy) and Mādhyaṣṭha (indifference to the unruly) has also been prescribed as the mental pre requisite conditions of Dhyāna. These quadruple virtues when practised in an earnest spirit, cause to disapper the slumber of perversion and to set in eternal tranquillity.¹²⁰ (4-5) The selection of proper place, posture and time is no less importance for the performance of Dhyāna. The aspirant should avoid those

से मडराया करते हैं किन्तु स्वामीजी महाराज इन तत्त्वों से सतर्क रहा करते थे और जब भी साम्प्रदायिक मसला आता तो उनकी सरलात्मा उसे स्वीकार नहीं करती थी वे नहीं चाहते थे साम्प्रदायिक मोह में घुटना, वे नहीं चाहते थे साम्प्रदायिक प्रतियोगिता में उतरना वे नहीं चाहते थे बाह्याडम्बर द्वारा जनमानस को आकर्षित करना ।

वे चाहते थे सबके साथ मिल-जुलकर रहना, एक-दूसरे के आत्मोत्थान में सहायक बनना, एक-दूसरे के गुणों से प्रेरणा लेना यही कारण था कि जहाँ साम्प्रदायिकता-ग्रस्त साधु दूसरे सम्प्रदाय या उपसम्प्रदाय के साधु के विशिष्ट गुणों को प्रत्यक्ष देखते हुए भी ग्रहण करने से या उन्हें प्रतिष्ठा देने से हिचकिचाते, वहाँ स्वामीजी महाराज गुणग्राही थे गुण प्रशंसक थे 'गुणिषु प्रमोदम्' की भावना उन्होंने जीवन में चरितार्थ कर बताई थी 'उनकी सरलता दिखाऊ नहीं थी' प्रदर्शन करना तो उन्हें पसन्द ही न था उनकी सरलता हृदय के आचरण से, नम्रवाचा से भी प्रकट होती थी ऐसा मालूम होता है कि उनकी सरलता एव गुणग्राहिता मानो गुरुभ्रातृयुगल, (ब्रजलालजी महाराज व मिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर') में प्रतिबिम्बित हुई हो काश । स्थानकवामी सम्प्रदाय का जैन साधु वर्ग उन सरलात्मा का पथानुसरण करता

०

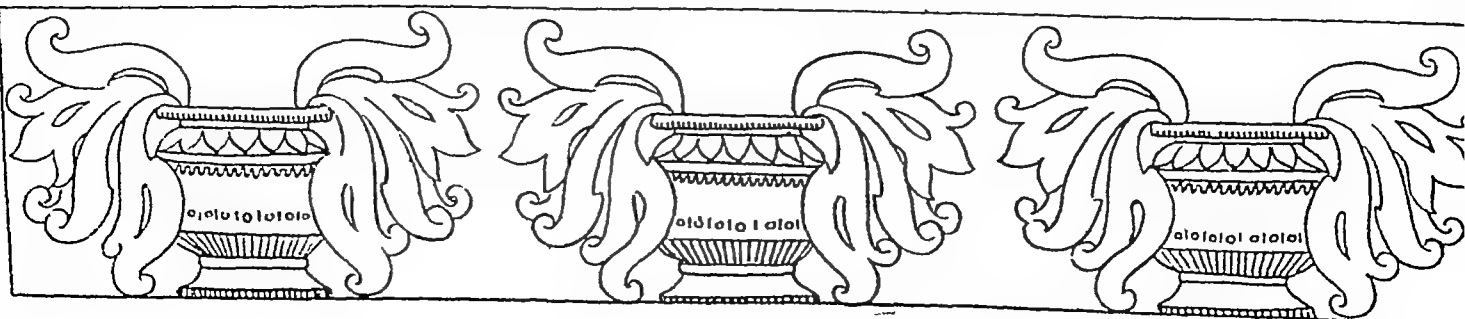
श्रीउमेश मुनिजी

श्रमण परम्परा के गौरव : श्रद्धेय मुनिहजारीमलजी

हमारी गौरवशालिनी मातृभूमि सन्तो, मुनियों, ऋषियों और महात्माओं की तपोभूमि रही है इसे मर्यादापुरुषोत्तम राम, महान् कर्मयोगी कृष्ण, महान् आत्म-साधक तथा आत्मवेत्ता श्रमण भगवान् महावीर और महात्मा गौतम बुद्ध जैसे मानव-रत्नों की अध्यात्म-क्रीडास्थली तथा आत्म-साधना भूमि होने का असाधारण गौरव प्राप्त है इसे हम योग-भूमि कहने में भी सकोच का अनुभव नहीं करेंगे इसके कण-कण में आज भी सन्त-साधना का साक्षात्कार कराने की क्षमता है, यदि कोई इसे जाने, पहचाने और माने तो । इतिहास इस बात का साक्षी है कि एक साधारण से साधारण गृहस्थ के द्वार से लेकर बड़े-से-बड़े सम्राटों के राज-प्रासादों ने सन्तों की चरण-धूलि से अपने आपको सौभाग्यशाली माना है फलतः हमारी सस्कृति और सम्यता पर उनकी अमिट छाप का पडना सहज स्वाभाविक था इसीलिए विद्वज्जगत् में भारतीय-सस्कृति को सन्त सस्कृति के नाम से प्रसिद्ध होने का गौरव प्राप्त हुआ है परिणामतः हमारी सास्कृतिक परम्पराओं पर आज भी सन्तों की छाप अवशिष्ट है

एक समय था, जब भारत में सन्तों का प्रत्येक क्षेत्र पर वर्चस्व था वह एक तरह से भारत का निर्माता और जनता का निर्देशक बनकर यहाँ के मैदानों में निःसंग भाव से इधर से उधर अर्थात् कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूमा, और खूब घूमा । भारतीय परम्परा के अनुसार सन्त-समाज घुमक्कड़ों का समाज रहा है जो एक प्रान्त की परम्पराओं को साथ जोड़ने में और राष्ट्र को एकरूपता प्रदान करने में एक महत्त्वपूर्ण कड़ी का कार्य सम्पादित करता रहा है इसीलिए वह भारतीय वाङ्मय में परिव्राट् या परिव्राजक के नाम से सम्बोधित किया गया है

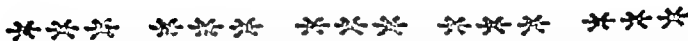
प्रागैतिहासिक काल पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो वहाँ भी हमें साधारण गृहस्थ की समस्याओं से लेकर बड़ी-बड़ी राजनीतिक उलझानों को सुलझाने में सन्त-परम्परा एक बहुत ही शानदार पार्ट अदा करती हुई नजर आती है उस समय सन्तों ने राजनीति में भी प्रवेश किया, परन्तु तटस्थ भाव से, तथा जन-हित और जन-कल्याण के भाव-लहरी को हृदय में सँजोकर वह किसी निजी स्वार्थ या राजसत्ता के प्रलोभन से खिंचकर इधर नहीं आया, वरन् जनता-जनार्दन की सेवा का ही मुख्य लक्ष्य था—उसका लक्ष्यबिंदु था पथ-भ्रष्ट मानव को सही मार्गदर्शन कराना, उसके जीवन का दिग्भ्रम मिटा कर सही दिशा-निर्देश करना इस रूप में वह सच्चे अर्थ में एक पथ-प्रदर्शक था, गाइड था, हर दिशा और हर क्षेत्र का

possessed of infinite power knowledge intuition and bliss he must not go away from his original nature.¹²⁷ Having determined in this manner the patient, enduring steadfast, and crystal pure Yogī should meditate upon the material and non-material objects as possessing the triple nature of origination destruction and continuance as also upon the omniscient embodied and disembodied souls.¹²⁸ Having meditated upon the six kinds of Dravyas in their true nature, the Yogī should either acquire the spirit of non-attachment or enrapture his mind in the ocean of compassion.¹²⁹ Afterwards he should begin to meditate upon the nature of Paramātmā who is associated with the number of original and unique characteristics.¹³⁰ The Yogī gets engrossed with these characteristics and endeavours, to enlighten his own self with spiritual illumination. He gets immersed in the nature of Paramātmā to such an extent that the consciousness of the distinctions of subject, object and the process vanishes.¹³¹ This is the state of equality (Samarasāmbhāva) and identification (Ekikarāṇa) where the self submerges in the transcendental self and becomes non different from it.¹³² This sort of meditation is called Savīrya dhyāna.¹³³

There is another way of speaking about the process of Dhyāna. Of the three states of self namely external internal and transcendental the Yogī should renounce the external self and meditate upon the transcendental self by means of the internal self.¹³⁴ In other words, after abandoning the spirit of false selfhood and after attaining spiritual conversion, the Yogī should ascend higher through the ladder of the latter with the legs of meditation. The ignorant is occupied with the renunciation and possession of external objects, while the wise is occupied with the renunciation and possession of internal ones; but the superwise transcends the thoughts of the external and internal.¹³⁵ Hence, in order to attain this last state the Yogī after isolating the self from speech and body should fix his mind on his own self and perform other actions by means of speech and body without mental inclination.¹³⁶ The constant meditation upon the fact, I am that I am that results in the steadfastness of Ātmanic experience.¹³⁷

The author of the Jñānārṇava, in addition elaborately expounds the process of Dhyāna by classifying Dhyāna into (1) Pinḍastha, (2) Padaastha (3) Rupaastha and (4) Rupātīta.¹ Though the credit of their lucid exposition devolves upon Śubhacandra yet the credit of suggestion and enumeration in the history of Jaina literature goes to Yogīndu who is believed to have lived in the 6th century A.D. much earlier than Śubhacandra.² We shall now dwell upon this fourfold classification. (1) Pinḍastha-dhyāna comprises the five forms of contemplation³ (Dhāraṇās) which are explained in the following way:—(a) The Yogī should imagine a motionless noiseless and ice white ocean in Madhyaloka. In the centre of the ocean he should imagine a finely-constructed resplendent and enchanting lotus of thousand petals as extensive as Jambūdīpa. The centre of the lotus should then be imagined as having a pericarp which emanates yellowish radiance in all the ten directions. In the pericarp the Yogī should imagine a raised throne resembling the resplendence of the moon. And then in he should imagine himself seated in a serene frame of mind. He should then firmly believe that his self is potent enough to sweep away all the filth of passions and to demolish all the karmas. This type of contemplation is called Pārthivī-dhāraṇā.⁴ (b) Afterwards the Yogī is required to imagine a beautiful well shaped lotus of sixteen petals in the region of his own navel. He should then imagine that each petal is inscribed with one of the sixteen vowels, अ इ ई उ ए औ ऋ ॠ ए ॡ and that the pericarp of this lotus is inscribed with a holy

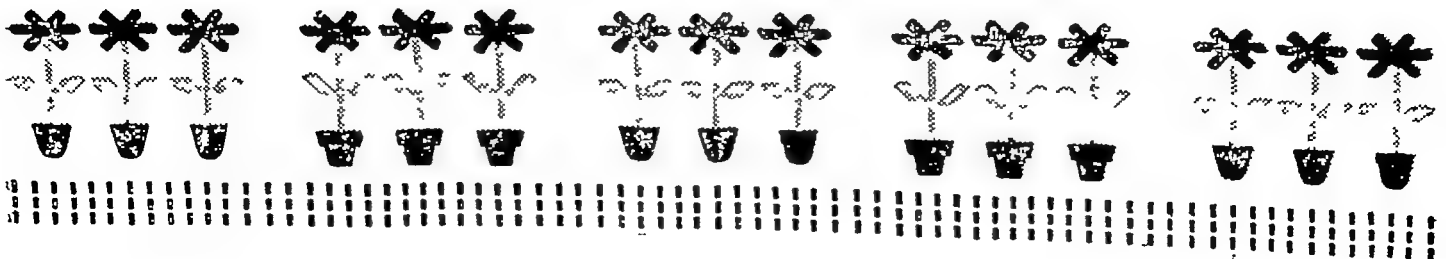

places which are inhabited by the vicious, hypocrites, and the acutely perverted persons, and by gamblers, drunkards, harlots etc and should also avoid those place which may be otherwise disturbing ¹²¹ He should choose those places which are associated with the names of holdy Tīrthankaras and saints ¹²² A bank of a river, a summit of a mountain, an Island, and a cave and other places of seclusion and inspiration, should be chosen for practising spiritual concentration ¹²³ As regards the posture for Dhyāna, for the people of this age who are generally deficient in energy, Paryanka or Padma and Kayotsarga postures are especially recommended ¹²⁴ For him, every posture, every place and every time is fit for meditation, whose mind is immaculate, stable, enduring, controlled and detached ¹²⁵ A place may be secluded or crowded, the saint may be properly or improperly seated, the stability of saints' mind is the proper time for meditation ¹²⁶ Śubhacandra very beautifully portrays the mental and the physical picture of a saint preparing for meditation The mind of the saint should be purified by the waves of the ocean of discriminatory enlightenment, be destitute of passions, be like an unfathomable ocean, be undeviating like a mountain, and should be without all sorts of doubts and delusions Besides, the posture of the saint should be such as to arouse suspicion in the mind of a wise man regarding his being a stone-status or a painted figure ¹²⁷ The Yogi who attains sturdiness and steadfastness in posture does not get perturbed by being confronted with the extremes of cold and heat and by being harassed by furious animals ¹²⁸ (7) The saint who has controlled his mind and purged it of perversion and passions may be said to have attained initial mental equipoise by virtue of which he is not seduced by the sentient and non-sentient, the pleasant and unpleasant objects ¹²⁹ The consequence of this is that his desires vanish, ignorance disappears, and his mind is calmed And above all he can sweep away the filth of Karman within a twinkle of an eye ¹³⁰ The great Ācārya Subhacandra is so much overwhelmed by the importance of this sort of mental poise that he pronounces this as the Dhyāna of the best order ¹³¹ Thus mental equanimity precedes Dhyāna

Process of Dhyāna

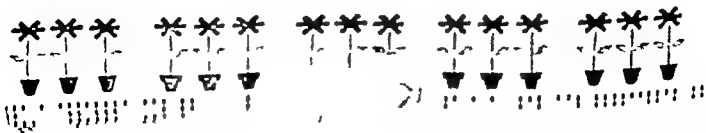
After dealing with the pre-requisites of Dhyāna, we now propose to discuss the process of Dhyāna For the control of the mind, and for the successful performance of Dhyāna the process of breath-control (Pranāyāma) may be necessary, but it being painful engenders Ārta-dhyāna which consequently deflects the saint from his desired path ¹³² Besides, the process of breath-control develops diverse supernormal powers which serve as hinderances to the healthiest developments of the spirit ¹³³ Hence the better method is to withdraw the senses from the sensual objects and the mind from the senses, and to concentrate the mind on the forehead (Lalāta) ¹³⁴ This process is called Pratyāhāra The ten places in the body have been enumerated for mental concentration, namely the two eyes, the two ears, the foremost point of the nose, the forehead, the mouth, the navel, the head, the heart, the palate, the place between the two eye-brows ¹³⁵ The Yogi should contemplate his original underived potency of the self, and compare his present state with the non-manifested nature of the self He should regard ignorance and Sensual indulgence as the causes of the fall Then, he should be determined to end the obstructions to the manifestation of the transcendental self by dint of the sword of meditation He should express his resolution by affirming that he is neither a hellish being, nor an animal, nor a man, and nor a celestial being, but a transcendental being devoid of these mundane transformations which result from the Karmic association ¹³⁶ And again, being

Or he who has understood the nature of objects and who therefore makes use of Nya and Pramāṇa for justifying certain doctrines may be believed to have performed Ajñā vicāya Dharma-dhyāna.¹⁴⁴ We may here say that the purpose of this Dhyāna is to maintain intellectual clarity regarding the metaphysical nature of objects propounded by the Arāhanta. (2) To ponder over the adequate ways and means of emancipating the souls from the worldly suffering caused by the perverted belief, knowledge and conduct,¹⁴⁵ and to meditate on the means of ascending the ladder of spiritual welfare.¹⁴⁶ are designated as Apāya vicāya Dharma-dhyāna. Besides, the aspirant should give himself to serious contemplation 'who am I? Why there are inflow and bondage of Karmas? How Karmas can be overthrown? What is liberation? and what is the manifested nature of soul on being liberated?'¹⁴⁷ If Ajñā vicāya establishes oneself in truth Apāya vicāya lays stress on the means of realising the essential nature of truth. (3) Vipākā vicāya Dharma-dhyāna implies the reflection on the effects which Karmas produce on the diverse empirical souls.¹⁴⁸ (4) The reflection on the nature and form of this universe constitutes what is called as Samsthāna vicāya Dharma-dhyāna.¹⁴⁹ This kind of Dhyāna impresses upon the mind the vastness of the universe and the diversity of its constituents. By this Dhyāna the aspirant realises his own position in the universe. These four types of Dhyāna serve twofold purpose namely that of suspicious reflection and self meditation, i.e. they supply the material for the intellect and offer inspiration to the self for meditation. Though they do not seem to suggest any process of meditation, their subject matter is such as to evoke active interest for nothing but self realisation through self meditation. Thus Dharma dhyāna is meditation as well as reflection, the latter may pass into the former and the former may lapse into the latter. In other words the four kinds of Dhyāna are reflective when intellectual thinking is witnessed and they are meditative when the mind attains stability in respect of them. The best kind of Dharma-dhyāna is to meditate upon the self by fixing one's mind in it after renouncing all other thoughts.¹⁵⁰

Śukla-dhyāna

Dharma-dhyāna which has so far been expounded prepares a suitable ground and atmosphere for ascending the loftiest spiritual heights. It claims to have swept away every iota of inauspicious dispositions from the mind of the aspirant. The Yogi has achieved self mastery to the full and has developed a unique taste for the accomplishment of that something which is unique. The Yogi, having brushed aside the unsteadiness of his mind now resorts to Śukla Dhyāna (Pure Dhyāna) which is so called because of its origination after the destruction or subduence of the filth of passions.¹⁵¹ Not all Yogis are capable of performing this type of Dhyāna. Only those who are possessing bodies of the best order can have all the four types of Śukla dhyāna.¹⁵² Of the four types⁷² of Śukla-dhyāna namely Prthakṭva vitarka vicāra, Ekātva vitarka avicāra, Sūksmakriyāpratīpti and Vyuparata kriyānivartin, the first two occur up to the twelfth Gunasthāna with the help of conceptual thinking based on scriptural knowledge and the last two crown the omniscient where conceptual activity of the mind abates to the last.⁷³ To dwell upon these types the first type (Prthakṭva vitarka vicāra) is associated with Prthakṭva, Vitarka and Vicāra i.e. with manyness scriptural knowledge and transition from one aspect of entity to another for example substance to modifications and vice versa from one verbal symbol to another and from one kind of Yoga (activity) to another.¹⁵³ In the second type (Ekātva vitarka avicāra) Vicāra is absent consequently oneness displaces manyness. The mind

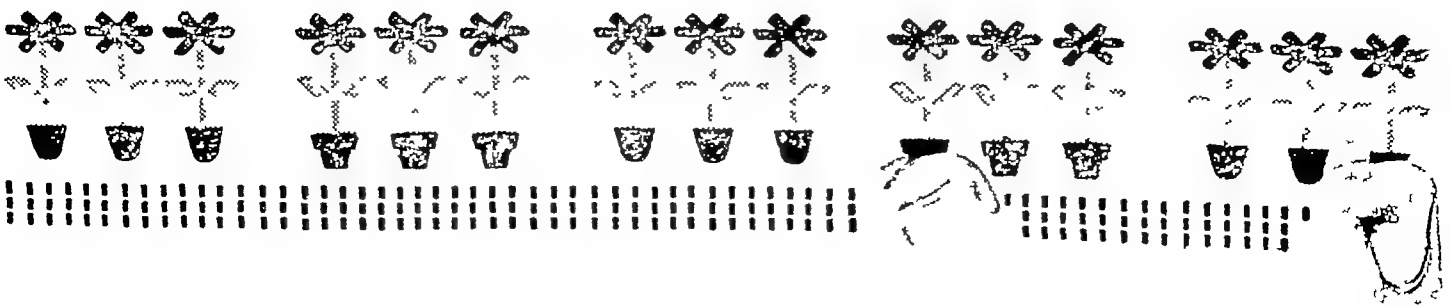
syllable, ह्र Afterwards he should imagine that the smoke is slowly coming out of the upper stroke of the holy syllable ह्र, and that after some-time the smoke turns itself into a flame of fire which burns the lotus of eight petals situated in the region of the heart After this lotus, which represents the eight kinds of Karmas, has been reduced to ashes, the Yogī should imagine a fire sorrounding the body After the body is reduced to ashes, the fire, in the absence of anything to burn, is automatically extinguished This type of contemplation is called Āgneyī-dhāranā ¹⁵² (c) The Yogī should then imagine the powerful winds which are capable of blowing away the ashes of the body After the ashes are imagined to be blown away, he should imagine the steadiness and calmness of the wind This type of contemplation is called Śvasanā dhāranā ¹⁵³ (d) The Yogī should then imagine heavily clouded sky along with lightening, thundering and rain bow Such imagination should culminate in the constant downpour of big and bright rain drops like pearls These rain drops are required to be imagined as serving the holy function of washing away the remnants of the ashes of the body. This type of contemplation is called Vārunī-dhāranā ¹⁵⁴ (e) Afterwards the Yogī should meditate his own soul as great as an omniscient, as bereft of seven constituent elements of the body, as possessed of radiance which is as immaculate as the full-orbed moon He should, then, contemplate his soul as associated with supernormal features, as seated on the throne, as adored and worshipped by Devas, Devils and the men After this he should meditate his soul as free from all kinds of Karmas, as possessed of all the divine attributes and qualities This is called Tattvarūpavatī-dhāranā ¹⁵⁵ With this finishes the practising of the Pindastha-dhyāna which leads to the blissful life enduring and everlasting ¹⁵⁶

(2-4) The Padastha-dhyāna means contemplation by means of certain Matric syllables, such as 'Om', 'Arahanta' etc ¹⁵⁷ Śubhacandra draws attention of the number of such syllables which need not be dealt with here The Rupastha-dhyāna consists in meditating on the divine qualities and the extraordinary powers of the Arahantas ¹⁵⁸ The Yogī by virtue of meditating on the divine qualities imagines his own self as the transcendental self and believes that "I am that omniscient soul and not anything else ¹⁵⁹ "The Rupātīta-dhyāna implies the meditation on the attributes of Siddhātman In other words, the Rupātīta-dhyāna is that wherein the Yogī meditates upon the self as blissful consciousness, pure, and formless ¹⁶⁰

We have thus dwelt upon the various processes of Dhyāna These different processes which may be brought under Prasasta-dhyāna are capable of leading us to the supreme state of transcendental existence All this was a digression from the traditional enumeration which recognises four kinds of Dharma-dhyāna and four kinds of Śukla-dhyāna We shall now deal with these kinds of Dhyāna

Dharma-dhyāna

The word 'Dharma' implies the variable nature of things, the ten kinds of Dharma, the triple jewels and the protection of living beings ¹⁶¹ The four types of Dharma-dhyāna have been recognised, namely, (1) Ajñā-vicaya, (2) Apāya-vicaya, (3) Vipāka-Vicaya, and Lastly (4) Sansthāna-vicaya ¹⁶² (1) When the aspirant finds no one to preach, lacks subtle wit, is obstructed by the rise of Karmas, is encountered with the subtleness of objects and experiences the deficiency of evidence and illustration in upholding and vindicating any doctrine, he adheres to the exposition of the Arahanta after believing that the Arahanta does not misrepresent things The aspirant may thus be said to have performed Ajñā-vicaya Dharma-dhyāna ¹⁶³

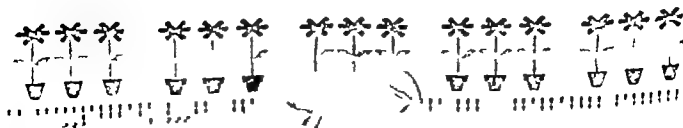

REFERENCES

- 1 T Sū. IX. 2.
- 2 T Sū. IX 3
- 3 T Sū. IX. 8
4. Uttara. 2
- 5 T Sū. IX 9 Uttara. 2
- 6 Sarvārtha. IX 9 Uttara. 2
- 7 Sarvārtha. IX. 5
- 8 Uttara. 2/12,13
- 9 Sat Vol XIII P 56 Anagā. Dharma. VII 2
- 10 Sarvārtha. P 439 Sat Vol. XIII P 54 Anagā Dharma. VII-6 Uttara. 30/7
- 11 Sarvārtha. P 439
- 12 Sat Vol XIII P 59 Anagā. Dharma. VII 3
- 13 T Sū. IX. 19 Bhaga. Ārā. 208 Mūla. 346
14. Uttara. 30/8
- 15 Mūla. 347 Uttara. 30/9 Bhaga. Ārā. 209
- 16 Sarvārtha. P 438
- 17 Sat Vol VIII P 55
- 18 Morsel consists of 1000 rice grains. (Anaga Dharma. VII 23) Sat Vol XIII P 56
- 19 Mūla. 350 Bhaga. Ārā. 211 212 Anagā. Dharma. VII 23 Uttara. 30/15 Sat Vol. XIII P 56
- 20 Mūla. 351 Anaga. Dharma. VII 23
- 21 The Uttaraḍḍhayana calls it Bhikṣācarī
It consisted of imposing certain restrictions upon one self regarding the mode of begging or the nature of the donor or the quality of food or the way in which food was offered. (History of Jaina Monachism P 188)
- 22 Mūla. 355 Kārti. 443 Anaga. Dharma. VII 6 Bhaga. Ārā. 218 to 221 Sat Vol XIII P 57
- 23 Sarvārtha. P 438
- 24 Mūla. 352 Uttara. 30/26 Bhaga. Ārā. 215 Sat Vol XIII P 57
- 25 Sarvārtha. P 438
- 26 The Uttaraḍḍhayana calls it Sanhita
It implies the choice of lonely place of stay devoid of women, enunucha and animals (Uttara. 30/28)
- 27 Sarvārtha. P 438 Kārti. 445 447 Ācārasāra. VI 15 16 Mūla. 357 Bhaga. Ārā. 223 Sat Vol XIII P 58
- 28 Mūla. 358 Sarvārtha. IX 19 Uttara. 30/27 Ācārasāra. VI 19 Kārti. 448 Sat. Vol XIII P 58 Bhaga. Ārā. 223 to 227
- 29 Sarvārtha. IX 19
- 30 Mūla. 358 Bhaga. Ārā. 236
- 31 Svayambhū. 83
- 32 T Sū. IX 20 Mūla. 360 Uttara. 30/30, Ācārasāra. VI 21
- 33 Sarvārtha. IX 20 Mūla. 361 Sat Vol XIII P 60
- 34 Kārti. 452.
- 35 Mūla. 362 Sat Vol XIII P 60 Ācārasāra. VI 23 24
- 36 T Sū. IX 22
- 37 Sarvārtha IX 22 Rājavā. IX 22/2
- * (1) To express faults by providing the Guru with certain necessary things, and serving him in various ways in order to arouse sympathy in his mind so that he might give him less Prāyaścitta, is known as Akampita Doṣa.¹
- (2) To reveal transgressions after expressing one a diseased condition and inferring Guru's attitude for less punishment is Anumrta Doṣa.²
- (3-4-5) To manifest only open faults, great faults and minor ones is respectively called Drasta and Bādara and Sūkṣma Doṣa.
- (6) To ask the Guru regarding the Prāyaścitta of certain faults and then to express his own ones is called Channa Doṣa

1 Bhaga. Ārā. 563.

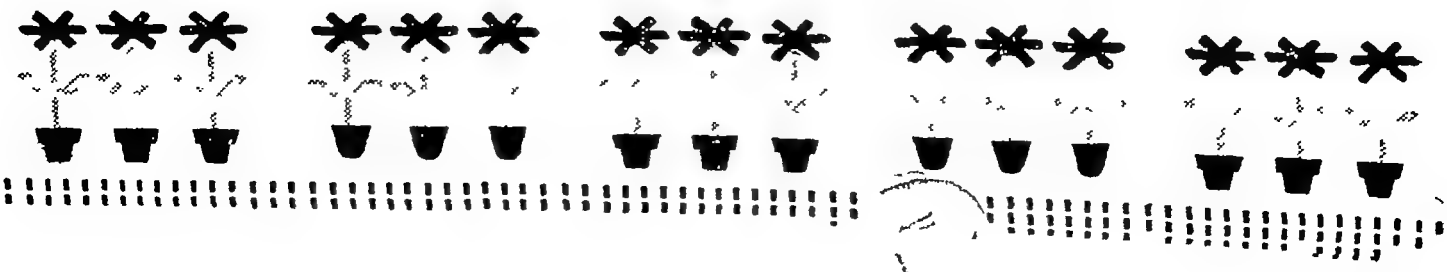
Ibid. 570 to 573. 3 Ibid. 5 4 57 582 4. Ibid. 580

shortens its field of concentration to the effect that the Yogī meditates upon one substance, an atom, or a modification of substance with the assistance of only one kind of Yoga ¹⁷⁶ Hence the second type of Dhyāna is associated with Vitarka and Ekatva, i.e with scriptural knowledge and oneness With the performance of this second type of Dhyāna the Yogī reduces to ashes the four types of obscuring (Ghātin) Karmas In consequence, the Yogī experiences infinite intuition, knowledge, bliss, and energy ¹⁷⁷ Thus the state of Jīvanmukti is attained The omniscient occupies himself with the third type of Śukla-dhyāna (Sūksamakriyāpratīpātīn) when an Antarmuhūrta remains in final emancipation ¹⁷⁸ After establishing himself in gross bodily activity, he makes the activities of mind and speech subtle ¹⁷⁹ Then after renouncing the bodily activity, he fixes himself in the activities of mind and speech, and makes the gross bodily activity subtle ¹⁸⁰ Afterwards mental and vocal activities are stopped ¹⁸¹ and only subtle activity of body is left In the last type of Śukla-dhyāna (Vyuparata-kriyānivartīn) even the subtle activity of body is stopped The soul now becomes devoid of mental, vocal and physical vibrations, and immediately after the time taken to pronounce five syllables it attains disembodied liberation ¹⁸²

LIST OF ABBREVIATIONS AND WORKS

Amṛta Śrāva	Amitagatī-Śrāvākācāra (Anantakīrti Dīgambara Jaina, Granthamālā, Bombay)
Anagā Dharmā	Anagāradharmāmṛta of Āśādhara (Khusālacanda Gāndhī, Solapur)
Bhaga Ārā	Bhagavatī-Arāddhanā (Sakhārāma Nemaçanda Dīgambara Jaina Granthamālā, Solapur)
Istopa	Iṣṭopadeśa of Pūjyapāda (Rāyacandra Jaina Sastramālā, Bombay)
Jnānā	Jnānārṇava of Śubhācandra (Rāyacandra Jaina Śāstramālā, Bombay)
Kārtī	Kārtīkeyānuprekṣā (Rāyacandrā Jaina Śāstramālā, Bombay)
Mūlā	Mūlācāra of Vaṭtakera (Aanantakīrti Dīgambara Jaina Granthamālā, Bombay)
Prava	Parvacanasāra of Kundakunda (Rāyacandra Jaina Śāstramālā, Bombay)
Rājavā	Rājavārtika of Aklanka (Bhāratīya Jnāna Pīṭha, Kāśī)
Sat Vol VIII & XIII	Satkhandāgama of Puṣpadanta and Bhūtabatī (Jaina Sahitya Uddharaka fund Karyālaya, Amraot)
Sarvārtha	Sarvārthāsiddhi of Pūjyapāda (Bhāratīya Jnāna Pīṭha, Kāśī)
Svayāmabhū	Svayāmabhustotra of Samantabhadra (Viraseva Mandira, Sarasāvā)
T Sū	Tattvārthasūtra of Umāsvatī under the title Sarvārthāsiddhi (Bhartīya Jnāna Pīṭha, Kāśī)
Uttarā	Uttarādhyayana (Sacred Books of the east Vol XLV) Yoga of the saints by Dr V H Date (Popular Book Depot, Bombay-7) Yogasāra of yogīndu (Rāyacandra Jaina Sastramālā, Bombay, along with Paramatmapreksina) History of Jaina Monachism by S. B Deo (Deeran College, Poona)

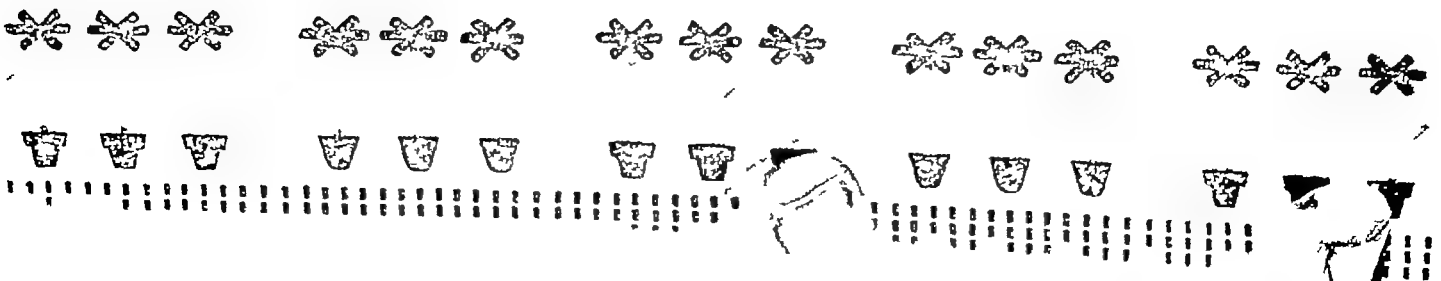
- 86 Kārti 468
 87 Sarvārtha IX 28.
 88 Iṣṭopā. 20
 89 Jñānā III 27 28
 90 Ibid XXV 17
 91 Kārti 469 T Sū. IX 28
 92 T Sū. IX 20
 93 Sarvārtha IX 20
 94. Tattvānudaśana. 34 220
 95 Sarvārtha IX. 28
 96 Jñānā. XXV 37 T Sū. IX 30 to 33.
 97 T Sū. IX 30 Kārti 471 Jñānā. XXV 28
 98 Jñānā. XXV 27 Kārti. 471
 99 T Sū. IX 31 Jñānā. XXV 31 Kārti 472
 100 T Sū. IX 32 Jñānā XXV 32
 101 Jñānā. XXV 30
 102 Sarvārtha IX 33
 103 Jñānā. XXV-41
 104 Jñānā XXV-40 42 Rājavā IX-33
 105 Jñānā. XXV-39 T Sū. IX-34
 106 Jñānā. XXV-4 9 10 11 13 15 Kārti 473
 107 Jñānā. XXVI 10 17 18 20 23 Kārti 473
 108 Jñānā XXVI 24 Kārti 474
 109 Jñānā XXVI 29 Kārti. 474
 110 T Sū. IX 30
 111 Sarvārtha IX-30.
 112. Ibid
 113 Kārti 469 Jñānā. XXVI-43 Rājavā. IX 35/4
 114 Jñānā IV-6 XXVII-3
 115 Jñānā. IV 1-
 116 Jñānā XLII 10
 117 Jñānā XLII 20
 118. Jñānā XLII 24
 119 Jñānā. XXVII-4
 120 Jñānā XLVII 18
 121 Jñānā. XXVII 23 to 33
 122 Jñānā XLVIII 1
 123 Jñānā XLVIII 2 to 7
 124 Jñānā XLVIII 1.
 125 Jñānā. XXVIII 21
 126 Jñānā. XXVIII 22
 127 Jñānā XXVIII 38 to 40
 128 Jñānā XXVIII 32
 129 Jñānā. XXIV 2
 130 Jñānā. XXIV 11 12
 131 Jñānā. XXIV 13
 132 Jñānā XXX 8
 133 Jñānā XXX 6 134 Jñānā XXX 3.
 135 Jñānā. XXX 13
 136 Jñānā. XXXI 12
 137 Jñānā. XXXI 13, 14
 138 Jñānā XXXI 17
 139 Jñānā. XXXI 18 19
 140 Jñānā XXXI 20 to 24
 141 Jñānā. XXXI-37
 142 Jñānā. XXXI 38
 143 Jñānā. XXXI-42. 144. Jñānā. XXXII 10
 145 Jñānā. XXXII-60 146 Jñānā. XXXII-61
 147 Jñānā XXXII-42 148 Jñānā. XXXVII 1
 149 Yogasāra. 08 150 Jñānā. XXXVII 2
 151 Jñānā. XXXVII-4 to 8
 152 Jñānā. XXXVII 10 to 10
 153 Jñānā. XXXVII 20 to 23
 154 Jñānā XXXVII 24 to 27
 155 Jñānā XXXVII 28 to 30
 156 Jñānā. XXXVII-31
 157 Jñānā XXXVIII 1
 158 Jñānā XXXVIX 1 to 8
 159 Jñānā. XXXIX-42, 43
 160 Jñānā XL 10
 161 Kārti. 476. 162. T Sū. IX-35.
 163 Sarvārtha IX-30. 164 Sarvārtha IX-36
 165 Sarvārtha IX-36 166 Mūlā. 400
 167 Mūlā. 11
 168 Sarvārtha IX-36 Mūlā. 401
 169 Sarvārtha IX 30 170 Kārti 460
 171 Jñānā. XLII-3 0 172 Jñānā. XLII-5.
 173 T Sū. IX 30 174 Jñānā. XLII 7 8.
 175 Jñānā XLII 13 15 to 17
 176 Jñānā XLII 27
 177 Jñānā. XLII 20 178 Jñānā XLII-41
 179 Ibid. 48 180 Ibid 40
 181 Ibid 50 182 Ibid 59, 50

- (7-8) To express faults indistinctly amidst loud voice and to doubt and ask others regarding the authenticity of Prāyascitta given by the Guru is respectively called Sabdakulita¹ and Bhaujana Priccha Dosa²
- (9-10) To express one's faults before the other person who is devoid of knowledge and conduct and to except Prāyascitta from a saint who is likewise a defaulter is respectively called Avyakta,³ and Tatsevi Dosa⁴ The monk expresses his transgression to the Guru in a secluded place, whereas the nun expresses in presence of three persons⁵
- 38 Anagā Dharmā VII-47, Ācārasāra VI 41, Sat Vol XIII-P 60
- 39 Anagā Dharma VII-48, Ācārasāra VI 42, Sarvārthā IX-22, Sat Vol XIII-P 60
- 40 Anagā Dharma VII 49, 50, Ācārasāra VI 43, 44, Sat Vol XIII-P 60
- 41 Sarvārtha IX 22
- 42 Sarvārtha IX 22, Ācārasāra VI 46, Anagā Dharmā VII 52, Sat, Vol XIII P 61
- 43 Sarvārtha IX 22, Ācārasāra VI 57, Anagā Dharma VII 54, Sat Vol XIII-P 61
- 44 Anagā Dharmā VII, 55, Ācārasāra VI 48, Sat Vol XIII-P 62
- 45 Sarvārtha IX 22
- 46 Anagā Dharma VII 57, Ācārasāra VI 65, Sat Vol XIII-P 63
- 47 Sat Vol XIII-P 63, Ācārasāra VI 69; Anagā Dharmā VII 60 Uttarā 30/32
- 48 Mūlā 385, Bhaga Ārā 128, Anagā Dharmā VIII 62
- 49 Mūlā 386 to 388, Bhaga Ārā 129 to 131

- 50 Mūlā 364, Bhaga Ārā 112, Ācārasāra VI 70, Anagā Dharmā VII. 64
- 51 T Sū. IX 23
- 52 Mūlā 365, Bhaga Ārā 114
- 53 Mūlā 366, 585
- 54 Mūlā 368, Sarvārtha IX 23
- 55 Mūlā 369, Bhaga Ārā 115
- 56 Mūlā 371, Bhaga Ārā 117
- 57 Mūlā 373 to 375, 382, Bhaga Ārā 119 to 122
- 58 Mūlā 377, 378, 383, Bhaga Ārā 123, 124
- 59 Mūlā 379, 383, Bhaga Ārā 125
- 60 Mūlā 384, Bhaga Ārā 127
- 61 Mūlā 391, 392, Sarvārtha IX 24
- 62 Sarvārtha IX 24
- 63 Sarvārtha IX 25, Rājavā IX 25
- 64 Ibid
- 65 Ibid
- 66 Ibid
- 67 Ibid
- 68 Yoga of the saint P 66
- 69 Mūlā 267, 268
- 70 Mūlā 410, 969
- 71 Ibid 971
- 72 Prava 1-86
- 73 Sarvārtha IX 25
- 74 Rājavā IX 25
- 75 Amīta Śrāva XIII-83
- 76 Prava-III 32
- 77 Amīta Śrāva XIII 88
- 78 Mūlā 409, 970
- 79 Yoga of the Saints P 64
- 80 Ibid 65
- 81 Mūlā 406, Sarvārtha IX 26
- 82 Mūlā 407
- 83 Rājavā IX-27/26
- 84 Rājavā IX-27/10 to 15
- 85 Sat Vol XIII-P 64

1 Ibid 591 2 Ibid 596 3 Ibid 599 4 Ibid 603

5 Rājavā 9/22 Anagāradharmāmṛta, Ācārasāra and Rājavārtika express these faults in a similar way

Creator God and refute the theistic arguments of the Naiyayikas. The Naiyayika argument that the world is of the nature of an effect created by an intelligent agent who is God (Iśvara) cannot be accepted because

- 1 I is difficult to understand the nature of the world as an effect as
 - (a) if effect is to mean that which is made of parts (Sāvayava) then even space is to be regarded as effect,
 - (b) if it means coherence of a cause of a thing which was previously non-existent, in that case one cannot speak of the world as effect as atoms are eternal
 - (c) if it means that which is liable to change then God would also be liable to change and he would need a creator to create him and another and so on ad infinitum. This leads to infinite regress.⁴
- 2 Even supposing that the world as a whole is an effect and needs a cause, the cause need not be an intelligent one as God because
 - (a) if he is intelligent as the human being is, then he would be full of imperfections, as human intelligence is not perfect
 - (b) if his intelligence is not of the type of human intelligence but similar to it, then it would not guarantee inference of the existence of God on similarity as we cannot infer the existence of fire on the ground of seeing steam which is similar to smoke;
 - (c) we are led to vicious circle of argument if we can say that the world is such that we have a sense that some one made it, as we have to infer the sense from the fact of being created by God
- 3 If an agent had created the world, he must have a body For we have never seen an intelligent agent without a body If a God is to produce intelligence and will, this is also not possible without an embodied intelligence
4. Even supposing a non-embodied being were to create the world by his intelligence will and activity there must be some motivation
 - (a) if the motive is just a personal whim, then there would be no natural law or order in the world
 - (b) if it is according to the moral actions of men, then he is governed by moral order and is not independent
 - (c) if it through mercy there should have been a perfect world full of happiness
 - (b) if men are to suffer by the effects of past actions (adṛṣṭa) then the adṛṣṭa would take the place of God

But, if God were to create the world without any motive but only for sport it would be a motiveless mal gnity ⁵
- 5 God's omni presence and omniscience cannot also be accepted because
 - (a) if he is everywhere he absorbs into himself everything into his own self leaving nothing to exist outside him
 - (b) his omniscience would make him experience hell, as he would know everything and his knowledge would be direct experience

T G Kalghatgi

M A , Ph D Reader in Philosophy, Karnatak University, Dharwar

NATURE OF DIVINITY IN JAINA PHILOSOPHY

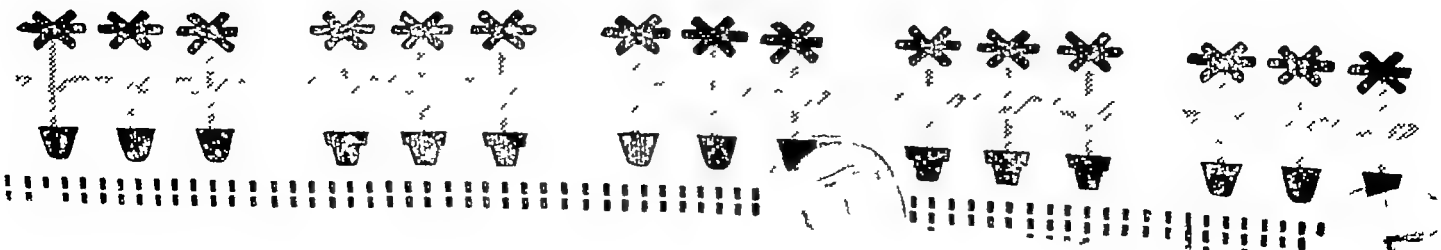
I Introduction

Religion, as a way of life and not merely as an institution, has been natural to man. It is man's reaction to the totality of things as he apprehends it. It implies an interpretation of nature and the meaning of the universe. It seeks to go beyond the veil of visible things and finds an inexhaustible fund of spiritual power to help him in life's struggle. And the 'presence' of God gave strength for man in his struggle in life. The ways of God to man and man to God have been rich and varied. It may be, as Prof Leuba pointed out, that fear was the first of the emotions to become organised in human life, and out of this fear God was born. Perhaps love and gratitude are just as natural, as much integral parts of the constitution of man, as fear, and Gods were friendly beings. It is still possible that men have looked at Gods with a living sense of kinship and not with the vague fear of the unknown powers¹. We do not know. But one thing is certain that in higher religions fear is sublimated by love into an adoring reverence². From the fear of the Lord in *The Old Testament* to the worship of God 'with Godly fear and awe' is not a far cry.

In the Vedic period, we find a movement of thought from polytheism to monotheism and then to monism. The poetic souls contemplated the beauties of nature and the Indo-Iranian Gods, like Deus, Varuna, Uśas and Mitra were products of this age. Other Gods like Indra were created to meet the needs of the social and political adjustments. Many Gods were created, many Gods were worshipped. Then a weariness towards the many Gods began to be felt as they did not know to what God they should offer oblations³. Then a theistic conception of God as a creator of the universe was developed out of this struggle for the search for a divine being. In ancient Greece, Xenophanes was against the polytheism of his time. Socrates had to drink hemlock as he was charged of denying the national Gods. He distinguished between many Gods and the one God who is the creator of the universe.

II The Jaina arguments against God

But the Jainas were against Gods in general and even the God as creator. They presented several arguments against the theistic conception of God. They deny the existence of a

जब हम इतिहास की गहराई में पठ कर उसका पयासावन करते हैं तो इस सत-परम्परा में ही एक भय और विधिष्ट परम्परा के दर्शन होते हैं जो कि धर्म परम्परा के नाम से जानी गानी और पहचानी जाती है इसमें जग और बौद्ध मानों परम्पराओं के मिश्रण का समावेश हो जाता है

जब जैन परम्परा के मिश्रण की जीवन कथा की ओर हम नजर डोड़ाते हैं तो हमें वहाँ बहुत ही कठिन-कठोर मर्मा जाया में आबद्ध जीवन के दर्शन होते हैं इसीलिए जहाँ दूसरी परम्पराओं के मन्त्र केवल राजनीति में ही उसका प्रसंग कर रहे हों वहीं जैन मिश्रण एकाग्र आत्म-साधना का पथिक बन बिचरण करता रहा उसका दोष अध्यात्म-साधना रहा यदि उसने जैन जीवन से सम्पर्क भी स्थापित किया तो वह भी आत्म-साधना के मागदर्शक के रूप में उसने भौतिक समार की ओर नहीं बल्कि सम्पूर्ण आत्म-सुख और सम्पूर्ण शान्ति द्वारा प्राप्त होनेवाली मोक्ष की पगडंडी-की ओर जन मानस का उत्प्रेरित किया उनमें भुक्ति नहीं मुक्ति की ओर मानव को अभिमुख रहने की सतत प्रेरणा प्रदान की हमारे ध्येय श्रीहजारीमलजी महाराज भी अध्यात्म-पथ के पथिक जन मिश्रणों की वर्तमान परम्परा में अपनी एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर गये हैं

मन्त्रा के निघन पर दोषसम्पन्न होना हमारी मान्यताओं परम्परा के अनुकूल नहीं है सत्य का मरण तो मरण-महारासव है मन्त्र नम दुनिया में रहना है सब भी अपनी साधना की मस्ती में मस्त रहना है और जब वह पार्थिव शरीर को छोड़ कर अगामी दुनिया के लिए प्रयाण करता है तब भी सुखी-सुखी आत्मत्व की सहरो में अपने लज्ज-बिन्दु को दृष्टि में रख कर जाना है क्योंकि उसका मानस-माय में अपनी साधना और इतिवृत्त के प्रति पूर्ण विश्वास और दृढ़ आस्था की आवश्यकता रहती है य वह उस अनन्तता और अविद्याम के कूड़े-चरकट की दगदी से बचाए रहती है यह उसकी सीत मही—जिसका कि माह-पास से आबद्ध यह सामाजिक प्राणी सीत समझने की भूल किया करता है बल्कि सत्य प्राप्ति का ओर एन बड़ना हुआ सीधे चरण होता है यह एक सर्ववैश्वीय सत्य है कि जब मानव अपने असीमित सत्य की ओर आनन्द प्राप्त करता है तो वह प्रयाण उसके ओर उसके स्नेहिया के लिये एक सुखी का पैगाय होता है

प्रथम श्रीहजारीमलजी म भी इस महत्त्व को छोड़ कर उस अनन्तर सत्य की ओर एक कदम और आगे बढ़ गये तथा हमें उनके प्रति दृढ़ विश्वास और आस्था होनी चाहिये

मानवजीवन का पूर्ण हम समार के उद्यान में घुमिष्ठ होता है और एक दिन मुरझा कर परिणामाप्ति की ओर बढ़ जाता है पून एन नहीं सी कविता के रूप में गिनता है महत्त्व है और अपने आस-पास के वातावरण को सुगन्धित में भर भर देता है उसकी नम मुरझि में अपना बड़ा जानबाला माली और उद्यान से बाहर की दुनिया भी परिणि हा जाती है तेम ही कुछ विधिष्ट मानव सी उषक क्षणी में साकर गड़ा कर बैठे हैं अपने आपने उनके जीवन-मुणों की सुपन्न भी हर पाग आने बान या दूर से ही गुजर आने बाने के बल अस्मिन्त का मुर्छि म परिणामिष्ठ निष्ट बिना नहीं रहती बर जन जन के मन में आत्म-परिष्कार की छाया छोड़ जाता है जीवन-मार्गप्राप्त का कीर्तिष्ठ प्रार्थन देते हुए एन उ के सागर के वाष्प से धूँ गमक श्रीश्री—

“वृत्त बल कर अहं शुद्धि ज्ञाना आन
नहीं श्रीश्री शुराष्ट का अपनो बैगना आन ।

बग मरी जीवन जीने की बग है किन्हा हमारे प्रथम श्रीहजारीमलजी महाराज से प्राप्त किया का भारतीय मन्त्रिण विरासत के रूप में उल्लेख जीवन का विद्या शुभ विद्या के ही कर्मस्वरूप बग के वे इस समारादान के एक ही गुणर सुमार्पण गुण में जीवन-मल का दाती पर वह तब भी मरण का अभाव महार जन दिन के लिए मुल्लर म सुगने से और जब बाग म पुष्प हुए तब भी अन्त जीवन-मार्ग-मुरझि म सुमार्पण करते रहते जो कि आन बानी बादा के लिए दोष की बाग शायी तथा मेरा उनक प्रति प्रत्यक्ष विरासत है

उ दिने बल की बली कम किया ? उनका जीवन क्या होता ? उनका आन विद्या जीवन के ? उल्लेख विद्या प्राप्ति गुण

6 It is not possible to accept the Naiyyayika contention that without the supposition of God, the variety of the world would be inexplicable, because we can very well posit other alternatives like (i) the existence of the natural order and (ii) a society of Gods to explain the universe

But if a society of Gods were to quarrel and fall out as it is sometimes contended, then the nature of Gods would be quite so unreliable, if not vicious, that we cannot expect elementary co-operation that we find in ants and bees

The best way, therefore, is to dispense with God altogether ⁸

We find similar objections against the acceptance of a theistic God, in Buddhism also The Buddha was opposed to the conception of Īsvara as a creator of the universe ⁹ If world were to be thus created, there should be no change nor destruction, nor sorrow nor calamity

If Īsvara were to act with a purpose he would not be perfect and that would limit his perfection But if he were to act without a purpose his actions would be meaningless like a child's play

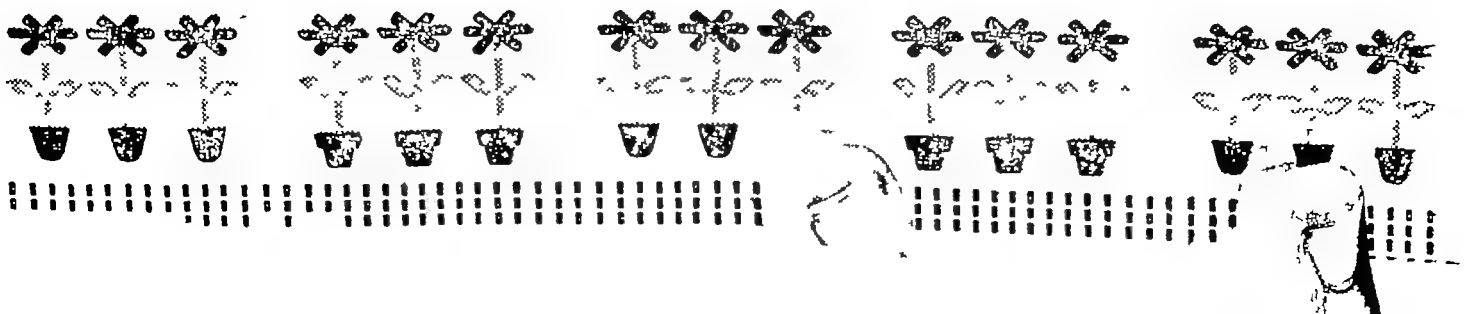
There is nothing superior to the law of karma The sufferings of the world are intelligible only on the basis of the law of karma Though the Buddha admits the existence of the Gods like Indra and Varuna, they are also involved in the wheel of Samsāra ¹⁰

We have, so far, seen that the Jainas, so also the Buddhists, were against the theistic conception of God God as a creator is not necessary to explain the universe We have not to seek God there in the world outside, nor is God to be found in the 'dark lonely corner of a temple with doors all shut' He is there within us He is there with the tiller tilling the ground and the 'pathmaker breaking stones', in the sense that each individual soul is to be considered as God, as he is essentially divine in nature Each soul when it is perfect is God

III The Jaina Conception of Soul

The Jainas sought the divine in man and established the essential divinity of man This conception has been developed in specific directions in Jaina philosophy

The existence of the soul is persupposition in the Jaina philosophy Proofs are not necessary. If there are any proofs we can say that all the pramānas can establish the existence of the soul It is described from the phenomenal and the noumenal points of view From the phenomenal point of view, it possesses prānas, is the lord (prabhu), doer (kartā), enjoyer (bhoktā), limited to his body (dehamātra), still incorporeal and is ordinarily found with karma ¹¹ From the noumenal point of view, soul is described in its sure form It is pure and perfect It is pure consciousness It is unbound, untouched and no other than itself We may also say that from this point of view it is characterised by upayoga which is a hormic force The joys and sorrows that the soul experiences are due to the fruits of karma which it accumulates due to the incessant activity that it is having This entanglement is beginningless, but it has an end The deliverance of the soul from the wheel of samsara is possible by voluntary means By the moral and spiritual efforts involving samvara and nirjarā, karma accumulated in the soul is removed When all karma is removed, the soul becomes pure and perfect, free from the wheel of samsāra Being free, with its upward motion it attains liberation or mokṣa Pure and perfect souls live in eternal bliss in the Siddhaśila in the 'alokākāśa'

Creator God and refute the theistic arguments of the Naiyayikas. The Naiyayika argument that the world is of the nature of an effect created by an intelligent agent who is God (Īśvara) cannot be accepted because

- 1 It is difficult to understand the nature of the world as an effect as
 - (a) if effect is to mean that which is made of parts (Sāyayava) then even space is to be regarded as effect
 - (b) if it means coherence of a cause of a thing which was previously non-existent, in that case one cannot speak of the world as effect as atoms are eternal
 - (c) if it means that which is liable to change then God would also be liable to change and he would need a creator to create him and another and so on ad infinitum. This leads to infinite regress.⁴
- 2 Even supposing that the world as a whole is an effect and needs a cause the cause need not be an intelligent one as God because
 - (a) if he is intelligent as the human being is, then he would be full of imperfections, as human intelligence is not perfect
 - (b) if his intelligence is not of the type of human intelligence but similar to it, then it would not guarantee inference of the existence of God on similarity as we cannot infer the existence of fire on the ground of seeing steam which is similar to smoke
 - (c) we are led to vicious circle of argument if we can say that the world is such that we have a sense that some one made it as we have to infer the sense from the fact of being created by God
- 3 If an agent had created the world he must have a body For we have never seen an intelligent agent without a body If a God is to produce intelligence and will, this is also not possible without an embodied intelligence
- 4 Even supposing a non-embodied being were to create the world by his intelligence will and activity there must be some motivation
 - (a) if the motive is just a personal whim, then there would be no natural law or order in the world,
 - (b) if it is according to the moral actions of men, then he is governed by moral order and is not independent
 - (c) if it through mercy there should have been a perfect world full of happiness
 - (b) if men are to suffer by the effects of past actions (adṛṣṭa) then the adṛṣṭa would take the place of God

But if God were to create the world without any motive but only for sport it would be a mot vesā malignity
- 5 God's omnipresence and omniscience cannot also be accepted because :
 - (a) if he is everywhere he absorbs into himself everything into his own self leaving nothing out of him
 - (b) he omniscient would make him perpetence hell as he would know everything and his knowledge would be direct perpetence

6 It is not possible to accept the Naiyyayika contention that without the supposition of God, the variety of the world would be inexplicable, because we can very well posit other alternatives like (i) the existence of the natural order and (ii) a society of Gods to explain the universe

But if a society of Gods were to quarrel and fall out as it is sometimes contended, then the nature of Gods would be quite so unreliable, if not vicious, that we cannot expect elementary co-operation that we find in ants and bees

The best way, therefore, is to dispense with God altogether ⁸

We find similar objections against the acceptance of a theistic God, in Buddhism also The Buddha was opposed to the conception of Īsvara as a creator of the universe ⁹ If world were to be thus created, there should be no change nor destruction, nor sorrow nor calamity

If Īsvara were to act with a purpose, he would not be perfect and that would limit his perfection But if he were to act without a purpose his actions would be meaningless like a child's play

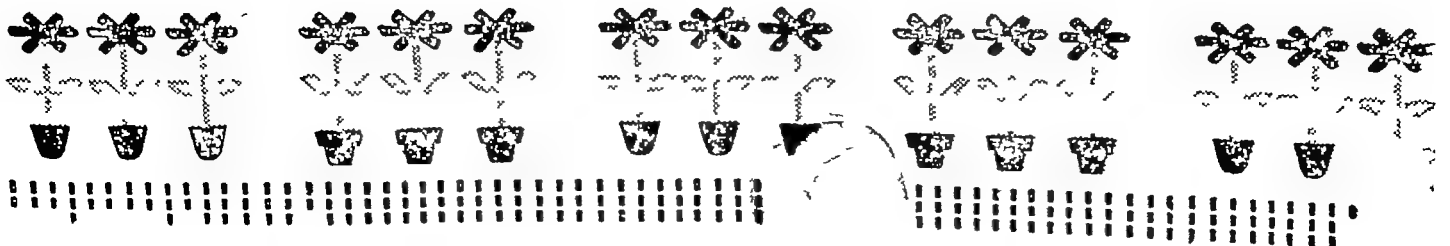
There is nothing superior to the law of karma The sufferings of the world are intelligible only on the basis of the law of karma Though the Buddha admits the existence of the Gods like Indra and Varuna, they are also involved in the wheel of Samsāra ¹⁰

We have, so far, seen that the Jainas, so also the Buddhists, were against the theistic conception of God God as a creator is not necessary to explain the universe We have not to seek God there in the world outside, nor is God to be found in the 'dark lonely corner of a temple with doors all shut' He is there within us He is there with the tiller tilling the ground and the 'pathmaker breaking stones', in the sense that each individual soul is to be considered as God, as he is essentially divine in nature Each soul when it is perfect is God

III The Jaina Conception of Soul

The Jainas sought the divine in man and established the essential divinity of man This conception has been developed in specific directions in Jaina philosophy

The existence of the soul is persupposition in the Jaina philosophy Proofs are not necessary. If there are any proofs we can say that all the pramānas can establish the existence of the soul It is described from the phenomenal and the noumenal points of view From the phenomenal point of view, it possesses prānas, is the lord (prabhu), doer (kartā), enjoyer (bhoktā), limited to his body (dehamātra), still incorporeal and is ordinarily found with karma ¹¹ From the noumenal point of view, soul is described in its sure form It is pure and perfect It is pure consciousness It is unbound, untouched and no other than itself We may also say that from this point of view it is characterised by upayoga which is a hormic force The joys and sorrows that the soul experiences are due to the fruits of karma which it accumulates due to the incessant activity that it is having This entanglement is beginningless, but it has an end The deliverance of the soul from the wheel of samsara is possible by voluntary means By the moral and spiritual efforts involving samvara and nirjarā, karma accumulated in the soul is removed When all karma is removed, the soul becomes pure and perfect, free from the wheel of samsāra Being free, with its upward motion it attains liberation or mokṣa Pure and perfect souls live in eternal bliss in the Siddhaśila in the 'alokākāśa'.

They are the perfect beings. There is nothing other which is as perfect. There is no other God. The freed souls are divine in nature, as they are perfect and omniscient.

For the Jaina it is not necessary to surrender to any higher being nor to ask for any divine favour for the individual to reach the highest goal of perfection. There is no place for divine grace, nor is one to depend on the capricious whims of a superior deity for the sake of attaining the highest ideal. There is emphasis on individual efforts in the moral and spiritual struggle for self realization. One has to go through the fourteen stages of spiritual struggle before one reaches the final goal in the ayoga kevali stage. These stages are the gunasthānas.

IV However the struggle for perfection is long and arduous. Few reached perfection, and perhaps, as tradition would say none would become perfect in this age. Among those who have reached omniscience and perfection are the tīrthankaras, the prophets, who have been the beacon lights of Jaina religion and culture. They have preached the truth and have helped men to cross the ocean of this worldly existence. They led men, like kindly light, to the path of spiritual progress.

Therefore they need to be worshipped. The Jains worship the tīrthankaras not because they are Gods, nor because they are powerful in any other way but because they are human, and yet divine, as every one is divine in his essential nature. The worship of the tīrthankaras is to remind us that they are to be kept as ideals before us in our journey to self realization. No favours are to be sought by means of worship nor are they compentent to bestow favours on the devotees. The main motive of worship of the tīrthankaras, therefore is to emulate the example of the perfect beings if possible, atleast to remind us that the way to perfection lies in the way they have shown us. Even this worship of tīrthankaras arose out of the exigencies of social and religious existence and survival and possibly as a psychological necessity. We find a few temples of Gandhiji today perhaps there would be many more. The Buddha has been deified.

Apart from the worship of tīrthankaras, we find a pantheon of Gods who are worshipped and from whom favours are sought. The cult of the 'yaksini' worship and of other attendant Gods may be cited as examples. This type of worship is often attended by the occult practices and the tantric and mantric ceremonialism. Dr P H Desai shows that in Tamilnad Yaksini was allotted an independent status and raised to a superior position which was almost equal to that of the Jina.¹² Padmāvatī Yaksini of Pārivanāth, has been elevated to the status of a superior deity with all the ceremonial worship in Pombuccapura in Mysore area. These forms of worship must have arisen out of the contact with other competing faiths and with the purpose of popularising the Jaina faith in the context of the social and religious competition. The cult of Jwālāmūlī with its tantric accompanishments may be mentioned as another example of this motivation. The promulgator of this cult was perhaps, Heliśīrya of Ponnur. According to the prevailing belief at that time mastery over spells and mantravidyā was considered as a qualification for superiority. The Jaina śīlīryas claimed to be master mantravīdins.¹³ Jainism had to compete with the other Hindu creeds. Yakṣi form of worship must have been introduced in order to attract the common men towards Jainism, by appealing to the popular forms of worship.

However, such forms of worship are foreign to the Jaina religion. They do not form an organic and constituent features of the Jaina worship. The course of religion had to encounter many conflicting tendencies. Some of the tendencies have been absorbed and assimilated in the struggle for existence and survival. We may, here, refer to the inconceivable changes the Buddhist forms of worship have undergone in the various countries of the world, like the tantric forms of worship in Tibetan Lamaism.

We have still some Gods in Jaina cosmogony. They are the 'devas' the Gods living in heavens like the 'bhavanavāsi', 'vyantaravāsi', 'jyotiśvāsi', and 'kalpavāsi'. But they are not really Gods in the sense of superior divine beings. They are just more fortunate beings than men because of their accumulated good karma. They enjoy better empirical existence than men. But we, humans, can pride ourselves in that the 'Gods' in these worlds cannot reach mokṣa unless they are reborn as human beings¹⁴. They are not objects of worship.

V Struggle for perfection is a necessary factor in life. Sorrow and imperfection are a flavour to the sauce. They are necessary for onward journey in the spiritual struggle. The efforts of self-realization will have meaning only when this world becomes a vale of soul making and the life a real fight in which something is eternally gained¹⁵. Life is to be considered as a struggle towards perfection, and not merely an amusing pantomime of infallible marionettes. We should realise that 'man is not complete, he is yet to be'. In what he is, he is small. He is hungering for something which is more than what he can get. In this struggle for perfection man need not depend on God or any superior being for favours, for he 'rolls as impotently as you or I'. Man has to depend on his own self-effort. The Jaina attitude is melioristic. Tagore writes, "In the midst of our home and our work, the prayer rises 'Lead me across' For here rolls the sea, and even here lies the other shore waiting to be reached"¹⁶.

REFERENCES

- 1 Smith (U R) *Religion of the Semites*, pp 55
- 2 D Miall Edwards *The Philosophy of Religion*, pp 61
- 3 'Kasmai devāya haviṣam vidyema'
- 4 Gunaratna *Tarka-rahasya-dīpikā*
- 5 *Syādvādamānjari* of Mallisena with Hemacandra's *Anyayoga-Vyavaccheda-Dvātrīṃśikā*
Edt Dhruva A B Introduction
- 6 Ibid 6
- 7 Gunaratna *Tarka-rahasya-dīpikā*
- 8 Gunaratna *Saḍdarsana-samuccaya*, pp 114
- 9 Aśvaghoṣa's *Buddhacarita* gives a detailed description of the topic. Dialogues of Buddha. Also refer to *Syādvada Māñjari* for similar view
- 10 Ibid
- 11 *Pancāstikāyasāra*, pp 27 and *Samayasāra* pp 124
- 12 Desai (P B) *Jainism in South India*, (1957), pp 72
- 13 Ibid pp 74
- 14 *Tiloya Pannati* gives a detailed description of the three worlds
- 15 William James *The will to believe* (1889), pp 61
- 16 Tagore (R) *Sadhana* The Realization of the Infinite

Miss Ruth M. Weil
University of Wisconsin U.S.A.

THE NON-VIOLENCE OF MAHATMA GANDHI & GITA

The life of Mahatma Gandhi (1870-1948) the great architect of the contemporary social and political India, the saint, philosopher politician and religious reformer truly can be viewed as an expression of India's cultural heritage. Unlike many contemporary western philosophers, who are sidetracked by the concept of historical relativism Gandhi sought the eternal truths a search which seems to have occupied Indian seers and philosophers throughout recorded history. Gandhi said "I do not claim to have originated any new principle or doctrine. I have simply tried in my own way to apply the eternal truths to our daily life and problems."

Of all the written sources which attempt to reflect these truths, Gandhi held the Bible, the Koran and the Bhagavadgita in highest esteem. Although he recited quotations from all three of these at his evening prayers, he was probably most deeply influenced by the Gita. There is no doubt that Gandhi interpreted the teachings of the Gita in his own way trying to prove that its philosophy of life supported his creed of non violence. But that the Gita served as his guide at hundreds of moments of doubt and difficulty is evidenced by such words as

"I am a devotee of the Gita and a firm believer in the inexorable law of karma. Even the least little tripping or stumbling is not without its cause and I have wondered why one who has tried to follow the Gita in thought, word and deed should have any ailment. The fact that any event or incident should disturb my mental equilibrium, in spite of my serious efforts, means not that the Gita ideal is defective but that my devotion to it is defective. The Gita ideal is true for all time."

It is evident that Gandhi made earnest efforts to follow the ideal of a sthitaprajna, as expressed in the Bhagavadgita. He was undisturbed in the midst of disturbed conditions, maintaining his balance of mind when others had lost it. When India was torn with communal riots and the hatred between Hindu and Muslim was causing the merciless massacre of hundreds of thousands of innocent people Gandhi preached love and brotherhood and underwent a fast unto death until peace was restored in the capital of India. Even when his assassin appeared at his evening prayers, Gandhi maintained the calm and composure of a sthitaprajna. Instead of attempting to escape or to retaliate he folded his hands, uttered the name of God three times and smilingly embraced death.

The Gita says of the sthitaprajna

"He whose mind is untroubled in the midst of sorrows and is free from eager desire and pleasure, he from whom passion fear and rage have passed away—he is called a sage of settled intelligence." (50)

“This is the divine state, O Partha, having attained thereto, one is not again bewildered, fixed in that state at the hour of death one can attain to the bliss of God ” (2 72)

Gandhi had an unshakable belief in God, a belief he held throughout his life. If we analyze his utterances about his theistic ideas, we reach the conclusion that his notion of, and faith in, God was partly borrowed from the Bhagavadgita, though his ethics based on this kind of metaphysics was his own interpretation. While defining God, Gandhi wrote

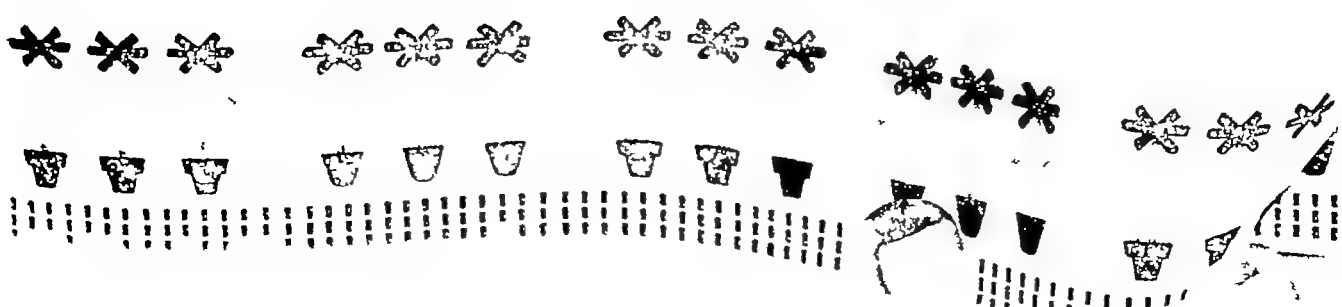
“To me God is Truth and Love, God is ethics and morality, God is fearlessness. God is the source of Light and Life and yet He is above and beyond all these. God is conscience. He is even the atheism of the atheist. For in His boundless love God permits the atheist to live. He is the searcher of hearts. He transcends speech and reason. He is a personal God to those who need His personal presence. He is embodied to those who need His touch. He is the purest essence. He simply is to those who have faith. He is all things to all men. He is in us and yet above and beyond us”³

In the Gita Truth and fearlessness are inseparable—the very purpose of the Gita was to shatter Arjuna’s illusions about the nature of reality and thus enable him to act righteously, without doubt or fear. God in the Gita is clearly the source of life (3 10, 10 20) and yet transcends life as we know it—the realm of Prakriti, in which multiplicity and tension among the gunas prevail. Of God ‘the searcher of hearts’ and ‘the source of Light’, Krishna, speaking as the Cosmic Person, says “I, O Arjuna, am the self seated in the hearts of all creatures of the lights (I am) the radiant sun, of the stars I am the moon” (10 20-21)

As the disagreement among scholars testifies, the God of the Gita can be all things to all men. The Gita ultimately accords no essential difference, or superiority in status, between the indescribable, eternal, unitive Brahman, and the Lord who takes a human form to guide all that exists in the realm of differentiation. From a purely scholastic point of view, the concept of a personal God is incompatible with the second sophisticated metaphysics. Similarly, the scholar cannot reconcile the role allotted to the ritualistic and liturgical Vedas (though indeed it is a small role), or the presence of three “separate” paths to God in the Gita. But the iconoclastic spirit is foreign to Hinduism, for the sage knows that if the God search is sincere, no expression of this search is without some value and no guideposts without some function. In addition, the reality of the Divine does not lend itself to direct verbal communication. For these reasons Krishna says “Let no one who knows the whole unsettle the minds of the ignorant who know only a part” (3 29)⁴

Though the metaphysics of the Gita is not pure Monism, it certainly holds the unchanging, unitive Self to be the source of all existence. It is noteworthy that Gandhi made an attempt to define God in his own way by adhering to a more pluralistic view of reality, saying “I talk of God as I believe Him to be, creative as well as non-creative. This is the result of my acceptance of the doctrine of the manyness of reality. He is one and yet many”⁵. Of the immanence of God he would say

“There is an indefinable mysterious Power that pervades everything. I feel it, though I do not see it. It is this unseen Power which makes itself felt and yet defies all proof, because it is so unlike all that I perceive through my senses. It transcends the senses. I dimly perceive that while everything around me is ever changing, ever dying, there is

underlying all that change a living power that is changeless, that holds all together: that creates, dissolves and recreates. That informing power or spirit is God' 6

But Gandhi was never willing to define the whole in terms of its parts. The transcendence of God was just as clear as His immanence to Gandhi as we shall see when we discuss the relation of Gandhi's ethics to the Bhagavadgita.

The final point to note regarding the relationship between the Gita and Gandhi's theistic views is that he accepted the theory of *avatara* or the periodic self-incarnation of God as expressed in the Gita (18.7) and used the Gita's words: 'Whenever there is a decline of righteousness and a rise of unrighteousness I create myself incarnate' (4.7) to support his optimistic view about the vindication of truth.⁷

In the ultimate analysis of Gandhi's theistic views, we find an optimism born of intuition and firm conviction, an optimism which prompted him to say of the 'informing power or spirit which is God:

'I see it is purely benevolent. For I can see that in the midst of death life persists, in the midst of untruth truth persists, in the midst of darkness light persists. Hence I gather that God is Life, Truth, Light. He is Love. He is the Supreme Good' 8

Gandhi's philosophy of life rested greatly upon the Bhagavadgita, which he interpreted allegorically.

'The Gita is not a historical discourse. A physical illustration is often needed to drive home a spiritual truth. It is the description not of war between cousins but between the two natures in us—the Good and the Evil. I regard Duryodhana and his party as the baser impulses in man, and Arjuna and his party as the higher impulses. The field of battle is our own body. An eternal battle is going on between the two camps and the Poet seer vividly describes it. Krishna is the Dweller within, every whispering to a pure heart.' 9

Being a fighter for the independence of his country and in the midst of the social and political life of India, Gandhi was bound to be influenced by the efficacy of the Karma Yoga, which enjoins every individual to act without desire for the fruit of the action performed. But Gandhi wisely added: 'The renunciation of fruit in no way means indifference to the result. In regard to every action one must know the result that is expected to follow and the means thereto and the capacity for it. He who being thus equipped is without desire for the result and yet wholly engrossed in the due fulfillment of the task before him is said to have renounced the fruits of his action.' 10

It sounds self-contradictory to say that a man may be without desire for the result, and may yet be wholly engrossed in the due fulfillment of the task before him. Gandhi tries to explain it only theoretically although he said that his own life was a practical experiment with truth. He was intensely concerned with the justification of the means to the end, and thus speaks of the renunciation of fruit in this manner:

He who is ever brooding over result often loses nerve in the performance of his duty. He becomes impatient and gives vent to anger and begins to do unworthy things; he jumps from action to action never remaining faithful to any. He who broods over results is like a man given to objects of senses; he is ever distracted; he says good-bye to all

या वर्ग में आये खोली ? इन प्रश्नों में हमें यहाँ कोई विशेष सरोकार नहीं हमें तो केवल इतना ही देयना और जानना है कि उन्होंने क्या कुछ प्राप्त किया इस निर्ग्रन्थ श्रमणपरम्परा में अपने आपको दीक्षित-शिक्षित करके ? क्योंकि हमारी गौरवशाली जैन सांस्कृतिक परम्परा हमें बाह्यदर्शन के लिए नहीं, वरन् अन्तर्दर्शन के लिए प्रेरित करती है

उनकी अध्यात्म-साधना का काल काफी लम्बा रहा है गणना की दृष्टि से उनकी अध्यात्म-साधना के चौमठ वर्ष अपना कुछ अर्थ रखते हैं, आज के इस विलामिता-प्रधान भुक्ति-युग में । इस लम्बी अवधि में उन्होंने बहुत कुछ उपलब्ध किया होगा उनका यह अनुभव-प्रकाश साधकों के मार्ग-दर्शन का कार्य कर सकता है, यदि उसका सही मूल्यांकन कर, उनका शिष्यवर्ग जन-मानस तक उसे पहुँचाने का मत्प्रयत्न करे

वे न तो शब्द-जाल के महारण्य में भटकने वाले कोई वैयाकरणी ही थे, और न बाल की रान उतारने वाले नैयायिक ही, और न वे दर्शन की गहन गुत्थियों में उलझने वाले दार्शनिक ही थे वे तो एक अध्यात्म-निष्ठ मरलमना लोकोत्तर प्रवृत्ति के मन्त थे इस बात का अनुभव मुझे उनके साथ की गई कुछ समय तक की वीर-भूमि मेवाड़ की सहयात्रा में हुआ अध्यात्म-रस में पगे दोहे और पद जब कभी वे तरंगित हृदय में गाते थे तो मन-मयूर मस्त हो, मार्ग की सब थकावट भूल, नाच उठता था कभी-कभी तो वे छोटे-छोटे दोहों के माध्यम से राजपूती इतिहास की बड़ी ही सुन्दर सुन-हरी कड़ियाँ खोलकर सामने रख देते थे उनकी वह सूक्तियाँ उस शुष्क पर्वतीय यात्रा को भी रमय बना देती थी वे अतीत की घटनाएँ अपने में संजोये मौन पर्वत भी उनके मुख में मुखर हो अपने इतिहास की वीर-वाणी हमारे कर्ण-कुहरो में डाल देते थे उन्होंने जो एक सच्चे हितैषी की भी सहृदयता और एक बालक-सी निष्कलता तथा मरलता प्राप्त की थी, वह प्रत्येक साधक के लिए स्पृहणीय है यह शिशु की भी सरलता, भद्रता और भव्यता ही उनका व्याकरण था, यही उनका न्याय और दर्शन-शास्त्र था थोड़े ही शब्दों में उनका जीवन सागर की तरंगों पर साहस की विजली के प्रकाश में बढ़ते हुए नाविकों के लिए एक प्रकाशस्तम्भ था जिसके प्रकाश में प्रत्येक नाविक अपना मार्ग स्वयं ढूँढ़ लेता है इस अनूठे जीवन सत्य को उर्दू के शायर के शब्दों में यूँ समझ लीजिए

“खुशनुमा दुनिया में वो हाजत रवा मीनार है ।

रोशनी से जिनकी मल्लाहों के वेड़े पार है ॥”

७

श्रीविजयमुनिजी, महाराज

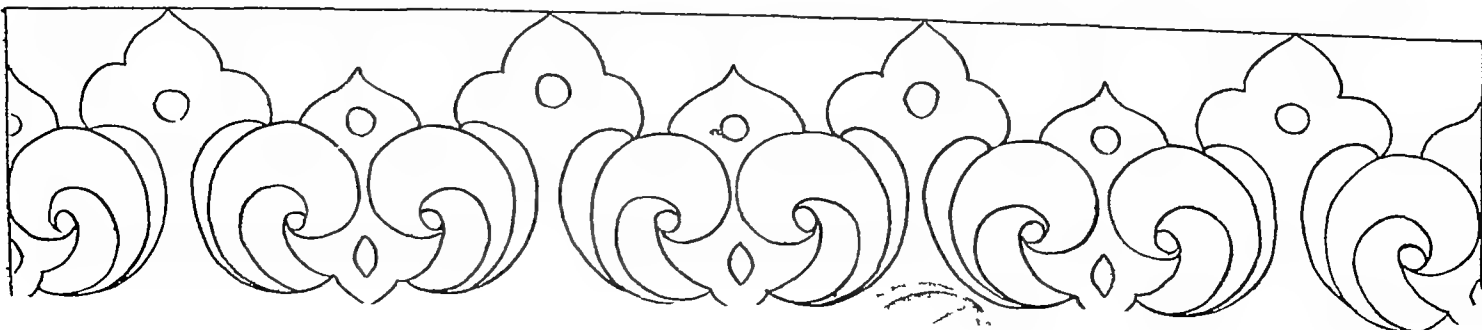
शास्त्री, साहित्यरत्न

श्रमण सघ की विमल विभूति श्रद्धेय हजारीमलजी

मनुष्य के मन का विचार निःसन्देह मनुष्य से ऊँचा होता है जीवन में उसे छूने का प्रयत्न ही साधना है आरम्भ अन्तर्जगत् से होता है और धीरे-धीरे बहिर्जगत् में उसका विस्तार होता है दृक्ष का फैलाव बाहर होकर भी उसकी जड़ें धरती में समाई रहती हैं मनुष्य का बाहरी जीवन, उसके विचार-बीज में से फूटता है भारतीय सस्कृति में ‘सन्त’ विचारों का केन्द्र माना जाता है

भारत की पुण्य-भूमि में समय-समय पर सन्त पुरुषों के आगमन ने यहाँ की मिट्टी और हवा में अपने जीवन से, अपने उज्ज्वल कर्म से और अपनी वाणी से जो सस्कार-बीज बोये थे, वे आज भी त्याग, तपस्या और ज्ञान के रूप में यहाँ पर अकुरित हैं भारत ने सदैव ही सम्राट् के चरणों में नहीं, सन्त के पावन चरणों में ही अपना मस्तक झुकाया है इस प्रकार सन्त-जीवन, भारतीय सस्कृति का केन्द्र-बिन्दु रहा है

स्थानकवासी समाज के युग-पुरुषों की लम्बी परम्परा ने समाज को बहुत कुछ दिया है युग-पुरुषों की उसी लम्बी

of the law of karma, or its equivalent—this verse, for example In whatever way men resort to Me, even so do I render to them. (4.11)—he said

If it be true that God metes out the same measure to us that we mete out to others, it follows that, if we would escape condign punishment, we may not return anger for anger but gentleness against anger ¹⁸

The *varnashrama dharma*, as found in the Gita, was an integral part of Gandhi's socio-individual ethic. Though his insistence on the necessary role of *varna* was misinterpreted and misused by the social reactionary it is true that his understanding of *varna* is the weakest spot of his whole philosophy

Gandhi's life and words¹ are proof that he believed implicitly that all men were born equal His acceptance of the classical fourfold division of *varna* was based on a functional division for service and in his eyes, unrelated to status The basis of *varna* in the Gita, *gunas* and works, Gandhi interprets not solely as the character and ability with which one is born, but makes one's *varna* synonymous with the *varna* into which one is born 'The law of *varna* is nothing, if not by birth' ²⁰ Thus Gandhi interpreted *varna* as the following on the part of us all of the hereditary and traditional calling of our forefathers, in so far as the traditional calling is not inconsistent with fundamental ethics, and thus only for the purpose of earning one's livelihood ²¹

Gandhi explained the importance of *varna* on the grounds that the humble acceptance of one's father's profession easily ensured one's livelihood, and by thus minimizing the energies used to create material wealth *varna* maximized one's energies for spiritual pursuits ²² Though admitting that qualities attached to *varna* can be acquired, he said "We need not ought not, to seek new avenues for gaining wealth We should be satisfied with those we have inherited from our forefathers so long as they are pure" ²³

Gandhi's interpretation of *varna* in my humble opinion, does not correspond to that of the Gita, but rather reflects an unseemly obeisance to the bequest of the past. *Varna* in the Gita is not a tribal, but an occupational division, and one's *varna* does not necessarily correspond to the *varna* into which one is born ²⁴

Gandhi's emphasis on self-denial and the minimization of one's material needs was undoubtedly partially generated by his mission to minimize the suffering of the people The role Gandhi chose to play was a difficult one the distinction between religious and political motives is not always clear

Any other criticisms of Gandhi's understanding of the Gita must center around his allegorical interpretation of the Gita In my opinion the peculiar setting of the Gita defies mere allegorical interpretation Unlike the Upanishads which are dialogues between a forest dweller and an aspirant the Bhagavadgita's message is occasioned by a moral, spiritual intellectual, emotional and conative crisis in the life of a warrior a man of action. The setting and resolution of the problem emphasizes the intersection of the timeless with time and marks a distinct shift from Upanishadic speculative philosophy to practical religion. If the Kauravas are not solely the lower impulses in man and the battlefield not merely man's body then we must conclude that the Gita accepts warfare if the battle is a necessary one and demanded by a

scruples, everything is right in his estimation and he therefore resorts to means fair and foul to attain his end ”¹¹

Gandhi was convinced that this path of unselfish, dedicated action commanded by the Gita teaches us to follow truth and *ahimsa* (non-violence) His entire ethic of non-violence, as the force of love, on which he based his political philosophy of *satyagraha*, or the protest of truth, was based on his understanding of the Gita, as well as on his optimistic view of the nature of God and the world He freely admits that the Gita was not written to establish *ahimsa* but implies that the omission of the emphasis on *ahimsa* was due to the fact that *ahimsa* was “an accepted and primary duty even before the Gita age ”¹² In Gandhi’s words

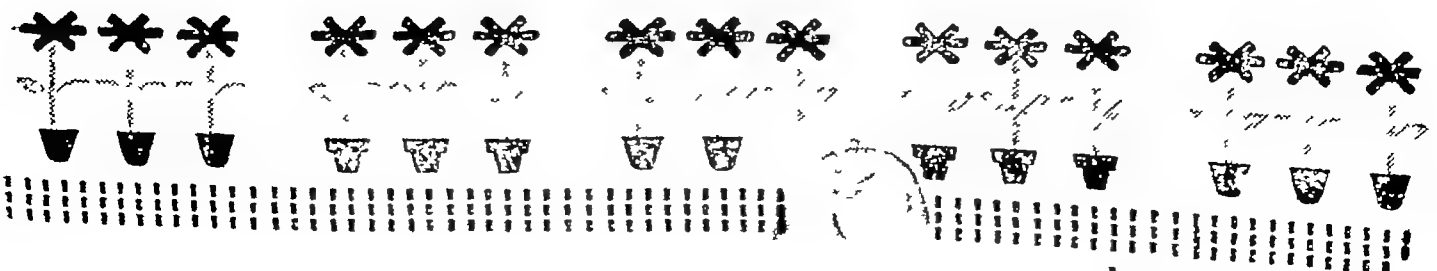
“The message of the Gita is to be found in the second chapter of the Gita where Krishna speaks of the balanced state of mind, of mental equipoise In 19 verses at the close of the 2nd chapter of the Gita, Krishna explains how this state can be achieved It can be achieved, he tells us, after killing all your passions It is not possible to kill your brother after having killed all your passions I should like to see that man dealing death—who has no passions, who is indifferent to pleasure and pain, who is undisturbed by the storms that trouble mortal man ”¹³

Though often convincing and eloquent, Gandhi’s defence of *ahimsa* in the Gita, nevertheless, met formidable criticism and opposition Thus he qualified his defence of *ahimsa* in the Gita in this manner

“When the Gita was written, although people believed in *ahimsa*, wars were not only not taboo, but nobody observed the contradiction between them and *ahimsa* Let it be granted, that according to the letter of the Gita it is possible to say that warfare is consistent with renunciation of fruit But after forty year’s unremitting endeavour fully to enforce the teaching of the Gita in my own life, I have, in all humility, felt that perfect renunciation is impossible without perfect observance of *ahimsa* in every shape and form ”

When Gandhi defends his ethics of non-violence, the emphatic difference in his mind between the transcendent, omnipotent God, or even the *avatar*, the human Divinity, and the mortal man, becomes clearer Speaking of Krishna, he says “My Krishna is the Lord of the Universe, the creator, preserver and destroyer of us all He may destroy, because He creates ”¹⁴ Of the *avatar*, Gandhi comments “According to the verse [4 8 of the Gita] it is God the All-knowing who descends to the earth to punish the wicked I may be pardoned if I refuse to regard every revolutionary as an all-knowing God or an *avatara* ”¹⁵ Commenting on the verse in the Gita which says “He who is free from all sense of ‘I’, whose motive is untainted, slays not nor is bound, even though he slays all these worlds,” Gandhi emphatically states “If we believe in Krishna to be God, we must impute to Him omniscience and omnipotence Such an one can surely destroy But we are puny mortals ever erring and ever revising our views and opinions We may not without coming to grief, ape Krishna, the inspirer of the Gita ”¹⁶ And again he says , “Truth excludes the use of violence, because man is not capable of knowing the Absolute Truth and therefore not competent to punish God alone is competent ”¹⁷

Wherever it is possible, Gandhi draws upon the Gita in support of his ethic While speaking

- 7 Cf the Commentary by Gandhi on this verse in *The Gita According to Gandhi* by Mahadev Desai p. 196
- 8 M. K. Gandhi *Hindu Dharma*, p. 65
- 9 Mahadev Desai, *The Gita According to Gandhi*, p. 136
- 10 *Ibid.* p. 131
- 11 Mahadev Desai, *The Gita According to Gandhi*, p. 132.
- 12 *Ibid.* p. 139
- 13 M. K. Gandhi, *Hindu Dharma* p. 179
- 14 Mahadev Desai *The Gita According to Gandhi* p. 196
- 15 *Ibid.* p. 197
- 16 *Ibid.* p. 369
- 17 *Ibid.* p. 369
- 18 *Ibid.* p. 198
- 19 Cf M. K. Gandhi *Hindu Dharma*, p. 360
- 20 M. K. Gandhi *Hindu Dharma* p. 370
- 21 *Ibid.*, p. 362
- 22 *Ibid.*, p. 368.
- 23 *Ibid.* p. 369 At this same site the following conversation is recorded
 Q Do you not find a man exhibiting qualities opposed to his family character?
 A That is a difficult question We do not know all our antecedents. But you and I do not need to go deeper into this question for understanding the law of varna as I have endeavoured to explain to you If my father is a trader and I exhibit the qualities of a soldier I may without reward serve my country as a soldier but must be content to earn my bread by trading
- 24 Due to lack of space the conclusion I have reached after examining this question is stated without elaboration However this conclusion has been reached after an honest consideration of varna in the Gita and could be substantiated if time permitted.
- 25 The historical circumstances explained in the *Mahabharata* leading to the battle clearly meet these qualifications
26. Sri Autobindo, *Essays on the Gita*, (first series) p. 9

clear violation of the laws of justice,² and that the duty of a soldier is to be considered divine, even though that duty involves killing

Gandhi's arguments in support of his ethic, based on his understanding of the Gita, are very convincing. His life is a testament to the sincerity of this understanding of the Gita. The Gita's message is still a moot question, and the ethics of the Gita has been understood differently by different commentators. The diversity of interpretation is possible because the philosophy of the Gita is not a system but rather there is "a wide, undulating, encircling movement of ideas which is the manifestation of a vast synthetic mind and a rich synthetic experience."⁶

Though Gandhi's understanding of the Gita is simply another interpretation, it can be considered a legitimate one. There is no doubt that it is an appealing one.

BIBLIOGRAPHY

- "Bhagavadgita, A Source Book in Indian Philosophy, edited by Radhakrishnan, Sarvepalli, and Moore, Charles A., Princeton University Press, New Jersey, 1957
- Bhave, Vinoba, *Talks on the Gita*, Macmillan Company, New York, 1960
- Desai, Mahadev, *The Gita According to Gandhi*, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1946
- Fischer, Louis, *Gandhi, His Life and Message for the World*, New York American Library (Signet Key Book), 1951
- Gandhi, Mohandas Karamchand, *Hindu Dharma*, Navajivan Publishing House, Ahmedabad, 1950
- Jones, Marc Edmund, *Gandhi Lives*, David McKay Company, Philadelphia, 1948
- Radhakrishnan, Sarvepalli, *The Hindu View of Life*, Macmillan Company, New York, 1962
- Sarma, D S, *The Gandhi Sutras The Basic Teachings of Mahatma Gandhi*, Devin-Adair Company, New York, 1949

REFERENCES

- 1 M K Gandhi, *Hindu Dharma*, p 3
- 2 *Ibid*, p 171
- 3 "Young India," 5-3-'25, quoted in M K Gandhi, *Hindu Dharma*, p 61
- 4 Radhakrishnan says so beautifully "Those who have seen the radiant vision of the Divine protest against the exaggerated importance attached to outward forms. They speak a language which unites all worshippers as surely as the dogmas of the doctors divide. The true seer is gifted with a universality of outlook, and a certain sensitiveness to the impulses and emotions which dominate the rich and varied human nature. He whose consciousness is anchored in God cannot deny any expression of life as utterly erroneous. He is convinced of the inexhaustibility of the nature of God and the infinite number of its possible manifestations." *The Hindu View of Life*, p 27
- 5 M K Gandhi, *Hindu Dharma*, p 63
- 6 *Ibid*, p 64

embodied in the Bhagavatī Sūtra which takes into consideration the noumenal and phenomenal aspects of beings viz. prāṇas (eternal force or beings) indriyas (sens -organs) bala (strength) virya (energy i.e.) mind—thought—force speech (vāk) and body (kāya—vocal and bodily activities) āyus (span of life) and ānaprāṇa (breathing or life expanding)

According to the principles as laid down in this canonical work there are two aspects of the psycho-physical activity viz. natural (visrasī) or pure and applied (prayoga) The latter is the delusion—deviation from its normal position when all activities are not in pure form, i.e. it is delusive transformation Thus there are two kinds of transformation of the psychic process, viz. Rāga (attachment or feeling of attachment) and Dveṣa (dislike or aversion)

“Siddhamajjhe nihanāhu ya rāgadosamalle tavena.

These are the two fundamental tendencies in Jain Psychology as revealed in the Bhagavatī Sūtra

The soul wants to maintain I whatever is conducive to its preservation (or identity) is liked by it and what is not helpful to it is disliked by it Rāga and Dveṣa are divided into four Kaṣāyas (decoction) i.e. passions, viz. krodha (angr) māna (pride) māyā (deceitfulness) and lobha (greed) ¹⁰

These four Kaṣāyas have been discussed in the Kaṣāya Pāhudaṃ (Pejjadosavivhattu) from the points of view of different kinds of Nayas (logic) It is explained that Pejja and Dosa are called Kaṣāyas because the characteristics of these two are to destroy the state of soul (Jivabhāva) i.e. cātrādharmas Pejjadosa (sa) be vi—jivabhāvavinassanalaikhanattedo Kaṣāya nāma. ¹¹ Rāga (attachm nt) originates from Pejja and Dveṣa from dosa ¹²

According to the Nāgama and Saṃgraha Nayas krodha (angr) and māna (pride) are dosa and māyā (deceitfulness) and lobha (greed) are pejja

Negamasamgahanam koho doso māno doso māyā pejja, loho pejja ¹³

Krodha (anger) and māna (pride) are dosa because they are accompanied by pain, and a man loses his conscience when he is under their control as a result of which evil consequences follow Māyā is pejja because its support is the dear object of living after the attainment of which pleasure arises in one's mind. Thus lobha (greed) also is pejja because it is the cause of satisfaction and pleasure after the attainment of his dear objects. ¹⁴

From the points of view of Vavahāra Naya krodha (anger) māna (pride) and māyā (deceitfulness) are dosa and lobha (greed) is pejja (dear)

Vavahāranayassa koho doso māno doso māyā doso loha pejjam ¹⁵

Here it is explained that there lie the causes of disbelief and the public censure in the act of deceitfulness done by one The act which becomes censured cannot be dear to one, because pain is always born out of the public censure Lobha (greed) is pejja (dear) because life can happily be passed with enjoyable things as led by lobha (greed) i.e. out of greediness.

According to the Rju Sūtra Naya Krodha is dosa māna is no-dosa and no-pejja and lobha is pejja

Ujjasudassa koho doso māno = doso no-pejjam māyā no-doso no-pejjam loho pejjam

Dr J C. Sikdar

M A , Ph D , Research Officer, L D Institute of Indology, Ahmedabad

SOME ASPECTS OF JAIN PSYCHOLOGY AS REVEALED IN THE BHAGAVATI SUTRA

Psychology is one of the necessary aspects of Philosophy, as it is the scientific study of soul—the central theme of knowledge. It is the whole scheme of experience which helps one understand the problem of being and matter. It throws light upon the nature of life, the truth of which is pursued by the modern Psychologists. The problem is very subtle to be explained, for there is a self-distinct bodily structure which is the basis of Psychology as revealed in the incidental evidences furnished by the Bhagavati Sūtra.

In the evolution of life and the Universe as reflected in this canonical work there are found two traditions, viz atom tradition (Paramānu) and self-tradition (ātmā), i.e. materialistic and spiritualistic. Matter and soul are eternal substances¹ and they exist mutually bound together in the Universe.

“Athī nam bhamte jīvā ya poggalā ya annamannabaddhā annamannaputthā annamannagha-dattāe citthai”²

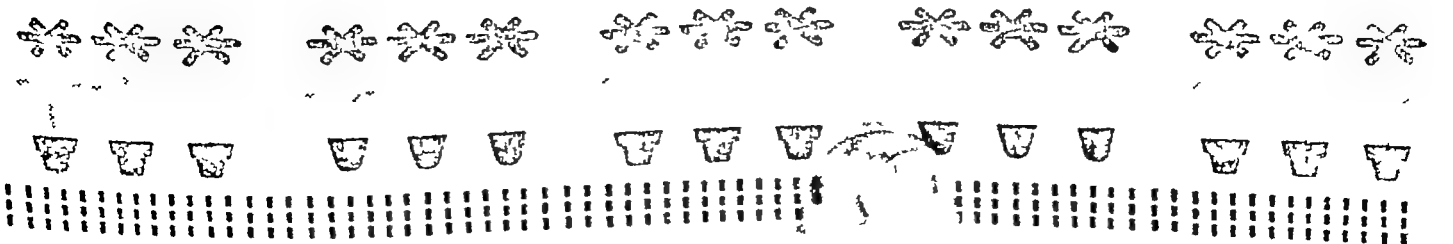
It is explained that Upayoga (consciousness or application) is the attribute of the soul which is the most fundamental characteristic of it. “Gunao uvayogagune”³ “Uvayoge lakkhane nam jīve”⁴ There are stated to be two kinds of Upayoga (consciousness), viz Sākāropayoga (determinate consciousness) and anākāropayoga (indeterminate consciousness) “Sāgārovaoge ya aṇāgāroaoge”⁵ Sākāropayoga (determinate consciousness) is Jñāna (knowledge) and anākāropayoga (indeterminate consciousness) is Darsana (self-awareness) “Sāgāre senāne bhavaī anāgare se damsane bhavaī”⁶

Darsāna is self-awareness, while Jñāna is the comprehension of external objects of the nature of the universal-cum-particulars, as the application of the psychic process comes in the forms Darśana and Jñāna. It is revealed in the light of life and nature that the soul exhibits itself the state of being (i.e. manifests itself) by its own self.

“Jīve āyabhāvenam uvadamseti”⁷

The same view on the principle of Upayoga (consciousness) is explained in the Dhavalā Tīkā⁸ thus that the consciousness of the soul is called ‘Cit’ which is revealed in the forms of bahirmukha-cit (external consciousness) and antarmukha-cit (internal consciousness), i.e. knowledge and self-awareness.

It is the principle of psycho-physical activities that all reactions of the soul are conditioned by the body, as it is the dual form, i.e. psycho-physical structure, according to the theory as

The study of these outlines of psychology reveals that the soul endowed with its inherent attribute—consciousness (upayyga) is the central theme of Jaina Psychology as embodied in the Bhagavati Sūtra

Physical Basis of Mental Life

Psychology of a being particularly human being originates with the birth of a child in the mother's womb in the process of transformation of its psycho-physical matters. Thus it is explained in this canonical work that a being may be born in its mother's womb with five sense-organs (saṃdiḥ) and mind (anundiḥ) at the same time because with regard to the configuration and constituting matters of the physical sense-organs (dravyendriyāṇi) a psychic—sensed being (anundiḥ)—a being having a physical mind is born, while with regard to the faculty of cognition i.e. psychological mind (bhāvendriya) a sensed—being (saṃdiḥ) i.e. a being possessed of physical sense-organs, is born. A dualism between mind and body is revealed here

Siva saṃdiḥ vakkamaḥ, aya anundiḥ vakkamaḥ dāvvaundiḥ paḍucca saṃdiḥ vakkamaḥ bhāvendriyāṇi paḍucca saṃdiḥ vakkamaḥ ²¹

While being born in the womb, (gabbham vakkamamāṇe) a jīva (soul) is corporeal from the point of view of fiery (tājasa) and karmic bodies it is incorporeal from that of the gross physical—transformation— and translocation—bodies, while from that of fiery (luminous) and karmic bodies, a bodied being is born

Orāḷiya vevviya bhāṇayāṇi paḍucca asaṇi vā
Tevakamma o pa o sasaḥ vakkā o ²²

It is further explained that when the mother sleeps wakes up and becomes happy or unhappy the child born in her womb also does and feels the same things.

Ji e gabbhagae samāṇe māṇe suyamāṇe suvaḥ jāgaramāṇe jāgaru suhiyāṇe suhe bhavaḥ duhiyāṇe duhe bhavaḥ ²³

According to the Bhagavati Sūtra there are stated to be five kinds of bodies viz. gross physical body (suddhika śarīra) transformation body (vaikriyika śarīra) transformation body (bhārika śarīra) fiery body (tājasa śarīra) and karmic body (karmāna śarīra) five sense—organs, viz. ear nose, eye, tongue and skin, and three kinds of activity viz. mental, vocal and bodily activities ²⁴

This canonical work²⁵ throws some light upon the outer and inner structures of the five sense-organs and sensation created by the outside stimulus received through them

Thus it is explained that the shape of the ear is like that of a kalamba puspā (kadambo-flower) those of the eye nose tongue and skin are like those masura caṇḍa (lentil) atimuttage caṇḍa (a kind of shrub) khurupa (khurpa—the weeding and mulching agricultural implement) and nāṇa (the sk = of nana—a kind of bulbous plant) respectively

All these five sense—organs are individually an innumerableth part of an angula by thickness (bahall) while the ear is an innumerableth part by width (pohatta) thus upto that of the eye and nose the tongue is one angula (finger) by width (pohatta) and the skin is equal to the extent of the body. These five sense-organs are endowed with infinite points (ananta-pradeśikaḥ) and innumerable extensive ones (asaṃkhyeya-pradeśāvagāḍha) The least of all these is the eye

It is further explained that māna (pride) and māyā (deceitfulness) are no-doso, because these two kaṣāyas are not the causes of bodily pain etc., but they originate directly from krodha (anger) born out of māna (pride) and from lobha (greed) arising from māyā (deceitfulness) respectively. Similarly māna (pride) and māyā (deceitfulness) are also no-pejja because pleasure is not found to be caused by them.

From the point of view of Sabda Nava Krodha (anger), māna (pride), māyā (deceitfulness) and lobha (greed) are dosa, the first three are no-pejja, but lobha (greed) is somewhat pejja.

“Saddassa loho doso, māno doso māyā doso, loho doso, Koho māno māyā no-pejja, loho siya pejja”¹⁷

The four kaṣāyas—krodha (anger), māna (pride), māyā (deceitfulness) and lobha (greed) are dosa, because they are the causes of the inflow of eight karmas, viz jñānāvaranīya (knowledge—obscuring karma) upto antarāya karma (energy hindering karma) and those of dosa in this world and the next.

“Koho-māna-māyā-loha cattāri vi doso,
atthakammasavattado ihaparaloya-visesadosa karanattado”¹⁸

One destroys love by krodha (anger), kills modesty by māna (pride), loses faith by Sāthya (deceitfulness) and lobha destroys all his qualities.

“Krodhāt prītivināsan mānādvinaṣa-ghātamāpnoti
Sāthyāt pratyavahānim sarvaguna—vināśako lobhah”¹⁹

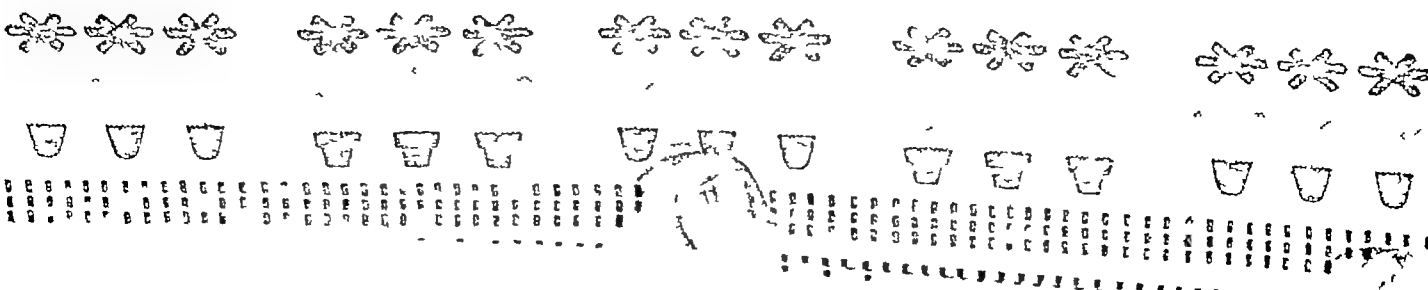
The first three kaṣāyas—krodha (anger), māna (pride), and māyā (deceitfulness) are no-pejja, because one does not get satisfaction and great pleasure from them.²⁰

Lobha (greed) is somewhat pejja, because the attainment of heaven and liberation is found as a result of lobha (temptation or greed) regarding the achievement of the three gems, viz Samyagdarsana (right attitude of mind), Samyag—Jñāna (right knowledge) and samyag—cāritra (right conduct).

“Loho siya pejja, tirayanasahanavisaya lohado saggapavaggaṇamuppattidamsanado”²¹

The psychological development is quantitative, if one goes inward, there is the natural psychology, if he goes outward, he reaches the natural manifestation, i.e. instinct. This instinct needs stimulus from the outside world (i.e. psycho-physical), as it is revealed in the psycho-physical phenomena according to the conditions of the soul (leśyās).

Soul is studied and classified from eight points of view, viz substance (dravya), passion (kaṣāya), activity (yoga), consciousness (upayoga), knowledge (jñāna), self-awareness (darsana), conduct (cāritra) and energy (vīrya). Accordingly there are stated to be eight kinds of soul, viz dravyātmā (soul existing in matter), kaṣāyātmā (soul having passion), yogātmā (soul endowed with activity), upayogātmā (soul endowed with consciousness), jñānātmā (soul endowed with knowledge), darśanātmā (soul endowed with self-awareness), cāritrātmā (soul in conduct) and vīryātmā (soul endowed with energy),²² as they are the different forms of manifestation of the soul. There exists psychologically a mutual relation, among these eight kinds of soul, for they are inter-related as the different aspects of one substance, namely, the soul. For example, he who has dravyātmā has in some respect kaṣāyātmā and he does not have it in other respect. But he who is endowed with kaṣāyātmā, has invariably dravyātmā.²³

Memory and Imagination

Memory and imagination involve the process of *lā* (speculation or mental desire to know) *apoha* (exclusion) *maggana* and *gaveṣanā* (searching and fathoming) by thought transformation of thought conditions of soul and annihilation-cum subsidence of knowledge—obscuring *karma* ²²

In the process of memory the images of the past sensible experiences accompanied by a belief are revived and recognized by an individual i.e. having familiarity of characteristics of images, as it is evidenced in the case of D-vānandā ²³ the Brāhmanī that she recognized in Lord Mahāvīra her former son

Thought (Cintā or mental activity)

The process of mental activity (*manayoga*) is thought which is inter-connected with memory and imagination of the past events objects etc. and the imagination of the present and future activities of life as the mind acts and reacts to new objects of thought at every moment. Mind is matter (*manadravya*) and it is associated with the spiritual beings ²⁴. Its activities are the passing phases of matter. Mind when operating is mind (*mane manijamān mape*) and it breaks forth, while operating (*monijamne man bhujati*) ²⁵. Mind is studied and classified into four kinds according to the relative objects of activity viz. *satya* (true) *mithyā* (false) *satyamṛṣā* (true cum false) *asatya mṛṣā* (untrue cum false) i.e. mind is related to true object false object true-cum false object and untrue cum false object. Thus mind is the organ of apprehension of all *sarva*-objects and knowledge (*sarvārtha grāhanam manah*) ²⁶ while thought which implies comprehension is abstract representative mental activity (involving analysis in the form of abstraction and synthesis in that of comparison and expressing itself through speech or language).

Dream

The Bhagavati Sūtra throws a welcome light upon the principles of dream by explaining five kinds of dream visions viz. *yathāsthiya*, *pratāna*, *cintāśvapna*, *tadviparīta* and *avyaktadarśana*.

“*Ahātacce payāne cintāśuvane tadvivarīte avvatta-damsane*” ²⁷

The first one is the dream vision in accordance with truth or reality the second one is ramified dream vision (i.e. diffused) the third one is the dream vision according to the thought in the waking state the fourth one is the dream vision opposite to realities i.e. actualities and the fifth one is the indistinct inexpressible dream vision.

It is further explained that sleeping-cum waking man experiences a dream vision but a sleeping or waking man does not behold it. The self-controlled, not self-controlled and the self-controlled-cum not-self-controlled men also experience dream vision in that state of sleeping-cum waking. There are seventy two kinds of dream of which thirty are great dream, while forty two are ordinary ones ²⁸.

These broad principles of dream as embodied in the Bhagavati Sūtra touch upon all the combined theories on dream propounded by Dr. Freud, Jung, Adler and other scholars. According to Dr. Freud ²⁹ dream is the fulfilment of the repressed desire which does not peaceably leave the organism but sinks to a level of unconscious state in which it is still active and apt to appear in the disguised and symbolic ways. Abnormal worry, queer desire, hunting a nervous

The description of the shapes and structures of these five sense-organs as given here agrees with that of their actual anatomical shapes and structures, studied and exhibited by the modern medical science, e.g. the ear is constituted of three parts, external ear (or auricle), the middle ear or tympanum and the internal ear or labyrinth. The middle ear with its drum covered with fine vibrating hairs, resembles the kadamba flower.

Sensation and Modes of Sense organs

Sensation in the human brain is caused by the stimulus of the five sense-objects (indriya viṣaya),²¹ received from outside, when the sense-organs come into contact with them. This process involves the factors of discrimination, assimilation, association and localization of the sense-objects and leads to perceptual knowledge. Thus it is explained that the ear hears the touched and entered sounds into it, the eye sees the touched and entered objects (i.e. the images of objects reflected on the retina of the eye), the nose smells the touched and entered smells, the tongue tastes the touched and entered objects, and the skin experiences the touches of the touched and entered objects.

“Putthāṃ saddāṃ suneti pavitthāṃ saddāṃ suneti tahā pavitthānivi”²²

The power of the ear to hear a sound is in the minimum an innumerableth part of an angula (finger) and in the maximum it can hear sound from a distance of twelve yojanas, that of the eye is in the minimum an innumerableth part of an angula and in the maximum it can see an object lying at a distance of seven thousand yojanas, that of the nose is in the minimum an innumerableth part of an angula and in the maximum it can smell matter from a distance of nine yojanas. Thus the accounts of the minimum and maximum powers of the tongue and the skin should be known.

The principles of the theory of sensation as embodied herein agree with those of the modern psychology to a great extent. For example, it is explained therein that the sensation of sound is created in the brain, when sound waves, being converged by the outer ear, strike upon, the outer membrane of the ear-drum and make it vibrate and the vibrations are transmitted to the auditory nerve through the chain of bones, the inner membrane and the—contents of the labyrinth. Next, the disturbance of vibration is carried by the auditory nerve to the brain, causing finally the sensation of sounds.

Sense-Perception

It is explained in the Bhagavatī Sūtra that when senses are applied to the sense—objects, the following psychological facts are involved in this process of perceptual knowledge (abhini-bodhika jñāna)²³ or sense-perception, viz. avagraha (perceptual judgement of generality of object), i.e. there is something (objectivity), ihā (desire to know or speculation), avāya (determination) and dhāranā (retention or memory)²⁴

According to the modern psychology sensations caused by the stimulus of the five sense-objects lead to perceptual knowledge or sense-perception which is the result of the process of interpreting a sensation by differentiating it from the unlike sensation and absorbing it into the like by recalling to mind other connecting sensations and finally objectifying and localizing the whole aggregate of real and revived sensations backed by a belief in the real existence of the object.

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

परम्परा का एक देखोड़ बाड़ी थे—मित्र प्रवर धृष्ट्य हजारीमत जी महाराज अभी कस तक थे हमारे मध्य में थे, पर आज नहीं रहे उस विमल बिभूति के बियोग न समाज को अनाम बना दिया है 'ये आज नहीं रहे'—इस ठप्प को मानने में मन ही हमारा भक्ति-परायण मन बिद्रोह करे फिर भी यह सत्य है कि उसका भौतिक रूप अब हम न देख सकेंगे उसका अध्यात्मपर हमारे कण-कण में रम चुका है अतः उस विमल बिभूति का भौतिक बियोग होकर भी आज अध्यात्मपरायण हमारे जीवन के साथ है फिर शोक क्यों ? अष्टमी साहित्य में मनुष्य-जीवन के लिए दो बाधों का प्रयोग किया जाता है—A man is mortal and a man is immortal क्योंकि मनुष्य मरत्यक्षीय है और मनुष्य अमर भी है जन-दान के अनुसार प्रत्येक वस्तु, फिर भय हो वह चेतन हो अथवा अचेतन—पर्याप्त-दृष्टि से अभिरथ होनी है और पुन-दृष्टि में नित्य धृष्ट्य हजारीमतजी महाराज आज नहीं होकर भी हैं और होकर भी आज नहीं रहे मरण रूप का साह-सुख उनका भौतिक बियोग को दलकर दाक विषाद और परिताप करती है

निरवध ही धृष्ट्य में मंत्री जी महाराज महान् व कर्माणि महान् बनने के लिए जिन गुणों की आवश्यकता है वे समस्त पुन जन्मे विद्यमान थे आज नहीं मरत हैं और जमा कि कुछ लोग कहेंगे कि वे महान् नहीं थे क्योंकि न तो वे प्रकृता के और न मानवी सेहत ही परन्तु मेरी दृष्टि में महानता का उक्त दोनों लक्षण सर्वथा निर्वर्णक हैं बिरोधत तब जबकि विचार में उभरता न हो बाधा में मधुरता न हो और व्यवहार में शिष्टता न हो

आ भाग उस विमल बिभूति के आनन्द के रहे हैं वे इस सत्य को समी जाति जानते हैं कि स्वामी जी महाराज का जीवन हिमायत में भा उठेगा या और सागर से भी अधिक गम्भीर या उमरे मन की गरिमा से और बाधों की मधुरता में तथा उनके कम की महिमा में जन-जन के जीवन को भाषित किया या पवित्र किया या और बिभूति किया या वे मन में पवित्र थे हृदय में मरत थे बुद्धि में प्रसर थे और व्यवहार में मधुर थे क्या सत्त और क्या सुहृत्त के सब मरत स्नेह वरत थे उनके जीवन-भाष में कोई भी पराया न था सब अपने से सबको प्यार करना सबको प्रेम करना उन उनका जीवन-वन हो था

नाम ता उनका परम भी अनेक बार गुना या और वह भी इस रूप में कि मरत के ऐकस्वी आचार परम धृष्ट्य में त्रयमन्त्री महाराज के प्रतिनिधि के रूप में आज भी एक ज्योति अपना प्रकाश बिखीर कर रही है जिते लोग 'हजारी मन्त्री महाराज' के नाम से आज्ञा पट्टावन और मानते हैं एक गुण था जब कि मरत मरभूमि पर पूज्य भी त्रय मन्त्री महाराज का धम मानन हो स्वीकार किया जाना था उनी वाचन परम्परा की बिमल बिभूति थे स्वामी जी महाराज का विमल बिभूति का प्रथम दर्शन मुझे आकर में सन् १९२२ में हुआ था पूज्य कवि जी महाराज कुन्दन भवन में भी स्वामी जी महाराज टहरे थे स्थानक में पूज्य उपाध्याय श्रीजयरामजी महाराज धृष्ट्य हजारीमतजी महाराज के दर्शनार्थ स्थानक के पक्ष में तथा मीने पट्टी के तल उस बिमलबिभूति के पुनीत दर्शन किए थे तब मीन का बड़ा था—

‘गुरुरि सरा अरुण-नीलि कसो मृगी म क चटुपी मे !
गयाविका परितु काम ममलग है तर दुराया ॥’

गुरुर प्रभ ! गुरुर क-व आने जाना मे आकरा गुन नाम ता गुना या परन्तु आ कुछ गुना या मेर उनपर दमनित रिराग नहीं करत थे क्योंकि टहारे आकरा पवित्र दर्शन नहीं किया था आज आकरा दर्शन पाकर मैं परम प्रमत्त हूँ टहारे कि मीन का गुना या उमर भी अधिक गुरुर रूप में आकरा देता है आज आकरा टहारे मीने आने भाव और नर क बिर बिबा को मरतन कर दिया है

१९२२ काशी में मे जाना गया टहारे-दीर वर इत रूप में अद्विज रूप पर्याप्त हुए कि काशी में के बाद भी गुरुर रूप में मेरा हवाला में उनके साथ हो रहे और साथ ही आकरा काग मीने भीनाम मरभूमि में भी आकरा दर्शन हुए १९२२ में मीने हुए मरभूमि में कुबरा पूज्य जयरामजी महाराज का आज भी मे रूप में हमारा दुबारा काशी में

person, 'hysterical' paralysis, or blindness, etc , sometimes are the effects of this disguise In the case of a normal man a dream is the main venue of repressed desires which do not present themselves even in dreams in their true shape and colour but come up in the garb of an innocent appearing symbolism So all dreams whether adult or child are the fulfilments of repressed desires ⁴¹

Adler⁴² holds the view that a dream is not the revival and reappearance of the suppressed will of the distant past but a rehearsal for some impending action of an individual man to perform, and it reveals his characteristic mode of dealing with his new problems Jung⁴² thinks that a dream is associated with the present difficulties of an individual and shows his unconscious attitude of mind towards the problem of his life

According to the theory of dream as explained in the Bhagavatī Sūtra, the yathātathya and Cintā-svapnas (dreams) agree with those of the theories propounded by Adler and Jung, as they are the results of the process of the thoughts to deal with the future and present problems of life The pratāna, tadviparīta and avyaktadasana svapna (dreams) touch upon the theory of Dr Freud, as they are associated with some desires repressed by thought and they appear in some garbs of symbolism

From this analysis it may be defined that "dream whether awake or asleep is a free, passive, incoherent and constructive imagination often due to recent experience But it is an imagination confound with perception' ⁴⁴

*Belief or Attitude of Mind (Drsti)*⁴⁵

Attitude of mind or belief is the central theme of the process of thought for the whole intellectual operation is based on it and reasoning Epistemology and metaphysics and the doctrine of religion rotate round the 'attitude of mind on the view of which stands the whole philosophical approach to the problem of life and nature

Attitude (drsti) is characterized by truth (samykta) or falsehood (mithyātva in regard to the objects of thought Thus it is endowed with the union of the intellectual, emotional and conational elements and is interrelated with knowledge (Dīṭṭhidamsana-nānamana-sannā)

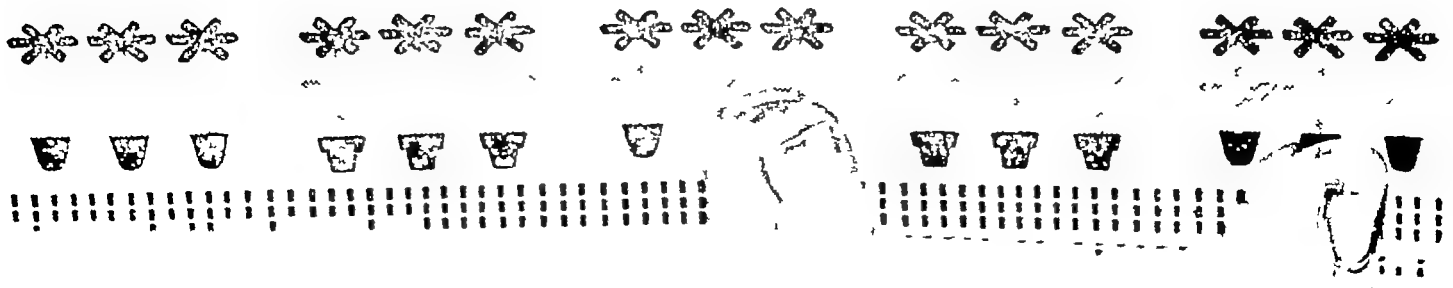
*Vedanā (feeling in general)*⁴⁶

Vedanā (feeling) is relatively subjective and passive state of consciousness manifesting itself into the form of pleasure, or pain, or pleasure-cum-pain (Sāta or asāta or sātāsāta vendanā),⁴⁷ happiness, or suffering, or happiness-cum-suffering (sukha, or dukkha, or sukha-dukkha) Happiness, unhappiness and happiness-cum-unhappiness are eternal ⁴⁸

Sense-feeling

As a result of sensation accompanied by simple feeling of pleasure or pain there takes the sense-feeling which is cognitive and affective In can be divided into two kinds, viz organic feeling and special sense-feeling

This canonical work mentions ten kinds of feeling (vedanā), viz cold, warm, hunger, thirst, itching (kandu), servility (parajjham) fever (jvara), burning sensation (dāha), fear (bhaya) and sorrow (sogam) ⁴⁹ The feeling of hunger, thirst, burning sensation (dāha), fever, itching, fear

Memory and Imagination

Memory and imagination involve the process of *thā* (speculation or mental desire to know) *apoha* (exclusion) *maggana* and *gaveṣaṇā* (searching and fathoming) by thought, transformation of thought conditions of soul and annihilation-cum subsidence of knowledge—obscuring karma²²

In the process of memory the images of the past sensible experiences accompanied by a belief are revived and recognized by an individual i.e. having familiarity of characteristics of images, as it is evidenced in the case of Devānandā²³ the Brāhmaṇī that she recognized in Lord Mahāvīra her former son

Thought (Cintā or mental activity)

The process of mental activity (*manasayoga*) is thought which is inter connected with memory and imagination of the past events, objects etc. and the imagination of the present and future activities of life as the mind acts and reacts to new objects of thought at every moment. Mind is matter (*manadravya*) and it is associated with the spiritual beings²⁴. Its activities are the passing phases of matter. Mind when operating is *mane* (*mane manijamāne mane*) and it breaks forth, while operating (*monijamne mane bhijati*)²⁵. Mind is studied and classified into four kinds according to the relative objects of activity viz *satya* (true) *mithyā* (false) *satayampā* (true-cum false) *asatya mṛṣā* (untrue cum false) i.e. mind is related to true object false object, true-cum false object and untrue-cum false object. Thus mind is the organ of apprehension of all sense-objects and knowledge (*sarvārtha grahaṇam manah*) while thought which implies comprehension is abstract representative mental activity involving analysis in the form of abstraction and synthesis in that of comparison and expressing itself through speech or language.

Dream

The Bhagavati Sūtra throws a welcome light upon the principles of dream by explaining five kinds of dream visions, viz. *yathātathya* *pratīṣṭā*, *cintāsvapna*, *tadviparīta* and *avyaktadarśana*.

Abhūtacc paññe cintāsvapne tadvivare avvatta-dammane²⁶

The first one is the dream vision in accordance with truth or reality the second one is ramified dream vision (i.e. diffused) the third one is the dream vision according to the thought in the waking state the fourth one is the dream vision opposite to realities, i.e. actualities and the fifth one is the indistinct inexpressible dream vision.

It is further explained that sleeping-cum waking man experiences a dream vision but a sleeping or waking man does not behold it. The self controlled not self-controlled and the self controlled-cum not self-controlled men also experience dream vision in that state of sleeping-cum waking. There are seventy two kinds of dream of which thirty are great dream while forty two are ordinary ones.

These broad principles of dream are embodied in the Bhagavati Sūtra touch upon all the combined theories on dream propounded by Dr. Freud Jung Adler and other scholars. According to Dr. Freud²⁷ dream is the fulfilment of the repressed desire which does not peaceably leave the organism but seeks relief of unconscious state in which it is still active and apt to appear in the disguised and symbolic way. Abnormal worry queer idea hunting a nervous

it attracts something to have The self wants to express its nature and magnitude, but it is obstructed, so it takes the course of deceitfulness

Lobha

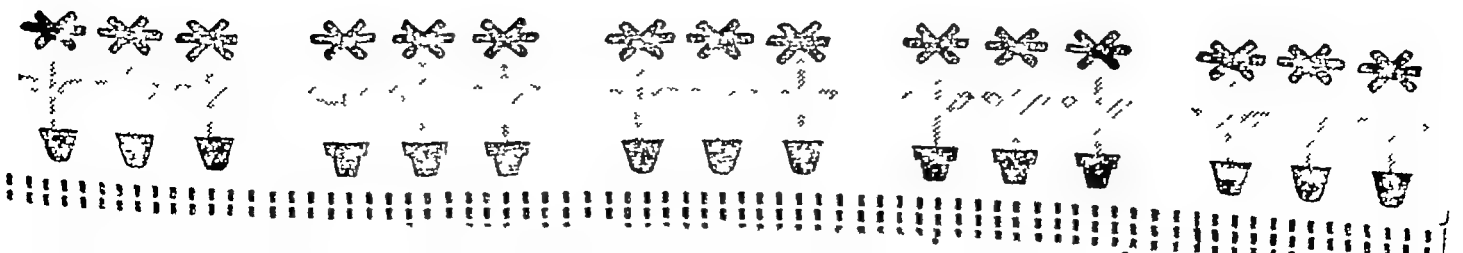
Lobha tries to appropriate everything

The divisions of these four kinds of passions into different stages according to their degrees of intensity throw light upon their respective characteristics with the psycho-physical phenomena Thus it is explained that there are stated to be different types of krodha (anger), manifesting themselves into the following forms, viz anger, krodh), morbidness or irritation or wrath (kopa), fury (rosa), hatred (dvesa), unforgiveness (akṣamā), flaming up with the fire of anger (samjvalana), quarrel (kalaha), violence bearing the appearance of Rudra of wroth (candikā), fighting with sticks (bhāndana), dispute (or contest) vivāda or reviling each other with abusive words Māna is of twelve kinds, viz pride (māna) hilarity (mada), haughtiness (or conceit) (darpa) arrogance (thambhe ananmratā), pretension (garva), superiority complex (atyutkarsa), reviling others (paraparivāda), boasting (utkarsa), self-conceit or infamy (apakarsa), self-ego (unnāma) due to abhimana and unbending property or attitude of mind (dunnāma) due to abhimana Māyā (deceitfulness) manifests itself into the following forms, viz deceitfulness (māyā), fraud (upadhī), dishonesty (nikṛti), cunningness or artfulness (valayaṃ), imperviousness (hard to be understood) (gahana), basest work for deceiving others (nūma) hypocrisy (kalkam), ugly form of deceitfulness (kurupa), crookedness (jīmha), guilt (kūlviṣa) act of showing regard for deceiving others (ādarana), secrecy (gūḍhanatā), cheating or deception (vañcanatā), refutation of the said word with simplicity (pratikuñcanatā), and mixing up of inferior thing (sātiyoga)

There stated to be the following kinds of lobha (greed), manifesting themselves into the forms of greed (lobha), desire (icchā), infatuation (mūrchā), longing (lāmksā), attachment to the acquired wealth (grddhī), thirst for wealth (trṣṇā), firm contemplation on wealth (bhijjhā-bhidhyā), unsteady (or unfirm) contemplation on wealth (abhijjhā-abhidhyā), hope (āsāsanayā), begging for wealth to other (prārthanatā), soliciting again and again (talappanatā), hope for obtaining sweet sound and object of beauty (śabda rūpa prāptisambhāvanā, 1 e psychological gratification of desire), hope for obtaining smell, taste and touch (bhogāsā) (gandhādiprāpti sambhāvanā, 1 e physical gratification of desire), hope for living (or life) (jīvitāśā), hope for attaining death (maranāśā), and attachment to own property or joy in it after its attainment (nandirāga)

*Leasyā (condition of soul)*⁵⁸

As already pointed out in the beginning the psychological phenomena manifest themselves in to six conditions of soul in different degrees, viz kṛṣṇa (black), nīla (blue), kāpota (grey), teja (red), padma (lotus) and sukla (white) They are the names to represent the conditions of the soul as if six persons want to enjoy the fruits of a tree (1 e nature of feeling) The black are those who are cruel-hearted and kill living beings by violating the vow of non-injury (ahiṃsā), the first of the five great vows of religion The blue are those who are engrossed in their passion or sex-instinct or greed and transgress the fourth and fifth vows, 1 e continence and non-possession The grey are those who are deceitful and stealing other's things, violating the third vow of non-stealing (adinnadāna) The red (teja) are those who try to control themselves to observe the religion, 1 e the lay worshippers The lotus (or yellow) ones are firm in controlling them,

and sorrow come under the category of the organic feeling as they are connected with the discordant working of internal organs, while the feeling of cold and warmth belong to the special sense feeling for they are related to touch

Besides these there are state to be other sense-feelings of hearing smell taste and touch,²⁰ because even the jīva (Soul or being) born in the mother's womb transforms five colours, five tastes two smells and eight touches²¹

*Desire and Gratification of Desire (Kāma-bhoga)*²²

The Bhagavatī Sūtra throws a welcome light upon the psycho-physical aspects of desire (Kāmā) and gratification of desire (bhoga) Kāmās, (desires) and bhogas (gratification of desire) are explained on the principal of the psycho-physical phenomena thus that they are corporeal (rūpi) and endowed with both consciousness, and unconsciousness because they are of the beings (satttāvi kāmā satttāvi kāmā, satttāvi bhoga)²³

They are stated to be two kinds of kāmā (desire) viz sound (śabda) and object of beauty (rūpa) while bhoga (gratification of desire) is of three kinds viz. smell taste and touch (gandha rasa and sparśa) as they involve the mental and physical enjoyments respectively

Emotion

An emotion is a complex feeling of mental agitation usually tinged with pleasure or pain, that is aroused by ideas or perceptions and attended with its characteristic bodily expression, and also reinforced by the organic sensations arising from it It is the experience of behaving in a certain way²⁴

As already explained in the beginning there are two transformations of the psychic process, viz Rāga (feeling of attachment and Dveṣa (Dveṣa dislike or aversion) Rāga and Dveṣa are divided into four Kaṣāyas,²⁵ i.e. passions viz. krodha (anger) māna (pride) māyā (deceitfulness) and lobha (greed) This analysis shows the emergence of emotions in the form of passions and quasi-passions appearing in different degrees due to the rise of karma.

Passion is correlated to colour which is associated with feeling because there is the material colour of the karmic matter of the body e.g. the karma pudgales (karmic matters) of these four kinds of passions are endowed with five colours, five tastes two smells and four touches.

Aha bhamte khoe	Goyamā.	Pamcavanṇe	pamcarase	dugandhe	cauphāse
pannatte	māṇe	māyā	lobhe	jaheva	kobe
"Peje does	jaheva	kobe	taheva	cauphāse.	"

Four Passions

Krodha (Anger)

Krodha is the self-expression aggravating the mind the first repulsive reaction of it is resistance and resentment to any attempt from outside to flout it.

Māna

Māna is the consciousness of self respect to measure the self to maintain dignity and to show itself distinct from others i.e. self maintenance.

Māyā

Māyā is the expression of the inner self self-display self-expression and self-exhibition and

instinct. (11) Acquisitive Instinct, (12) Constructive Instinct, (13) Instinct of Appeal and (14) Instinct of laughter

The first four instincts of the Bhagavatī Sūtra, viz āhāra (food), bhaya (fear), maithuna (sexual inter-course) and parigraha (possession), and lobha (greed) are the same as the food-seeking instinct, the escaping instinct, the mating instinct and the acquisitive instinct respectively, while krodha samjñī (anger) and māna-samjñā (pride) and maya-samjñā (deceitfulness) correspond to the instinct of combat and the instinct of repulsion, the instinct of self-assertion, the instinct of submission and the protective instinct respectively

The remaining instincts defined by Mc Dougall come under the category of Loka-samjñā and Ogha-samjñā

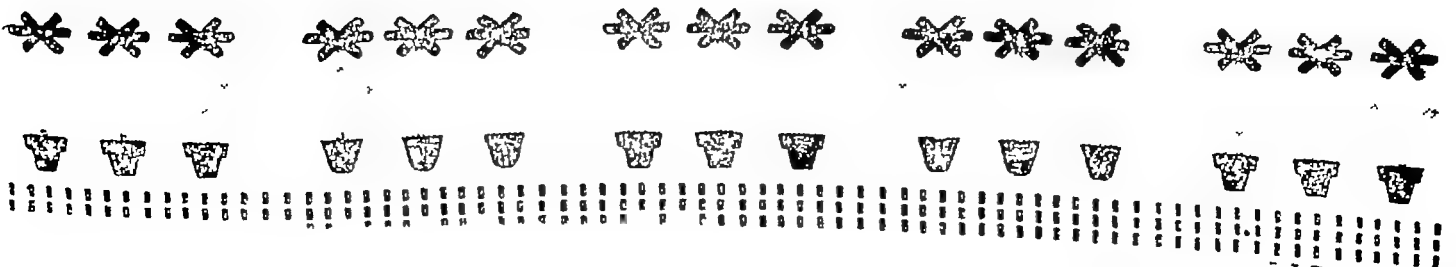
The scheme of instinct as laid down in the Bhagavatī Sūtra appears to be more sound than that of Mc Dougall, because some instincts, such as, instinct of repulsion, parental instinct, instinct of submission and instinct of appeal are not found among all beings (or animals)

Conation

The process of thought and feeling leads to will or action owing to the presence of Karma-matter in the corporate body. They manifest themselves into the form of mental, vocal and physical activities of various kinds. Thus the activity of soul is three-fold consisting of thoughts, words and deeds produced by the process of the mind, the organ of speech and body respectively. So there are stated to be three kinds of activities (yogas) of soul, viz mana-yoga (mental activity), vāk-yoga (vocal activity), physical activity⁶⁹ (kāyayoga), for all reactions of the soul are conditioned by the psycho-physical structure

Three kinds of activities have been divided into fifteen groups⁷⁰ according to the nature of realities, viz satya-manayoga (mental activity relating to true thing), (2) mṛśāman-yoga (mental activity relating to false or, (untrue or unreal thing), (3) satya-mṛśāmana-yoga (mental activity-relating to partly real (true) and partly untrue (unreal) thing, (4) asatya-mṛśā-māna-yoga (mental activity relating to untrue (unreal-cum-false thing i.e. neither true nor untrue thing) which is outside the sphere of true and untrue, (5) satya-vāk-yoga (vocal activity relating to true i.e. real object), (6) mṛśā-vāk-yoga (vocal activity relating to wrong or false or unreal or untrue object), (7) satya-mṛśā-vāk-yoga (vocal activity relating to true (real) and false (wrong object), (8) asatya-mṛśā-vāk-yoga (vocal activity relating to untrue and false (wrong) object, (9) audārīla-sarīra-kāya-yoga (activity of gross-physical body, (10) audārīka-mīśra-śarīra-kāya-yoga (activity of the physical body mixed with the activity of the kārmana-body, (11) vaikriya-śarīra-kāya-yoga (activity of the transformation-body), (12) vaikriya-mīśra-kāya-yoga (activity of transformation-body mixed with that of the kārmana-body or that of the audārīka-body) (13) āhāraka-śarīra-kāya-yoga (activity of the translocation-body, (14) āhāraka-mīśra-śarīra-kāya-yoga (activity of the translocations body mixed with that of the physical body), and (15) kārmana-śarīra-kāya-yoga (activity of kārmana-body)

The study of these principles of the psycho-physical activities brings to light the noumenal and phenomenal aspects of beings, which form the basis of Jaina Psychology as revealed in the Bhagavatī Sūtra

i.e. the professional mendicants while the white (śukla) are those who have attained absolute self-control Jinakṛpā like Lord Mahavira himself¹⁶

The division of mankind into six classes on the basis of possession of these six leśyās (conditions of soul) is found in both the Bhagavatī Sūtra and the Uttarādhyayana Sūtra¹⁷ The system of spiritual colour of Jainism as revealed in the Bhagavatī Sūtra is the division of the psychic development of man and his virtue¹⁸

The six kinds of leśyās have been studied from different aspects, such as colour smell taste touch transformation, etc. e.g. Kṛmā leśyā is stated to be of cloud colour of bitter taste like that Nimba,¹⁹ etc.

Instinct (Saṃjñā)

Instinct is the natural manifestation of a being which is caused by the stimulus received from the outside world of sensation according to conditions of soul. It involves an inter-linked chain of actions directed to some definite and remote end conducive to self preservation, etc.

According to the Bhagavatī Sūtra²⁰ there are stated to be ten kinds of instinct (saṃjñā) viz. āhārasaṃjñā (instinct of eating) bhaya-saṃjñā (fear instinct) maithuna (sex instinct) parigraha-saṃjñā (possessing instinct or appropriating instinct) krodha-saṃjñā (instinct of anger) māna-saṃjñā (pride instinct) māya-saṃjñā (instinct of deceitfulness) lodha-saṃjñā (instinct of greed) (self-loka-saṃjñā (consciousness of knowledge of particular objects) and ogha-saṃjñā (awareness of general objects) i.e. the lobha-saṃjñā arises from the social behaviourism and the ogha-saṃjñā emerges from the stream (ogha pravāha) of innate disposition (past samakāra)

Loka-saṃjñā tu jñānopayoga-ogha-saṃjñā darśanopayoga²¹

Here Darśana (self awareness) is the precondition to knowledge as it is the awareness of the mind ready with all attention to a positive object revealing the general condition of the self

It appears from the study of these ten instincts that there were formerly four kinds of instinct²² and six more were added to the list of the original four with the subsequent development of Psychology. These ten instincts are closely related to emotions, as it is evidenced in the case of fear anger pride deceitfulness, and greed.

This classification of instinct into ten categories agrees with that of the modern psychology as advocated by the scholar like Mc. Dougall²³ who has defined "an instinct as an innate disposition which determines the organism to perceive (or to pay attention to) any object of certain class and to experience in its presence a certain emotional excitement and an impulse to action which find expression in a specific mode of behaviour in relation to that object"²⁴ Thus he has made the analysis of instinct into three division—receptive, emotional and executive, i.e. thinking, feeling and willing respectively

According to his theory there are fourteen kinds of instinct including laughter which belongs to human beings. viz. (1) Parental or protective Instinct (as that of a mother ape) (2) Instinct of combat (the mother will fight in defence of her young) (3) Instinct of curiosity (4) Food seeking Instinct, (5) Instinct of Repulsion or (disgust) (6) Instinct of escape from danger) (7) Gregarian Instinct, (8) Instinct of self assertion, (9) Instinct of submission, (10) Mating

instinct, (11) Acquisitive Instinct, (12) Constructive Instinct, (13) Instinct of Appeal and (14) Instinct of laughter

The first four instincts of the Bhagavatī Sūtra, viz āhāra (food), bhaya (fear), maithuna (sexual inter-course) and parigraha (possession), and lobha (greed) are the same as the food-seeking instinct, the escaping instinct, the mating instinct and the acquisitive instinct respectively, while krodha samjñā (anger) and māna-samjñā (pride) and maya-samjñā (deceitfulness) correspond to the instinct of combat and the instinct of repulsion, the instinct of self-assertion, the instinct of submission and the protective instinct respectively

The remaining instincts defined by Mc Dougall come under the category of Loka-samjñā and Ogħa-samjñā

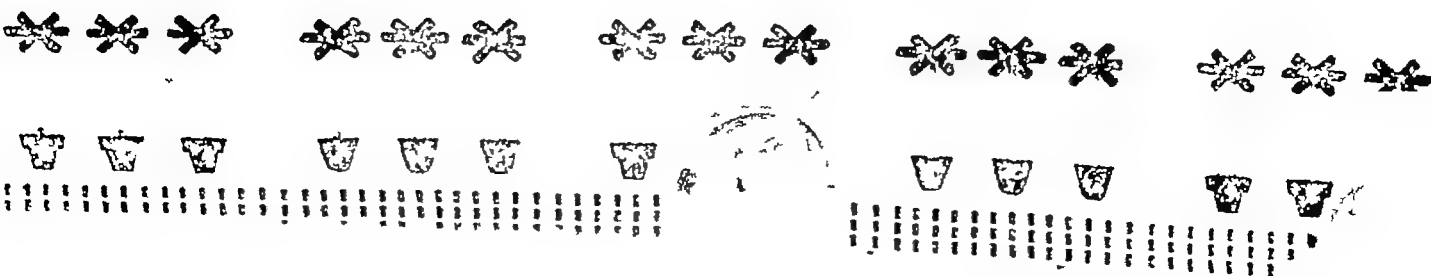
The scheme of instinct as laid down in the Bhagavatī Sūtra appears to be more sound than that of Mc Dougall, because some instincts, such as, instinct of repulsion, parental instinct, instinct of submission and instinct of appeal are not found among all beings (or animals)

Conation

The process of thought and feeling leads to will or action owing to the presence of Karma-matter in the corporate body. They manifest themselves into the form of mental, vocal and physical activities of various kinds. Thus the activity of soul is three-fold consisting of thoughts, words and deeds produced by the process of the mind the organ of speech and body respectively. So there are stated to be three kinds of activities (yogas) of soul, viz mana-yoga (mental activity), vāk-yoga (vocal activity), physical activity⁶⁹ (kāyayoga), for all reactions of the soul are conditioned by the psycho-physical structure

Three kinds of activities have been divided into fifteen groups⁷⁰ according to the nature of realities, viz satya-manayoga (mental activity relating to true thing), (2) mṛśāman-yoga (mental activity relating to false or, (untrue or unreal thing), (3) satya-mṛśāmana-yoga (mental activity-relating to partly real (true) and partly untrue (unreal) thing, (4) asatya-mṛśā-māna-yoga (mental activity relating to untrue (unreal-cum-false thing i.e. neither true nor untrue thing) which is outside the sphere of true and untrue, (5) satya-vāk-yoga (vocal activity relating to true i.e. real object), (6) mṛśā-vāk-yoga (vocal activity relating to wrong or false or unreal or untrue object), (7) satya-mṛśā-vāk-yoga (vocal activity relating to true (real) and false (wrong object), (8) asatya-mṛśā-vāk-yoga (vocal activity relating to untrue and false (wrong) object, (9) audārīka-śarīra-kāya-yoga (activity of gross-physical body, (10) audārīka-misra-śarīra-kāya-yoga (activity of the physical body mixed with the activity of the kārmana-body, (11) vaikriya-śarīra-kāya-yoga (activity of the transformation-body), (12) vaikriya-misra-kāya-yoga (activity of transformation-body mixed with that of the kāmāṇa-body or that of the audārīka-body) (13) āhāraka-śarīra-kāya-yoga (activity of the translocation-body, (14) āhāraka-misra-śarīra-kāya-yoga (activity of the translocations body mixed with that of the physical body), and (15) kārmana-śarīra-kāya-yoga (activity of kārmaṇa-body)

The study of these principles of the psycho-physical activities brings to light the noumenal and phenomenal aspects of beings, which form the basis of Jaina Psychology as revealed in the Bhagavatī Sūtra

REFERENCES

- 1 Bhagavatī Sūtra 2 10 118 14-4-510 18 10-647
- 2 Ibid 1 6-55
- 3 Ibid 2-10 118
- 4 Ibid. 10-120
- 5 Ibid 16-7 583
- 6 Ibid 18-8-64
- 7 Bhagavatī Sūtra 2 10 120
- 8 Dhavalā Tika p 145 1st Khanda
- 9 Bhagavatī Sūtra 9-33-935
- 10 Ibid., 18-4-025 see Kāśīya Pāhūdām, Bhāga—1 (Pejjadoso vihattī) Guṇadharśacārya, edited by Pandit Phulchandra Siddhanta Shastri, p 57 (No. 207) p. 258 (No. 208) pp. 364-5 366-7-8-9 for the detailed treatment of Rāga peya and Dosa (dveṣa)
- 11 Kāśīya Pāhūdām (Pejjadoso vihattī) No 407 p 257
- 12 Ibid. No 08 p 258
- 13 Ibid p 65
- 14 Kāśīya Pāhūdām (Pejjadoso vihattī) p 306
- 15 Ibid., p 36
- 16 Ibid p 368
- 17 Kāśīya Pāhūdām, (Pejjadoso vihattī) p 369
- 18 Ibid No 341
- 19 Ibid 146
- 20 Ibid 342
- 21 Kāśīya Pāhūdām (Pejjadoso vihattī) No 340 p. 360
- 22 Bhagavatī Sūtra 12-10-467
- 23 Bhagavatī Sūtra 12 10-46
- 24 Ibid. 1 7 61
- 25 Bhagavatī Sūtra 1 7 61
- 26 Ibid 1 7 8
- 27 Ibid., 16-1-566
- 28 Ibid 2-4-99 see Prajñāpanā Sūtra 191 Pañcadāśa Indriyapada Prathama Uddēśaka.
- 29 Bhagavatī Sūtra, 3-9-1 0 Jivābhigama Sūtra Joyaya Uddēśaka.
- 30 Bhagavatī Sūtra, 2-4-99 Prajñāpanā Sūtra (Pañcadāśa Indriyapada) 194
- 31 Bhagavatī Sūtra 2-4-99 Prajñāpanā Sūtra 195
- 32 Bhagavatī Sūtra 8 2-318
- 33 Ibid 11 11-482
- 34 Ibid. 9-30-382
- 35 Bhagavatī Sūtra 13-7-404.
- 36 Ibid 13 7-404.
- 37 Pramāṇamīmāṃsā, 1 4
- 38 Bhagavatī Sūtra, 16-6-5 8-81
- 39 Bhagavatī Sūtra, 16-6-578-91
- 40 The Interpretation of Dreams Dr Freud.

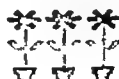
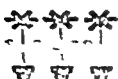

- 41 Ibid , see pp 344, 388, Psy by Robert S Woodworth, p 567
- 42 Vide Psychology by Robert S Woodworth, p 568
- 43 Ibid ,
- 44 Psychology, Suresh Chandra Datta, p 165
- 45 Bhagavatī Sūtra, 1-9-73
- 46 Bhagavatī Sūtra, 5-5-202, 6-10-255, 14-4-511
- 47 Ibid , 7-6-286
- 48 Ibid , 14-4-511
- 49 Ibid , 7-8-296
- 50 Bhagavatī Sūtra, 12-5-450
- 51 Ibid , 12-5-452
- 52 Bhagavatī Sūtra, 7-7-290
- 53 Psychology, S C Dutta, p 239
- 54 Psychology, Robert S Woodworth, p 429
- 55 Bhagavatī Sūtra, 18-4-625
- 56 Bhagavatī Sūtra, 12-5-449
- 57 Ibid
- 58 Bhagavatī Sūtra, 1-2-22, 12-5-450
- 59 See Jaina Sūtra, II—II (199-200)
- 60 Uttarādhyayana Sūtra, XXXIV
- 61 E R E I , 262, (Encyclopaedia of Religion and Ethics)
- 62 Bhagavatī Sutra, 1-7-22, 12-5-450, see Prajñāpanā Lesyāpada
- 63 Bhagavatī Sutra, 7-8-296
- 64 Ibid , 7-8-296
- 65 Bhagavatī Sutra, (Comm), 7-8-296
- 66 Ibid , 12-5-450
- 67 Outline of Psychology, Mc Dougall, p 110
- 68 Ibid , p 110
- 69 Bhagavatī Sutra, 17-1-593
- 70 Ibid , 25-1-719

REFERENCES

- 1 Bhagavatī Sūtra 2-10 118 14-4-510 18-10 647
- 2 Ibid 1-6-55
- 3 Ibid. 2-10 118
- 4 Ibid 2-10-120
- 5 Ibid 16-7 583
- 6 Ibid. 18-8-642
- 7 Bhagavatī Sūtra, 2-10 120
- 8 Dhavalā Tīkā, p 145 1st Khanda
- 9 Bhagavatī Sūtra 9-33 985
- 10 Ibid 18-4-025 see Kāśya Pāṇḍam Bhāga—1 (Pejjadosa vihatti) Guṇadharācārya, edited by Pandit Phulchandra Siddhanta Shastri, p 257 (No 20) p 258 (No 208) pp 364- 366-7 8-9 for the detailed treatment of Rāga pejja and Dosa (dveṣa)
- 11 Kāśya Pāṇḍam (Pejjadosa vihatti) No 207 p 257
- 12 Ibid. No 208 p 258
- 13 Ibid., p 365
- 14 Kāśya Pāṇḍam (Pejjadosa vihatti) p 366
- 15 Ibid p 367
- 16 Ibid p 368
- 17 Kāśya Pāṇḍam, (Pejjadosa vihatti) p 369
- 18 Ibid No 341
- 19 Ibid 146
- 20 Ibid 342
- 21 Kāśya Pāṇḍam (Pejjadosa vihatti) No 342 p 360
- 22 Bhagavatī Sūtra, 12-10-467
- 23 Bhagavatī Sūtra 12-10-467
- 24 Ibid. 1 7-61
- 25 Bhagavatī Sūtra, 1 7-61
- 26 Ibid., 1 7-62
- 27 Ibid 16-1-566
- 28 Ibid 2-4 99 see Prajñāpanā Sūtra 101 Paṭiccasā Indriyapada, Prathama Uddesaka
- 29 Bhagavatī Sūtra, 3 9-1 0 Jivābhigama Sūtra Joyaya Uddesaka.
- 30 Bhagavatī Sūtra 2-4-99 Prajñāpanā Sūtra (Paṭiccasā Indriyapada) 194.
- 31 Bhagavatī Sūtra 2-4-99 Prajñāpanā Sūtra, 195
- 32 Bhagavatī Sūtra 8 2-318
- 33 Ibid 11 11-432
- 34 Ibid., 9-32 38.
- 35 Bhagavatī Sūtra 13-7 404.
- 36 Ibid 13 7-404.
- 37 Pamaṇamīmāṃsā 1 4
- 38 Bhagavatī Sūtra 10 6 578-81
- 39 Bhagavatī Sūtra 16-6 5 91
- 40 The Interpretation of Dreams Dr Freud

आपकी पुण्य-प्रेरणा का ही शुभ परिणाम था जयपुर में आपने एक वर्षावास भी उपाध्यायजी महाराज के स्नेहवश ही किया था

मुझ जैसे एक अकिंचन व्यक्ति पर भी आपका अत्यंत स्नेह था स्नेह की अपार सम्पत्ति, आपमें पाकर मैं तब भी धन्य था, और आज भी अपने आपको भाग्यशाली मानता हूँ मैं आपके उन असाधारण गुणों पर मुग्न हूँ जो अन्यत्र दुर्लभ हैं बड़प्पन के भार को ढोनेवाले बड़ों की आज भी कमी कहाँ है ? परन्तु दम्भ-रहित होकर जीवन जीने की कला आपसे कोई सीखे भीनासर सम्मेलन में मंत्री-पद पाकर भी आपने कभी उमका अहंकार नहीं किया और अपने पद का दुरुपयोग भी नहीं किया, जबकि अपने पद का अहंकार करनेवाले और उमका दुरुपयोग करनेवाले सन्त, आज भी अपने समाज में विद्यमान हैं

श्रद्धेय हजारीमलजी महाराज प्रकृति से सरल थे, मन से उदार थे और बुद्धि में विचक्षण थे गंभीर विचार करना उनका सहज स्वभाव था मधुर वाणी और कोमल व्यवहार करना उनका सहज धर्म था न कभी किसी की निन्दा करना और न किसी की चापलूसी करना, उनका प्रकृति-मिद्ध गुण था जो भी उनके निकट आया, उनका होकर ही लौटा उनकी आत्मीयता की परिधि बहुत विशाल और व्यापक थी वहाँ पर सब 'स्व' थे, कोई भी 'पर' न था मधुर वाणी होने के कारण वे कभी किसी के साथ अप्रिय व्यवहार नहीं करते थे सबके हित में ही वे अपना हित समझते थे सघ-हित में और समाज-एकता में उन्हें गहरी निष्ठा थी श्रमण-सघ से उनका सच्चा प्रेम था सघ-विरोधी लोगों की हरकतों को वे पसन्द नहीं करते थे स्वामीजी महाराज अवस्थासे वृद्ध होकर भी नये विचारों का समर्थन करते थे समाज और सघ का हित ही उनका लक्ष्य था भले ही वह नये विचार से हो अथवा पुराने विचार से यह है उनके अंतरंग जीवन का परिचय

शरीर दुबला-पतला होकर भी कद्दावर था गेहूँ का वर्ण मुस्कानभरा चेहरा हृदय की सरलता और सरसता को अभिव्यक्त करने वाले सुन्दर नेत्र, लम्बी नासिका सिर पर धवल-विरल केश-राशि श्वेत श्मश्रु धवल खादी के शुद्ध वस्त्र गज जैसी गम्भीर गति यह सब कुछ उनके दिव्यत्व का बाहरी रूप था, इसे मरुभूमि की जनता 'श्रद्धेय हजारीमलजी म० के नाम से पहचानती थी

संस्कृत और प्राकृत के वे पण्डित थे आगमों के मर्मज्ञ और ज्ञान के सागर उन्होंने कभी भी अपने ज्ञान का अहंकार नहीं किया बोलने में और व्याख्यान में भी वे राजस्थानी भाषा का ही प्रयोग किया करते थे उनकी भाषा में एक अद्भुत मिठास और आकर्षण था राजस्थानी संस्कृति में उनका सम्पूर्ण जीवन रग चुका था बोलने में, लिखने में, खाने में, चलने में, फिरने में, खाने में, पीने में हर जगह वे मारवाड़ी थे अपने को मारवाड़ी कहने में वे एक प्रकार का सतोष अनुभव करते थे

स्वामी जी महाराज लेखक नहीं थे, परन्तु निश्चय ही वे अपने युग के एक सरस प्रवक्ता थे उनकी प्रवचन-शैली सीधी-सादी होकर भी मधुर थी ढाल और चरित्रों को वे बहुत ही सुन्दर ढंग से तथा मधुर स्वरलहरी में गाते थे रामायण बाँचने में वे मारवाड़ के बे-जोड़ कलाकार थे मारवाड़ का प्रसिद्ध राग 'माड' उनके श्रीमुख से बहुत ही आकर्षक और प्रिय लगता था

जिन लोगों ने उनके मुख से देवचन्द जी, आनन्दघनजी और विनयचन्द जी की चौबीसी सुनी है, वे भली-भाँति जानते हैं कि उनके संगीत की स्वर-लहरी में कितना आनन्द था ? कितना आकर्षण था ? कितनी तल्लीनता थी ? सुनने-वाला श्रोता अध्यात्मरस की सरिता में डूब-डूब जाता था अन्तरंग आनन्द में झूम-झूम जाता था गाने वाला और सुनने-वाला आत्म-विभोर हो जाता था मुझको अनेक बार इस अध्यात्म-रस के अनुभव करने का परम सौभाग्य मिला था विहार-यात्राओं में अनेक बार ऐसा आया, जब कि स्वामी जी महाराज और श्रद्धेय अमरचन्द्रजी महाराज-दोनों जमकर बैठ जाते थे और एक-दूसरे को सुनते सुनाते 'स्वामी जी सुनाते आनन्दघन के अध्यात्म-पद और गुरुदेव सुनाते आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की और आचार्य समन्तभद्र की दार्शनिक स्तुति' उस समय हम लोगों को ऐसा लगता, जैसे मानो अध्यात्म और दर्शन-शास्त्र का सुन्दर समन्वय होकर, दो धाराएँ मिल-जुलकर एक विशाल महानद के रूप में प्रवाहित होकर जन-मन के ताप का परिहार कर रही हो कितने सुखद, कितने सुन्दर, कितने मधुर और साथ ही कितने

H. Bhattacharyya

M.A. B.L. Ph.D.

Kailas Basu Lane Ram Krishnapura, Howrah

THE VRATA'S OTHER THAN AHIMSA-AS PROPOUNDED IN JAINISM

Ahimsa or non violence is the fundamental Vrata according to the Jainas

The next Vrata which is essential to a moral life is the vow of truthfulness or Satya. Its opposite i.e. speaking falsely is the Anrta, which is defined as telling something which is not factual. It should be noted that the Pramatta yoga or wicked intention which lies at the root of violence and which gives it the character of violence forms the basis of Anrta or lying also. Nothing is a falsehood unless it is a deliberate lie and nothing is true if an improper motive prompts its utterance. It is accordingly said that even if a statement is true but made with the deliberate intention of hurting the hearer's feeling the statement is deprived of its character of truth. On the contrary a false statement made for the purpose of doing some good to the hearer cannot be condemned as a downright lie.

The character of a phenomena is determined with reference to its nature (Dravya) time (Kāla) place (Kṣitra) and modality (Bhāva). A particular cup for instance, exists only as a thing made of (say) silver during (say) winter at a particular place (say) Calcutta and as (say) a round article and you cannot think of it as constituted of an absolute substance persisting through all eternity existing simultaneously at all places and possessed of a universal shape. A true statement presents a thing or phenomenon, as it is in respect of its own nature time place and modality. So when a thing actually exists with reference to its own particular nature, modification, time and location and one says that it does not exist,—this is one form of lying to say that a thing exists, whereas as a matter of fact it does not exist, is the second manner of lying to speak about a thing as something which is really different from it, is the third kind of falsehood. The fourth form of lying includes the three following manners of stating a fact, viz. —(1) The Garhita or the condemnable. A true statement may be so made with scornful laughter as to give pain to the hearer. It may be clothed in harsh and angry words. Its tone may be incivil and its words unconnected with each other. It may be so delivered as to give rise to mistaken ideas in the hearer. The words used may be ambiguous or meaningless or they may suggest something which contradicts the eternal verities as disclosed by the competent masters. All such statements though embodying true facts, are nevertheless Garhita or condemned. (2) The Sāvadya or faulty Statements, e.g. about cutting the limbs of an animal about piercing it, about beating it, about tilling lands, about trading (especially trafficking in living animals) about stealing etc. etc. —all bad to or are connected with injury to animals. Such statements may not contain any falsehoods they may even be connected with truths but are nevertheless faulty and as such are to be avoided. (3) The Apriya or pain giving. Words which create unpleasant feelings, envy and grief and exhaust one's patience which give rise to fear feelings of enmity sorrow and quarrelsome ness, are akin to falsehood even though they may contain a truth in them. In connection with the

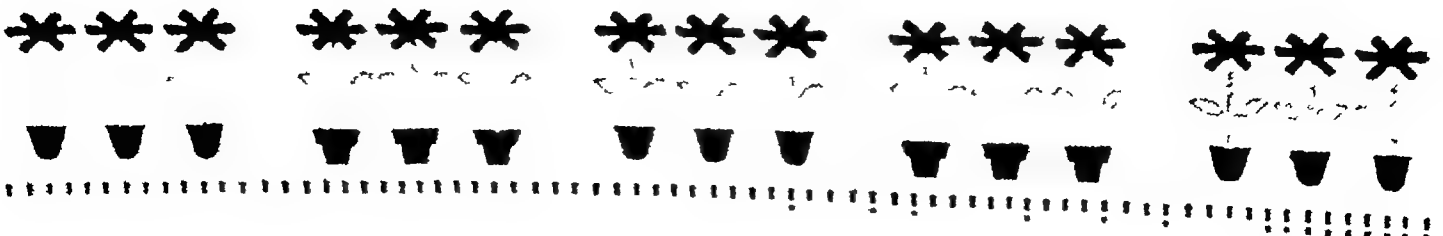

three forms of the fourth mode of lying, it is, however, to be noted that although harsh and cruel statements are here generally condemned, a teacher or a well-disposed man, when using unpleasant expressions to one whom he wants to reform, is not to be considered as a liar. It is the Pramatta-yoga or the evil passions which make one's expressions false,—so that a teacher or a well-intending person, speaking harshly just to mind the manners of the person talked to and having the good of the person in his heart, cannot be accused of telling a lie in any of its forms.

The Jaina teachers fully recognise the fact that a house-holder or an ordinary man of the world has to support himself, earn his livelihood any how and cannot do without collecting some articles to meet his necessities and that consequently, it is impossible for him to avoid lying absolutely. Accordingly they lay down that a man should try to limit his false statements as much as possible. The form of lying which has been described above as the Sāvadya may be unavoidable for him, but there is no reason why he should not give up the other kinds of false-speaking and why, in the case of the Sāvadya, he should go beyond what is barely necessary for his living.

As in the case of the Ahimsā, the Jaina teachers prescribe five Bhāvanā's or meditations for stabilising and strengthening the vow of Satya. These consist in the Pratyākhyāna or giving up of Krodha or anger, Lobha or avarice, Bhīrutā or cowardice, Hāsyā or frivolity and in the Anuvācī-bhāsana or talking in accordance with the scriptural injunctions. The negative aspects of the vow of truthfulness are the avoidance of its transgressions in the forms of Mithyopadeśa or teaching false doctrines, the Rahovoākhyāna or giving publicity to secret actions of persons, the Kūta-likha-kriyā or forgery, the Nyāsāpahāra or breach of trust by taking advantage of one's forgetfulness,—[This is illustrated as follows. A deposits Rs 500/- with B. Subsequently, A forgetting the amount of his deposit asks for the return of Rs 400/- only, B takes advantage of A's forgetfulness and gives him the amount, demanded, thereby B misappropriates Rs 100/-], the Sākāra-mantra-Chīda, or the divulgence of what one supposes to be a fact, from his observation of the manners of some persons who hold consultations in private.

Asṭiya or non-stealing is the third great Vrata or vow laid down in the Jaina religious books. Stealing has been defined as "appropriating what was not given". All appropriations, however, are not theft, misappropriations which are deliberate or wilful i.e., actuated by the Pramatta-yoga are cases of theft. A question may be raised whether a righteous man inviting the Karma-pudgala within him, can be accused of theft. The Jaina moralists answer the question in the negative. In the first place, a Muni introducing in himself the Karma is not actuated by any Pramatta-yoga or intention to have it. Secondly, it is pointed out that Karma is a subtle form of matter which belongs to no body, so that its inflow in a Muni does not mean any appropriation of 'a thing which is not given', in legal phraseology, the inflow of Karma does not involve any 'wrongful gain' or 'wrongful loss' to any body. Another point that is raised is whether such acts of a person as taking water from another man's well amount to stealing on his part, in as much as the water was not given to him by the owner of the well. The Jainas affirm that all appropriations of things which have not been expressly given are essentially cases of thefts and in the case under consideration i.e., in the case of water being taken without the express permission of the owner of the well, the taking of water is technically, a case of stealing. They, however, point out that such technical stealing is unavoidable by

ordinary people of the world and recommend that all misappropriations which are not un avoidable in this way should be given up

The five Bhāvanā s or meditations rather acts,—which fix or stabilise one's practice of non stealing are —Śūnyāgāra or living in a solitary place, Vimocitāvāsa or living in a place, deserted by all people Paroparodhākaraṇa or living in a place where one is not likely to be obstructed by others nor where one is likely to obstruct others Bhaikṣya suddhi or looking to the purity of what is given to one as alms and Saddharmaśāstra or not entering into disputations with one's brothers in faith, in respect of one another's belongings

The vow of non stealing is transgressed even when one instead of himself stealing abets it (Cātana prayoga) or receives stolen property (Tādāhṛtādāna) or sells things at iniquitous prices i.e. practises black marketing (Viruddha rūpyāti Krama) or uses false weights and measures (Hindāhika mānonmāna) or adulterates things (Prati rūpaka vyavahāra)

The Vrata of Brahma or sex abstinence is opposed to Abrahma which consists in the act of Maithuna or sexual contact The Pramatta yoga or deliberate inclination i.e. sex hunger is the primal source of all sex activities. It is needless to point out that sex urge arouses the intensest of feelings in a person and as such it is responsible for his bad and undesirable states both here and hereafter Complete sex purity is possible only in homeless saints and sages a house holder cannot act upto that ideal of sex abstinence and he feels the need of a companion for the satisfaction of his sex hunger this explains the validity of the custom of marriage in human society The Jaina moralists maintain that sex indulgence is always bad from a moral point of view even a person who has his sex satisfaction exclusively through his wife cannot be looked upon as high placed in the scale of moral progress. Such a person is called the kuṣṭha Tyāgi Although such a person stands lower in moral rank than the Muni, he is certainly better than a person wallowing in uncontrolled sex-indulgences At any rate the Jaina moralists recognise that living without a wife may be impracticable in most cases of ordinary run but they emphatically urge that there is no reason why one should go after a woman who is not his legally married wife

As regards the Aticāra s or indirect transgressions of the vow of Brahma-caryā, they are indicated as,—the Para vivāha karaṇa or causing marriage between persons who belong to mutually prohibited families the Itivahikā parigrahitāgamana or co habitation with a married woman of immoral disposition the Itivahikā-aparigrahitāgamana or co-habitation with an unmarried woman of immoral disposition the Ananga kṛikā or unnatural intercourse the KāmaT Itivahikā or surrender to strong sexual urge.

The following five Bhāvanā s, on the other hand stabilise one's vow against sexual unchastity viz —the Tyāga or refraining from hearing all talks which excite passions for women (the Śilā rāsa katiā Śravaṇa) from looking at the attractive limbs of a woman,—the Tanmino-hāraṇa niṣkaraṇa from drinking liquid which excite sexual urge —(the Vyāleṣa rasa) and from making one's body clean and attractive (the Śānti rāsa samikāra)

The first of the five Vrata s the Apar graha or non attachment to worldly affairs. It is opposed to the Lāgrha which consists in Mura lāgrha or taking interest in the line or the motion but not the end through attachment or preference inclination. It is clear that the first one must exist without the other three because the first is the basis of the other three

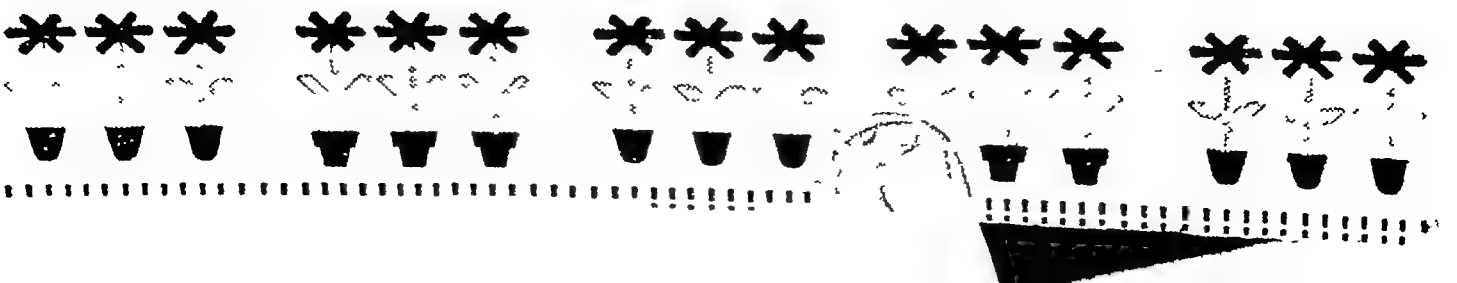

three forms of the fourth mode of lying, it is, however, to be noted that although harsh and cruel statements are here generally condemned, a teacher or a well-disposed man, when using unpleasant expressions to one whom he wants to reform, is not to be considered as a liar. It is the Pramatta-yoga or the evil passions which make one's expressions false,—so that a teacher or a well-intending person, speaking harshly just to mind the manners of the person talked to and having the good of the person in his heart, cannot be accused of telling a lie in any of its forms.

The Jaina teachers fully recognise the fact that a house-holder or an ordinary man of the world has to support himself, earn his livelihood any how and cannot do without collecting some articles to meet his necessities and that consequently, it is impossible for him to avoid lying absolutely. Accordingly they lay down that a man should try to limit his false statements as much as possible. The form of lying which has been described above as the Sāvadya may be unavoidable for him, but there is no reason why he should not give up the other kinds of false-speaking and why, in the case of the Sāvadya, he should go beyond what is barely necessary for his living.

As in the case of the Ahimsā, the Jaina teachers prescribe five Bhāvanā's or meditations for stabilising and strengthening the vow of Satya. These consist in the Pratyākhyāna or giving up of Krodha or anger, Lobha or avarice, Bhīrutā or cowardice, Hāsyā or frivolity and in the Anuvicī-bhāsana or talking in accordance with the scriptural injunctions. The negative aspects of the vow of truthfulness are the avoidance of its transgressions in the forms of Mithyopadeśa or teaching false doctrines, the Rahovoākhyāna or giving publicity to secret actions of persons, the Kūta-līkha-kriyā or forgery, the Nyāsāpahāra or breach of trust by taking advantage of one's forgetfulness,—[This is illustrated as follows: A deposits Rs 500/- with B. Subsequently, A forgetting the amount of his deposit asks for the return of Rs 400/- only, B takes advantage of A's forgetfulness and gives him the amount, demanded, thereby B misappropriates Rs 100/-], the Sākāra-mantra-Chīda, or the divulgence of what one supposes to be a fact, from his observation of the manners of some persons who hold consultations in private.

Astīya or non-stealing is the third great Vrata or vow laid down in the Jaina religious books. Stealing has been defined as "appropriating what was not given." All appropriations, however, are not theft, misappropriations which are deliberate or wilful i.e., actuated by the Pramatta-yoga are cases of theft. A question may be raised whether a righteous man inviting the Karma-pudgala within him, can be accused of theft. The Jaina moralists answer the question in the negative. In the first place, a Muni introducing in himself the Karma is not actuated by any Pramatta-yoga or intention to have it. Secondly, it is pointed out that Karma is a subtle form of matter which belongs to no body, so that its inflow in a Muni does not mean any appropriation of 'a thing which is not given', in legal phraseology, the inflow of Karma does not involve any 'wrongful gain' or 'wrongful loss' to any body. Another point that is raised is whether such acts of a person as taking water from another man's well amount to stealing on his part, in as much as the water was not given to him by the owner of the well. The Jainas affirm that all appropriations of things which have not been expressly given are essentially cases of thefts and in the case under consideration i.e., in the case of water being taken without the express permission of the owner of the well, the taking of water is technically, a case of stealing. They, however, point out that such technical stealing is unavoidable by

branches of trees aimlessly the Himsūdana or distribution of offensive weapons among people and the Duhśruti or reading or hearing the reading of the bad books. The Anārtha danda vrata is transgressed even when the vower makes fun of or with other (Kandarpa) when he throws mischievous and practical jokes at others (Kaut kucca) when he becomes garrulous (Mankharya) when he overdoes a thing (Asamīkṣyādīkharana) when he keeps himself supplied with enjoyable things which are more than what are necessary for him (Upabhoga paribhogānarthakya)

The disciplinary or the Śikṣa vrata s have as said before, four forms. The first is the Sāmāyika which consists in self-contemplation at stated times e.g. sunrise, noon or sun set everyday for a stated period every time. The Sāmāyika is transgressed by misdirection of mind (Mano-duspranidhānam) by misdirection of body (Kāya-duspranidhānam) by misdirection of speech (Vāk-duspranidhānam) by decreasing the interest in the Sāmāyika (Anādhara) by forgetting the formalities connected with the Sāmāyika (Smṛtyanupasthānam)

The Poṣadhopavāsa is the second Śikṣa vrata and means a vow to fast on four days in a month viz. on the two eighth and the two fourteenth days in the two lunar fortnights in every month, by abstaining from food and drink and by making religious study etc. in those days of fasting. The vow of fasting is violated by excreting in a place without inspecting and sweeping it before hand (Apratyavikṣitāpramāṛjitotsara) by taking up a thing from or laying it down in a place, without first inspecting and sweeping it (Apratyavikṣitāpramāṛjitadāna) (by arranging for sitting in a place without first inspecting and sweeping it (Apratyavikṣitāpramāṛjita—Samastaropakramana) by giving up interest in fasting (Anādhara) and by forgetting the prescribed formalities for fasting (Smṛtyanupasthānam)

The Bhogopabhoga parimāna is a vow limiting one's enjoyment of both exhaustible (Upabhoga) and non-exhaustible (bhoga) things. It is the third of the disciplinary sub-vows and is transgressed when the vower takes to eating living things even such as green vegetables (Śacitkībhāra) when he uses for his own purpose, a thing which is connected with a living thing e.g. when he uses a green leaf as a plate (Śacitta-Sambandhābhāratā) when he consumes a mixture of living and non living things e.g. hot and cold water together (Śacitta-Sammisrābhāra) when he eats exciting or particularly invigorating food (Abhūṣavābhāra) or when takes an ill cooked food (Duhpakvābhāra)

The fourth sub-vow under the Śikṣa vrata is the Atithi-samvibhāga, which means taking a vow to take one's meals only after giving a part of them to deserving guest,—preferable, a man living the austere moral life of an ascetic, having right faith and right conduct, or failing him, a house holder having right conduct only or failing him, a person with right faith but without any observance of the vows. These are called the Supātra s or worthy donees. Not so good a donee would be one whose outward conduct is good but who is devoid of right faith, he is a Kupātra. A person however whose conduct is not good but who is not possessed of right faith is an Apātra or unworthy donee. The Jaina lay down principles which determine the nature of the things to be given, (e.g. the things given should be helpful to study etc.) the manners in which they are to be given (e.g. by welcoming the guest etc. etc.) and the attitude, both of the giver and of the taker at the time when the gifts are made (e.g. in all humility etc.) The Jainas, however assert that the matter of Karuṇā-dāna or charities, no distinction is to be made as regards the persons who are to receive the gifts: so that food

is mine', he has Parigraha or attachment, even though he may live in a forest, naked and destitute of all gross things. On the other hand, if one's mind is devoid of all feelings of 'mine-ness', he has Aparigraha, even though he is surrounded by and lives in the midst of a number of possessions, moveable and immoveable.

The absolute non-attachment to worldly things is obviously impossible for a house-holder and the Jaina thinkers recommend accordingly that the range of worldliness should be progressively shortened. The five Bhāvanā's strengthening the practice of the vow of non-attachment consist in withdrawing one's liking to the pleasant objects of the five senses and his dislike for the unpleasant objects of these five senses. The Aparigraha-vrata is transgressed even when a person confining his possessions within a certain number, changes their proportions without actually changing their number. Thus suppose, a person takes the vow to be content with four pieces of cloth and four utensils, his vow would be transgressed if he takes to the possession of three pieces of cloth and five utensils. The transgressions of the vow of non-attachment in this manner of interchanging are likely to be committed in respect of the following five pairs of possession viz.,—lands and houses, silver and gold, cattle and corn, male servants and female servants, and things for putting on and utensils.

The above with Ahimsā are the five Vrata's or cardinal virtues for practice, according to the Jainas. Besides these primary vows, the Jaina moralists speak of Śīla's, which are sub-vows, supplementing the practice of the Vrata's. The Śīla's are seven in number, divided into two broad classes of the Guna-vrata's and the Śikṣā-vrata's. The former enhance the value of the Vrata's and are three in number. There are four forms of the Śikṣā-vrata's. The Śikṣa-vrata's are so called, because they make the practice of the vows, perfectly disciplined.

The first of the three Guna-vrata's is the Dig-vrata. It consists in one's taking a vow to limit his activities throughout his life within fixed bounds in all the ten directions. This sub-vow of the Dig-vrata may be transgressed in five different ways viz.,—(1) When negligently or deliberately one rises higher than his limit in the upward direction (hīrdha-vyatikrama), (2) When in the same manner he goes lower than his downward limit (Adhah-vyatikrama), (3) When in the same manner, he crosses his limits in the eight other directions (Tiryak-vyatikrama), (4) When in a fit of passion or negligence, he increases his limit in one direction, even though decreasing it in another direction (Kṣātra-vrddhi), (5) When he forgets the limits, even though he does not cross them (Smṛtyantarādhāna).

The Dīśa-vrata is the second mode of the Guna-vrata and consists in one's taking a vow to still more limit his activities, already limited by the Dig-vrata vow, for a period of time. The Dīśa-vrata is violated,—1 if the vower sends for something from beyond the limited limit (Ānayana), 2 if he sends a person beyond the limited limit (Prīṣya-prayoga), 3 if he sends his voice (e.g. by telephone) beyond the limited limit (Śabdānupāta), 4 if he communicates with persons beyond the limited limit by making signs to them (Rūpānupāta), 5 if he throws material things beyond the limited limit (Pudgala-kṣīpa).

The third mode of the Guna-vrata is the Anartha-danda-vrata which means a vow not to commit any aimless sin. There are five forms of the Anartha-danda-vrata which consist in avoiding respectively the Apadhyāna or thinking ill of others, the Papāpadīśa or preaching sinful matter to others, the Pramāda-cāritra or thoughtless mischievous acts, such as breaking the

Prof N V Vaidya
Ferguson College, Poona

SHRAMADANA OR VOLUNTARY MANUAL LABOUR—THE OLD WAY

The Jain canonical as well as Non-canonical literature is a veritable mine of didactic tones parables and illustrations. They reflect mostly the life of the common man and are narrated with a simplicity and facility which would appeal even to the Pundits and men of letters.

It is proposed to point out here only a minor incident narrated in the Antagadadagao (अन्तगदादागो)* the eighth Anga of the Jain canon (III Varga Page 56 section 59ff)

Now as Krana Vasudeva was going out of the city of Dwaravati he saw a man, worn out, his body shattered by age, and weary and who was picking up one brick at a time from among a huge pile of bricks and was carrying it into the house. Then Krana Vasudeva out of compassion for the old man got down from the back of the excellent elephant he was riding took a brick from that huge pile of bricks and carried it inside the house. Now when Krana took one brick, hundreds of other people did the same and that huge pile of bricks was shifted inside the house in no time.

Krana Vasudeva thus gave a helping hand to that old man purely out of compassion and as a matter of duty. In the good old days people were taught that doing one's duty was a must for every body like the Nityakarma (नित्यकर्म). If you do it there is no special merit but if you fail to do it, there is sin. We find a strange spectacle to-day. If some one has done his duty there are grand ceremonies held in his honour. There is a lot of fan fare and publicity when a very important person or a minister is attending or rather presiding over a Shramadana (श्रमदान) or similar function. But the manner in which Krana a royal prince of the ancient past has helped a poor old labourer is very touching and it leaves an indelible impression on the minds of the readers. It is untrumpeted genuine and spontaneous Shramadana (श्रमदान) giving help and succor where it is really needed.

One can multiply similar other situations and incidents. The so called courtesy weeks, Vana Mahotsava, children's Day and lots of other functions and ceremonies which seem to have been invented merely to satisfy the vanity and the insatiable craving for publicity of those in power or the upper strata of society does not impress the public. genuine Shramdan is always done spontaneously is always untrumpeted and unadvertised and is done to give help and succor to the needy and its effect is ever lasting. ☺

medicine, knowledge and removal of fears should be freely extended to all needy persons, Jaina or non-Jaina, human or sub-human. This vow of 'giving to guests' is violated if one places food on a living thing e.g. on a green leaf (Sacittaniksīpa), if one covers food with a living thing (Sacitapīdhāna), if one delegates his duties as a host, to another (Para-vyapadīśa), if his charitable conduct is vitiated by disrespectfulness or by envious competition with another donor (Mātsarya), or, if his charity is not made at the proper time (Kālātīkrama)

This finishes our survey of the Vrata's or the vows essential to moral progress. The five Vrata's are vows of non-violence, sexual purity, non-attachment, non-stealing and truthfulness. The homeless saints practise the vows in their perfection, the practice of those vows by the house-holders must necessarily be imperfect, and hence, the Vrata's as performed by the house-holders have been called the Anu-vrata's,—the difference between the Vrata's and the Anu-vrata's being not one of kind but one of degree in successful observance. The seven Śīla's including the three Guna-vrata's and the four Śikṣā-vrata's supplement the observance of the Anu-vrata's and are generally meant for the house-holders. The observance of the Śīla's paves the way of the house-holder for the five cardinal virtues and makes his conduct well-controlled. The Jaina's further maintain that the well ordered life which is the effect of the Śīla-practice should be crowned with a well-ordered death. Such a death is called the Sallikhanā by them and consists in a perfectly unattached and dispassionate attitude towards the world, during last moments of life. This Sallikhanā or contemplative death is marked by total abstinence from food, drink, medicine and all things worldly and unperturbed fixation of the dying man upon his self. It is recommended for practice, not merely to a man observing the Śīla's (Na Śrāvakasyaiva dig-vratyādi-Śīlavataḥ) but also to one who has brought himself under self-control (Samyatasāpī). The Sallikhanā is not a form of suicide. It is recommended only where the body is completely disabled by extreme old age or by endurable diseases or when it is rendered hopelessly helpless by the destruction or enfeeblement of the senses and such other causes and the man becomes conscious of the impending unavoidable death and of the necessity of concentrating himself upon his pure self. Akalanka nicely illustrates the practice of Sallikhanā by pointing out firstly how the traders in valuable articles never want the destruction of their store-house, that when causes arise to destroy the house, they try to remove these causes to the best of their ability and resources, that when they find that those destructive causes are irremovable, they do no longer care the house and concentrate their efforts upon the preservation of the valuable articles of the store-house, that it is in the same manner that a good man never wants to put an end to his body, that he tries to save his body when disease and other ailments threaten to destroy it, but that when all attempts to save the body prove to be finally unavailing, he dissociates himself from it and establishes himself exclusively upon his essential self. This is Sallikhanā or peaceful contemplative death, which is essentially different from any form of suicide. It is clear that the calm and faultless character of the Sallikhanā is destroyed and its practice becomes condemnable, if there is in the dying man Jīvitāśamsā or a desire to live, Maraṇāśmsā or a desire to hasten death, Mitrānurāga or attachment for his friends, Sukhānubandha or a lingering fond remembrance of the occasions of past enjoyments, or, Nidāna or an expectant desire for enjoyments in the next world.

मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रंथ

परिशिष्ट

स्वप्नित से जीवन के व क्षण ? मुझे आज भी याद है कि हस्तीघाटी का इतिहास प्रसिद्ध दुग्गम घाटियों का पार करते हुए, एक ऐसा प्रयोग आया था जिन दुग्गम घाटियों में बन्नी राणाप्रताप और बाबसाह अकबर के भीर सनिका का तुमुस नाद सुना था आज वे ही घाटियाँ वो सन्ता की अहिंसा के सबकों की धान्त-स्वर-महुरी स प्रतिष्थित होकर, जैसे अन्धकार रत में पूव रही हों।

क्या निरु मिमना यहूत कुछ चाहता हूँ परन्तु अब मिमना नहीं जाता आज तो यह सब कुछ जैसे अनन्त अतीत की करण-महाती घनकर सेप रह गया है जैसे-जैसे अतीत में प्रवेश करता हूँ स्वामी श्री महाराज क मधुर जीवन की उन मधुर स्मृतिवा को कोअने के लिए बस-जैसे चित्र मेर स्मृति-गट पर अकित होते जा रह हैं किन्तु क्या कहें ? मैं अपने अन्तर-मन की मावनामा को अविम्वकन मही कर पा रहा हूँ

स्वामीजी महाराज क्या वे उषस प्रथम का सयाधान करने के लिए मैं मेरे पास कोई छत्र न कोई उपमा और न कोई वस्तु ही है जिसके मुष्प में उन्ह कह छर् के अपने जैसे आप वे के अपने वष के निरुसे वे अदुमुत के और असाधारम श्री वे इसलिए वे हमसे विविष्ट थे

'माओ आप और हम-सब मिलकर एक स्वर से उस विमत विभूति के सवपुर्णों का कीर्तन करें'

०

श्री गुणाचन्द्र गुणाच अजमेर

नमन हो मेरे कुल रत्न को

स्वर्गीय पुत्र मुनि श्रीहजारीमखजी म की और मेरी अम्नमूनि एक ही थी उनसे मेरा पारिवारिक दृष्टि से निकटतम सबब था ससार पक्ष से मेरे काका सा थे तथापि मैं कई वर्षों तक उनके पुष्पवर्षों से वधित रहा उसका मुख्य कारण यह था कि मेरे जन्म से ९ वर्ष पूव ही आपने वि स १६५४ में ही जिनगीसा ग्रहण कर ली थी इस वर्ष की अस्याम म अध्ययन के हेतु मुझे अम्नमूनि से दूर चला जाना पड़ा

मैं कभी-कभी चिन्तन करते हुए आश्चर्य में पड़ जाता हूँ कि इतने उषस स्फकार आप म कसे जाग्रत हुए ? स्पष्ट लगता है कि उनकी माता श्री पुत्र क निमि सुसस्कार की अलनी थी और उनकी प्रेरणा से ही वे ऐसे चिकट पक्ष को अपना कर त्याग-मार्ग पर लगे थे

प्रथम बार जब मुझे आपके बर्षन का सीमाय अजमेर म प्राप्त हुआ तो हृदय गादग हो गया मैं सपरिवार आपके बर्षन निमित्त गया मैंने प्रथमबार ही पाया कि आपके विचार उषस है धान्ति की आप सजीव प्रतिमा हैं, आपकी वाणी में सुधुता है, हृदय में कोमलता है, व्यक्तहार में हुआसता है

मैं स्वर्गीय मुनि श्रीहजारीमखजी म को अपनी अज्ञाजति अहित करते हुए अपना वीरव समझता हूँ कि आपने अपने परिवार को ही नहीं किन्तु हमारी व्यक्तियों के जीवन की उषस कर दिया आप इतनी अस्याम म त्याग मार्ग को अपना कर बान-ब्रह्मपाठी रहे आप अहिंतीय साहस के बनी थे सहन-सीसता भीम एव समवसित्व बाकि आपके विशेष गुण थे

उनके मन के विमत चिन्तन की ऊँचाई का कहीं तक अयान किया जाय ? उन्हे सम्प्रदाय का आचार्य पव प्रदान करने का प्रस्ताव सब साधुमा म छत्र छापा रखा गया था तथापि उन्होंने अस्वीकार कर दिया एक विरोधता आपके जीवन में यह थी कि आप प्रससा से ह्वित और प्रतिभुस आसोचनाओ से शुष्क नहीं होते थे अपने कर्तव्य की ओर ही अग्रसर

लेखक-परिचय

श्री अग्रचन्द नाहटा—जन्मस्थान—बीकानेर (राजस्थान)। नाहटा जी ने जितने विपुल साहित्य का सर्जन किया है, उतना कोई विरले ही कर पाते हैं। अढ़ाई सौ पत्र-पत्रिकाओं में दो सहस्र से अधिक निबन्ध लिख चुके हैं। राजस्थानी एवं जैनसाहित्य के गिने-चुने साहित्य-सेवियों में अन्यतम हैं। दर्जनो ग्रन्थों का सम्पादन कर चुके हैं। अपने ज्येष्ठ भ्राता श्री अभयराम नाहटा के नाम पर अभय जैन ग्रन्थालय की स्थापना की है, जिसमें बीस हजार दुर्लभ महत्वपूर्ण हस्तलिखित और इतने ही मुद्रित ग्रन्थों का संग्रह है।

जैनमठ की ओर से 'साहित्य एवं इतिहास-रत्न' की उपाधि दिया जाना आप की योग्यता के अनुरूप ही है। आप भारत की पचासों साहित्यिक संस्थाओं के अध्यक्ष, डाइरेक्टर, ट्रस्टी या सदस्य हैं। व्यवसाय के हाथ महान् साहित्यसेवा का आदर्श कोई नाहटा जी से सीखे।

श्री अनूपचन्द न्यायतीर्थ—आप जयपुर-निवासी हैं। जैनसाहित्य, पुरातत्त्व और कविता की ओर विशिष्ट रुचि। गीताञ्जलि के बहुसंख्यक गीतों के अनुवादक। आपकी अनेक अनूदित रचनाएँ प्रकाशित हैं। सुप्रसिद्ध विद्वान् प० चैनसुखदासजी के प्रमुख शिष्य हैं।

प० अम्बालालजी—जन्मस्थान दहेगाम (अहमदाबाद)। इस समय आप अहमदाबाद के ला० द० भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर में कार्य कर रहे हैं। संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं तथा व्याकरण, साहित्य, इतिहास-पुरातत्त्व और मन्त्रसाहित्य में आपकी गहरी दिलचस्पी है। दिग्विजय-महाकाव्य, कालकाचार्यकथासंग्रह, सूरिमन्त्रकल्पसन्दोह, मन्त्रराजरहस्य, अनु-भूतसिद्धद्वित्रिशिका आदि-आदि ग्रन्थों का सम्पादन किया है। अभी-अभी आपका Catalogue of Sanskrit and Prakrit MSS, part I नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ है।

डा० आनन्दप्रकाश दीक्षित—जन्मस्थान मेरठ (उ० प्र०)। सन् १९४८ से आप अध्यापन कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में राजस्थान विश्व-विद्यालय में रीडर हैं। आपका रससिद्धान्त उत्तरप्रदेश की सरकार द्वारा पुरस्कृत हुआ है। सौन्दर्यतत्त्व, बेलि क्रिसन खमणी री, तुलसीदास—वस्तु और शिल्प आदि अनेक गंभीर रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं। मराठी, गुजराती, बंगला और उर्दू भाषाओं के भी ज्ञाता हैं। शोध-छात्रों के सुयोग्य निर्देशक हैं।

श्री आसमशाह खान—जन्मस्थान उदयपुर (राज०) व हिन्दीभाषा मावी परिवार मे जन्म लेकर भी आप हिन्दी मे एम ए० करके हिन्दी साहित्य की अभिनवनीय सेवा कर रहे हैं। आपकी अनेक रचनायें प्रान्तीय और भारतीय स्तर पर पुरस्कृत एवं सम्मानित हुई हैं। राजस्थानी बचपि कार्ये नामक आपका प्रथम राजस्थान साहित्य अकादमी से प्रकाशित हुआ है। आप कहानी पुरस्कार विजेता हैं।

डा ईश्वरचन्द्र शर्मा—डॉ शर्मा वर्धनसाहब के तनस्पर्सी विद्वान् हैं जिन्होंने अमेरिका जैसे विदेशों में भी अपनी योग्यता की छाप डाली है। इस समय आप उदयपुर वि वि मे अध्यापक हैं।

आर्यन श्री वैद्य—वैद्य महाशय संस्कृत और अष्टमाद्यभी भाषा के विभूत विद्वान् हैं। सन् १९६२ से पूना के प्रसिद्ध कर्मवैद्य कॉलेज में अष्टमाद्यभी विभाग के प्रधान और सागरी के विनिगडन कॉलेज के प्रिंसिपल रह चुके हैं। अनवरत साहित्यसेवा में गिरत हैं। अतगडवसानो और आगुत्तरोव वाहमबसामो अगडदत्त-जन्मवत्त पठमपरिय तनकहा—वरणकहा नायाजन्म कहाओ उसानिन्ह रायपरेणियसुत आदि अर्थमागभी और प्राकृत क आगम यमो का विद्वत्तापूर्ण सम्पादन आपने किया है विस्तृत प्रस्तावनाएँ और मोट्स मिछे हैं।

डा के आचमचन्द्र जैन—जन्मस्थान पालवी (छिरोही राजस्थान) आप उदीयमान विद्वान् हैं। नायपुर वि वि से पाली एवं प्राकृत साहित्य मे एम ए किया। बसाली प्राकृत जैनशास्त्र सस्थान मुजफ्फरपुर से पी एच डी की उपाधि ग्रहण की। इस समय सा ड भारतीय संस्कृति विद्यामंदिर मे रिसर्च आफिसर पद पर कार्य कर रहे हैं।

डा कन्हैयालाल सहाय—जन्मस्थान नवलगड (राजस्थान) हिन्दी और संस्कृत में प्रथम यन्त्री मे एम ए किया। राजस्थानी बहाराएँ—एक अध्ययन नामक शोधग्रन्थ पर पी-एच डी की उपाधि प्राप्त की। इस समय डी भिद् के हेनु शोधग्रन्थ लिख रहे हैं। अनेक छात्र आपके निर्देशन मे पी-एच डी कर चुके हैं। मकमाग्नी (वैमासिक) के प्रधान सम्पादन। राजस्थान साहित्य आादमी के गवर्निंग बॉर्ड मे केन्द्रीय हिन्दी पाठ्यपुस्तक समिति में हिन्दी के तथा भारतीय हिन्दी परिषद् प्रयाग आदि के सदस्य। राजस्थान क रिजिस्ट्र अद्यगम्य विद्वाना मे अध्ययन आपकी लगनमे नीज रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं।

श्री कन्हैयालाल लोढा—जन्मस्थान धनोप (भीलवाडा-राजस्थान) । साधारण स्वास्थ्य और सादे रहन-सहन में वैचारिक वैभव, विशाल अनुभव और प्रतिभा आप में विद्यमान है । आप की मेधाशक्ति बड़ी तीव्र है । अनेक विषयों का तुलनात्मक अध्ययन रेखागणित में प्रयोज्यमान निगमनप्रणाली से अध्यात्म जैसे निगूढ सिद्धान्त का सहज वर्णन कर देना आप की विशिष्ट प्रतिभा का परिचायक है ।

श्री कमला जैन 'जीजी'—आप प० शोभाचन्द्र जी भारिल्ल की ज्येष्ठ पुत्री हैं । गद्य और पद्य दोनों पर आपका अच्छा अधिकार है । आपके द्वारा सम्पादित 'नारीजीवन' पुस्तक प्रकाशित हो चुकी है । अनेक कवितासंग्रहों में आपकी कविताएँ प्रकाशित हुई हैं । वर्तमान में राणावास (राज०) के महावीर जैन बालिका-विद्यालय की प्रधानाध्यापिका हैं ।

श्री कलावती जैन—वहिन कलावती जम्मू की निवासिनी, अतीव विनम्र, धर्मप्रिय और उत्साहमूर्ति महिला हैं । महासती श्री उमरावकु वरजी की काश्मीरयात्रा के समय आपने उनकी सराहनीय सेवा की । जम्मू में बालिकाओं के धर्मशिक्षण को सूत्रधार हैं । स्वयं स्वाध्यायशीला हैं ।

डा० कस्तूरचन्द कासलीवाल—डा० कासलीवाल संस्कृत, हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के माने हुये विद्वान् हैं । आपने राजस्थान के ७०-८० जैन ग्रंथ भण्डारों का शोधन करके उनकी विस्तृत सूचियाँ तैयार की हैं । 'राजस्थान के जैन ग्रंथभण्डार' पर ही आपने अंग्रेजी में शोधप्रबन्ध लिखा है जिस पर राजस्थान विश्वविद्यालय ने सन् १९६१ में पी-एच० डी० की उपाधि से सम्मानित किया । आप की इस खोज के फलस्वरूप अपभ्रंश-हिन्दी-राजस्थानी की सैकड़ों अज्ञात रचनाएँ प्रकाश में आ गयी हैं । अब तक निम्न पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं—

१ राजस्थान के जैन शास्त्रभण्डारों की ग्रंथसूची भाग प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ भाग । २ प्रशस्तिसंग्रह । ३ प्रद्युम्नचरित । ४ बनारसी-विलास ।

८० से भी अधिक खोज पूर्ण लेख विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं

मुनि श्री काम्बिसागरजी—मुनिजी इतिहास और पुरातत्त्व के दिग्गज विद्वान् भारतविख्यात लेखक और सम्पादक हैं। 'संस्कृतों का भ्रम' आदि अनेक महत्वपूर्ण रचनाएँ आपकी प्रकाशित हैं। पत्रिकाओं में भी आपके योगपूर्ण निबंध जब-तब प्रकाशित होते रहते हैं।

ओ के बी शिन्धु—आप जीवन-मर्मज्ञ स्वर्गीय पण्डित अविद्वत् प्रसाद जी के वनिष्ठ पुत्र हैं आप का जन्म सन १९२८ में आपने सन १९४८ विश्वविद्यालय से एम ए एम-एल बी की उपाधि प्राप्त की एम० ए में सर्वप्रथम उत्तीर्ण होने के नाते विश्वविद्यालय से आपको स्वयं पदक प्राप्त हुआ आज कल आप बसकट में आयकर-अधिकारी के पद पर नियुक्त हैं

साहित्य सिद्धान्त कागज—सीमें बिपयों का आपने अद्भुत अध्ययन किया है प्रायः इन सभी बिपयों पर आप की रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं आप की मुख्य कृतियाँ हैं—

A History of Hindi Literature The Prefaces Lordships Income-tax Past and Present.

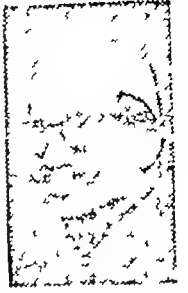

श्री गजसिंह—श्री गि ज जीवन पाठशाला व्यापार से व्याकरण स्थायीतः परीक्षाएँ उत्तीर्ण करने के साथ-साथ ही आपने अनेक संकेतलिपि का सिद्धान्त प्राप्त किया वर्तमान में राजस्थान विमानसमा में रिपोर्टर हैं संकेत लिपि सेवन में अत्यन्त सिद्धहस्त हैं

श्रीगुलामअली—आप उदीयमान साहित्यकार हैं। आपकी अनेक पथीर शोधपूर्ण रचनाएँ प्रकाशित हुई हैं। अभिप्रेत में आपसे बड़ी-बड़ी आशाएँ हैं।

श्री गोपीलाल शर्मा—जन्मस्थान पडवार (मगहर-म० प्र०) अमरजी प्राचीन हृदय और नवीन मस्तिष्क के सगम तथा दर्शन और विज्ञान के समन्वय स्थल हैं मगहर में रह कर आपने शास्त्री, काव्यतीर्थ, साहित्यरत्न और एम० ए० परीक्षाएँ उत्तीर्ण की हैं सम्स्कृत, हिन्दी और अंग्रेजी के लेखक हैं दर्शनशास्त्र में विशेष रुचि रखते हैं प्रमेयरत्नमाता, प्रमेयरत्नानन्दार और अष्टमहस्त्री का सम्पादन कर चुके और कर रहे हैं अनेक ज० भारतीय स्तर की संस्थाओं के पदाधिकारी हैं

श्री गोवर्धन शर्मा—जन्मस्थान कटालिया (मारवाड़) इस समय आप गुजरात कॉलेज अहमदाबाद में हिन्दीविभाग के अध्यक्ष हैं सन् १९४२ में ही आप हिन्दी में विभिन्न विषयों पर लिख रहे हैं कहानी, कविता, एकांकी शिक्षा, शोधपरक निबंध, सभी में समान दिलचस्पी है, एम० ए० (हिन्दी) में प्रथम स्थान और स्वर्णपदक प्राप्त किया 'प्राकृत और अपभ्रंश का डिग्न साहित्य पर प्रभाव' विषय पर राजस्थान वि० वि० में पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की आप की अनेक रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी हैं

प० चैनसुरदास न्यायतीर्थ—जन्मस्थान भादवा (जयपुर) बचपन में ही लकवे की बीमारी से पैर अपंग हो गए स्याद्वारमहाविद्यालय काशी में रह कर दर्शन और साहित्य की उच्च शिक्षा प्राप्त की वहाँ में जैन कालेज जयपुर के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। कुशल लेखक, सफल समालोचक, निर्भीक वक्ता और पारंगत विद्वान् हैं जैन बन्धु और जैनदर्शन पत्रों के सम्पादक रहे 'वीरवाणी' के सम्पादक हैं भावनाविवेक, अहंत्प्रवचन, जैनदर्शनसार और सर्वार्थसिद्धिसार आप की प्रकाशित रचनाएँ हैं प्राचीन शोध में आप की गहरी रुचि है संस्कृतसाहित्य के लब्धप्रतिष्ठ विद्वान् हैं

डा० जगदीशचन्द्र जैन—जन्मस्थान वसेडा (मुजफ्फरनगर) दर्शन-शास्त्र में एम० ए० और समाजशास्त्र में पी-एच० डी० किया सन् १९४२ के स्वातन्त्र्य संग्राम में कारावास का अनुभव लिया पैकिंग विश्वविद्यालय में हिन्दी के प्राध्यापक रहे वैशाली विद्यापीठ में प्राकृत के प्राध्यापक रहे वर्तमान में फिल्म सेंसर की बम्बई ऐडवाइजरी पेनल के सदस्य हैं लगभग ४० पुस्तकों के लेखक आपका 'प्राकृतसाहित्य का इतिहास' ग्रंथ उत्तरप्रदेश शासन की ओर से पुरस्कृत हुआ है

श्री जयभगवान् वकील—आपका ज्ञान सर्वतोमुखी था। साम्प्रदायिकता के समीप नहीं फटकते थे। समन्वयात्मक दृष्टि रहती थी। रूढ़िवादी नहीं थे किन्तु रूढ़िवादियों का विरोध भी नहीं करते थे। नगर में तथा भारतीय दि० जैन समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। सफल साहित्यकार और अन्वेषक थे। खेद है आप अचानक ही हमारे बीच से उठ गए।

आचार्य श्री भिमनिजयजी—ज-मस्त्रान-रूपाहेली (मेवाड़)। सामान्य
कातावरण में से भी अभ्यवसायी और प्रतिभाशाली पुरुष किस प्रकार जन्मपुत्र
का माग निकाल सत है इसका उदाहरण आपका जीवन है। मुनि जी ने
जैन एवं राजस्थानी साहित्य की अनुपम सेवा की है। इतिहास-पुरातन के
महान् विद्वान् हैं। सिन्धी जैन ग्रन्थमाला के संपादक हैं। राजस्थान प्रांथ
विद्याप्रतिष्ठान जोधपुर आपके ही अभ्यवसाय का फल है।

डा जे सी सिक्कर—सिक्कर महाशय का जन्म पूर्ववर्ष में हुआ आपने
पुरातन इतिहास और संस्कृति विषय में एम ए कलकत्ता बि बि में किया
तत्पश्चात् शांति निकेतन में शोधछात्र रहे डा हीरामास जैन की देखरेक में
मगधतीसून के सन्ध में शोधकाय किया है आजकल आप जबलपुर बि बि
में सीनियर रिसर्च फलो हैं

डा जयानिममज्ञ जैन—ज-मस्त्रान-मेरठ (उ प्र) निवासस्थान
सद्यःक वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के डिस्ट्रिक्ट प्रजेडियर्स के उपसम्पादक
पद पर नियुक्त जैन सिद्धान्त भास्कर एवं जैन एन्टीक्वरी तथा जैन संस्थे
शोधका के अबतनिक सम्पादक वामन भाफ जहिंसा के भी सम्पादक मण्डल में
सम्मिलित

Jaina Sources after History of Ancient India
Jainism the oldest living Religion

भारतीय इतिहास-एक दृष्टि प्रकाशित जैनसाहित्य हस्तिनापुर, भापि
पुस्तकालय के प्रणेता।

समयम तीस बय से जैन इतिहास पुरातन साहित्य एवं संस्कृति पर
कोष कोष एवं अभ्यवसाय कार्य चालू है कई ही लेख निबन्धादि अबतक विभिन्न
जैनजयन पत्र पत्रिकाओं में हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित हो चुके हैं

श्रीशम भासिक—ज-मस्त्रान—जौराहा (झारखण्ड) राजस्थान
ने प्रथम श्रेणी के कवि प्रतिभाशाली लेखक और उपस्थासकार हैं आपकी
कविताओं के कई संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं जिनमें हैं 'आकाशकुसुम' जन्मद
सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कृत हुआ है 'प्याले स्वचरित' उपस्थास भी आपकी
ही रचना है कुछ समय से आपका झुकाव प्राचीन जैन कथाओं की आधुनिक
शैली में प्रस्तुत करने की ओर हुआ है अब तक 'तरनचरी' और 'मटरवे
भटवते (कुशलवमाला का कपाण्डर) प्रकाश में आए हैं जैन साहित्य ऐसे
धर्मशास्त्री सुसेराजी की प्रतीका कर रहा है

श्री ढरवारीलाल कोठिया—शास्त्राचार्य, न्यायाचार्य, न्यायतीर्थ, सिद्धात-शास्त्री हैं आप्तपरीक्षा, स्याद्वादमिद्धि, न्यायदीपिका प्रमाणप्रमेयकलिका आदि अनेक जैनदार्शनिक ग्रंथों का सम्पादन तथा अनुवाद किया है आपकी प्रस्ताव-नाएँ शोधपूर्ण तथा महत्त्व की हैं आप समाज के यशस्वी लेखक, सम्पादक, वक्ता और अध्यापक हैं काशी हिन्दू विश्व विद्यालय में जैनदर्शन के प्राध्यापक हैं जैनदर्शन एवं जैनन्याय के इने-गिने विद्वानों में से एक हैं

श्री दलसुख मालवणिया—जन्मस्थान सायला (मौराष्ट्र) मालवणिया जी जैन समाज के चोटी के विद्वानों में प्रमुख हैं। दर्शन, इतिहास आदि विविध विषयों में आपकी अवाव गति है। हिन्दू वि० वि० बनारस में जैनदर्शन के अध्यापक रहे। वर्तमान में लाल भाई दलपत भाई भारतीय मस्कृति विद्या-मंदिर के निदेशक हैं। आपकी साहित्यसाधना से विद्वज्जगत् सुपरिचित है।

श्री देवीलाल पालीवाल—जन्मस्थान—कंकरोली (उदयपुर-राजस्थान) एम० ए० (इतिहास) और पी०एच०डी० राजस्थान विश्वविद्यालय से किया पी०एच०डी० का विषय था “उदयपुर और अंग्रेज-१८५७-१९१९” इस समय टाडकृत राजस्थान का नवीन अनुवाद एवं सम्पादन कार्य कर रहे हैं प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है वाल्य-काल से राजनैतिक आन्दोलन में भाग लेना प्रारम्भ किया १९४६ तक मेवाड प्रजामंडल की जनरल कमिशन के सदस्य रहे १९५०-५२ तक राजस्थान विद्यार्थी फेडरेशन के और १९४९ से १९५२ तक उदयपुर कम्युनिस्ट पार्टी के मंत्री रहे हैं

डा० देवेन्द्रकुमार जैन—चिरगाव (भासी) के निवासी हैं उच्चकोटि के लेखक, सम्पादक, समालोचक और अध्यापक हैं सरस्वती, नागरी प्र० पत्रिका, सम्मेलनपत्रिका आदि प्रथम श्रेणी की पत्रिकाओं में आपके शोधपूर्ण निबन्ध प्रकाशित होते रहते हैं विश्वप्रकाश, प्राकृतछन्दकोश, शब्दभेदप्रकाश, भविष्य-दत्तकथा, आदि का सम्पादन और राष्ट्रभाषा में अनुवाद कर चुके हैं संस्कृत-साहित्य सवन्धी बहुसंख्यक उपाधियों से विभूषित सुयोग्य विद्वान् हैं

डा० नरेन्द्रकुमार भानावत—जन्मस्थान—कानोड (राज०) श्रीभानावत उदीयमान विशिष्ट मेधावी विद्वान् हैं मेट्रिक से लेकर एम०ए० तक की सभी परीक्षाओं में आपने प्रथम श्रेणी प्राप्त की साहित्यरत्न भी प्रथम श्रेणी में ही हुए वेलिसाहित्य-राजस्थानी पर पी०एच०डी० की उपाधि ग्रहण की ‘कविता, कहानी, एकांकी, निबन्ध, गद्यकाव्य आदि लिखने में सिद्धहस्त हैं अनेक अ०, भारतीय निबन्धप्रतियोगिताओं में स्वर्णपदक पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं आपकी अनेक ग्रंथ-रचनाएँ अभी तक अप्रकाशित हैं, यह हिन्दीसाहित्य का दुर्भाग्य ही समझा जा सकता है वर्तमान में आप राजस्थान वि०वि० में हिन्दी विभाग में अध्यापक पद पर आसीन हैं

भापरमाण्व कयज्ञ—हिन्दीसाहित्य में एम ए० परीक्षा उत्तीर्ण की
किन्तु चित्रकला की ओर आपका विशेष आकर्षण रहा जयपुर हाई स्कूल घर
जे जे स्कूल ऑफ आर्ट्स तथा सत्यन युनिवर्सिटी से बिनाच डिप्लोमा प्राप्त
किये चित्रकला में राजस्थान अकादमी से पुरस्कार प्राप्त किये टैगोर चित्र
प्रतियोगिता में भी आप पुरस्कृत हुए आप राजस्थान के वरिष्ठ
चित्रकलाकार हैं।

श्री पारसमल दस्तुन—प्रसून रायकृष्णार्थ बिलाने में अत्यन्त कुशल है
हिन्दी में एम०ए और साहित्यरत्न हैं। धार्मिक स्वाध्याय और रिजग में
विशेष रुचिसम्पन्न हैं स्वाध्यायसभ जयपुर के छात्र होने के नाते पर्युपन वर्ग
के प्रसंग पर यथ तथ प्रवचन करते आया करते हैं। 'बिनबाबी' (जयपुर) के
छात्रमित्र हैं।

श्री परमाण्व शारद्री—शास्त्रीजी मे विशेष जैन बिद्यालय सागर में
जयपान करके साहित्य के क्षेत्र में प्रवेश किया आप साहित्यिक एवं ऐतिहासिक
अनुसंधान में विशेष अभिरुचि रखते हैं समय १५ निबन्ध मिला चुके हैं
समाविष्टन इन्डोपदेश आदि ग्रंथों का अनुवाद किया है 'अनेकाव' के सम्पा
दक हैं और हिन्दी जैन कवियों का इतिहास संसार कर रहे हैं

मुनि श्रीपुरषोत्तमजी—मुनि श्री की बठोर साहित्यसाधना से बिद्वद्
बर्ग अभीर्भावित परिचित हैं। बर्तन इतिहास पुरातत्त्व एवं संस्कृत प्राकृत आदि
भाषाओं के तारावर्षी पण्डित हैं। जैसमेर-ठासभंडार के आप जटारक हैं।
निष्ठर साहित्यसेवा में निमग्न रहने वाले और हृद्वाक्स्था में श्री जन न लेने
वाले इस उपस्थी की जितनी सराहना की जाय वोड़ी ही रहेगी।

श्रीपुरषोत्तमसास मेनारिया—जयस्थान जयपुर (राज) हिन्दी
में एम ए और साहित्यरत्न करने के पश्चात् आप गहरी लगन के साथ
साहित्य विज्ञान राजस्थानी साहित्य की सेवा में निरत हैं राजस्थान बिद्या
पीठ-घोषराज्य के सहायक बोधपरिचय के सहायक-सम्पादक राजस्थान
बिद्यापीठ काव्य व विनियम आदि पत्रों पर सफलतापूर्वक कार्य कर चुके हैं
इस समय राजस्थान गवर्नर के राजस्थान प्राध्य बिद्याप्रतिष्ठान जोधपुर में
प्रबन्ध बोधमहापा है राजस्थान की समस्त राजस्थानी भाषा की कवरेगा
और माध्याय का प्रकाश राजस्थान की साहित्यिक राजस्थानी बार्ता राज
स्थानी गौरवीय राजस्थानी साहित्यिक आदि-आदि अनेक रचनाएँ प्रकाशित
हो चुकी हैं राजस्थानी साहित्यजगत् में आप की सभाएँ प्रसारण हैं

प० के० भुजवली शास्त्री—श्री भुजवलीजी कन्नड भाषाभाषी हैं जन्म दक्षिण भारत के कर्णाटक प्रान्त में हुआ परन्तु कर्मक्षेत्र विहार रहा है आप सस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, कन्नड एवं अंग्रेजी भाषाओं के विज्ञ हैं। पूर्वोक्त सभी भाषाओं में शताधिक शोधपूर्ण निबन्ध लिखे हैं आपने सस्कृत के सुप्रसिद्ध मुनिमुद्रतमहाकाव्य, भुजवलीचरितम्, चित्रसेन-पद्मावतीचरितम् एवं भव्यानन्द जैमी पाण्डुलिपियों का सशोधन, संपादन और हिन्दी अनुवाद किया है

कन्नड प्रान्तीय ताडपत्रीय ग्रन्थसूचि एवं प्रशस्तिसंग्रह आप की अनुसन्धानपूर्ण शोध-कृतियाँ हैं आदर्श जैन महिलेयरू, आदर्श जैन वीररू, आदर्श साहित्यशिल्प, जैन वाङ्मय, जैनर दैनिक पट्कर्म, जैनदर्शन, निबन्धसंग्रह, महावीरवाणी, समवसरण, आदि कन्नड भाषा सम्बन्धी आप की कई रचनायें प्रकाशित हुई हैं आप की सृजनशील, मौलिक प्रतिभा द्वारा हिन्दी में 'जैन प्राकृत वाङ्मय' जैमे शोधपूर्ण गम्भीर निबन्ध भी प्रस्तुत किये गये हैं

शरणसाहित्य [कन्नड मासिक], वीरवाणी [कन्नड मासिक], विवेकाभ्युदय [कन्नड मासिक], जैनमिद्धान्त-भास्कर [हिन्दी त्रैमासिक] तथा जैन एन्टिक्वेरी [अंग्रेजी त्रैमासिक] इन पत्रों के सम्पादकमण्डल में रहकर, इनका सम्पादनकार्य भी मुत्तारूप से किया है इस समय भी 'गुरुदेव' [कन्नड मासिक] का सम्पादन कर रहे हैं

आप की 'जैन वाङ्मय' नामक रचना को मैसूर सरकार ने बहुमानित किया है आप के 'वीर वक्तेय' नामक प्रबन्ध को मैसूर सरकार ने एवं 'मूडविद्वी' नामक निबन्ध को केरल सरकार ने अपने पाठ्य-ग्रन्थों में स्थान दिया है दक्षिण भारत के जैन आचार्य, जैन राजकुमार और जैन राजवंशों का इतिहास आप के द्वारा प्रामाणिक रूप में प्रस्तुत किया गया है

श्रीभुवनेश्वरनाथ 'माधव'—विहार में आप का जन्म हुआ, हिन्दू वि० वि० काशी से अंग्रेजी तथा हिन्दी में एम० ए० किया और विहार वि० वि० से पी-एच० डी० सन्त साहित्य, मीरा की प्रेमसाधना, धूपदीप, पूजा के फूल, हँसता जीवन, मेरे जनम-मरण के माथी, रामभक्ति में मधुर उपासना, श्रीअरविन्दचरितामृत आदि रचनायें प्रकाशित हो चुकी हैं भविष्य, चाँद, सनातनधर्म, कल्याण एवं कल्याणकल्पतरु के सम्पादक रह चुके हैं इस समय विहार राष्ट्रभाषापरिषद् (विहार सरकार) के निदेशक हैं

श्रीभैरवलाल नाहटा—जन्मस्थान बीकानेर [राज०] व्यवसायी परिवार में जन्म लेकर भी आप राजस्थानी और जैनसाहित्य की प्रशसनीय सेवा कर रहे हैं सती मृगावती, राजगृह, युगप्रधान जिनचन्द्रमूरि आदि आप के द्वारा लिखित अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं ऐतिहासिक जैन काव्यसंग्रह, ठक्कुर फेरू ग्रन्थावली, हमीरायण, कृति कुसुमाजलि, रासपचक आदि आपके सम्पादन हैं आप मुप्रसिद्ध साहित्यमेवी श्रीअगरचन्द नाहटा के भ्रातृज एवं सहयोगी हैं

श्रीमहावीर कोटिया—जम्मूस्थान हुरसाना (असवर राजस्थान) पटना और सिलना दोनों ही आपके जन्मस्थान हैं आपका 'दूदी बीणा' नामक कवितासंग्रह प्रकाशित हो चुका है कविता और कहानी के क्षेत्र से निष्पन्न कर इधर आप सारगमित शोधपरक और ज्ञानमय संश्लेष लेखों की ओर मुड़े हैं 'जैनसाहित्य में कृष्णार्त्ता' विषय पर शोध ग्रन्थ लिख रहे हैं जयपुर से प्रकाशित होने वाली 'अन सगम' पत्रिका के सम्पादक हैं

श्री मिखापचन्द्र करारिया—आप केकड़ी (राज) के निवासी हैं। व्याकरण छन्द काव्य तथा जैन-सिद्धान्त ग्रन्थों के लक्ष्मणों परिलक्ष्य होते हुए भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व करते हैं। अनेक विस्तृत कृता और लेखक हैं। 'जैनधर्म के स्रोत क्यों हैं ?' नामक पुस्तक के तथा अनेकानेक प्रकीर्णक निबन्धों के लेखक हैं। केकड़ी में अपने लक्ष्मणों एवं गोष्ठी के अत्यन्त स्पष्टहीन भावार्थ का सर्वेक्षण किया है।

डा. श्री महेशचन्द्र मेहता—जम्मूस्थान-कानोड़ (राज)। जैन गुरुकुल व्यास में साम्प्रदायिक शिक्षा प्राप्त कर पारम्परिक विद्याभ्यास बनारस में रहे। एम ए पी एच डी तथा छात्राचार्य उपाधियाँ प्राप्त की। 'जैनधर्म हिन्दी में तथा Outlines of Jain Philosophy Jain Psychology एवं Outlines of karma in Jainism नामक ग्रन्थ अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हो चुके हैं। इस विद्वान् साहित्यकार से अभिव्यक्त बड़ा-बड़ी आशाएँ हैं।

डा. अमरकान्त शास्त्री—वैदिक-साहित्य और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विशेषज्ञ के रूप में विख्यात हैं। आप भारत के उन गिने-बुने सभ्य प्रतिष्ठित विद्वानों में हैं जिन्होंने प्राकृत और पारश्वर्य दोनों पद्धतियों से ज्ञान और समाज का अध्ययन किया है। वैदिक साहित्य भाषाविज्ञान भारतीय संस्कृति आदि विषयों पर आपने अनेक अनुसंधानात्मक तथा विचारमय ग्रन्थ लिखे हैं। रविमहाराज 'अमृतमंथन' 'प्रबन्धप्रकाश' जैसी आप की मध्यमवर्गीय शैलीय रचनाएँ संस्कृत-जगत में काफी प्रसिद्ध हैं।

प्रायः में संस्कृत और भारतीय दर्शन का अध्ययन करने के पश्चात् १९२२ में आपन आकाशकोष विरचिविद्यालय में डी फिल की उपाधि अर्जित की। विदेश में सीने पर १९२३-२४ में एक वर्ष तक काशी विश्वविद्यालय बनारस में दर्शन का अध्ययन किया १९२४ में गवर्नमेंन्ट संस्कृत कॉलेज बनारस में संस्कृतनी सभ्यता का अध्ययन पर पर नियुक्त हुए और १९३३ में उत्तरप्रदेशीय राजकीय संस्कृत परीक्षाका न रजिस्ट्रार बनाये गये। १९३७ में आप सतलुज में संस्कृत कॉलेज के-बनारस में प्रसिद्ध पद पर आसीन हुए और संस्कृत पाठ्यक्रम में आपुनित किया का समारंभ करने में सफल हुए। पाठ्यक्रम संस्कृत विरचिविद्यालय की योजना भी आप ही १९४९ में सतलुज की थी। १९६० में आप केन्द्रीय ग उच्च शिक्षा बोर्ड में अध्यक्ष और १९६१ में भागवत संस्कृत विरचिविद्यालय के अध्यक्ष चुनाये गये।

रहते थे आप ६४ वर्ष तक निरन्तर स्व-पर कल्याण में लीन रहे ऐसी दिवगत महान् आत्मा की पवित्र स्मृति किस विचारशील मानव को न आयेगी ? मेरे जीवन में अन्तिम क्षण तक उनकी बालसुलभ सरलता स्मरण रहेगी ऐसे श्रद्धेय पुरुषों के चरणों में मैं नतमस्तक हूँ

०

प्र० श्रीपुष्करमुनिजी महाराज एक ज्योतिर्मय जीवन

बहुत शौक में सुन रहा था जमाना,
तुम्हीं सो गए दास्ता कहते-कहते ।

जोधपुर से आए एक सज्जन के मुख से मंत्री हजारीमलजी महाराज के स्वर्गवास की हृदयवेषक सूचना सुनी तो सिर चकरा गया और एक क्षण तक विश्वास ही नहीं हुआ कि क्या यह सत्य है ? मैंने उनसे प्रश्न किया कि क्या कह रहे हैं आप ? उन्होंने स्वामी जी महाराज की रुग्णता का विस्तृत विवरण सुनाया और साथ ही यह भी बताया कि जोधपुर से अत्येष्टि-क्रिया में सम्मिलित होने के लिये श्रद्धालु श्रावक वस लेकर पहुँचे हैं

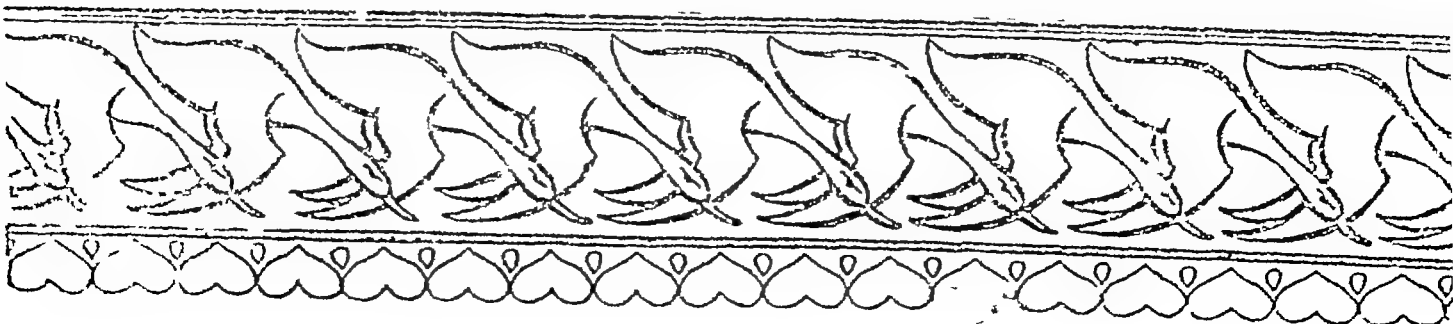
मंत्री मुनिश्री के स्वर्गवास के दुःखद समाचारों ने सहसा चालीस वर्ष पुरानी स्मृतियाँ जाग्रत कर दी वि० स० १९८० का वर्षावास श्रद्धेय सद्गुरुवर्य महास्थविर श्रीताराचन्द जी महाराज का पाली में था मैं भी उस समय गुरुदेवश्री के सान्निध्य में दीक्षा लेने से पूर्व धार्मिक अध्ययन कर रहा था उस वर्ष पंडित-प्रवर श्री जोरावरमल जी महाराज के साथ आप श्री का चातुर्मास भी वही था गुरुदेव से आप वय एव दीक्षा आदि में लघु थे गुरुदेव के प्रति आपकी अपूर्व निष्ठा थी और उनका भी आप पर अपार स्नेह था आप समय-समय पर उनके पास भी पधारते रहते थे मुझ पर भी आपश्री की असीम कृपा थी आपने मुझे उस समय मधुर शिक्षाएँ प्रदान की—वे आज भी मेरे जीवन की अमूल्य थाही हैं

पिछले चालीस वर्षों में बीसो बार स्वामी जी महाराज के दर्शनो का सौभाग्य सम्प्राप्त हुआ है जयपुर में संयुक्त वर्षा-वास करने का अवसर भी मिला है उनकी नेत्र चिकित्सा के अवसर पर लम्बे समय तक सेवा का अवसर प्राप्त हुआ, आगमिक, सामाजिक, ऐतिहासिक आदि विविध विषयों पर वार्तालाप भी किया है वह अगणित शिष्ट वान्विनोद—आज भी कानों के गहन गह्वरों में प्रतिध्वनित हो रहा है

सन्त की दृष्टि से स्वामी जी म० की गणना प्रथम कोटि में की जायेगी वे उच्चकोटि के सहृदय सन्त थे उनका जीवन आचार और विचार का पावन सगम था आज के युग में प्रतिभा सम्पन्न विद्वानों की कमी नहीं है, यह फसल बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है विचारकों का बाजार भी बड़ा गर्म है ग्रन्थकारों का तो कहना ही क्या ! वे भी अल्प-संख्यक नहीं रहे हैं पर सच्चे सन्त बड़े मँहगे हो गये हैं किन्तु स्वामी जी महाराज सच्चे सुसंस्कारी सन्त थे इसी कारण जन-जन के वे हृदय के हार और जन-मन के सम्राट् थे

सहृदयता, नियमबद्धता, परिश्रमशीलता, परदुःखकातरता इत्यादि जो सद्गुण सन्तजीवन में अपेक्षित हैं, वे सभी स्वामी जी महाराज में अत्यधिक मात्रा में विद्यमान थे उनका हृदय कुसुम से भी अधिक कोमल और मक्खन से भी अधिक मृदु था उनकी नवनीत-सी स्निग्ध सहृदयता, विषण्ण हृदयों के लिए मरहम का काम देती थी सुहावनी सुबह में भी ज़ियादा था उनमें आकर्षण

स्वामी जी महाराज का अपना एक केन्द्रीभूत विचार था कि अधिक वार्तालाप से समय और शक्ति का अपव्यय होता है, अतः बहुत ही कम बोलो, और जब बोलो तो मधुर बोलो मधुर वाणी ही सन्तजीवन की शाभा है मुख को कवियों

श्री रंजन सूरिसभ—देवजी साहित्याचार्य पुराणाचार्य व्याकरणटीर्थ जैनदर्शनशास्त्री साहित्यरत्न साहित्यामकार और भी ए उपाधियों से विभूषित है। बिहार हिन्दी साहित्य सम्मेलन पटना के सचामक और साहित्य मंत्री हैं। बिहार राष्ट्रभाषापरिषद् की त्रमासिक 'परिषद् पत्रिका' के सम्पादक तथा 'साहित्य' के स सम्पादक हैं। आपकी बहुतसी रचनाएँ प्रकाश में आ चुकी हैं।

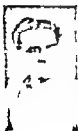
श्री लक्ष्मीप्रसाद पञ्चाधी—जन्मस्थान—जानपुर (आमाबाड़ राज) हिन्दी और संस्कृत में एम ए तथा साहित्यरत्न। वर्तमान में किसनपड़ के शासकीय कालेज में प्रोफेसर हैं। 'स्वदेश' (कोटा) सम्पादक रह चुके हैं। लोचप्रधान नियमों की ओर विशेष रूचि है। यों कविता नाटक आदि भी लिखते हैं।

श्री सर्वमान्य पार्षनाथ शास्त्री—धीरवर्मान शास्त्री के पिताजी का नाम पार्षनाथ शास्त्री है जैन-समाज के अग्रगण्य बिद्वान हैं सब्ब कोटि के मल्ल और बक्ता हैं जैन बोधक एव जैनदर्शन नामक हिन्दी भाषिकों के तथा कर्नाटक भाषा के 'विषयबन्धु' के सम्पादक हैं आत्मिक परीक्षा-बोध आचार्य भुवसुआगर ग्रन्थमाला तथा आचार्य जम्भूसागर ग्रन्थमाला के वर्तमानिक मंत्री और अनेक संस्थाओं के ट्रस्टी हैं अहिन्दी भाषा भाषी होकर भी आप हिन्दी भाषा तथा समाज की बहुमूल्य सेवा कर रहे हैं।

श्री विश्वबन्धु सूरिजी—सूरिजी पुरानी पीढ़ी के इतिहास एवं पुरातत्त्व आदि अनेक विषयों और भाषाओं के प्रकाशक पंडित हैं। अथवात् महावीर के जीवन पर आपन आ लिखा है उसी से आपके पाठित्व का पता चल सकता है। आपकी अनेकानेक विद्वत्तापूर्ण इतियाँ प्रकाश में आ चुकी हैं। सूरिजी इस समय अत्यन्त बूढ़ नेत्रहीन और अस्वस्थ अवस्था में घबेरी (दम्हरी) में हैं।

श्री शशिप्रसाद भारद्वाज राठो—जन्मस्थान—जलवाड़ा (कोटा) राजेजी राजस्थान के साहित्यकारों में अग्रगण्य हैं। आपके अनेक ग्रन्थ प्रकाशित और पुरातत्त्व हो चुके हैं। वर्तमान में राजस्थान साहित्य अकादमी का कार्य निरेपक हैं।

श्री ज्ञानलाल सचरी नधरी की छोटी मादरी (नज०) के निवासी हैं। मोनर वरु की डर में ही अध्यापन काय में निरत हैं। जैनपत्र-पत्रिकाओं में नवीधायक तथा भाषाभाष्यक शैली पर जीन दर्शन तथा अन्य विषयों पर निररत ररत हैं। 'जैनगम सूचित पुषा' तथा प्रारुत व्याकरण की हिन्दी में ररर व्याख्या आपकी उल्लेखनीय रचनाएँ हैं। 'अनेकान्त में आपकी साहित्यिक एर ऐतिहासिक लेखमात्रा प्रताशित हो चुकी है।

श्री रमेश उपाध्याय—राजस्थान के उदीयमान साहित्यकार हैं। आपकी भाषा प्राजन और भावों की अभिव्यक्ति प्रभावपूर्ण होती है।

श्री राजाराम जैन—आप जवलपुर के निवासी नवीदित साहित्यकार हैं। अभी-अभी आपने डाक्टरेट किया है। आरा-नालेज में अध्यापक हैं। अगभ्र श भाषा के विशेषज्ञ विद्वान् हैं।

कुमारी रूथ एम० वेल—कुमारी वेल का विशेष परिचय उपलब्ध नहीं है। उम ग्रन्थ में प्रकाशित निबन्ध से ही जाना जा सकता है कि आप पाश्चात्य होकर भी भारतीय साहित्य और सस्कृति में गहरी रुचि रखती हैं। आप डा० ईश्वरचन्द्र शर्मा की शिष्या हैं।

श्री रूपेन्द्रकुमार पगारिया—जन्मस्थान-खरवडी (महाराष्ट्र)। आप इस समय ला० द० भारतीय सस्कृति विद्यामन्दिर अहमदावाद में महायक सशोधक हैं। सस्कृत, प्राकृत, पाली आदि भाषाओं के तथा दर्शनशास्त्र के अभ्यासी हैं।

श्री हरीशचन्द्र शैव—सागर (म प्र) के निवासी सागर वि
वि से पी एच डी की उपाधि प्राप्त की इस समय बिजम बि० वि
उज्जैन में प्राध्यापक हैं आपन कासिदास पर अनक दोषपत्र लिखे हैं जो
सिट के लिए 'आचार्य हेमचन्द्र पर अनुसन्धान कर रहे हैं स्वाधीनता-संग्राम
में सनिय भाग लेने के पुरस्कार स्वल्प बार मास का कारागार और बार वर्ष
का मुक्त जीवन व्यतीत कर चुके हैं। जनदर्शन और संस्कृतसाहित्य के समस्तपर्वी
विद्वान हैं

डा इन्द्रचन्द्र शास्त्री—जम्मूस्थान डबवाली मन्त्री प्रारम्भिक अध्ययन
उत्तिमा विद्यालय बीकानेर में करते आप बनारस गए वहाँ संस्कृत अँगरेजी
आदि भाषाओं का तथा दर्शन-शास्त्र का उच्चकोटि का अध्ययन किया न
केवल जन समाज क वर्ग समस्त भारत के प्रमुख विद्वानों में आपकी गणना
है वेदान्त और जैन-दर्शन के पारंगत पण्डित और प्रथम श्रेणी के लेखक हैं
दुसरे हैं कि आप बहिनियों से बिहीन हो गए हैं फिर भी आपकी साहित्य
साधना अचिराम गति से चल रही है अँगरेजी और हिन्दी भाषा में आपके
अनेक ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं

महासती श्रीमहाशङ्कराजी—जम्मूस्थान बाधिया (किसनपड) बोर्वाई
(अजमेर) में श्री जम्पासासजी हीमड के साथ पाणिग्रहण हुआ अल्पाकाल में
ही पतिविधोय होने पर आपने मृत्युञ्जय महाभारत का अवलम्बन किया कुछ
समय पश्चात् आपके पिता श्रीजगन्नाथसिंहजी ने श्री जो मुनि मापीसासजी के
मान से प्रसिद्ध हुए, आपके पथ का अनुसरण किया

महासतीजी ने जैन सिद्धांताचार्यों उपाधि प्राप्त की है अँगरेजी और
संस्कृत प्राकृत भाषा की विदुषी हैं प्रवचन शैली मधुर और प्रभावक है राज
स्थान ठा आपका बिहार देश है ही युक्तप्रान्त हिमाचल प्रदेश और काश्मीर
तक आपन व प्रमण करके अद्भुत साहस का परिचय दिया है

मापनी श्रीकुमुदमर्त्याजी—आपकी जम्मूमूमि मेवाड़ है आप साम्प्रतिय
में अग्रगण्य विदुषी हैं संस्कृत प्राकृत हिन्दी आदि भाषाओं में निपुण जैन
सिद्धान्ताचार्य परीक्षा युद्धन जैन सिद्धांतसाला व्याख्यर से उत्तीर्ण की हैं
प्रवचनशैली प्रभावक है मुनेयिका हैं विभिन्न पत्रों में आपकी रचनाएँ प्रकाशित
होनी रहनी हैं आपकी मुख्य बिहारमूमि राजस्थान है अभिय में आपन बहुत
भाग्य है

श्री जगन्नुकुमार—डा बार पकिषा में परिचय दना जैनग्रन्थी क
मरहड का काम करना है आप अन्तर्राष्ट्रीय ग्याति व बिचारक और ग्राहित्य
कार हैं

आचार्य श्रीगुजराती—आचार्य श्री गुजराती का परिचय देने की आवश्यकता
नहीं गुजराती अभिनयन पथ आपक मरान् व्यक्तित्व का परिचायक है आपने
आचार्यहर-नाम में लेखनी समाज में ज्ञान की गंधी दिशाओं में श्रुद्धिपथ
पथ मरान्नीय प्रमाण की है युग का परम्परा वान परम्परा में आपका स्थान
बलम उभा है

श्री मिश्रजी जी—जन्मस्थान श्रीराम (गङ्गा) श्रीराम जी
जी में हुए बाद में राजाजी के पदवात् आप बाद में राजा के
सामर्थ्यवान् मन्त्रिण पदों पर आप पर हुए हैं उन नए नीतियों में निहित
और परिणामों का क्या है? क्या सामर्थ्यवान् राजाओं के नीतिगत मन्त्री
की पद पर आप निराश हैं आपकी मध्यम-मार्गान् अनेक पदों में प्रमाणित
गये हैं

श्री श्रीराम जी—जन्मस्थान अजमेर (भागी) एम ए. एन एन जी
पने अपने उत्तीर्ण करने के पदवात् नगर राज में जिनापीय के रूप में कार्य
रिग, मान आंतरिक रवि आपका निभा-गति के क्षेत्र में नीच नई उन
समय आप मन्त्रिमंडल का विज्ञान पर्याप्त में निरी विधान के अग्रदूत हैं अनेक
निर्णय-रचनाएँ प्रमाणित हो चुकी हैं जिनमें ने कई भाग्य नरकार, उत्तमप्रदेश
नरकार और सिन्धुमानन द्वारा पुष्कल हुई हैं

श्री मन्थकाम प्रसाद—जबकि चर्मा, कागजी मुकुल के नानक हैं हिन्दी
जी नगर में एम ए की तथा 'भर्तृहरि के चारपदी' का भाषा साहित्य
अध्ययन' विषय पर पी एच डी की उपाधि प्राप्त की उन्होंने के रोम विश्व-
विद्यालय में नगर के अध्यापक रहे वहाँ की मवने बड़ी प्राच्य विश्वासस्था में
नम्पादन-राय किया आप हिन्दी में अनेक आलोचनात्मक ग्रंथों एवं निबन्धों के
लेखक हैं

श्री सुन्दरलाल जैन—जन्मस्थान पैगना (सागर म० प्र०) आप वैद्य
भूषण, वैद्यरत्न, आयुर्वेदालंकार आदि अनेक उपाधियों से विभूषित कुशल
चिकित्सक हैं इटारसी की तिलक फार्मसी के मन्थापक हैं अनेक जैन मन्थाओं
के मन्त्री, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष हैं अनेक स्वर्णपदक प्राप्त कर चुके हैं आयु-
वैदिक पत्रों में आपकी रचनाएँ समय-समय पर प्रकाशित होती रहती हैं आप
प्रगतिशील विचारों के मदेशवाहक हैं श्री महेन्द्र राजा आपके ही सुपुत्र हैं

श्री श्रीभाग्यमल जैन—जन्मस्थान गुजालपुर (मध्यप्रदेश) जैन-
समाज और म० प्र० के राजनीतिक क्षेत्रों में बहुविख्यात, उच्च आदर्शों पर
जीवन की प्रतिष्ठा करने वाले भावनाशील विद्वान् हैं सन् १९३० से राजनीति
में सक्रिय हैं अनेक राजनीतिक सन्थाओं में अनेक उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर
प्रतिष्ठित रहे हैं मध्यभारत-विधान सभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष, वित्तमन्त्री
और राजस्वमन्त्री रह चुके हैं

मे कमल की उपमा से समझा दिया है अथ- उससे समित पाश्चात्सी ही निरुसनी चाहिये स्वामीजी महाराज जब भी बातों से एक ऐसा ही प्रतीत होता था कि उनकी वाणी में मिथी चुप्पी हुई है वे स्वयं कम बोसना पसन्द करते थे गीत के सम्बन्ध में उनके बिचार मननीय थे उन्होंने एक बार कहा था— गीत केवल धर्म ही नहीं अपितु स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा टॉनिक है ! स्वामी जी महाराज का रहन-सहन बड़ा ही माया एव सीमा था यहाँ तक कुछ सारी के वस्त्र उपलब्ध होते थे उन का ही उपयोग करना व्ययस्कर समझते थे छोटा-सा और फटा-सा वस्त्र धरीर पर पों हा बात सेते थे कभी कोई उन्हें कहता तो मुस्करा कर कह देते— भाई, धरीर ही तो डँकना है वस्त्र मया हो या पुराना हो छोटा हो या बड़ा !

स्वामीजी महाराज की स्मरणशक्ति विमलान्वी थी उन्हें पुरय जयमसत्री में आचार्य देवचन्दनी उपाध्याय यशोविजयजी शानन्दचन्दनी चित्तचन्दनी आदि अनेक सत्ता के अध्यापकसे से ससम्मानों हुए एक कठस्थ व उनका मसा भी सुरोला था जब वे साते तो थोटा भूम उछले थे रामायण महाभारत आदि के प्रसंगों को बहुत ही सुन्दर रूप से सुनाया करते थे इसके अतिरिक्त कर्मचन्द तत्त्वार्थसूत्र व आपम के सुन्दर स्पष्ट उनके स्मृतिपट पर नाचते रहते थे राजस्थानी साकपाएँ जोखानें कुत्तुम आदि भी उन्हें बहुत से स्मरण थे जब व उन्हें सुनाते थे तब थोटा हँस-हँस कर मोट-मोट हो जाते थे

आज स्मृति के फुरते से अनेक स्मृतियाँ भ्रमर रही हैं उन सभी पावन स्मृतियों को इस लघु सस्मरण में पिरोना कठिन है उनकी स्मृति तो सदा बनी ही रहनी चाहिए

०

अज्ञान मुनिजी महाराज

दिव्य पुरुष के दर्शन

मन्त्र का रूप सने वाले व्यक्ति का ही सकार से कभी नहीं है अकेले भारत में ५६ लाख के लगभग साधु मुने जाते हैं साधुभा भी इतनी विस्तार सत्ता होने पर भी लोगों का आचार-विचार समुत्पन्न न होकर अवलजत होता जाता या रहा है यह आश्चर्य की बात है अनेका सूर्य अवकार को नहीं छोड़ता फिर जहाँ लाखों सूर्य हो तब भी अवकार बना रहे तो मानना पड़ेगा कि सूर्य अपने सूर्यत्व से विहीन हो गया है उसकी अवकार को नष्ट करने की क्षमि समान्त हो गई है ठीक यही हाल आज के साधु वर्ग पर भी लागू होती है आज साधु रूप अवश्य है पर वास्तविक साधु बहुत कम हैं साधुता के नाम पर आज लोग अधिक जन रहे हैं ऐसे अवकारी साधुओं से समाज एवं राष्ट्र का हित सम्पन्न नहीं हो सकता समाज एक राष्ट्र का हित उन्हीं साधु-सत्ता से समझ है जो मोह-माया के प्रावरण को दूर हटा कर अहिंसा मय और सत्य के विराट् साधना-मय पर—ब्रह्मते जा रहे हैं तथा ज्ञान साधना एवं अनहित-कल्पना में अपनी समस्त शक्तियाँ निखार कर देते हैं ऐम सत्ता का दर्शन कही सीमाग्य से ही होना है सत्त्व के एक आचार्य को यह कहना पडा—

निज-हृदि निरुमत्ता सन्ति सत्ता-ग्रियन्ता १

अर्थात् अपने हृदय में गुणा का विराज करने वाले मन्त्र मुनि कितने हैं ? उत्तर स्पष्ट है—बहुत थोड़े हैं चाकश्य नीति में इसी गत्य का समझाया है—

मायवा न हि गर्बज बन्धन न बने-बन हर विनी जगन में बन्धन के हटा नहीं मिला करते हैं बैसे ही हर स्थान पर साधु पुरुष भी नहीं मिला करत हैं

हमारे ध्येय श्रीहजारीमलजी में ऐम ही स्थानी बैरागी मुनिर म अस्थाय जप-सप के बिचार सरोवर में बेगहरी डुबकी मगाने जान मन्त्र व ग्याय की उगमसत्ता से साध-माय उनका अनर्जग्न बाहर में भी अधिक सुन्दर का समुत्पन्न

सन्त हृदय नवनीत समाजा कहा कविन पर कहिय न जाया !

निज कुल-वर्षाहि सदा नवनीता पर कुल-वर्षाहि सन्त पुनीता !!

यह उक्ति इनके जीव पर सदा प्रतिष्ठित सत्य प्रमाणित होती है गोसाईं जी का कहना है—कवियों ने सन्तों के हृदयों को नवनीत की उपमा भी है सन्त हृदय को वे माखन-मुग्ध समझते हैं पर वस्तुस्थिति ऐसी प्रतीत नहीं होती क्योंकि माखन उस समय प्रवृत्त होता है पिघलता है जब स्वयं ताप पाता है पर सन्तहृदय अपने ताप से कभी प्रवृत्त नहीं होते कुल-वेला में ता वे हृदये रहते हैं कभी नवराते नहीं हैं वे तो अम्य पीड़ित व्यक्तियों की पीड़ा को देखकर या उसका स्मरण होते ही क्षुब्ध हो उठते हैं अतः सन्त हृदय और नवनीत दोनों में आपसी कोई मेल नहीं है एक पर-परिताप से प्रवृत्त होता है और एक निज के परिताप से अपनी बात सक्षेप में कह दूँ अथवा मन्त्री यो ह्यापीमख जी म बड़े कोमल स्वभाव के महापुरुष वे माखन की कोमलता उसकी कोमलता के समकदा नहीं बैठ सकती थी

अन्य है वे महापुरुष जिन्होंने आत्मा और शरीर के वास्तविक भेद को समझ कर अपनी क्षाम्बि को कभी भंग नहीं होने दिया इन मंगलमूर्ति महापुरुष की आवर्ष कोमलता तथा अत्यम्य कठोरता देखकर ही मेरे मन की परत पर यह सङ्कट-बाध उभर आया है—‘बन्धादधि कठोरणि चङ्गनि कुसुमावधि’

०

श्रीरोचनमुनिजी महाराज

एक वाक्य जीवन-दीप बन जाय

स्वचरित-विभूषित श्रीत्राहारीमखजी महाराज गुणाधार के रूप में आज भी मेरे सम्मुख साकार हैं व्यापार में ही उनके सामान्य वर्गन और सेवा का शुभ अवसर प्राप्त हुआ था वह समय अल्प था परन्तु उस स्वल्प समय की पवित्र बहियों में ही मैंने उनसे कुछ ऐसे गुणों के वर्णन किये थे जिनके आकर्षण स्वरूप उनके दर्शन की धुमासा पुनः पुनः किया करता था

वे हृदय में स्वल्प कोमल कण्ठामूर्ति थे उनके विमल हृदय से निकसे वे शब्द आज भी मुझे प्रतिक्षण याद आते हैं मैं सोचा करता हूँ उनका वे शब्द ही मेरी साधना का आचार बन जाएँ उम्हने कहा था—‘रोचन मुनि तुम निर्मोही और अमायी हो’ उन पुरख आत्मा के इस स्वर्णिम वाक्य को स्मरण करके अद्यावधि जपित करता हूँ उनका यह वाक्य ही मया जीवन-दीप बन जाय इस वाक्य को मैं जीवनपर्यंत न बिनाऊँ

०

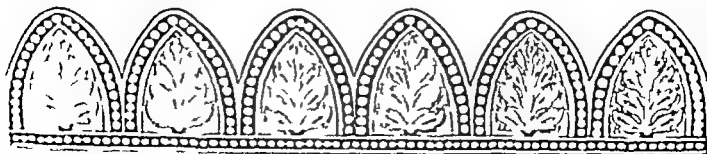
श्री तिलकदास कर्णधर ण्डवाकर जाधपुर

सरलता के मूर्तिमान् स्वरूप

स्वामीजी श्रीत्राहारीमखजी महाराज ने बी. ए. १४ पैसठ बरों तक जैन-शास्त्र का जीवन बिताया प्रकाश-नन्दन की तरह विनयाग्रवहार में भूत मरके जल-मन को ललप वर बनने की प्रणाम प्रशान करने रहे जीवन भर उनकी यही चला गयी दि नार नार न अमाय में दीप्ति मानव नवान न मय्यान हा स्वामीजी प्रवितान दनी साधना में रहने थे कि—

मर्खे सर्वनु सुगिन मर्खे मन्नु विरामवध !

मर्खे भज्जानि पण्यम्मु मा बरिचर दुत्तरमागमन !

था चमत्कृतिपूर्ण था सयम साधना का परम पवित्र अनुराग उनके कण-कण में व्याप्त हो रहा था उनके जीवन में सयम अपनी पराकाष्ठा तक पहुँच चुका था इस तरह सयम-साधना के अध्यात्म आनन्द में वे सदा अप्रमत्त भाव से निमग्न रहा करते थे

भगवती सूत्र में भगवान् महावीर ने सयमी पुरुष के सुख का बड़ी विलक्षणतापूर्वक वर्णन किया है उक्त सूत्र के शतक १४, उद्देश्य ६ में लिखा है कि 'एक मास की दीक्षा वाला श्रमण, निर्ग्रन्थ वाणव्यन्तर देवों के सुख को अतिक्रमण कर जाता है दो मास की दीक्षा वाला नागकुमार आदि भवनवासी देवों के सुखों का अतिक्रमण कर जाता है इसी प्रकार तीन मास की दीक्षा वाला असुरकुमार के देवों के सुख को, चार मास की दीक्षा वाला ग्रह नक्षत्र एवं ताराओं के सुख को, पाँच मास की दीक्षा वाला ज्योतिष्क देव जाति के इन्द्र चन्द्र एवं सूर्य के सुख को, छ मास की दीक्षा वाला सौवर्म एवं ईशान देवलोक के सुख को, सात मास की दीक्षा वाला सनत्कुमार एवं माहेन्द्र देवों के सुख को, आठ मास की दीक्षा वाला ब्रह्मलोक एवं लान्तक देवों के सुख को, नव मास की दीक्षावाला, आनत और प्राणत देवों के सुख को, ग्यारह मास की दीक्षा वाला नव ग्रैवेयक देवों के सुख को तथा बारह मास की दीक्षा वाला श्रमण अनुत्तरोपपातिक देवों के सुख को अतिक्रमण कर जाता है "

जहाँ तक मैं जानता हूँ, वहाँ तक कह सकता हूँ कि भगवान् महावीर की उक्त मान्यता श्रद्धेय मंत्री श्रीहजारीमलजी म० के जीवन में व्यवहार का रूप ले रही थी महाराजश्रीजी अपनी सयम-साधना में तथा त्याग-वैराग्य की आराधना में सदा आनन्दविभोर रहा करते थे उनके मस्तक पर कभी सलवट नहीं देखी गई क्या बाल, क्या युवक, क्या वृद्ध, क्या नारी, क्या पुरुष सभी पर वे स्नेह की, प्रसन्नता की—मधुर वर्षा किया करते थे सयम का वे पूर्णतया आनन्द लूट रहे थे

परम आदरणीय, सन्तहृदय मंत्री श्रीहजारीमलजी म० का परम पवित्र जीवन एक विस्तृत उपवन के समान था उसमें त्याग, वैराग्य, जप, तप, ब्रह्मचर्य, धैर्य, उदारता, सहृदयता, कठोरता, कोमलता, दुखी जनो के प्रति वत्सलता आदि ऐसे अनेको सुगन्धित गुण-पुष्प दिखाई देते थे, जिनकी सुगन्ध ने लाखों हृदयों को सुगन्धित बना दिया था मंत्री श्री के जीवन का एक-एक गुण इतना विलक्षण और अद्भुत है कि कुछ कहते नहीं बनता सभी सद्गुणों के सम्बन्ध में कुछ न कह कर आज मैं श्रद्धेय मंत्री श्री के एक गुण का वर्णन करूँगा वह गुण है—

“वज्रादपि कठोराणि, मृदूनि कुसुमादपि”

मंत्रीश्रीजी वज्र से भी अधिक कठोर थे, और पुष्प से भी ज्यादा कोमल वज्र और पुष्प दोनों के परस्पर विरोधी गुण एक स्थान पर कैसे टिक सकते हैं ? इस प्रश्न का उठना स्वाभाविक है मैं समझता हूँ श्रद्धेय मंत्री का जीवन इस प्रश्न का ही एक समाधान था उनकी जीवन-घटनाओं से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि इस पवित्र जीवन में दोनों विरोधी गुण बिना किसी बाधा के स्पष्टतया देखे जा सकते हैं

मंत्री श्रीजी म० अपने शरीर के लिए वज्र के समान कठोर थे अपने दुख में वे कभी घबराए नहीं भयकर-से-भयकर वेदना की घड़ियों में भी इन्होंने जवान से उफ तक नहीं की प्रत्युत् बड़ी शान्ति और धीरता से उसे सहर्ष सहन किया वस्तुतः साधक की महत्ता इसी बात में है कि सकट की वर्षा हो रही हो, प्रतिकूलता की भीषण आघिर्याँ चल रही हो, फिर भी यदि वह डावाडोल नहीं होता, धैर्य को अपने हाथ से जाने नहीं देता, तथा अपने बौद्धिक सन्तुलन को सर्वथा सुरक्षित रखता है, तो साधक की इन्ही वृत्तियों से पता चलता है कि वह ससार का एक महापुरुष है हमारे मंत्री श्रीजी का महापुरुषत्व इन्ही बातों से अभिव्यञ्जित हो जाता है कि भीषण से भीषण दुख में भी वे स्वस्थ रहे जरा भी डावाडोल नहीं हुए और प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी सबको प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिया करते थे पर जब वे (मंत्री श्रीजी) किसी दूसरे को दुखी देख लेते तो एक दम सिहर उठते थे करुणा के मारे उनका हृदय व्याकुल हो उठता था जब तक उस दुखी के दुख को दूर नहीं कर देते थे तब तक उनको शान्ति नहीं मिलती थी गोस्वामी तुलसीदासजी की—

हि मन दानि बनी युगे धमण सव कं अत्यन्त आग्रह पर स्वासीजी ने मरुवर प्रान्त के मग्गी बनने की स्वीकृति दी। स्वासीजी प्रिय भागे दूरवर्षों व गुणवत् होने से अपने इस पद का निर्वाह करने में वृथ्वा सक्षम व प्रगतिशील बिचारों का स्वासीजी ने सदा स्वागत किया और उसको समर्पण दिया।

स्वासीजी व युवा का बर्णन तथा कथन किया आय व इतने अधिक है कि इस मल कं कसेवर में उनका सांकेतिक उत्सव भी सम्भव नहीं है। उनका विरुद्ध जीवन में सम्भीरना सरलता समझता नीतिमत्ता कल्पमत्ता सहिष्णुता आध्यात्मिकता समता आदि गुण इस तरह व व्याप्त व जैसे जिसमें से वे व्याप्त हो अपने जीवन का स व उम्होंने केवल अपना ही सम्पादन करा लिया किन्तु जेकर प्राणियों का सत्य पर आगे बढ़ाया और सम्पूर्ण विश्व के कल्याण में निरत रहे। उनका भौतिक शरीर धृष्टता की शक्ति व अवस्था समा गया और समाज में एक अभाव की घटना पैदा कर गया किन्तु यह घटीर उतारा मात्र भी कायम है और युग-युगों तक उनके जीवन की उपासना और धर्म प्रचार ससार के मुने मन्त्रे लोगों का मत्स्यमत्ता प्रदान देकर सत्य पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहेगा।

०

मुनि श्रीमद्वर्णीजी एक मधुर स्मृति

सरलता का महत्त्व

सरलता—साधना का प्राण है। धर्म-साधना तो क्या मानवता की उत्थिति का प्रवर्धन करने के लिए भी जीवन व साधना का प्राण आवश्यक है। आगम व मानव बन्ने के जो बार बारण बताए हैं उनमें सर्व प्रथम है—'पराधर्माद् अर्थात् प्रकृति की मत्ता सरलता—साधना का प्राण है।

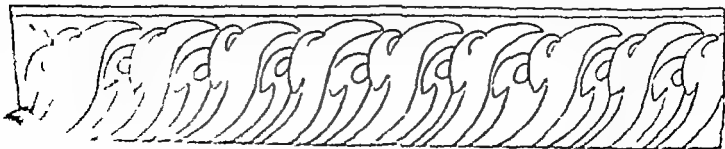
सरलता की साकार मूर्ति

धर्म मन्त्र मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज जिसकी मधुर स्मृति ही आज हमारे पास है—जिनका अभाव मन की शक्ति व मन देता है व सरलता सीधेता एक निष्पटता की साकार मूर्ति है। उनके जीवन में वह क्या भी जो मिलने वाले व्यक्ति का महत्त्व ही प्रतीति और गीत मन्त्र की धूमरे की अपना बना ली थी वह कला-मन वचन शक्ति की लक्ष्मणा थी। जो उनके मन व वा बह बाणी व और जो वचन में वा बही वम में जीवन की यह एकलपता अति दुर्लभ है। धर्म धर्म मन्त्रजी महाराज व जीवन व यह स्वभाव भी उनके पावन-पुनीत जीवन का यह पहलू स्मृति है। मधुर व सरलता के प्रकाश-प्रभ के उनका वचन-वचन व स्नेहीमत्ता एक निष्पट प्रभ की घाट प्रवृत्तमान थी।

ज्ञान और वम भागी

ज्ञान विद्या उन शक्ति की एक सत्ता। गाव भी जीवन के अन्तर्गत व सत्ता जीवन की मत्ता व व अन्तर्गत ज्ञान विद्या की साधना करने व मत्ता करने व ज्ञान देगी लक्ष्मी साधना एक समय किया व व्यस्त ज्ञान के विरुद्ध शक्ति देता व व वम मत्ता वा ज्ञान दान का वी व निष्पट शक्ति अभाव व मत्ता के साधना की साधना एक मत्ता व व मत्ता उपासना भवन वमत्ता करने के लक्ष्य व उर्ध्व-शक्ति लक्ष्मी मत्ता ज्ञान भवन व

८६ ११ व १२ व

ऐसे महात्माओं की गुणावलियों का स्मरण कर उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने में लेखक अपने को कृतकृत्य समझता है

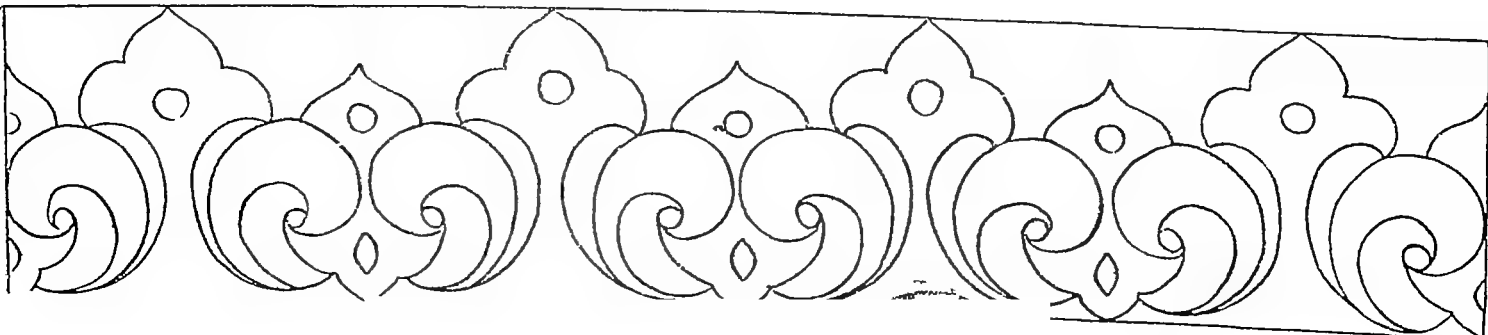
लेखक को स्वामीजी महाराज के प्रथम दर्शन का सौभाग्य अपने वचन में ही प्राप्त हो गया था लेखक के पिताजी ने स्वामीजी महाराज के सम्बन्ध में उन दिनों बातचीत के दौरान में कहा था कि—स्वामीजी 'चौथे आरे की वानगी' हैं तब से स्वामीजी के स्वर्गारोहण तक लेखक का स्वामीजी से परिचय रहा और इस बीच सैकड़ों बार स्वामीजी की सत्संगति का लाभ लेखक को मिलता रहा स्वामीजी से समाज को कुछ न कुछ सत्प्रेरणा व स्फूर्ति प्राप्त होती रहती थी उच्च भावों की प्रगति में स्वामीजी के दर्शन सदा सहायक बने रहते थे स्वामीजी का सौम्य मुख-मण्डल और मीठे वचन धनायाम ही सम्पर्क में आनेवाले व्यक्ति को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे व्यावहारिक रूप में स्वामीजी मनो-विज्ञान के महान् पण्डित थे सासारिक लोगों की स्थिति का विचार रखकर ही वे जनता को उपदेश करते थे जिससे शनैः शनैः श्रोता की अभिरुचि आध्यात्मिकता की ओर बढ़ती रहे दुरूह शास्त्रीय भावों को लोकभाषा में प्रकट करने और उन्हें जनमानस में अंकित करने की कला में स्वामीजी निपुण थे सरलता स्वामीजी में कूट-कूटकर भरी हुई थी । स्वामीजी सरलता के मूर्तिमान स्वरूप थे ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की आराधना में वे उच्चतर भूमिका पर पहुँचे हुए थे किन्तु अपनी आराधना का इजहार उन्होंने कभी नहीं किया स्वामीजी गोस्वामी तुलसीदासजी के इस कथन को मानते थे कि —

‘पुण्य प्रकट ना कीजिये, करिये पाप प्रकाश,
प्रकट किये दोड़ घटत है वरणत तुलसीदास ।’

स्वामीजी महाराज अपनी छोटी-सी कमजोरी को भी बृहद् रूप में महसूस करते थे और यही कारण है कि कमजोरियाँ उनसे दूर भागती थी जागतिक प्रपञ्च से वे कोसों दूर रहते थे इंच भर भी वे सत्य और अहिंसा के मंच से नीचे नहीं उतरे इस महापुरुष ने जिन्दगी में जो पाया वह सब कुछ साँसारिक प्राणियों के उपकार के लिये बाँट दिया छोटे-छोटे ग्रामों में भी स्वामीजी ने धर्म-प्रचारार्थ भ्रमण किया और भोले-भाले लोगों को सत्य पर आरुढ़ होने की प्रेरणा दी स्वामीजी उन इन्ने-गिन्ने साधुओं में थे जिन्हें लोगों ने साम्प्रदायिक दृष्टि से नहीं देखा, जैन तथा जैनैतर सभी लोग स्वामीजी से धर्म श्रवण का अवसर पाने में अपना अहोभाग्य समझते थे सकीर्ण परिधि को लाघकर विश्व कल्याणार्थ अपने जीवन को लगा देना स्वामीजी का लक्ष्य था वैसे स्वामीजी स्वयं स्थानकवासी साधु परंपरा के थे किन्तु दूसरे मजहब व सम्प्रदायों से स्वामीजी को द्वेष नहीं था न स्वामीजी को इस बात का कदाग्रह था कि 'मेरा सो सच्चा' बल्कि स्वामीजी तो 'सच्चा सो मेरा' कहने में सतोष प्राप्त करते थे उनकी भव्य आकृति के दर्शन मात्र करने से ही श्रद्धा व भक्ति दर्शकों में प्रस्फुटित होती थी व्यक्तिगत महत्वकाक्षा स्वामीजी को छू तक न सकी प्रातः स्मरणीय पू० जयमलजी महाराज की सम्प्रदाय के आचार्य बनाने का प्रश्न आने पर स्वामीजी ने आचार्यपद पर स्वयं आसीन होने से इकार किया और अपने लघुभ्राता पण्डित रत्न मिश्रीमलजी महाराज का नाम निर्दिष्ट किया 'पुत्ताय सीसाय भवित्ता' की उक्ति के अनुसार पण्डित मुनि श्री मिश्रीमलजी की योग्यता बढ़ाने का सम्पूर्ण श्रेय स्वामीजी महाराज को है जिनकी छत्रछाया में पण्डित मिश्रीमलजी महाराज ने ज्ञान-ध्यान की आराधना की और जैन जगत् के समक्ष निर्मल प्रकाश देनेवाले सितारे के रूप में जिन्हें हम आज देखकर गौरव अनुभव कर रहे हैं स्वामीजी का समस्त जीवन ससार से विरक्त, उदासीन व निस्पृह था और वे स्वच्छ, निर्मल तथा उज्ज्वल मुनि जीवन के भोक्ता थे स्वामीजी उन सभी साधु के लक्षणों से ओत-प्रोत थे जो भ्रमण भगवान् महावीर ने साधु के लिये बताये हैं

नाण-दसण-सम्पन्न सज्जे य तवे रय,
एव गुणसमाउत्त सज्जे साहुमालवे ।

भ्रमण सघ के निर्माण के समय भी स्वामीजी महाराज ने अपना पूर्ण लक्ष्य उस तरफ रखा स्वामीजी का विश्वास था

श्री पारममह प्रभु'

संस्मरण विष अमृत हो गया

सीरा लम्बा पतमा सुभ्रवस्तुत सुमग बन् आँखों में बिहसती प्रभा मुझपर अब सहु मुस्कान बागी में मधुरिमा का अमय कोय इस कोय म लुपु बा बिष को अमृत में परिचरित करने वाला आत्मा—श्रीहनुमत्प्रतिष्ठा महाराम एक घण्टा में कह तो सन्ने सग्न सरमता की प्रतिभूति काश्य एव वास्तव्य के साक्षात् सिद्धु जिस किसी ने एक बार भी उनका पावन मनभावन सुवर्णन किया वह अला कया पुण्यप्रवर के मुक्त पर प्रतिगण लेसने वाली मय मधुरिमा को कभी विस्मृत कर सकेगा ? कभी नहीं पुण्य गुरदेव की मधुर अद्युतोपम बागी तो आन भी शतसहस्र भावुक भक्तों के हृदय का उन्मसित कर रही है गुरदेव में स्फुटित मणि की आति बिम्ब ज्ञान के साध गया—जस से भी विशेष निर्मल आचरण का कवन-मणि का सुसंयोग था उनका आदर्श जीवन आज भी हमारा पथप्रदर्शक है उनके जीवन चित्रण के के निम्न हस्य कभी भी अहस्य नहीं हाने

गुरदेव लमा-मानि के सागर से उनके सपक में आकर अनेक पापाण-हृन् भी इवित हो गये उनके संस्मरण की एक भौकी यही प्रस्तुत है-

परम सीमाग्य से पुण्य गुरदेव का स २ ५ का बर्णनास हमारे छोटे-छे प्राम भोपासगड में हुआ था उस समय बिद्या सम के प्रधान अध्यापक के रूप से श्री बटुक भी नियुक्त थे वे स्वभाव कं कठोर थे जो बात एक बार कह दी उसको उसी रूप में करा लेना उनके जीवन की उल्लेखनीय विशेषता थी जब उनकी कोय से तनी हुई झुट्टि देखते तो हम विद्यार्थी ता नया प्रामबासी भी भ्रमभीत हो जाते थे

प्रसंग का स्मरण नहीं है एक बार उठते किसी समस्या को लेकर विद्यालय हॉल क सामने मुक्त हड़ताल कर ही सारे प्राम में लहर फल गई पर्याप्त प्रयत्न इस बात के लिये किये गये कि वे किसी प्रकार अपनी मुक्त हड़ताल स्वीकृत कर दें पर सब प्रयत्न विफल सिद्ध हो चुके थे जो दिन बीत गये थे विद्यालय के इतिहास से यह एक प्रकार की अद्युतपूर्व घटना थी अध्यापक जी ने जोषित कर दिया था कि यह ब्राह्मण-शरीर तो अब प्राण तक कर ही उठेगा स्थिति साहसाज हा यई थी

पुण्यप्रवर का ध्यान इस ओर आकर्षित हुए किता न रहा स्वामी जी ने अत्यंत स्नेहपूर्वक अध्यापक जी की एकांत में बुलाकर समझाया मुक्त ही मितट के बा स्वामी जी म से बापों करके वे बाहर जाये तो देखा—उनके चेहरे पर प्रसन्नता की कान्ति परिधायी थी वे बर मुक्त गये श्रीजी चेहरे पर धामि ब प्रसन्नता की लहरें चमकने लगी उनके नेत्र परचासाप से छाधु हा रहे थे उनकी आँखा से गया-जमुना की बजिरल बारा प्रवाहित हा रही थी प्रामवासियों के मन मे जा आसका ब अमानि छाई हुई थी वह सब माध मे ही मित गई और स्वामी जी म ने समस्त प्रामवासियों की भड्डा प्राप्त की

प्रेम बमानि का यह बोधना प्रत्यक्ष जाहू का प्यार के समस्त कोय की पराबय थी बातावरण में गया मानस और उल्लास था मानवमर्नि म संभव चर्चा की कि इस अनोखी घटना ने तो चरकीलिक व अयवान् महाधीर की घटना का स्मरण करा दिया है

फिर ता जब तक गुरदेव विराट बटुक भी प्रतिदिन मुनिजी के प्रबन्धों का नाम लेते रहे उन्होंने अनेक बार अनेकों से इस बात को दुहराया कि स्वामी जी मेरे जीवन के परम निर्माता हैं मैं इनके उपकार को जीवन की बाधुटी भरी तन नहीं मूम सपना

तो ऐम मे हमारे परम पुण्य गुरदेव श्रीहनुमत्प्रतिष्ठा म उनके पवित्र परिषय से बिष भी अमृत मे परिणत हो गया उस दिव्य आत्मा की मैं अपनी भड्डा के पूज्य अविन कर अपने का इतहस्य अनुभव करता हूँ

स्मृति के मधुर पृष्ठ

मुझे श्रद्धेय मंत्रीजी महाराज के दर्शन करने एवं उनके चरणों में बैठकर सीखने का अनेक बार अवसर मिला है वि० स० २०११ में गुरुदेव उपाचार्य श्रीगणेशीलालजी महाराज के साथ कुचेरा के वर्षावास के समय, आपका जो स्नेह रहा, वह अद्भुत था उसके बाद अजमेर में, भीनासर सम्मेलन में एवं कुचेरा आदि क्षेत्रों में मुझे आपकी सेवा में रहने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है वे मेरे जीवन के मधुर क्षण रहे हैं, जिनमें मैं उनके चरणों में बैठकर कुछ सीख सका आज वे मधुर क्षण केवल स्मृति के मधुर पृष्ठ ही रह गए हैं

डॉ० श्रीकृष्णविहारीलाल

पुण्य सस्मरण: सन्त हों तो ऐसे हों

पूज्य जैन मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज के दर्शन व सेवा का शुभ अवसर मुझे चिकित्सा के सेवा-कार्य करने के प्रसंग में ही प्राप्त हुआ था गुणी व सन्त पुरुषों का मैं सदा से ही आदर करता आया हूँ

मुझे आज भी चित्रवत् स्पष्ट व साकार स्मरण है राजस्थान के व्यावर नगर में उस सन्त पुरुष का एक दिन हॉस्पिटल में आगमन हुआ था उनके सीने में एक छोटी-सी गाँठ थी. निदान निमित्त कक्ष में वे पवारे मैंने निदान कर उनसे—कहा—महाराज ! ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन आपके साथ गारजियन !' वे निमिषभर मौन रहे फिर कहा—'मैं तैयार हूँ आप अपनी सुविधानुसार ऑपरेशन कर सकते हैं'

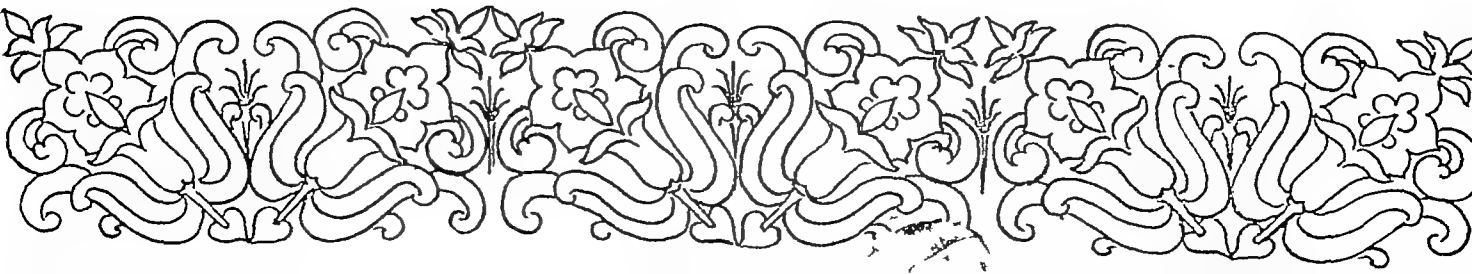
मैंने कहा—'महाराज, क्लोरोफार्म का उपयोग किया जाय या ड्रैक्शन का? मेरे प्रश्न का उन्होंने संक्षिप्त उत्तर दिया—एक का भी नहीं मैं पूरी तरह तैयार हूँ आप अपनी सुविधापूर्वक आपरेशन कर सकते हैं

मैं उनके साहसपूर्ण उत्तर को सुनकर आश्चर्य से स्तब्ध-सा रह गया दोबारा कुछ न कह सका

उस अद्भुत पुरुष के ऑपरेशन की घटना मुझे याद है ३० मिनट में उनके वक्ष के दक्षिण पक्ष से ५ तोले की गाँठ "लोकल ऐनेस्थिसिया" से निकाली

ऑपरेशन कर चुकने पर मुझे तो पुनः अपना चिकित्सक धर्म निभाना था मैंने मुनिश्री से कहा—'महात्मा जी ! आप तो सन्त पुरुष हैं किन्तु हमारे थ्योरिकल हिसाब से आपको ३ दिन तक यही रहना चाहिए—उन्होंने ऑपरेशन से पूर्व जितनी साहस पूर्ण स्वीकृति बिना क्लोरोफार्म के ऑपरेशन करने की दी थी, उतने ही साहसपूर्वक कहा—हम जहाँ पर ठहरे हैं वह स्थान यहाँ से ४ फर्लांग ही है मेरा आत्मविश्वास कहता है कि मैं सकुशल वहाँ पर पहुँच जाऊँगा वे सचमुच ही जैनस्थानक में पहुँच गये, ३ घण्टे बाद हॉस्पिटल का समय समाप्त होने पर उनके निवास-स्थान पर गया तो वे लकड़ी के पाट पर शयन करते मिले

इस ऑपरेशन के बाद भी मैंने अनेक जैनमुनियों की चिकित्सा-सेवा की आज मुनि श्रीहजारीमलजी स० सस्मरण लिखते हुए हर्ष होता है कि वे महान् सन्त थे वस्तुतः भारत की आध्यात्मिक विद्या व योगविद्या की सतह तक ऐसे ही सन्त पहुँचे हैं ऐसे सन्तों की योगिक प्रक्रियाओं के द्वारा ही भारत ऋषि, मुनि, त्यागी व महात्माओं का देश कहलाता है मेरे मस्तिष्क व हृदय पर उनके पुण्य सस्मरण लिखते हुए जो भावोदय हुआ उनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि वे महान् सन्त थे सन्त हो तो ऐसे ही हो

करते थे उस समय उनका अभिनय प्रेक्षणीय होता था बुनिया इसे कायरता कह सकती है परन्तु विचारक उसे उनका बहुत बड़ा गुण मानते और स्वभाव की कोमलता कहते हैं अपने स्वभाव की कोमलता के कारण वे सचपों से सदा दूर रहे और धत तक अनप्रीय बने रहे सन् १२५४ में जयपुर में संयुक्त बर्षावास था उस बर्षावास के मधुर सम्मरण आज भी स्मृति-पटल पर चक्षुषियों की शक्ति आरहे हैं पर उन सभी को वाक्यों की कठिनों में पिराना कठिन है एक धम्म में कहा जाय तो उस महापुरुष में पुरानी पीढ़ियों की सब कृषियों के साथ ही महीन विचार भी पर्याप्त मात्रा में थे बुनिया से वे आज हमारे बीच में नहीं हैं पर उनका पावन अरिज प्रकाशस्तम्भ की तरह सदा हमारा पथ प्रदर्शन करता रहे यही मंगल-कामना है

मुनि श्रीरामप्रसादजी

पुण्या स्मृतय

न योऽमुह् मारुचे परिचितोऽभीक्ष्ण्यं न पूर्वं बस्यासीत्, प्रथिततरनामाऽप्यवगतम् ।

हजारीमखमुनि मुनि-हजारीमख-मुनि मुनीन्द्र उक्ते निमित्तमित् साक्षात्कृतवती ।

—जिन हजारीमखजी महाराज का हमें पहले परिचय नहीं था तथा प्रसिद्ध होने पर भी जिनका नाम हमने कभी नहीं सुना था उन्हें भीनासर न-जहाँ बहुत से मुनि एकत्रित थे-हमारे अपत्तक नेत्रों ने देखा

कथाः शुक्ला शुक्ला हिम ह्य हिमाचल-धिरसि यन् शुक्ल शुक्लं सित-यद पराधादिकवत् ।

तथा शुक्लः शुक्लो मञ्जुतरासस्य बन्धने सम्य शुक्ला तत्प्रावरति हि सृष्टिः स्मृतिये ॥

—हिमालय पर पड़ी हिम के समान जबल उनके केश थे उनकी गौर-देह वस्त्र-परिधान के कारण धीरे भी उज्ज्वल लगती थी उनसे चेहरे पर मञ्जुछाया-गुहा मुस्कान की अवलिमा थी इस प्रकार उनकी शुक्लाति-मुक्त मूर्ति हमें स्मरण हो रही है

बयोभिर्बिक्रान्ति-बचन-शिक्षादि-मुमुक्षुः महत्तम विद्यायाः परमसि ब्रह्मो गुह्यवत् ।

अर्चना साधूनामपि सहज-मुहूर्तं तु कथयन् कृते स व्याहारीय इति तत्त्वज्ञः स्वागतमिति ॥

—वे बापु काम और शीघ्रा नाम से बड़े थे जिनाम की चिन्ताओं से परिपुष्प थे तथा अन्य मुणों से भी महान् वे गुरु का उत्प्रेष्ट पद उन्हें प्राप्त था फिर भी अपनी सहज मुद्रा बचवा स्वाभाविकता को बनाये रखते हुए वे छोटे मुनियों के लिए भी प्रसन्नचक्षु होकर स्वागत पद का प्रयोग करते थे

न विद्वत्सु तेषां न च विमु-ममाग प्रमत्तताम् पठन्ते वा वाचया कथु-ममय-संनैत विदितम् ।

तथापि व्याहारा इति हि मनो मे मञ्जुतरा तथा वाक्येवाऽऽहति कथु तर्गं सरलता ॥

—उनके पाश्चर्य को उनके बहुपन्न के व्यापक प्रभाव को तथा उनकी वाणी के दीपक को बहुत बड़े समय तक छन्दे के बारक इस न भी जान सके तो भी उनकी बचन-माधुरी बड़ी हृदयहारी प्रतीत होती थी तथा उनकी बात-सुलभ सरलता मन को माधुर्य करती थी

मनीषीः स्वर्णमैतु रमिरय पाचयति-यद्, तुरा तेषां वीतिः समग्रति सुधामार मरिता ।

अर्द्धं ग्राह-नमा तित-ममथि मातेर निषण्ण, पुरस्कर्मुकाश्चरिप्रमगुण्यत्त निदिनचत् ॥

—वेरे स्वर्णमैतु ग्राह्यतवाचयति धीमरतमात्रजी महाराज से उनका अर्ध रत्न-वाही-नेत्र बहुत पहले ही गया था उमी स्नेह को जान मन न पुन पुन माने हुए कुछ पक्षिया द्वारा प्रष्ट करने का यह मधुर प्रयत्न किया है

श्रीदेवेन्द्रमुनिजी, शास्त्री, साहित्यरत्न
वे एक महापुरुष थे

फ्रांस के विश्व-विख्यात विद्वान् रोम्या रोला ने कहा—“महापुरुष ऊँचे गैल-गियरो के समान होते हैं हवा उन पर जोरो से प्रहार करती है, मेघ उनको ढँक देता है, परन्तु वही हम अधिक खुले तौर से व जोर से साँस ले सकते हैं” वस्तुतः महापुरुष की छत्रछाया में और उनके पावन पादपद्मों में बैठकर जो आनन्दानुभूति होती है वह अनुभवगम्य है महापुरुष स्वयं कष्ट सहन करते हैं किन्तु आश्रित व्यक्ति को कभी कष्ट नहीं होने देते जहाँ वे स्वयं के लिए ‘वज्रादपि कठोर’ होते हैं वहाँ दूसरों के लिए कुसुमादपि कोमल होते हैं वे स्वयं विघ्नो और बाधाओं के वात्याचक्रों से विचलित नहीं होते परन्तु दुखियों के स्वरूप से करुण रुन्दन से भी काँप जाते हैं अनेकान्त की भाषा में कहा जाय तो महापुरुष का जीवन विविधताओं का सुन्दर सगम है उसमें कोमलता है, कठोरता भी, सहिष्णुता भी आवेग भी, निष्ठा भी, तर्क भी, अपेक्षा भी, उपेक्षा भी, राग भी, विराग भी, आचार भी, विचार भी और सरलता भी होती है

यह एक शाश्वत सिद्धांत है कि महापुरुष बनने के लिये जीवन को निखारना और चमकाना होता है तपे बिना कोई भी व्यक्ति ज्योति नहीं बनता और खपे बिना कोई भी व्यक्ति मोती नहीं बनता परम-श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी महाराज इसी प्रकार के एक विशिष्ट महापुरुष थे उनका जीवन गंगा की तरह निर्मल था, स्फटिक की तरह स्वच्छ था, सगीत की तरह सुखद था और उपा की तरह मोहक था

सन् १९४२ के मई के द्वितीय सप्ताह में उम महापुरुष के दर्शनो का सौभाग्य सर्वप्रथम व्यावर में प्राप्त हुआ गेहुआँ वर्ण, लम्बा कद, एकहरा शरीर, उन्नत ललाट, पैनी नाक, उपनेत्र में से गोल-गोल चमकती हुई आँखें, सजग कर्ण, अघरो पर खेलती स्निग्ध मधुर-मुस्कान, विरलरूप में सुशोभित सिर पर बर्फ-सी धवल केशराशि—यह था उनका बाह्य व्यक्तित्व जिसे मैं अज्ञात प्रेरणावश टकटकी लगाये कुछ क्षणों तक निहारता रहा मुझे अनुभव हुआ कि उनके प्रगस्त ललाट पर क्रोध और दुश्चिन्ताओं की लिखावट नहीं है, सीधी और सरल भृकुटियों में असहिष्णुता का कुचन नहीं है ऊँची व पैनी नासिका पर दम्भ का उतार-चढ़ाव नहीं है अघरो पर निष्ठुरता की वक्रता नहीं है और न एवरेस्ट की तरह उनका व्यक्तित्व दुरूह है अपितु सरिता की सरसचारा के समान सहज ग्राह्य है जो अपने शीतल स्वच्छ शिखरों में जन-जन के मन को आल्लावित करता है कवि की भाषा में—

जिसके अधरो पर अंगर, अमर मधुर मुस्कान,
उसके लिये जहान में, सब कुछ है आसान

भारत के अनेक मूर्द्धन्य मनीषी महापुरुषों को अत्यन्त सन्निकट से देखने का इन पक्तियों के लेखक को अवसर प्राप्त हुआ है इस आधार पर अधिकार की भाषा में कहा जा सकता है कि श्रीहजारीमलजी महाराज भी एक विशिष्ट महापुरुष थे कारलाइल ने महापुरुष की परिभाषा करते हुए लिखा है कि—“किसी भी महापुरुष की महानता का पता लगाना है तो यह देखना चाहिये कि वह अपने छोटे के साथ कैसा वर्ताव करता है ?” प्रस्तुत कसौटी पर श्रीहजारीमल जी महाराज पूर्ण खरे उतरते थे

भारत के विचारकों ने मस्तिष्क को महत्त्व नहीं दिया है अपितु यह कहा कि हृदयशून्य विकसित मस्तिष्क—अभिशाप है. श्रीहजारीमल जी महाराज बाल की खाल निकालनेवाले प्रकाण्ड पण्डित नहीं थे और न धुँआधार प्रवक्ता ही, तथापि उनका हृदय इतना विशाल था और मन इतना विराट् था कि आबाल वृद्ध सभी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखते थे वे हृदय के राजा थे, मनके सम्राट् थे

उस युग-पुरुष के जीवन में अनेकों गुण थे—सहृदयता, नियमबद्धता, परदुःखकातरता, सरलता सौजन्य-आदि उनका जगमगाता व्यक्तित्व, वस्तुतः विभिन्न रंगों से रजित एक कलामय चित्र की तरह रमणीय था किसी को उच्च स्वर में वार्तालाप करते देखकर उनके रोंगटें खड़े हो जाते थे वे कभी-कभी मधुमक्षिकाओं के दश सदृश पीड़ा का अनुभव

उनके जीवन के पावन सन्देश और उपदेश मेरे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं मैं उनके प्रति अत्यन्त कृतज्ञ हूँ साथ ही उस दिव्य दिव्यमय महान् आत्मा के चरणारविन्द में श्रद्धाजन हूँ

०

श्रीनैमिषुक्त हजारीप्रसादजी बोधरा अहमदनगर

संस्मरण और श्रद्धा

जीन सत्कृति व्यक्ति पुष्पा की अपेक्षा पुष्प पुष्पा में विपवास रसती है परम पञ्चम स्वामी श्री महाराज भी निरन्तर तत्त्वचिन्तन सतत मनन ज्ञानाराधन एव आत्म युग्म के रमण में निमग्न रहते हुये इवेय सिद्धि करने में ही प्रयत्नशील रहते थे जैसे ही आज के अपने पवित्र शरीर से हमारे मध्य गड़ी रहे हो परन्तु उनकी जीवन-मुग्ध आज भी हमे प्रेरणा दे रहा है

मेरे जीवन में उस विरल विभूति के सखन करने का सुखबसर सवत् २ ६ में स्वामीजी महाराज वर्षावास निमित्त कुचेरा (राजस्थान) क्षेत्र में विराजमान थे—तब आया था प्रथम दर्शन में जब मैंने अपना परिचय दिया तब वे शालभूति मेरी तरफ देखते रहे मैं भी उनकी सरलता शाल्य मुक्तमुखा व भद्रता पर मुग्ध था वे जानेबन करते रहे परचात् मधुर स्वर में कहते सगे मेरे गुरुधर्म के सांसारिकफल का बाधरा परिवार में से तुम्हें देखकर गुरुदेव की स्मृति बाधुत हो जाती है और उन्होंने एक प्रपञ्च जो मेरे बाबाजी श्रीछोटमलजी बोधरा ने जोडनवा (पूना) से संवत् १९७२ में परम पूज्य गुरुदेव की उमा न मेजा था मेरे पिता श्रीहजारीप्रसादजी बोधरा ने उनके आकस्मिक अवसान व व्यक्तित्वविशेषता, व्यष्टि मन-स्थिति एव कुटुम्ब पर आई हुई आपत्ति का उत्पन्न करते हुए कुटुम्ब व परिवारों के साथ आत्मीय भाव से गुरु भक्ति के माध का चित्र चित्रित किया था मुझे पढ़ने को दिया मैंने पढ़कर अनुभव किया कि मेरे प्रति गुरुदेव का जितना अपतत्न पूर्णभाव है ? उस हृदयस्पर्शी प्रसंग का स्मरण करते ही आज मेरा हृदय शृंगार हो रहा है उन्होंने जिस वात्सल्य भाव से मुझे अपनापन दिया था वह जीवन की अविस्मरणीय वसा है

नीमासर (राजस्थान) के रहते शास्त्र-सम्मेलन के वक्त वर्णन का पुन अवसर प्राप्त हुआ था मैंने अपने जीवन को ग्रन्थ माना था ऐसे महान् पवित्र आत्मा को मैं यज्ञ के भुवन समर्पित करते हुये आज परम आनन्द की अनुभूति कर रहा हूँ

०

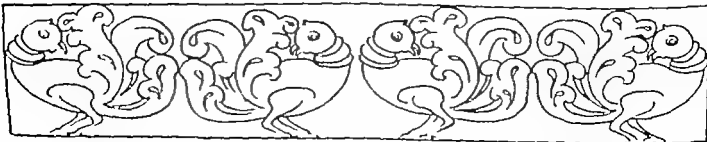
श्रीचम्पाकावली नदिवा

एक मधुर संस्मरण

उपमहाप्रधान मधरा का कुचेरा धाम ! नीमासे का मीधम ! अग्य प्रान्तों में जब आश्रयान से पानी की बर्षा होती है तब वहाँ शरीर में पसीने की बारदाँ बहती है उम्मी विनों में कुचेरा गया था

स्वर्गीय पूज्य श्रीमणेश्रीमाजी म का और प्रबलक श्रीहजारीप्रसादजी म का संयुक्त नीमासा था दोनों महान् सन्त एक ही मन्त्राल में ठहरे थे ऊपर की मजिल में पूज्यजी और नीचे की मजिल में प्रबलकजी थे

जिन कमरा में हुआ था नाम निधान न था उम्मी म रात-दिन सागार्जन ध्यान और स्वाध्याय में निमग्न रहते हुए प्रबलक मुनिजी को देखकर विस्मय के साथ अनायास ही उनकी तपोमिष्टा एव सहिष्णुता के प्रति हृदय में श्रद्धाभाव बाधुत हो उठा हृदय में कहा— सन्त सन्त का यही मन्त्राण है ऐसी बसोठियों पर ही सन्त का जीवन कसा जाना चाहिए

डा० सूरजनागयण जी,
भूतपूर्व निविन सर्जन, अजमेर राज्य

नमन करो स्वीकार

भारत में ऋषियों की परम्परा न होती तो भारतीयों के पास अध्यात्मविद्या न होती तो भारतीय, अन्य देशों की तुलना में किस बात में महान् कहनाते ? आज अन्य देश मौनिक दृष्टि से अपना अस्तित्व अलग रखते हैं परन्तु अदृश्यशक्ति के अनदेखे नृत्य, व दर्शन की गहरी गुत्थी और आत्मदृष्टि का जहाँ भी प्रसंग आता है—उन्हें भारतीय दर्शनो की दृष्टि प्राप्त करनी होती है इस दृष्टि का उद्गम दुनिया से दूर रह कर सार्वभौम नृत्य का साक्षात्कार करने वाले मन्त है

अतः ऋषि परम्परा का, भारत ने सदैव ऋण स्वीकार किया है. ऋषि मुनियों की परार्थचिन्तनात्मक पावनी गंगा में भारत स्नान कर आत्मस्फूर्त रहा आज भी सन्तसंस्कृति के प्रति हम भारतीय लोग आकर्षित और श्रद्धावान् हैं— इसीलिये कि मन्त्रों के अनुभूतिमूलक अमृत ने हमारी आत्मा को परितृप्ति प्राप्त होती है.

मुझे चिकित्सा के माध्यम से जन-सेवा की दृष्टि अपने गुलाबी वचन में महापुरुषों के जीवन-चरित्र पढ़ते-पढ़ते, प्राप्त हुई थी अपने जन-सेवा-कार्य में जैनमुनियों की चिकित्सा का भी अनेक बार शुभ प्रसंग आया है पूज्य स्वामी श्रीहजारीमलजी महाराज की चिकित्सा करने के प्रसंग में मैंने एक बार वर्म चर्चा भी की है

मैंने अनुभव किया था—स्वामीजी के रक्ताणुओं में भी

त थी. नयकर रोगाक्रमण की कष्टपूर्ण बेला में

भी उनके वर्य का वांव फौलाट रहा

जब-जब मुझे साधुओं का

रण आता है,

हजारीम

और सरल

मूर्ति स्मृति के आँगन में

मे

जैसे पुरुषों

श्रद्धापूर्वित हो

जाता है. पूज्य मुनिश्री को

न.

भी हो,

रे ।।

सरल स्वभावी पूज्य
उनके दर्शन किये, उनके
प्रमति नगर साक्षी हैं
उनके स्नेह, औदार्य और
राकर में,

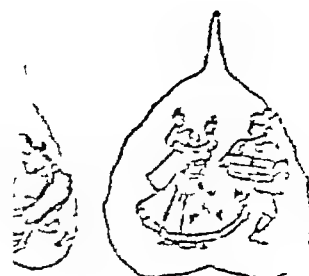
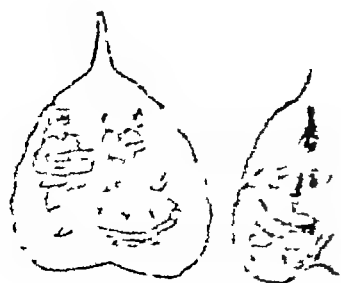
स०

आधात

और

उनका

चर्चा और

॥ श्री धीरज्ज्वालय ६ सुरगिया ॥

जिनशासन की विमल विभूति-सन्त

अथर्वनिगिराव में अग्न श्रेष्ठ म अथर्व विष्णुविष्णु जिनसात्मन में हो चुकी है महान् यज्ञस्वी वाचाय धीजयमसजी महा राज की सम्प्रदाय म मुनि श्रीहजारीमसजी महाराज भी एक विष्णु वि

मान बटे ही शान्त ब्रह्म गभीर और मौल्य प्रज्ञा के अवपरिणामी सन्त के बिहार क्षेत्र विशेषतः मधुबनी ही मानका या मान जगत् का याग म ध्वज मधुबनी भी धर्म-उद्धान स भवा हरी भरी थी

मातापी ने मुझ नवप्रथम व्यावर गुरुकुल व अधिष्ठाता के माते साधुसमसन व मन्त्री के माते और अ मा हने।
ग्या जन वास्तव्य के मता व मात व वावमय के निनीत सेवक के माते—अनेव बार दशन करने मिसने और निरुद
परिचय म मान व मत्सग बग्ने व अक्षर मिस हर समय आपकी शान्त वित और समत्वभाव में प्रतिष्ठित दिसकर
हृय उन्मत्ति होना था

आज सिन्धु व मुनि रीतिभोजनसभी महाराज 'मधुकर' को पूज्य बीजयमसजी महाराज के वाटानुगत के लिए नापीर व आचार्य पद दिया गया था। ठीक ही आज मधुकरजी आज में ही पाये गये महककर वा स्थान न ही पाया था।

धीरे तब क्या हुआ तब मैं भी आगे बढ़ी सगरमी भाव पाया जाना वा किसी की आभोजन होटी हो ता बसे प्रसन्न मे मरब दूर ही रहा करमे थ उनका बिरोधी कोई वा ही नही अगर किसी बिष्णु-महावी मे बनी बिरोध भी करना चाहा तब भी आग अन्न समस्तसूयक भाव मे उपरत नहीं हुए, दसमार्थ के द्वारा मुक्तान्ति की वृष्ण करने पर आपक धीमाग मे 'आत'-मगत की ही प्रति ध्वनि सुने जानी थी

विद्वत्ता बन्नी भाषादि बयास। म आयका राग ही मही बिया का आपके सरस विमल आचार और विचारों की माग्नी दमक निरन्तरप्रकाश के मणल स्पष्ट ही बरिचमिल हाठ थे जोड़े आरे की बागनी कप सनयीजी से समता रस के समुच्चान हिमी ब र्ति न का म दुगाते में मया जाग्रुत दयानिधि परम गुणग्राहक गोम्यमूर्ति भद्रपरिचामी मुनि भी हजारीमन्त्री म को जगते भी एव बार देगा होमा बहु कभी भी उनके जीवनाच्छासक गुणों को और स्वभाव का विरूप नहीं कर सकता है। रंग मवार म आदों शिथि पुरुष को घरे कोटिद आचमन्य है।

१ तपुवीरगदावर्ती नामा चापुर्बेदाचार्य

पायन संस्मरण

माधुराज ममार व उद्गाथना) हे नवारी ते शुनि येव इकाडे के पहिला समर्थन व विद्यालयांमार् मधुनूतात्म्य व अधुनक करणे हे और मीदमग हाउर वचन और वाउर मे ममग माधक आनी इकायमा वी आहूनि हेन हूण आने मीदम व आत्ममायमा आनामोण व उरवमयण मे निवे मीन कर देणे हे वाम कोष हायाह निरावर प्रवम गावची व; पहाडिज कर आन मीका व। तम गुन बनामा ही आने मीदम व वरम ध्येव बनावर वगणे हे

[illegible][illegible]

किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की भावना ने उन्हें स्पर्श तक नहीं किया था वे अपने आप में जो कुछ भी थे, उससे अन्यथा प्रदर्शित करने की वृत्ति उनमें नहीं थी सादगी, सरलता एवं शिशु की-सी शुचिता उनके जीवन की सर्वोपरि विशेषता थी, जिसने उनकी साधना में प्राणों का संचार कर दिया था

यद्यपि मेरा उनके साथ विशेष वार्तालाप नहीं हुआ तथापि उनके उच्च व्यक्तित्व का कुछ ऐसा प्रभाव मेरे मन पर पड़ा कि वह विस्मृत नहीं किया जा सकता आज भी वह भद्रात्मा मेरी कल्पना में जैसे सशरीर अंकित है

श्रीगुलाबचन्द्रजी जैन, दिल्ली महामना मुनि श्रीहजारीमलजी

सन् १९३७ के वर्षाकाल की बात है जोधपुर में दिल्ली वापस आते हुए कुचेरा ग्राम (मारवाड़) में श्रीमधुकरजी म० तथा उनके गुरुतुल्य ज्येष्ठ-गुरुभाई वयोवृद्ध मुनिराज श्रीहजारीमलजी म० का परिचय प्राप्त करने का सौभाग्य मिला प्रथम परिचय में ही आपकी सरलता, सज्जनता, साधुता और विद्याप्रेम की असाधारण छाप मेरे मन पर पड़ी इस घटना को २६-२७ वर्ष हो गए, अब भी ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो यह घटना अभी घटी है फिर तो अनेक बार जब-जब मेरा मारवाड़ जाना होता तब-तब मैं प्रायः आपके दर्शन करने का मन में उत्साह रखता और फिर दर्शन करके ही लौटता ।

आपके विद्याप्रेम और अपने साधुओं को विद्या-अध्ययन कराने और कलात्मक लेखन की प्रेरणा देने का प्रत्यक्ष प्रमाण तो उस समय मिला जब पंडित वेचरदासजी के द्वारा मुझे लगभग पाँच सौ वर्ष पुरानी स्वर्णाक्षरो की चित्रांकित सस्कृत भाषा में एक पुस्तक 'कालकाचार्य की कथा' प्रदान की इसके अन्तिम पृष्ठ पर अपने ज्येष्ठ-गुरुभ्राता मुनिराज श्रीब्रज-लालजी के हाथ से सुन्दर हिन्दी भाषा के अक्षरों में स्नेहपूर्ण उपहार प्रदान करने के आशीष वचन अंकित कराये

पुस्तक तो आज भी ऐसी मालूम होती है कि मानो अभी लिखकर तैयार की गई है पुरातत्त्ववेत्ता और भारतीय तथा विदेशी विद्वानों ने जब इस ग्रंथ को देखा तब यही कहा कि ऐसी पुस्तक गुजरात और राजस्थान के प्राचीन जैन-भण्डारों में भी देखने में कम आती है, यह पुस्तक भारतीय एवं जैन-कला का उच्चतम प्रतीक है

इसके थोड़े समय बाद जब मैं अपने मित्र फ्रांसीसी प्रोफेसर ओलीवर लुकुम्ब के साथ आवू पहाड़ के प्राचीन जैनमंदिरों को देखकर लौट रहा था तो मैं पंडित वेचरदासजी से मिलने ब्यावर जैन-गुरुकुल गया वहाँ भी मुनिश्री के दर्शन करने और वार्तालाप करने का अवसर मिला आपसे धर्म-कार्यों के सबंध में अनेकों बार पत्र व्यवहार करने का भी गौरव प्राप्त हुआ इस लम्बी अवधि में आप से कितनी ही बार कई स्थानों में (गुलाबपुरा, अजमेर आदि) में भेंट करने का भी अवसर मिला

यह आप ही की कृपा का परिणाम है कि आज मुनि श्रीमिश्रीमलजी 'मधुकर' प्राकृत, सस्कृत और हिन्दी भाषा के योग्य विद्वान् और कवि बन सके हैं । आप का हृदय अति कोमल, मधुर, निष्कपट और वात्सल्यमय था सम्प्रदाय में रहते हुए भी वे साम्प्रदायिक सकीर्णता से कोसों दूर थे उम्र में बहुत अधिक, कद लम्बा और वर्ण गौर था व्यवहार में ऊँच-नीच या छोटे-बड़े का भेद किंचित् भी देखने में नहीं आता था वे पुराने जमाने के मुनिराज थे किन्तु विचारों में आज के नवयुवक साधुओं से पीछे न थे आपके आचार-व्यवहार में दृढता और प्राणिमात्र के प्रति दया के भाव भरे थे आडम्बर और ढोंग से दूर थे वे मारवाड़ के प्रसिद्ध जैन-मुनिराज ऋषि श्रीजयमलजी महाराज की परंपरा के उज्ज्वल नक्षत्र थे ऐसे महान् सन्त के प्रति मैं भी अपनी श्रद्धाजलि अर्पण करके अपने आपको कृतार्थ समझता हूँ साथ ही प्रार्थना करता हूँ कि मुनिराज श्री ब्रजलालजी और श्रीमिश्रीमलजी 'मधुकर' आपके चरणचिह्नों पर चलकर वीरशासन की सेवा करने में आपही की तरह सामर्थ्यवान् बनें

आयुवृद्ध महात्मा थे सन् १९४३ में सेठ इन्द्रचन्द्रजी गेलडा ने अपनी मातेश्वरी की स्मृति में 'श्रीजिनेश्वर' धर्मार्थ 'औषधालय' की स्थापना की और औषधालय के द्वारा जन-सेवा करने का प्रारम्भ से ही मुझे अवसर मिला इस सुयोग के कारण ही स्वामीजी महाराज अपने गुरुभाई परम सेवाभावी श्रीब्रजलालजी महाराज तथा पंडित-प्रवर श्रीमिश्रीमलजी महाराज 'मधुकर' के साथ मुनित्रयी के रूप में कुचेरा पधारे तभी महाराजश्री के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ

लम्बा कद, गोधूमवर्ण, प्रशस्त विशाल ललाट, आजानुबाहु, शांत एवं मुनि जनोचित कातिमयी मुखाकृति सर्व साधारण के हृदयों में शान्ति का संचार करती थी,

साधारण व्यक्तियों को बाल्यकाल में माता-पिता एवं निकटतम सम्बन्धियों का स्नेह अपनी ओर खींचता है विविध प्रकार की बालसुलभ क्रीड़ाएँ तथा आमोद-प्रमोद व प्रलोभन सामने आते हैं काल गति करता जाता है, यौवन का आगमन हो जाता है व्यक्ति सुखों की कठोर शृंखलाओं में बँध जाता है किंतु सन्तहृदय आत्मा एक विशिष्ट आदर्श लेकर उपस्थित होता है

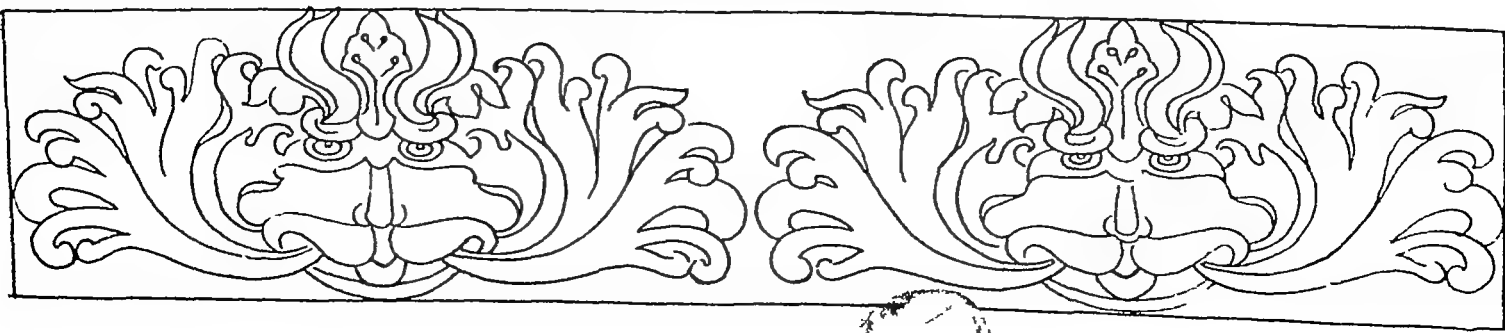
महामहिम मुनिराज को सासरिक भोग तथा सुख अपनी तरफ आकृष्ट नहीं कर सके आपने भौतिक वैभवों को तृणवत् त्याग दिया था और दुर्दमनीय चंचल मन की गति को मोड़ कर अध्यात्म-साधना की ओर प्रेरित किया था इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आपने केवल ११ वर्ष की सुकोमल वय में ही भागवती दीक्षा धारण की थी दीक्षा लेने के उपरान्त ३२ वर्ष तक गुरुचरणों की सेवा में रत रहते हुए मुनिवर ने संस्कृत, प्राकृत गुजराती, हिन्दी, ब्रज एवं राजस्थानी भाषा का अध्ययन किया जैन-धर्म के अनेकों ग्रंथों को हृदयगम किया और गुरुवर के साथ मरुभूमि के विविध स्थानों पर भ्रमण करते हुए अपने जीवन को तपःपूत बनाया

गुरुवर का शरीर आत्मलीन होने के बाद सन् १९८६ में स्वामीजी का स्वतंत्र विचरण प्रारम्भ हुआ अपने सरल सुबोध उपदेशों की अमृतमयी वाणी की अजल धारा से जन-साधारण के हृदयों में अध्यात्म और नैतिकता का संचार किया लगभग ६४ वर्ष तक मुनिवर ने सयमपूर्ण तथा कठिन साधनायुक्त साधु-जीवन बिताया

स्वामीजी बड़े ही शान्त सरल, और उच्चकोटि के भद्र सन्त थे मुनिवर का जीवन सर्वजन प्रशंसनीय रहा आप हृदय के इतने विमल और सरल थे कि ससार से पद्मपत्रवत् पूर्ण निर्लिप्त तथा पूर्ण विरक्त रहते हुये भी संपर्क में आनेवाले साधारण तथा विशेष सभी व्यक्तियों से उनकी सुख सुविधा के विषय में साधारणतः सतोषजनक वार्तालाप कर, सबको शान्ति का उपदेश दिया करते थे

आपका स्नेह व सदुपदेश केवल जैन-जगत् तक ही सीमित नहीं था जैन व जैनोतर सभी के साथ आप सरल व मधुर बर्ताव के अम्यासी थे उन्होंने जहाँ भी चातुर्मास किया वहाँ के वातावरण में सर्वत्र शान्ति तथा प्रेम का साम्राज्य स्थापित हो जाता था वर्षाऋतु में तप्त भूमि पर मेघ उन्मुक्त रूप से बरस कर उसे हरी-भरी तथा शस्य-श्यामला बना देता है, वैसे ही दुःख क्लेश, द्वेष, वैमनस्य, से दुखी हुए सर्वसाधारण के हृदय, स्वामीजी के उपदेशों की शीतल धारा से शान्ति प्राप्त करते थे विविध धर्मावलम्बी जनता दूर-दूर से आकर्षित होकर स्वामीजी के दर्शनार्थ और सदुपदेशों को श्रवण करने के लिये उत्सुकतापूर्वक आया करती थी जहाँ-जहाँ भी मुनिवर चातुर्मास के लिये या विचरण काल में पधारे, वहाँ सबने उनको अपना ही माना और साम्प्रदायिक भेदभाव से दूर रहकर स्वामीजी के चरणों के दर्शन प्राप्त कर अपने को कृतार्थ किया उनका अपने गुरु-भाइयों के प्रति इतना स्नेह था कि आजतक बहुत से लोग यह भी नहीं जान पाये कि ये गुरुभाई हैं या गुरुशिष्य दोनों गुरुभाइयों ने भी आपको गुरु के समान ही समझा

पिछले पाँच-सात वर्षों से मुनिराज को हृदय-व्याधि का कष्ट विशेष रूप से रहा करता था चिकित्सकों की यह राय थी कि स्वामीजी को अब विशेष परिभ्रमण छोड़कर एक स्थान पर विराजमान हो जाना चाहिये श्रावकों की भी अनेक बार यही विनती रही परन्तु स्वामीजी ने अपने उपदेशों से जनता को वचित रखना कभी उचित नहीं समझा

हृदय की श्रद्धा हाथों में

श्रद्धा मेरे हृदय में है ! श्रद्धा को हाथों से निकाल कर कैसे बठा सकती हूँ—गुल्ज़र ! आपकी दृष्टि में आपके प्रति श्रद्धा रखने वाला और मय्यश्वासान दोनों ही समान थे आपको जीवन में यह ना पने-जोखने की आवश्यकता ही अनुभव नहीं हुई थी कि मुझमें किसकी कितनी श्रद्धा है ! तथापि मैं आपके प्रति कितनी श्रद्धा रखती आई हूँ—यह हाथ पर रखकर तो नहीं पर हाथ से लिखकर जतानी पड़ रही है ! पड़ ही क्यों रही है—यह मेरा परम पुनीत कर्त्तव्य है ! आपको महीं समाजस्थो को बताने-जताने की आवश्यकता है मैं उन्हीं को बता-जता रही हूँ फिर भी हृदय में जफनती श्रद्धा हाथों से उठाकर बताने में असमर्थ हूँ !

मेरी श्रद्धा जितनी गहरी या उषली है—मेरी श्रद्धा की उतनी ही गहराई और जितना उषलापन है, उसका उतना ही मूल्यांकन कर वन्दना के सामूहिक उठते स्वरों में एक स्वर मेरा भी—अपनी जानकर—मिला लेना ! क्योंकि यह मेरा सोक व्यवहार गत श्रद्धार्पण है !

श्रद्धा हृदय की वस्तु है ! उसका स्थान हृन्मय ही है ! यह हाथों में निधार कर नहीं निकाली जाती श्रद्धा बाँटी भी नहीं जाती ! श्रद्धा श्रृपण की तरह हृदय में सजोकर रखने से हृदयान्धकार मिटता है ! मैं हृदय का अंधकार मिटाना चाहता हूँ ! श्रद्धाप्रवर्धन से हृदय प्रकाश, प्रस्थान कर जाता है ! अन्धकार हृदय के अन्दर प्रवेश पाता

है ! मैं श्रद्धा देकर भी हृदय श्रद्धा से शुन्य करवा नहीं चाहती ! मेरी श्रद्धा ने श्रद्धेय सब के श्रद्धेय बन गये—यह मेरा अक्षय-अमण्डल अमर शीमाग्न्य है !

—विदुषी महामती श्रीहजारीमहारी

आँखें कितनी ही बरसें, हृदय कितना ही पसीजे, मन कितना ही भीगे, पर काल की भयंकर आँखें कभी नहीं भीगती उस दिन सुना पूज्य मुनिमता मरुधरा मंत्री श्रीहजारीमलजी महाराज काल की आखो आ गये, तो विश्वास नहीं हुआ था परन्तु अविश्वास का महल जल्दी ही ढह गया और फिर मैं सोचने लगा—“उनके स्वर्गवास से मरुधरा सूनी हो गई क्योंकि मरुभूमि में वे आध्यात्मिक भावों के केन्द्र-स्थल थे मरुभूमि का हर श्रद्धावादी उनमें अपनी श्रद्धा अर्पित करके स्वयं को भवभ्रमण से मुक्त अनुभव करता था मेरी जिन्दगी का वह सुनहरा दिन था, जिस दिन (स० २०१५) कृपालु गुरुदेव अपनी पद-रज से मेरे गांव सिरयारी (राणावाम) को पावन करने पधारे थे मैंने इससे पहले उनके कभी दर्शन नहीं किये थे दर्शन करते ही मन स्वत ही उनके प्रति झुक गया था सिरयारी का प्रत्येक व्यक्ति उनका भाषण सुनकर सदा के लिये उनके प्रति आस्थावान् हो गया था उनके व्याख्यान की सर्वोपरि विशेषता थी—‘मधुरता’ और ‘सरलता’ धर्मजागरण और ज्ञानार्जन की वे जिन भावों में भीगकर प्रेरणा प्रदान करते, उन भावों को सुनकर अपने हृदय-कक्ष में धर्मनिष्ठा और ज्ञान की अखण्ड लौ प्रज्वलित करने की इच्छा बलवती हो उठती थी

उनका जन्म टाडगढ (मेवाड) के समीप डासरिया ग्राम में हुआ था यह गांव पर्वतों के बीच बसा हुआ है इस गांव में जन साधारण में भी पर्याप्त स्नेह और सद्भाव है यह आन-शान पर प्राण देने वाले मेवाड की अपनी निजी विशेषता है यही कारण है कि स्वामीजी म० के स्वभाव को उसने अत्यन्त करुणामय बना दिया था उनके पुण्य दर्शन करके मेरे मन में इस कामना ने जन्म ले लिया था कि कुछ समय तक इस आत्मा के चरणों में रहूँ पर दुर्दैव को वह स्वीकार न था उसने मेरे मनोदेवता को छीन लिया मेरा मन उनके प्रथम दर्शन से ही झुक गया था आज भी मेरा मन श्रद्धा से उनके प्रति झुका जा रहा है

०

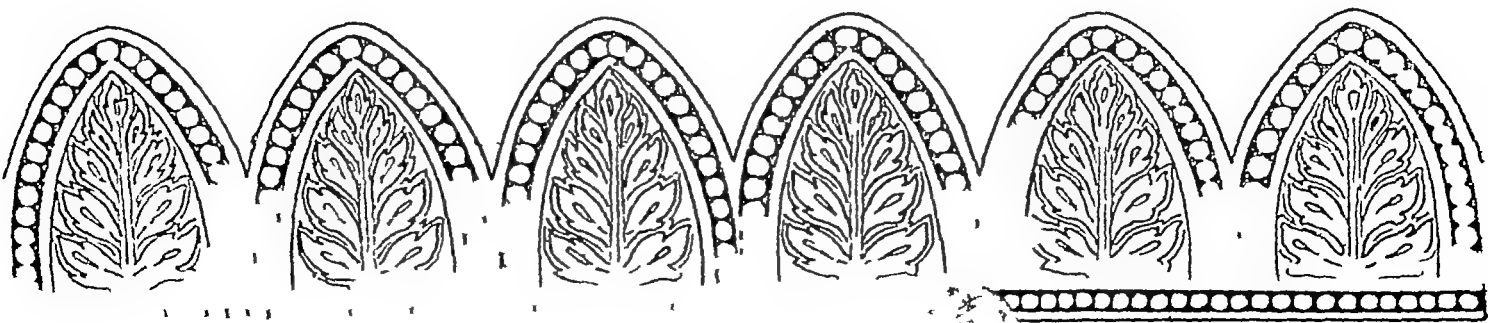
उपाध्याय श्रीहस्तीमलजी म०

कबहुं न विसर ।

श्रमण-संस्कृति का मूल, समता पर अवलम्बित है क्षणभंगुर-भुक्ति-पथ से मन मोड़कर, अटल-सुखद-निर्मल-मुक्ति की ओर, सहज-सरल, सात्विक गति से बढ़ना एव इसके अवरोधक अज्ञान और मोह को, वायु-प्रेरित-सघन-घन की तरह दूर करना ही, इस संस्कृति का पवित्रतम लक्ष्य माना गया है जो समभाव से ही सिद्ध हो सकता है स्वामी श्री हजारी-मलजी म० वस्तुतः श्रमण-संस्कृति एव समत्व के एक मूर्तिमान्-सजीव प्रतीक थे उनकी सहज-सरलता, भद्रता, सहनशीलता, आत्मीयता, समता और सहृदयता आज भी जन-मानस में सम्मान पा रही है और उनकी सौम्याकृति नयनों में नाच रही है अतः गुणमय शरीर से आज भी स्वामीजी हमारे सामने हैं और आगे भी रहेंगे

स्वर्गवास के कुछ मास पूर्व ही उनके पवित्र-दर्शन और सुखद-सहवास का सुखवसर प्राप्त हुआ था निकट से देखा तो पाया कि वे मान, सम्मान और महिमा पूजा की कामना से सर्वथा परे थे स्वामीजी के जीवन में ‘समयाए समणो होइ’ इस सूत्र का साक्षात्कार होता था और ‘समो निदापससासु’ का अन्तर्नाद गूँजता रहता था उनके निश्चल मन में पद की कोई कामना नहीं थी, भीनासर सम्मेलन में मंत्रीपद से सुशोभित होने पर भी उनमें गर्वातिरेक नहीं दिखाई दिया सचमुच श्रमण-जीवन का ऐसा ही पुनीत आदर्श ससार को शान्ति का पाठ दिखाने में सफल हो सकता है इस तरह आपका श्रमण-जीवन, उस विराट्-सत्य का एक खुला पृष्ठ है जो सदा सबके लिए परमोपयोगी सिद्ध हो सकता है पूर्व परम्परा से उनका हमारा निकटतम सम्बन्ध रहा है जयमल्लजी म० और पूज्य कुशलोजीम० परस्पर गुरु भाई थे और उन दोनों में प्रगाढ़ प्रेम और असाधारण बन्धुभाव था आप पूज्य आचार्य श्रीजयमल्लजी म० की सप्तम पीढ़ी में थे और हम कुशलोजी म० की सप्तम पीढ़ी में हैं

वे गुणागार थे उनके किन गुणों का वर्णन किया जाय! यहाँ तो ‘कबहुं न विसर हो चितार नहीं’ का सगीत गूँज रहा है

मेरा सीमाय है कि सन्त-समाज की अभिरुचि मुझे पूर्वजों से प्राप्त हुई है। उसके पल-स्वरूप ही मैं सन्तों की सेवा में समय-समय पर पहुँचता रहा हूँ और सन्तपत्तियों का काम चलावा रहा हूँ अपने जीवन में कुछ सफलता के दर्शन किये हैं वो वह सामुद्रिका का ही सुफल है मेरे जीवन पर वो सन्तों का विशेष और भाग्यकारक प्रभाव है एक पूज्य की सोमाचन्दजी मैं तथा दूसरे जन-जन पूज्य स्वामी श्रीहजारीमखजी मैं इनके अतिरिक्त भी मैं अनेक सन्तों के सम्पर्क में आया हूँ

स्वामीजी मैं मैं यह विवेचता भी कि वे स्वभाव से अत्यन्त सरस होने के साथ-साथ अत्यन्त उपधातुकप्राय वे स्वामी भी मैं के प्रत्येक व्यवहार में सीतलता शायि एव सरसता ही अभिव्यक्त होती थी सन्ती की कृपा का फल है कि मुनि मिथीमखजी मैं 'मधुकर' जैसे एक विद्वान् और अभिमान के गरज से रहित महान् सन्त की उपमन्त्रि समाज को हुई है यही कारण है कि वे जनता के विशेष भद्रा और आचर के पात्र बने हैं

वर्तमान युग की सर्वाधिक आवश्यकता साम्प्रदायिकता के उन्मूलन की है परस्पर प्रेम का प्रचार तथा स्याद्वाद के महान् विद्वान् द्वारा भेदभाव को मिटाकर समन्वय की चेष्टा की जाय ऐसा होने से धर्म को सही धक्का मजने की सम्भावना हो रही है और समय तथा अवधि नष्ट हो रही है जहाँ तक मेरी स्मृति काम कर रही है श्रीहजारीमख जी मैं भी मेरे इन विचारों को पसन्द करते थे और उनका व्यवहार भी इसीके अनुसार था इन्हीं विचारों का पूर्य प्रतिबिम्ब मैं मुनि श्रीमिथीमखजी मैं 'मधुकर' में देख रहा हूँ इस विचारधारा का अधिकाधिक प्रचार हो तो समाज बहुत सामान्जिक हो सकता है

अस्तु, उस पूज्य पुण्य के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ यह कामना करता हूँ कि स्वामीजी मैं के जीवन व उपदेशों और विचारों के अनुकूल ही अपना जीवन बगाड़ें

स्वामीजी मैं की पवित्र स्मृति में मेरी भद्रा के ये पुण्य सादर अर्पित हैं

मेहता रज्जवीरमख भूतपूर्व न्याय हार्डकोर्ट बोम्बेपुर

०

श्रद्धासुमन-समर्पण

यद्यपि दिवंगत श्रीहजारीमख जी महाप्राण का स्मृतिप्रथम प्रकाशित होने का रहा है इस अवसर पर मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि के रूप में दो शब्द निवेदन करना अपना महान् सीमाय सम्मत्ता हूँ

चाहे वे किसी भी धर्म के हों सन्त सधारा में प्येष्ठ हैं जैन या अजैन सभी सन्त पुण्यों का जीवनस्तर उनका आरिम्भ ज्ञान ध्यान तथा ईश्वर कायस्थ—एव ऐसे निर्मल अतीन्द्रिय स्तर पर चलता रहता है कि मेरी मायदा है कि उनके जीवन को ठीक-ठीक आकृता मुझ जैसे साधारण व्यक्तियों के लिये नैसा ही है जैसे आकाश के सिंघारों को घूमन पर अवतरित करने का प्रयास

किर भी साधारण मानव का भी सन्त के प्रति एक दृष्टिकोण होता है और आज के युग में सभी को अपनी बात कहने की स्वतन्त्रता भी तो है यही विचारधारा मेरी इन पंक्तियों की आधारशिला है

महाप्राण की मुझे कष्ट विगाई वडे ? त्याग और तप ज्ञान और ध्यान का जीवनस्तर उनकी प्रसन्न मुखमूर्ति पर सर्वत्र शाश्वतमान रहता था वे बहुत ही मित्रवासी थे मेरा अनुमान है कि वे जानबूझकर होने पर ही कुछ कहने को उत्तर देते थे उनका स्वभाव बहुत ही कोमल और सरल था छल-कपट वो उनके कोशों दूर था और जब भी मुझे उनके वरिष्ठों का सीमाय प्राप्त हुआ मुझे ऐसा लगता था कि वे अगाध शक्ति और असीम आत्मबल के महासागर में अनवरत दुर्बलियाँ सेने रहते थे उनका शान्त-दृढ साधारण प्रपञ्चों से सर्वत्र अमल-अमल था ऐसे सन्त जैन अमणवत्प्राय के तो सराए उगाहरन होने ही हैं लेकिन मेरी अत्यन्तुष्टि मैं वे किसी सेवा जाति कम व संप्रदाय विशेष की ही सम्पत्ति

युगपुरुष : श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी महाराज

युगपुरुष अपने युग की चेतना का प्रतिनिधि होता है। उसके चिन्तन में युग का चिन्तन चलता है, उसकी वाणी में युग की वाणी मुखरित होती है और उसके कर्म में युग का कर्म प्रारम्भ होता है। युग-पुरुष का जीवन जन-जन के जीवन में प्रेरणा, स्फूर्ति और चेतना भर देता है।

श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी महाराज अपने युग की एक विमल विभूति थे वे क्या थे ? विचार में गम्भीर, आचार में प्रखर और वाणी में मधुर । उनका पावन और पवित्र जीवन, विचार और आचार का सुन्दर सगमस्थल था। स्वामीजी म० अपने सिद्धान्त में अडिग और अडोल थे, व्यवहार में मृदु और मधुर होने पर भी वे किसी के प्रभाव में नहीं आते थे। प्रकृति से भावुक एवं भावना-शील होते हुए भी व्यवहार में उनकी चतुरता परिलक्षित होती थी। दृष्टिकोण उनका इतना विशाल था कि उसमें सबको समाहित होने का सहज ही अवकाश मिल जाता था। उस पावन व्यक्तित्व के प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करता हूँ।

प्र० श्रीपृथ्वीचन्द्रजी म०

श्रद्धापुष्प

स्वामीजी महाराज का जीवन सरलता, सरसता और आत्मसाधना से परिपूर्ण था। उनका जीवन आज भी मेरे दृष्टि-पटल पर पूर्णतः अंकित है।

जहाँ तक मैं स्वामीजी महाराज के जीवन—पहलुओं को देखभाल पाया हूँ—उसके आधार पर कह सकता हूँ कि उनके मन में वदुव्रज-सी सरलता, वचन में मिश्री-मी मधुरता और तन में मधुकर-सी स्फूर्ति साकार थी और थी साधना के पथ पर आगे बढ़ने में वज्र-सी कठोरता।

सौम्याकृति से सदा सर्वजनहितकर सोमरस की बूंदें टपका करती थीं उनका नाम 'हजारी' वस्तुतः सार्थक था। वह नाम आज भी हजारों अघरो से उच्चरित होकर कर्ण-कुहरो में गूँज रहा है। उस अलौकिक ऋजु पुरुष की छाँप मेरे हृदय पर अनन्तकाल के लिए अंकित रहेगी ।

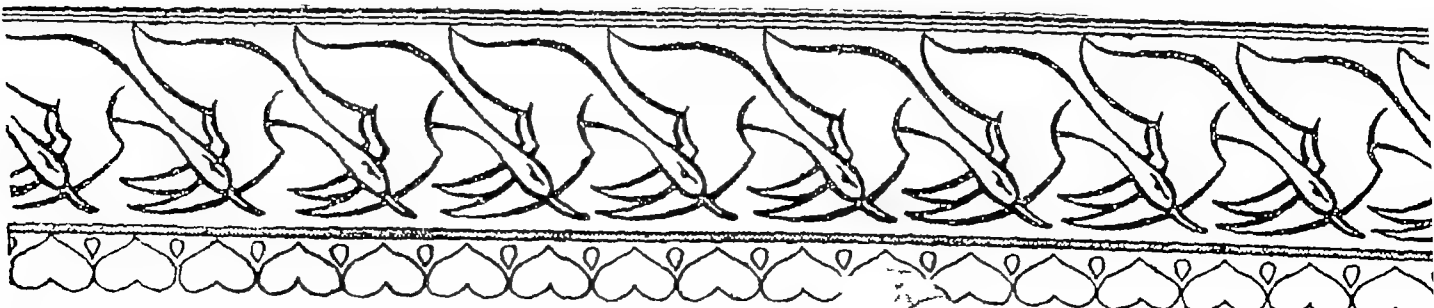
प्र० मुनि श्रीपन्नालालजी महाराज

अर्पित श्रद्धा-पुष्प

अवनी पर चन्दन शीतल है चन्दन से चन्द्र की चादनी शीतल है । चन्द्र की चादनी से सन्त शीतल है । पशुओं से मनुष्य श्रेष्ठ है । साधारण मनुष्य से विद्वान् श्रेष्ठ है । विद्वान् की विद्वत्ता से सन्त का मंगल-आचरण श्रेष्ठ है । हर तरह से सन्त सर्वश्रेष्ठ है । उत्तम है । सन्त का सोचना, बोलना और करना यह सब देव-कोटि का है । क्योंकि वह समाज से लेता कम और देता अधिक है देने वाला देव है जैन दृष्टि से सन्त के शुभाचरण की तुलना में इन्द्रादि देवों की समृद्धि और पद फीका है क्योंकि सन्त का कण-कण ज्ञान दर्शन और चारित्र्य में सराबोर होता है।

रत्नत्रय की साधना के लिये साधुजीवन उत्तम माना गया है क्योंकि वह व्यक्ति में केन्द्रित न होकर समष्टि में व्याप्त होता है उसी के हित में रत रहता है मंगल आचरण केवल सन्तों के जिम्मे ही हो और सन्तत्ववृत्ति स्वीकार किये बिना वह सम्भव नहीं है—ऐसा नहीं है जैनधर्म में उसके लिए दो पथ निर्धारित हैं सन्तवृत्ति और गृही (श्रावक) वृत्ति किन्तु हमें स्वीकार करना होगा—यह सब सद्विचारों और सुसंस्कारों के बिना सम्भव नहीं है।

स्मरणाञ्जलि

हमारा वेद आर्यावर्त आज भौतिक साधनों में तैतिक बस में आर्थिक समृद्धि में तथा बड़ विज्ञान में बिबल के अनेक दोषों से क्लिप्त हो विषमता हुआ क्यों म हो फिर भी वह एक ऐसी सभ्यता का धनी है जिसके कारण समय जगत् के विचारशील विद्वान् उसका आचरण करते हैं उस सभ्यता की बढोत्तय आज भी उसका स्थान सर्वोपरि है और उसके कारण हम महान् धोरण की अनुभूति करते हैं वह सभ्यता हमारी साम्प्रदायिक संस्कृति है अन्ततः भौतिकवाद से त्रस्त जगत को किसी समय वही शान्ति पहुँचाएगी यह हमारा मुनिविरचित विश्वास है अतएव हम इसे सजीव और स्फूर्त बनाये रखना है

हम यह भ्रम नहीं सकते कि यह पुनीत संस्कृति भारत के श्रुतियों की उपस्था और अनुभूति की ही वेन है और तभी की कृपा से यह आज भी जीवित है स्व मुनि श्रीहजारीमलजी म ने इस संस्कृति को जीवित रखन और फैलाने में जो महत्त्वपूर्ण योग दिया है उसके लिए वे सब अभिनन्दनीय अभिनन्दनीय और स्मरणीय हैं उनकी आत्मा हमारी इस स्मरणाञ्जलि को स्वीकृत करे

श्री सुशान्तचन्द्र भारिबल पृथ्वीचन्द्र

०

मेरा युग-युग तक हो वन्दन ।

अहर्निश साधना की अक्षय्य-ज्योति प्रज्वलित रखकर साधना के चरम सत्य को प्राप्त करने वाले पूज्य मंत्री मुनिराज श्रीहजारीमलजी म के वर्णन कर मैं अन्य-अन्य हुई भी वह दिन याद आ रहा है वह समय था स २०१२ मीनासर सम्मेलन का

पूण्या साध्वी श्रीरामराजकबरजी की मृत्यु से—बस आपका जम्पू आगमन हुआ था—परममहोदय गुरुदेवजी की स्वभावगत विक्षेपताओं का वर्णन सुनते-सुनते मैं अज्ञानमिश्र हो संक्षिप्त हो गई थी

उनके मीनासर में वर्णन कर मैंने यह अनुभव किया था—‘आज मेरे अक्षय्य सीमास्थ का दिन है जिस परम पुनीत आत्मा ने वर्णन कर रही हैं उनके जीवन में मधुरता इष्टि में मात्सव्य साव और तेज है इनके जीवन में विवेक की सजीवनी है इन्हें होते हुए भी स्वतः ही अपना काय कर रहे हैं कार्य कर चुकने पर भी प्रसन्नता का अनुभव करते हैं सब इनके जीवन की बड़ी विशेषता है

इन सब विक्षेपताओं के कारण ही वे जन-जन के मन में बस गए जन-जन की जिज्ञा पर बस गए मेरा यह दुर्भाग्य ही रहा कि मैं पुन उनके वर्णन न कर सकी मीनासर के वर्णन ही मेरे प्रथम और अन्तिम वर्णन सिद्ध हुए

परन्तु मेरे हृदय के कल-कल में आज भी यही अन्तरध्वनि गूँज रही है—

असंख्य पुण्य के चरणों में हो मेरा युग-युग तक अभिवादन ।

श्री कलारवी जैन

०

मेरी भद्रा के आधार

बिबामास में मनुष्य स्वय अनुभव प्राप्त कर अपने जीवन की पुस्तक के पृष्ठों पर आचरण की मति से अनुभव का अर्थानुभववाक्य बनना चाहता है यह प्रमाण अत्यन्त पवित्र है बिकासोन्मुख व्यक्ति कभी-कभी य मुनी-मुनाई बातों पर, पत्रों मूद्रक बनना स्वीकार नहीं करता है यह मेरी समझ में प्रगति का प्रतीक है

नहीं, किन्तु विराट् मानवता के उच्चतम पवित्र प्रतीक भी होते हैं, जिन पर हमारे देश को ही नहीं, वरन् मारे विश्व को ही गौरव की अनुभूति होना स्वाभाविक है

ऐसे सन्त, जब अपनी जीवन-लीला को समाप्त कर दिव्यत्व की ओर प्रयाण करते हैं, तो उनका स्थान रिक्त हो उठता है सहज ही, एक न्यूनता का कटु अनुभव होता है उनका स्थान सहज में भरा भी नहीं जा सकता है हम केवल उन्हें अपनी श्रद्धाजलि के भावपुष्प समर्पित करने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हैं ?

न्यायमूर्ति श्री इन्द्रनाथ मोदी

०

श्रद्धांजलि

परिवर्तिनि मसारे मृत को वा न जायते,

न जातो येन जातेन याति वग समुन्नतिम्

इस परिवर्तनशील ससार में कौन नहीं जन्म लेते हैं और मरते हैं ? किन्तु जन्म और जीवन उन्हीं का सफल है, जिन्होंने अपने वश की प्रतिष्ठा में चार चाद लगाए, जाति के अम्युत्थान में योगदान किया, कोई श्रेष्ठ कार्य करके जीवन में क्रान्ति की

विश्ववाटिका में नाना प्रकार के पुष्प खिलते हैं और अपना सौरभ दुनिया को लुटा कर मुरझा जाते हैं ऐसे ही महान् पुरुष भी इस ससार में आते हैं और अपने सत्कृत्यों का सौरभ ससार में फैलाकर चले जाते हैं जिस प्रकार मेघ वृष्टि करके चला जाता है, किन्तु पिछला वातावरण बहुत ही सुन्दर बना जाता है सम्पूर्ण वसुधारा को हरीभरी बना देता है महान् पुरुष विश्व में आते हैं और पथभ्रान्त जनो को सत्यपथ प्रदर्शित करके तथा भूतल को अपनी वाणी-सुधा में आप्लावित करके ससार से विदा हो जाते हैं जन-जन के हृदय में सम्यक्ज्ञान का महान् प्रकाश फैलाकर जाते हैं

मुनि श्रीहजारीमलजी स्वामी भी ऐसे ही एक महान् विशिष्ट सन्त थे आपने निरन्तर ६४ वर्षों तक अप्रमत्तभाव से सयमसाधना में प्रगति करते हुए भारत के विभिन्न प्रदेशों में परिभ्रमण किया और अनेकों भव्यात्माओं को अपने उपदेशा-मृत का पान कराया

आपके दर्शनो का सौभाग्य मुझे व्यावर में प्राप्त हुआ था आपका सौम्य चेहरा, भद्र स्वभाव, शान्त प्रकृति तथा वाणी का अनूठा प्रभाव सदा स्मरणीय है आपकी दृष्टि में विलक्षण तेज और व्यक्तित्व में असाधारण आकर्षण था ऐसे महापुरुष के चरणारविन्द में मैं, श्रद्धा के सुमन अर्पित कर कृतार्थता अनुभव करती हूँ

सती श्री कुसुमवतीजी जैनसिद्धाताचार्या

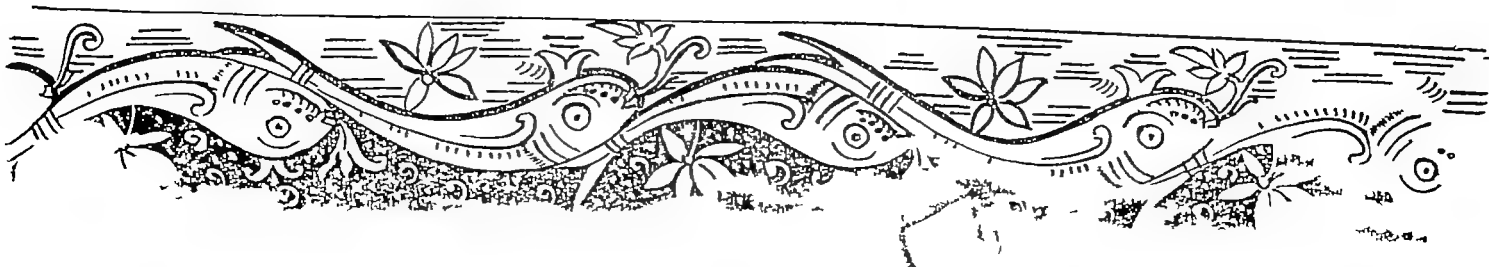
०

अभ्यर्थना और श्रद्धांजलि

महापुरुष, मुनि श्रीहजारीमलजी म० की पावन स्मृति में 'स्मृतिग्रन्थ' प्रकाश में आ रहा है मेरी निश्चित धारणा है कि वे गुणपूजा के पक्षकार थे जीवन पर्यन्त उन्होंने पंच महाव्रतो का दृढता पूर्वक पालन किया था चरित्रनिष्ठ महामुनि के जीवन की दिव्य प्रेरणाओं को आधार मानकर हम भी वर्गों में विभाजित वीतराग के अनुगामी गुण-पूजा व त्याग प्रतिष्ठा का श्रीगणेश करें यही शुभ अभ्यर्थना करते हुए अपनी विनीत श्रद्धाजलि प्रस्तुत करता हूँ

मुनि श्रीजनकविजयजी गण्णि

०

बिनकी बचनी और करणी समान हो ऐसे सत्पुरुष आज के युग में विरल हैं पर जितने भी हैं ॥६॥ सचार उन्हीं पर टिका है

मुनिभी के प्रति मैं अपनी थडानिभि भवित करता हूँ और माझा करता हूँ कि बिन गुणा के कारण हम उनका स्मरण और अभिनन्दन करते हैं वे गुण जन-जन में अवश्य फैलेंगे और आज का सतप्त मानव उनसे प्रेरणा ग्रहण कर सही मूर्त्या की ओर अग्रसर होगा

श्रीवरापादजी अंग

०

मेरी थडा मेरा मन

राजस्थान के पूज्य श्रीहजारीमखजी महाराज का आध्यात्मिक जीवन अत्यन्त महान् और ऊँचा था वे हृदय के अत्यन्त सरल और बिमल थे सचार में सचों की आध्यात्मिक पूर्वी ही मनुष्य को मुक्त दे सकती है बुद्ध से प्राण कर सकती है मुनिप्रीक्षा आत्मयोगी और परमज्ञानी थे उनके ज्ञान और आत्म-योग पर राजस्थान का अधिकांश थडामुखी गहरी भावना और निष्ठा रखता था उनसे उन्होंने जो पाया वह उनके आत्म-मुक्त का परम कारण है

आज उनके अभाव में उनका थडामुखी एक अभाव की अनुभूति कर रहा है पीडा का अनुभव करता है परन्तु दुःख जैसी क्या बात है ? उनकी विरासत को अपने जीवन में नैतिक आचरण के द्वारा जीव उतारें उसकी सुरक्षा करें यही उनके प्रति सच्ची थडानिभि है

मेरा मन ! मेरी थडा मेरा विदास ऐसे सप्त चरणों का दास है !

श्रीजगन्नाथजी महार

०

वे क्या थे ?

ब्रह्मा के अनीम सागर सागित के निर्जय प्रचारक अक्षयारमबाय के प्रबल प्रचारक अति सरल सत्य के तेज पुच्छ छतराण्ड म अनमित्र प्रवीण समठनकर्ता अधिय वर्तम्यपरामज उच्छकोटि के साक्षी प्रिय जोष से सहलें जोष दूर स्वाद्वा के सत्य अनुयायी साम्प्र ज्ञान के निरुमिमानी पठित और वे थे सहिमा के अवर पुजायी मुनि श्रीहजारीमखजी महाराज

ऐस मज्ज जन जन वध हाज है उनरो मरे बनेको प्रनाम !

भी निहारचण्ड मुरद की ज्य-सी मजी

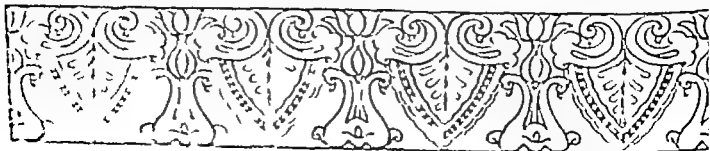
०

तुम केवल थडा हो।

पुण्ड पुण्ड मनी श्रीजगदीशजी म भी जीवन के राहभूने पवित्रों को जीवन-वर्धन करने वाले थे वे निरन्तर ज्ञान मार्ग-दिशाग म उनका वच आनोदिन करते थे संयमीय जीवन की सुम्मान थे—आतिर तक

के स्वभाव व गहन मन थे विमल मन व मरुपी और पुण्ड गणपतरण के हाजी व

मानीमान व मपाण उनका हाथ व मैन उन पुनीन आमा के अनेक बार पुण्ड स्तंग विव थे जब-जब भी उनके स्तंग विव मर-मर ईन मनी अनुभव किया था मरुपाय विवेक थे रह कर भी उनके विमल हृदय म मरीलें बिचार।

कलाकार की कृति उसके अनुभव के बल पर ही हमारे नेत्र का सौंदर्याधार बनती है

परम श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी महाराज भी अपने अनुभव के बल पर सयम के महामार्ग पर अग्रसर हुए थे उन्होंने अनुभव की प्रयोगशाला में अपने आपको निर्भय होकर प्रविष्ट कर दिया था तप करना उत्तम है पर क्यों उत्तम है ? इसका अनुभव तो तप करके ही किया जा सकता है इसीलिये उन्होंने नाना प्रकार के तप तपे, बाल्यकाल से ही उन्होंने सयमीय जीवन के नाना प्रयोग प्रारम्भ कर दिये थे प्रतिफल यह आया कि वे एक विशिष्ट सन्त-रत्न के रूप में हम सब की श्रद्धा के आधार बने

उन्हे मैंने मरुभूमि में शान्ति, क्षमा, ध्रुवधैर्य, कष्टसहिष्णु और करुणा के साकार रूप में देखा था जिस दिन मैंने इन रूपों में उनके दर्शन किये थे, तभी से उनके प्रति मेरे हृदय में अपार श्रद्धा उत्पन्न हुई थी ज्यो-ज्यो कालक्रम बढ़ा मेरी श्रद्धा भी वर्धमान होती गई आज मेरी श्रद्धा के उस आधार को श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए मनमें बार-बार एक प्रश्न उभर रहा है—अब मेरी श्रद्धा का नया आधार कौन बनेगा ?

मुनि श्रीसौभाग्यमलजी महाराज, मालवकेसरी

०

सौम्यस्वभाव सन्त

जैनदर्शन के विद्वान्, लोकप्रिय मुनिराज पूज्य श्रीहजारीमलजी के दर्शन का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ था उनके सौम्यस्वभाव की छाप मेरे हृदय पर आज भी गहरी अंकित है पिछले वर्ष महाराजश्री के स्वर्गवास की सूचना सुनकर मन को गहरी व्यथा का अनुभव हुआ लेकिन सोचता हूँ—इस अनन्त-पथ पर एक न एक दिन तो सभी को सुनिश्चित जाना है ! यही सोचकर चुप हो रहता हूँ

उनका सम्पूर्ण जीवन जनहित और मानवता के नैतिक जागरण में बीता मुझे विश्वास है कि महाराजश्रीका 'स्मृतिग्रन्थ' जनसमुदाय के लिए अवश्य ही लाभप्रद सिद्ध होगा इस शुभ प्रयत्न की मैं हृदय से सफलता चाहता हूँ

श्रीमूलचन्द्रजी देशलहरा

०

आचार के गौरीशकर

मुनि श्रीहजारीमलजी की स्मृति में एक ग्रन्थ प्रकाशित करने के आयोजन का मैं हार्दिक अभिनन्दन करता हूँ सन्त जनो का जीवन सार्वजनिक कल्याण के लिए समर्पित होता है अतः उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करना समाज का कर्तव्य है उन्होंने ११ वर्ष की अवस्था में सासारिक प्रलोभनों की ओर से मुँह मोड़कर तपश्चर्या का मार्ग अंगीकार किया था और ६४ वर्ष तक लगातार उसी पर अग्रसर होते गये अपनी अखण्ड साधना से उन्होंने त्याग और तपस्या का जो ऊँचा आदर्श प्रस्तुत किया वह वास्तव में अद्भुत है

आज हम सब भौतिकता की साधना में लीन हैं और पश्चिम की हवा ने हमारे मापदण्ड बदलकर, ऐसे बना दिये हैं कि जीवन की सफलता भौतिक—उपलब्धियों में आँकने लगे हैं पर सच यह है कि हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं, वह छाया मात्र है, उस में सार नहीं है

मुनिश्री ने बताया कि वास्तविक आनन्द की सिद्धि भोग में नहीं है, त्याग में है और व्यक्ति का जीवन कृतार्थ तब बनता है, जब कि उसके कदम उत्तरोत्तर ऊँचाई की ओर बढ़ते हैं जो साधना की चोटी पर पहुँच जाते हैं, वे जानते हैं कि ऊँचाई का कितना निराला आनन्द और कितना सुख होता है

मुनिश्री ने इस मर्म का उपदेश केवल शब्दों में नहीं दिया आचरण से भी उसका दर्शन कराया

राजस्थान के उध बीन मुमिख को मेरी समझी म के स्मरणपूर्वक भावार्थसि समर्पित है

स्वामी श्रीनेत्रामजी आधुनिकार्थ

०

मावसमर्पित श्रद्धांजलि

भारतीय सस्कृति व्यक्तिपूजा में नहीं पुणपूजा में विश्वास करती है। विशिष्ट पुण्यवान् व्यक्ति ही वस्तुतः जन-जन के मन में विधिष्ठ भद्रा का केन्द्र बनता है।

मानव की पूजा कौन करे, मानवता पूजी जाती है

साधक की पूजा कौन करे साधकता पूजी जाती है

अमल-सब के महाप्राण सन्त श्रुतिप्रधान भारत की महान् सम्पत्ति आध्यात्मिक क्रांति के सर्वोच्चवाहक श्रीहृजारीमखजी महाराज एक ऐसे ही अनुपम व्यक्तित्व के धनी थे। उन महान् सन्त के पुण्यदर्शन करने का सुमनसर मुन्ने ब्यावर में प्राप्त हुआ था। उनके सुम दर्शन पाकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। उनकी पीयूष-वर्षिणी बाणी श्रवण कर मेरे हृदय में अमन्य आनन्द की मन्थारिलिनी प्रवाहित होने लगी।

आज के नीतिक रूप में हमारे सम्मुख नहीं रहे हैं परन्तु सद्गुणों के आवर्धन के रूप में आज भी वे हमारे समक्ष ही हैं। उनके सरल व सरल स्वभाव से मैं आध्यात्मिक प्रभावित हुई हूँ। मैंने देखा उनके हृदय में अनुपम उदारता। मार्गों में गाम्भीर्य और बाणी में माधुर्य। उनका जीवन आचार-विचार से सजा हुआ व धर्म-साध से सजा हुआ था। त्याग तप और समा उनके प्रधान आयुष्य थे। वे आध्यात्मिक सौन्दर्य के आलोक से आलोकित थे। पीयूष की साक्षात् मूर्ति थे। उनकी सरल प्रकृति और अष्ट आकृति देख मेरा मन अपने आप बोध उठा—इस महान् सन्त के अर्चन एक महान् धारमा निवास करती है। उनके जीवन की मञ्जुर सुवास मेरे मन के कण-कण को आज भी सुवासित कर रही है। आज वे हमारे चर्म-चक्षुओं के सामने नहीं रहे किन्तु उनके तप और त्याग का उज्ज्वल प्रकाश हमारे अतएवसुओं के सामने चमक रहा है। मैं विश्वास करती हूँ कि उनकी मञ्जुर स्थिति हमें युग-युग तक संघर्षीय जीवन के विषे पावन प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।

धार्मा श्री कौशल्यामजी श्री जैनसिद्धाचार्य

०

महुरत्ना मल्लिका

वो पहचाने हैं। एक विलासती आश्चर्य और कृतिमत्ता से लपकता हुआ आश्चर्यहीन और वास्तविकता से व्योमोद योगों में मिलता है। दोनों के माधुर्य में भी पर्याप्त अन्तर है। पहला वाकचिन्मय है। दूसरे वाकचिन्मय से वास्तविकता है। बहा वाकचिन्मय। जैसी बीजिया देने वाली कोई कृतिमत्ता नहीं है। स्वभावतः ही उस मोर वर्णों की आँखें कम पहचानती हैं। किन्तु जो कोई भी उसे पा लेता है। सचमुच उसे अपूर्व सहजानन्द का अनुभव होता है। क्योंकि वहाँ पर वास्तविकता के दर्शन होते हैं।

स्वर्ण स्वर्णमय परम अखंड श्रीहृजारीमखजी म का जीवन निमित्त व निर्विचार रूप से दूसरे उज्ज्वल पहचान-सा था। यह बात मैं औपचारिक रूप में नहीं कह रहा हूँ बल्कि अनुभव के आधार पर ही इसका प्रकटीकरण है। यों तो एक बार उनके दर्शन पहले ही हुए थे। परन्तु उसे मैं एक मन्त्र भाष ही स्वीकार करता हूँ। उनसे मैं पूरा-पूरा परिचय नहीं कर पाया था। पुनः बीजावर सम्मेलन के अवसर पर एक उद्यान में उनके सुम दर्शन का सीमावर्ग मिला। उसे मैं उनके अन्तिम दर्शन भी कह सकता हूँ। उसके बाद दोबारा उनके दर्शन का नाम नहीं प्राप्त कर पाया। प्रथम दर्शन में ही मन्त्री श्रीजी के मुख व्यक्तित्व की छाप जो मुझ पर पड़ी तो सचमुच हृदय और मस्तिष्क दोनों ही अनामक हो गये।

की दरिद्रता नहीं थी व्यक्तिगत साधना में अत्यन्त दृढ़ थे, अन्य सन्तों के प्रति कृपा और स्नेह उनकी आँखों से अहर्निश वरसता रहता था यही कारण है कि गाधुममुदाय उन्हें अत्यन्त आदर और श्रद्धा की दृष्टि में देवता था उनके कृतित्व-जगत् और व्यक्तित्व-जगत् के अनेक वैशिष्ट्य थे, मैं कुशल कलाविद् नहीं कि उन गुणाकर के गुण-पुष्पो की माला गूँथ सकूँ उनका पुण्य स्मरण हृदय-भूमि में केवल श्रद्धा और आस्था ही अकुरित करता है उनका तप, त्याग और साधना इतनी कठोर थी कि आज मेरा मन यह कहने को विवश हो रहा है—गुरुदेव तुम केवल श्रद्धा ही

श्रीमगरूपचन्द्रजी भण्डारी

मेरे लिए

वे मरुधरा के धर्मप्राण आचार्य श्रीजयमलजी म० की सम्प्रदाय के प्रवर्तक थे श्रमण मध की अखण्डता के लिए प्रवर्तक पद का परित्याग कर श्रमणवर्ग में उदाहरण मिद्ध हुए उनके असाधारण व्यक्तित्व में प्रभावित होकर उन्हें श्रमण-सघ में मारवाड प्रान्त का मन्त्री पद प्रदान किया पूर्ण उत्तरदायित्व पूर्वक उन्होंने उसको निभाया साधकों का समुचित मार्गदर्शन किया

वे आत्मविद्या के ज्ञानी साधक थे परमयोगी थे उनकी योग-साधना का प्रत्यक्ष रूप उनके दर्शन मात्र से प्रतिविम्बित होता था मैंने उनके दर्शन किये—तो वे मेरे लिए श्रद्धा के अमर आधार बन गए वे गए मन को अमीम कष्ट है, पर मेरी श्रद्धा का सुहाग मर कर भी वे अमर कर गए मैं श्रद्धा सहित उस गुणी योगी पुरुष मुनि श्रीहजारीमलजी म० के प्रति नत हूँ

प्रवर्तक श्रीशुक्लचन्द्रजी म०

भावांजलि

वीर, रणभूमि में लड़कर देशरक्षा के स्वाभिमान का सुख पाता है वह वीर युद्ध में काम आ गया यह जानकर भी उसके परिजन परिताप का अनुभव नहीं करते उसकी बहादुरी से प्रेरणा ही लेते हैं

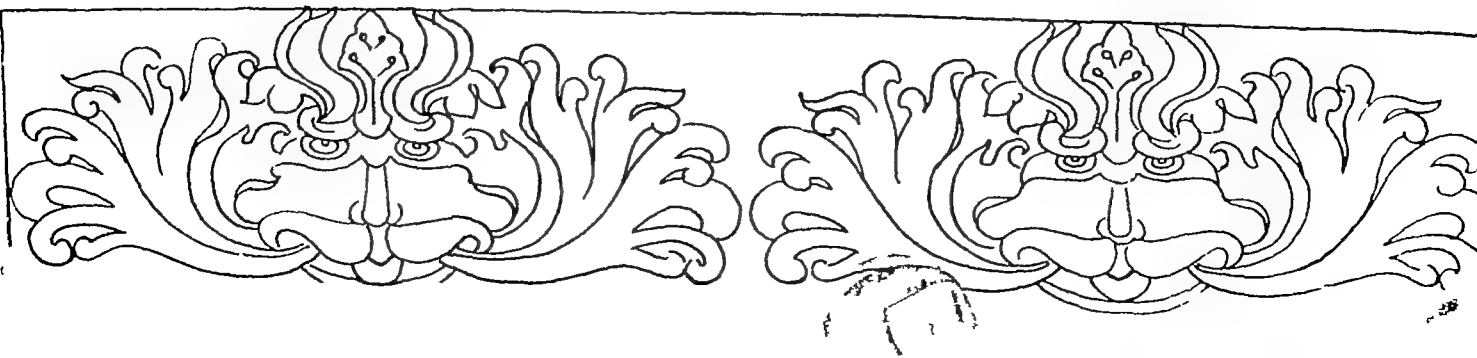
सन्त भी जीवन भर युद्ध करता है सन्त महात्माओं का युद्ध राम और रावण का युद्ध है काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मत्सर, छल आदि अनेक बुराईयाँ दशमुखी रावण की सूचक हैं प्रेम, जगत्वत्सलता, सदाचार और ईश्वरभक्ति आदि रामवृत्ति, भगवान् राम की सूचक हैं इसलिए सन्त, जीवन पर्यन्त राम का प्रतिनिधित्व करता हुआ युद्ध करता रहता है अतः सन्त परम योद्धा हैं

देशरक्षा के लिये लड़ाई नियत समय तक ही होती है सन्तवृत्ति में बुराईयों से जीवनपर्यन्त लड़ाई होती रहती है लौकिक लड़ाई में मरने वालों का दुख नहीं मनाया जाता यह सब इसलिये कि उसने युद्धभूमि में शत्रु को पीठ नहीं दिखाई

सन्त भी बुराईयों से अभिभूत होकर आत्मशत्रुओं को पीठ नहीं दिखाते

जैनमुनियों के नियम अन्य सम्प्रदायों की अपेक्षा कठोर होते हैं अतः जैनमुनि की पोषाक पहनकर आत्मशत्रुओं से लड़ाई लड़ना और भी कठिन है प्रवर्तक मुनि श्रीहजारीमलजी म० से अपने राम—(नेनूराम) की कभी प्रत्यक्ष 'रामा श्यामा' नहीं हुई थी, परन्तु सन्तों की रामा श्यामा तो प्रभु भक्ति में ही होती है

जैन समाज ने उनकी स्मृति को कायम रखने की दृष्टि से 'स्मृतिग्रन्थ' का आयोजन किया है यह बहुत सुन्दर काम है सन्तजीवन के अनुरूप है

इससे उनका जीवन अविधाय भव्य और दिव्य था उन पुण्यसोक शास्त्र भद्रपरिणामी सम्भी मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज के चरणों में अपनी श्रद्धाजलि समर्पित कर धन्यता का अनुभव करती हूँ

श्रीसुमतिर्गुणरबी धार्या

०

मेरे श्रद्धाप्रसून

यह सही है कि स्व महाप्राज्ञजी का कार्यकाल अधिकतर राजस्थान ही रहा परन्तु इससे उनके चारित्र्य में संगठन और अनुशासन की अनुभूति अधिक प्रखर हो उठी और उससेजनीय यह है कि धमण-संगठन की आवश्यकता और अनुशासन की कठोरता के पक्षों हिमायती होने के बावजूद भी वे अत्यन्त संवेदनशील और भावनाप्रधान थे मेड़ता में पिछले वर्षों मेरे लिये अस्थिर ही शिखर हुए आज स्मृति टटोलता हूँ तो समता है—मेड़ता में वे किन्तु भाव प्रबण और व्यापको के अनुराग से अमिषूत थे

श्रीस्वामीजी की साहित्यरसि और जैन धामयो के प्रति एकाग्र-निष्ठा केवल औपचारिक न थी वे चाहते थे कि जैन साहित्य का अधिकाधिक प्रचार और प्रसार हो और गूढ़ तथा अभ्यास्य ग्रन्थों को पूरे विश्लेषण और अनुसन्धान का अवसर मिले भाषा है हमारा समाज उनकी इन भावनाओं की किपारमक रूप देने में पीछे न रहेगा

स्व महाप्राज्ञजी के सुयोग्य अनेकाधीन प र मुनि श्रीविधीमलजी महाराज 'मधुकर' से हम मुनिवर के सारे गुण पा रहे हैं और स्वामिणिक ही इसका श्रेय अन्ततः स्व श्री १८ श्रीहजारीमलजी से को है और उनकी पुण्यस्मृति में इससे अच्छी यज्ञाजलि और क्या होगी यदि हम सभी उन्हीं को बताये मार्ग पर केवल कहने और सोचने के बजाय-सब कुछ में चलना शुरू कर दें

श्रीकेशहरकावजी मुखोण

०

श्रद्धाजलि

पुण्य मुनिराज श्रीहजारीमलजी से एक प्रेरक उपदेश का हूँ गुफ्त है कि मैं सार्वजनिक सेवा के क्षेत्र में प्रवेश पा सका उनके उपदेशों ने मेरे ह्रदय में जनसेवा के भावों के अक्षुण्ण उत्पन्न किये स्थानीय जैन समाज में गति जाने के लिये भावचलन की स्थापना करनाई सेवक के लाले उसमे मेरा भी उत्सुक हूँ

उनका छ २६ का बर्षावास विजयनगर में था मेरा बहु वर्षों उनके अधिक सम्पर्क से आने का था उसने मेरे जीवन का एक नई विधा दी उनकी अनेक बार अनेक प्रसंगों पर मिले बैठे कि वे क्या और कल्याण की छात्रा प्रतिमा है

श्रीकृष्णलालजी मदेवडा विजयनगर

०

अर्पित है श्रद्धा मेरी

मनुष्य का जीवन अमृण और असाध्यत है वह जिस क्षण जग्न सता है उसी क्षण मृत्यु की ओर यात्रा प्रारम्भ हो जाती है जग्न और मृत्यु एक मुद्रा के दो पहलू हैं—यह सब होते हुए भी एक अनौकिक व्योमि मानव के सम्मुख है मृत्यु मरीच की हानि पहुँचाती है आत्मा इन लहरों से मुक्त है जग्न मरण के विचल से छल भी ब्यतीत होता है परन्तु वह अपने आदर्श त्याग उपोमय जीवन के कारण मर कर भी अमर है

श्वर्गीय गान्धस्वरि श्रीहजारीमलजी महाराज हमारे सम्मुख नहीं हैं किन्तु उनके आदर्श और कार्य हमारे लिए प्रेरणा

उनके निष्कपट सरल व ममतापूर्ण व्यवहार ने मेरे मन को जीत लिया मैंने सुना है—‘वहुरत्ना वसुधरा’ आज उनके प्रति श्रद्धाजलि अर्पित करते हुए मन यों कहने को विवश हो रहा है—‘वहुरत्ना मरुधरा’ इस तरह मरुधरा के वे एक रत्न थे

स्वर्गीय श्रीहजारीमलजी म० हमारी गौरवमयी परम्परा के सन्त थे उनके प्रति नये सिरे से क्या श्रद्धा व्यक्त करें ? मेरी श्रद्धा के पुष्प तो उनके पवित्र चरणों में पहले से चढ चुके थे उनका समुज्ज्वल ‘मंगलमय यश’ स्मृतिग्रन्थ से भी ज्यादा व्यापक व स्थायी है फिर भी उनके मुयोग्य शिष्यरत्न श्रीमधुकरजी महाराज द्वारा श्रद्धास्वरूप स्मृतिग्रन्थ सवन्धी जो उपक्रम किया जा रहा है, उसके प्रति भी मेरी हार्दिक शुभ कामना व शुभ भावना है

प्रातमन्त्री श्रीश्रीम्वालालजी महाराज

०

समभावयोगी सन्त

सेयवरो वा आसवरो वा, बुद्धो वा तद् व श्रन्नो वा ।

समभावभावियप्पा लहेइ मुक्ख न सदेहो ॥

साधक श्वेताम्बर हो या दिगम्बर, बौद्ध हो या वैष्णवादि, जाति और वर्ग का प्रश्न नहीं है—हिन्दू, यवन, सिख, पारसी, ईसाई, ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र, किसी भी धर्म का अनुयायी क्यों न हो, जिसमें समभाव की साधना का योग चल रहा है—वह अवश्य ही मोक्ष को प्राप्त होगा

समभाव सर्व सिद्धि का केन्द्र है समभाव से जातिगत, धर्मगत, वर्गगत, सम्प्रदायगत और राष्ट्रगत, सभी प्रकार के सघर्ष और द्वन्द्व समाप्त हो सकते हैं मेरी निश्चित धारणा है कि इस से विश्व-शान्ति का साम्राज्य स्थापित हो सकता है मेरी यह शुभाशा है कि सभी वर्ग के लोग समभाव साधना के द्वारा जीवन का परम काम्य प्राप्त करें

स्मृतिग्रन्थ के नायक, समभाव व योग-साधना के बल पर ही जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर जन-जन वध वने थे मेरे श्रद्धा के नेत्रों में वे मुझे समभाव योगी ही दीख रहे हैं शिवमस्तु सर्वजगत ।

आचार्य श्रीविजयसमुद्रसूरिजी महाराज

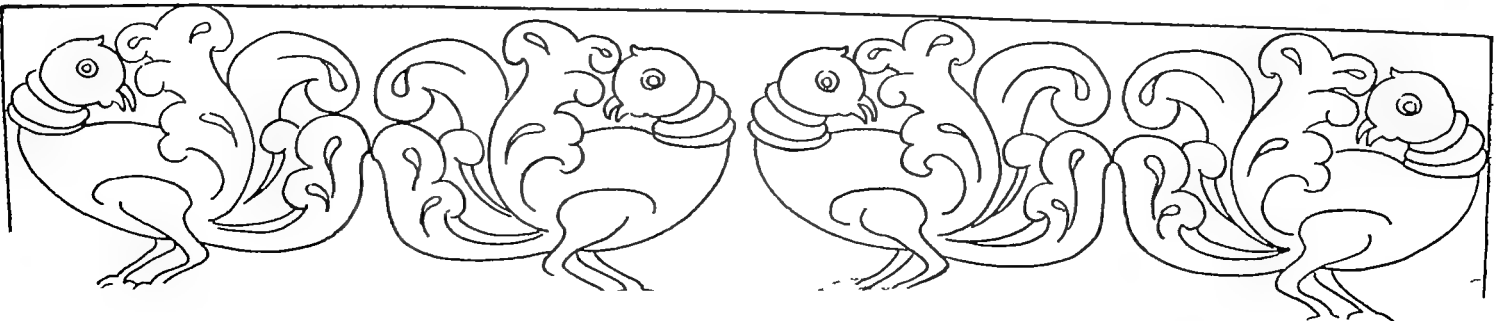
०

मरुधरा की एक महान् विभूति

भारतीय जनता ऋषियो, महर्षियो, सन्तो, साधुओं का सम्मान सदैव करती आई है क्योंकि साधक का जीवन महान्, पवित्र, शीतल, शम, दम एवं उपशम भाव से परिपूर्ण होता है वे अपने सहज सात्विक गुणों से अज्ञानी जीवों को मार्ग-दर्शन कराते रहते हैं

आर्यावर्त के इतिहास को इन्हीं नव-रत्नों पर विश्वास है और इन्हीं पर गर्व है ऐसी महान् विभूतियों द्वारा ही आर्य-संस्कृति को पोषण मिला और मिल रहा है सत्य तो यह है कि भारतीय संस्कृति, धर्म और दर्शन का इतिहास सन्तों का ही इतिहास है उन्हीं की इस सात्विक देन के कारण भारतवर्ष का स्थान विश्व में अद्वितीय माना जाता है

आज जिस महापुरुष को श्रद्धाजलि अर्पण करने की भावना हो रही है, वे ऐसे ही उच्चकोटि के सन्त थे, जिन्होंने “मधुकर” मिश्री जैसे को समाज के लिए उपहार दिया है स्थानकवासी समाज का इतिहास ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों सन्तों के स्तुत्य जीवन और ज्ञान की अलौकिक प्रभा से भरा पडा है उन्हीं महापुरुषों में से मुनिराज श्रीहजारीमलजी महाराज थे उन्होंने श्रमणसंघ के मन्त्री पद का उत्तरदायित्व बड़ी खूबी से निभाया “मनस्येक वचस्येक कर्मण्येक महात्मनाम्” यह आदर्श उनका जीवनव्यवहार बन गया था

वस्त्र भी मधुर अर्थात् श्वेत के जो निर्मलता और पवित्रता के प्रतीक थे 'अभितं मधुर' उनका आत्मबल असाधारण था इसलिये भक्तों के लिये वह भी मधुर था वे अपने आत्मबल का उपयोग अधिक से अधिक साधनारम्भ जीवन को सुदृढ़ बनाने में करते थे

धर्मरागण में हजारों शोधनों का सहार करते भासे हजारों भिक्षुओं पर विजय प्राप्त करने भासे हजारों में से एक ही [हजारीमहाराजी म] थे इससे उनका बल भी मधुर था 'अभितं मधुर' हृद की धीमी गति से वे समय के साथ में पयन किया करते थे सन्तो का बिहार भव्य जीवन के कल्याणार्थ ही होता है अपनी मर्यादामुसार बसते हुए जो अनकल्याण करते थे 'अभितं मधुर' उनका साधा-सा भ्रमण करना भी बड़ा मधुर संगता था जिस समय वे भ्रमण करते तो ऐसी अनुभूति होती मानो मागब माग के अन्मुखान का चिन्तन करते हुये एक सज्जन प्रहरी आत्ममस्ती एव मधुर मानस लिये भ्रमण कर रहा है मधुराभिप्रेतरक्षित मधुर उनका समय जीवनव्यवहार मधुरतासे ओत प्रोत था उनमें बाह्य-भी निरक्षमता कर्मठ युवक-सी कार्यदृष्टता प्रौढ-सी गंभीरता और दृढ-सी अनुभवगरिमा थी साधुचित्त मुनो से और अपने तप त्याग वैराग्यमूलक व्यवहार से वे बरबस ही मन मोह सेते थे उनके तप पूठ करीर पर समीप सौम्य या चंद्र पर निसीम शान्ति थी बाह्य-और मधुरता थी पद उन्हें आरक्षण संगते थे अनात्मक भूमिधाम उन्हे बड़े-सा संगती थी उनके जीवन में निम्नहता का सागर सहराता था मानवता की सहृदयता थी वे साधुता के सुनहरी रमनहस में निवास करते थे कुशामयियों के भीटे बचन उन्हे ढिगा मही सकते थे वे अपने समीप जीवन के प्रति पूरा बड़ा बार थे

उन्होंने अपनी सफल साधना से जो उज्ज्वल ज्योति अपने जीवन में जगाई वह जैन समाज के लिये मीरक का विषय है इस प्रसंग में एक पक्ष स्मृतिस्व हो आया है—

दूर में कोई हो कभी वह उपाय है कीन ? पही प्रसंग है विरह में नहीं विरह है मीन !

अन्त में अपने धर्मासुमन उन महान् आत्मा को समर्पित करती हैं

हजारी श्रीकृष्णदेवि सुधा

०

कैसे कर अपित तुम्हें प्रदा-सुमन मेरे ?

बड़ा होने का मादक भी चिया जाता है कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि उनका अहंकार बया और कवचा को भी कुचल देता है किन्तु परम शत्रुय श्रीहजारीमहाराजी महाराज ऐसे नहीं थे उन्होंने बड़प्पन का कभी अभिमान नहीं किया उनके जीवन में जो कुछ था वह सहज था वही विज्ञान और प्रदर्शन के लिए कुछ न था कल्याण और दया उनके जीवन में पूर्णतः साकार हुई थी किसी को नष्ट या पीड़ा से बिरा हुआ देखते तो उनका हृदय पिबल जाता था मने जीवन के कुछ क्षण उनके शान्तिमय में व्यतीत किये हैं अनेको बार परमाणा करते हुए ऐसे प्रसंग आए हैं जब अनात्मवसित भाग्य के टुकड़ाएँ हुए मनुष्य जीवन से निरास होकर अपना जीवननाश करने की अभिलषा बुद्धि में प्रेरित होकर इश्वर-उपद मटवते—मिसे है मुनिजी ऐसे व्यक्ति को तात्काल पहचान लिया करते थे और बाताँ द्वारा उसकी समीक्षा को कू कर साठ रात्र बुलवा लिया करते थे उसे जीवन जीने की कला सिखाते उनके जीवन के अनेक प्रसंग ऐसे हैं जो मुझे प्रमाद और आत्मस्य के क्षणों में प्रेरणा तो प्रदान करते ही हैं जीवन को समुज्ज्वल बनाने का पाठ भी पढ़ाते हैं उनका व्यवहार प्रत्येक मनुष्य के साथ बाड़े वह छोटा हो या बड़ा—समान रहता था अथ युवा दृढ बाल सभी उनके ध्यान में आबुध आनन्दानुभव करते थे उनके विमल मन में छोटे-बड़े का जेव था ही नहीं साध भासे मुनियों का मुनिव्यवधानुसार जो कार्य उनक करने का होता था उसे वे स्वयं कर लिया करते थे

एक बार हम यात्रा कर रहे थे कुछ मुनि उनके आगे-आगे चल रहे थे वे दृढ थे धृत् उनका पीछे और धीरे धीरे चलना स्वाभाविक ही था एक मुनि अपना पुतल को काँसा एक स्थान पर रख विधायन करने के लिए रुककर अपने

का आधार है "यश से नहीं व्यक्ति कर्म से अमर रहता है" इस कथन के ध्रुवाधार पर कह सकती हूँ, वे अमर हैं और अमर ही रहेंगे

साध्वी श्रीयशकुवरजी

०

समर्पित हैं श्रद्धा-सुमन मेरे

इस धराधाम पर जब भास्करदेव अवतरित होते हैं तो प्रकृतिश्री मुस्कुरा उठती है चम्पा की सलीनी टहनी पर जब सुमन लिखते हैं तो समग्र वातावरण सुवासित हो उठता है आकाश में बादलों की जब वारात सजती है तो काले कजरारे मेघ नृत्य करने लगते हैं, गर्जना करते हैं तो मनमौजी मयूर भी नृत्य करने लगते हैं वसंत के शुभागमन पर आम्र-मजरी लहराने लगती है कोकिला स्वयमेव ही पंचम स्वर में मधुर राग आलापने लगती है रजनी के प्रिततम नभनडल में उदित होते हैं तो अन्धकार विलुप्त हो जाता है इसी प्रकार जब कोई असाधारण, दिव्य भव्य विभूति का अवनीतल पर अवतरण होता है तो परिवार, समाज, राष्ट्र और यहाँ तक कि समग्र विश्व भी प्रफुल्लित हो उठता है

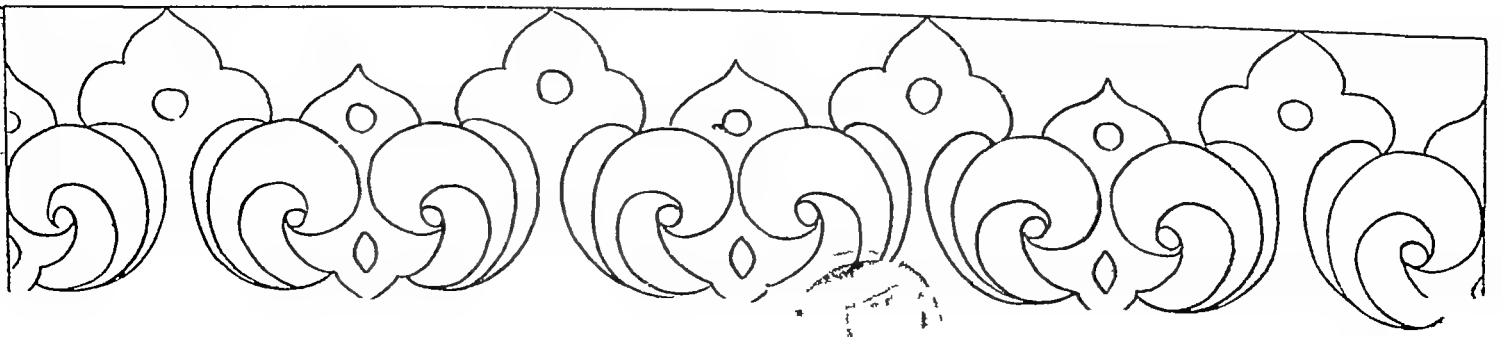
परम श्रद्धेय स्व० पूज्य गुरुदेव श्रीहजारीमलजी महाराज भी एक ऐसे प्रतिभासम्पन्न विभूति थे वे सचमुच हजारों में से एक थे उनमें चरित्रनिष्ठा, व्रतों की दृढता, मानस की कोमलता, भावों की भव्यता और साथ ही उनके जीवनव्यवहार की प्रत्येक क्रिया में आर्द्रता भी थी उनके सद्गुणों से परिपूर्ण जीवन के लिये तो मेरे मुख से कवि की ये पक्तियाँ वरवश ही प्रस्फुटित होती हैं—

अधर मधुर, वदन मधुर, नयन मधुर, हसित मधुर, हृदय मधुर, गमन मधुर, मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ।

वचन मधुर, चरित मधुर, वसन मधुर, बलित मधुर, चलित मधुर, भ्रमित मधुर, मधुराधिपतेरखिल मधुरम् ॥

ठीक इसी प्रकार स्वामीजी म० का सब कुछ मधुर था 'अधर मधुर' उनके होठ मधुर थे क्योंकि सत्य वचनों का उच्चारण करने के लिये ही वे खुलते थे 'वदन मधुर' उनका सारा शरीर ही मधुरता से ओतप्रोत था उनका चेहरा इतना मधुर और रसिक था कि देखने वाले को आत्मनृप्ति की अनुभूति होती थी इतना अद्भुत सौंदर्य उनमें लहराता था 'नयन मधुर' उनके नेत्रकमलों से करुणावर्षा सतत हुआ करती थी कमल-से कलात्मक नयनों में अज्ञेय गहराई थी उनकी विशाल पलकें परदुख से जब बोझिल बन जाती तो नयनों से करुणा-विन्दु टपक पड़ते 'हसित मधुर' अपनी साधना में, आत्मज्ञान में आत्मरमणता में अहर्निश मुस्कुराहट अठखेलियाँ करती थी 'हृदय मधुर' उनका हृदय नवनीत-सा सुकोमल और शर्करा-सा मधुर था उनके हृदय में करुणा मैत्री और दया के भाव परिव्याप्त थे इसीलिये वे सरलता के सगम थे 'गमन मधुर' पतितों के उद्धार के लिये ही वे गमन करते थे ईर्यासमिति के पूर्णरूपेण पालन पर उनका अत्यधिक ध्यान था 'मधुराधिपतेरखिल मधुर' इस प्रकार उन मधुराधिपति का सब कुछ मधुमय था फिर 'वचन-मधुर' उनके वचनों में चातुर्य, माधुर्य, औदार्य, विवेक और साथ ही साथ दिव्य एव भव्य जीवनसत्य था उनके चेतनामय वचन मुझमें हुए मानव-फूलों को नवचेतन एवं नवस्फुरण प्रदान करते थे दुख-दुविधा से जिनका जीवन पत्र रहित वृक्ष-सा बन गया हो उसे वे अपने आर्द्रतापूर्ण वचनरूपी वर्षा से पुनः पल्लवित कर देते थे उनकी वाणी में एक अलौकिक प्रकार का जादू था जो सुनने वाले के समग्र जीवन को आलोकित कर देता था

उनकी वाणी के पीछे विलास नहीं विचार था विचारों के पीछे हृदय की शून्यता नहीं मगर भावभीनी भावना थी वाणी में जिन्दगी के अनुपम लालित्य के दर्शन होते थे उन्होंने वस्तुत्वकला की महान् साधना नहीं की थी किन्तु उनके सहज जीवन से ही वह निर्मित हुई थी 'चरित मधुर' उनका सम्यक्चारित्र्य सचमुच महान् और मधुर था वे अपने चरित्र की चमक लिए जहाँ भी जाते थे वहाँ अपनी आत्मसुवास से सारे वातावरण को सौरभान्वित कर देते थे 'वसन मधुर'—उनका वसना भी मधुर था जब आत्मज्ञानधारी वे सत अपनी आत्ममस्ती में बैठते तो ऐसा लगता मानो भव्य विभूति प्रभु से साक्षात्कार कर रही हो सुदृढ सुस्थिर, सुसमाधिमय बैठने का उनका अपना निराला तरीका था उनके वसन अर्थात्

यन जाने क उपक्रम से या बहप्यन का गीन भाष से स्वीकार करने से तुम्हारा मन ही तुम्हें कबोटेने सगेगा उस समय तुम सन्ता की सेवा न कर सकोगे

जीवन के तीसरे मोड़ पर सड़े होकर विए उनके सन्देश को मैंने अपने बूँदों पर मोड़ पर सुना आज बहो सन्देश मेरे जीवन का स्वणिम और प्रिय घुष्ट बनता जा रहा है

जीवन के महानादर्श का विधानिर्देश करनेवाले परम पुण्य आरित्रिक ऊर्जा के धनी मुनिराज श्रीहजारीमखजी महाराज को मेरे अग्रिम श्रद्धाभिवादन ! अभिनन्दन ! अभिनन्दन ! ! !

श्रीधरोक्त मुनि

०

वे महान् थे, महान् ही रहे

मनुष्य मात्र में महान् बनने की आकांक्षा स्वाभाविक होती है किन्तु सफलता प्राप्त करने वाले बिरल ही होते हैं यमज सच के महास्वविर मनी श्रीहजारीमखजी महाराज महान् थे और महान् ही बने रहे अतः तक उनकी महानता मनी से समुद्र परमाणु से महास्कन्ध बनता है—जैसे ही विकसित और पल्लवित हुई थी

मुनिजी उस समय अपने स्वर्गीय पुण्य गुणवैव श्रीजोरावरमखजी महाराज की वरणसेवा में तमसतापूर्ण सत्तन के बबानी आकर उनके जीवन द्वार पर वन्द्यक थे रही थी इस अलङ्कृत मानक अवस्था में आत्मसाधना कितनी हुक्कर होती है इस कठोर साधना करने वाला साधक ही जान सकता है उस साधना में कितना आनन्द आता है वह भी साधक के अनुभव की ही वस्तु है वह मेरे शोधकाल का समय था—जब मैंने उस पुण्य आरामा के सर्वप्रथम वचन किये थे हुरसोताब ब रजसानी में मुझे उनके प्रथम वर्णन हुए थे इसके बाद बाबारा व्यावर, ओधपुर कुचेरा तथा अत में भीमाचर के मुनिस्मरण में

उस समय के पावन स्मरण आज भी हृदयपटल पर सचित्र अंकित हैं जिनकी स्मृतियाँ बना-कया हुआ करती हैं वे सान्त सरल और निष्कपट सन्त थे कमल और कवाचकी इति से सदा दूर ही रहते रहे आज वे भौतिक धरीर से अदृश्य होगए हैं किन्तु उनके गुण उनकी गुण-गरिमा की महक जितने पुण्य की तरह ही महक रही है वह साधकों के हृदय में सदा स्थान पाती ही रहेगी

मुनि श्रीहजारीमख स्मृतिग्रन्थ प्रकाशन समिति ने उनके जीवन की अक्षरस्थित रूप से लिखकर प्रकाशित करने का तथा आचार्य दीनममखजी महाराज एवं परवर्ती सन्तो एवं कवियों आदि के वायों को प्रकाश में आने का जो शुभ सकल्प किया नि सदेह वह महान् कार्य हागा इससे इतिहासज्ञों के लिए महत्त्वपूर्ण सामग्री की उपलब्धि होगी

मुनि श्रीहजारीमखजी म

०

मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था

महापुरुषा का मधुसूती आचमन सजीवित रहता है उनका वह रूप रत्नमय को आत्मसात करने पर ही स्थापित पाता है अतः महापुरुषा का जीवन आचमनपूर्ण पथ में प्रकाशस्वप्न का कार्य करता है

महान् पुरुषा की परम्परा में से ही प्राप्त स्वर्गीय मरुवाधनी सरल स्वभावी उपरवर्धता श्रीहजारीमखजी म भी वे उनके अनेक जीवनप्रसंग समय-असम पर हृदय में उमरते रहते हैं उनका पितृवत् स्नेह स्मरण आता है तो हृदय गद्गद हा जाता है

लगे तो थैला भूल गए उन्होंने आगे चले मुनियों को थैला उठाने को नहीं बुलाया और स्वयं ही अपने स्कंध पर धारण कर लिया दो-तीन माइल के करीब आगे चलने पर उन्हें अपना थैला याद आया पीछे लौटने लगे तो उन्होंने कहा— “तुम्हारा थैला मेरे पास है, चले चलो ” बात साधारण-सी लगती है परन्तु इग घटना ने काफी प्रभावित किया यह घटना याद आती है तो उनके प्रति श्रद्धा, स्नेह और भक्ति उमड़ आती है वे मुनिसंघ के नियता थे चाहते तो किसी भी मुनि को कह सकते थे उनके कहे से कौन मुकर सकता था ? किन्तु उन्होंने वैसा न कर स्वयं ही थैले का भार वहन कर लिया उस समय मैंने अनुभव किया श्रद्धेय गुरुवर कितने उदार, स्नेहशील और करुणा से ओतप्रोत है ।

मुनि श्रीमिश्रीमलजी ‘मुमुक्षु’

करुणामूर्ति महामना मुनि श्रीहजारीमलजी ।

सत भारतीय सस्कृति के प्राण है । उस दिव्य पुरुष ने राजस्थान के रजकणों को पावन करते हुए इस सत्य को साक्षात् कर दिखाया था उनका हृदय किसलय-सा कोमल था सारे वृक्ष में अनुभूतिशील या कवि-हृदयों को अपनी ओर खींचती है तो वह वृक्ष की कोमल पंखुरियाँ सन्तमना मुनि श्रीहजारीमलजी म० में सर्वाधिक आकर्षण का कोई केन्द्र-स्थल था तो वह उनका पीड़ितों के प्रति अर्पित करुणाशील मन ।

उनके जीवन को मैंने पढ़ा तो मन श्रद्धावनत हो गया उनके जीवन से मुझे यह अनुभव हुआ कि वे तन और मन दोनों से सन्त थे इसलिये यह कहने में मुझे प्रसन्नता है कि सन्त भारतीय सस्कृति के प्राण है और वे उन प्राणों में से एक थे वे चोला बदल कर साधु कहलाने वालों में से नहीं थे वे मन से भी पूर्ण साधु थे

आज मेरा मन उनके प्रति भावाजलि अर्पित करते हुए हृदय के इस भाव को प्रकट करने के लिए विवश है कि वे सन्त-मना ही नहीं महामना भी थे उस महामना के प्रति मेरी श्रद्धा, उनके दिव्यलोक तक पहुँचे और वे मुझ अकिंचन के भावों को पहचान सकें

आज मैं यही सोचकर यही पर रुक रहा हूँ कि उनको श्रद्धार्पण करने के अधिकारी हम तभी है जब स्वयं भी प्रमाद तज उनके चरण-चिह्नों पर चलें

अतः मैं यही भाव उभर कर आ रहा हूँ कि कैसे कल अर्पित श्रद्धा-सुमन तुम्हें मेरे ?

मुनि श्रीनन्दीषेणविजयजी ‘विश्ववन्धु’

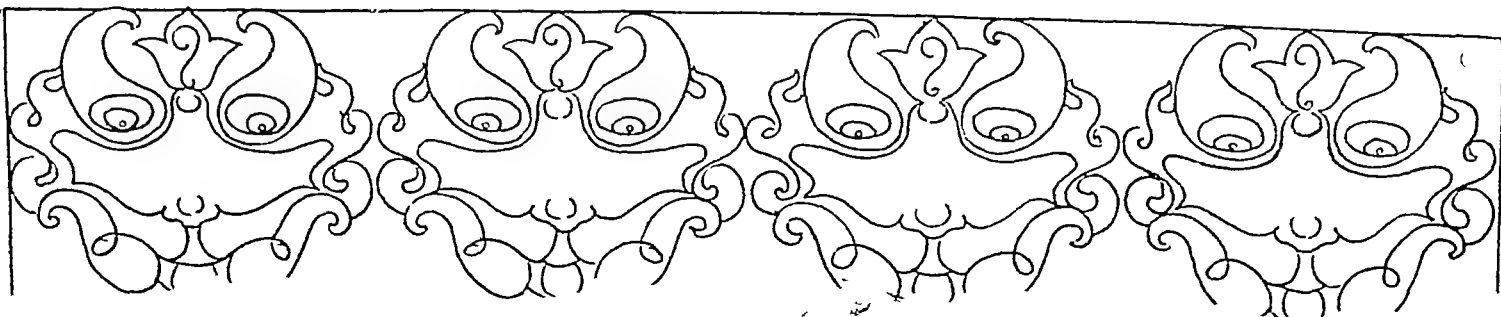
चारित्रिक ऊर्जा के धनी

मैंने पूज्य स्वामीजी महाराज के दर्शन, अपनी वासती वय में किये

हृदय में एक परम पुरुष का चित्र अंकित हुआ । मैंने वीरपथिक बनकर दोबारा दर्शन किये । पिता का-सा वात्सल्य और प्रेम मिला मेरे अन्दर के बुद्धिवादी मुनि ने उनके स्नेह कृपा और वात्सल्य को परखा परखते-परखते ही मेरा अन्तर मानस झुक गया—उनके चरणों में

मैं उन्हें साधना का प्रेरक सेतु मानने लगा

लोकैषणाओं के झुझावातों से बच निकलने वाला उनका प्रेरक सन्देश तूफान में फँसी नौका का सवल है—“बड़े बनने का प्रदर्शन मत करो । अन्यथा असम्मान, घृणा और आलोचना की तीखी लोह-कीलें तुम्हारे हृदय को छेद देंगी वडा

हृदयगम हों उनकी शिक्षाएँ

पुरुष गुरुदेव श्रीहजारीमखजी म क्या समा विनय कमठठा साहस स्मृति दूरबलिता विवेक निर्भीकता विनाय
मियठा माबुकठा और ऐसे ही म बाने कितने गुणों के मण्डार ये

वे बाणी मे मधुरिमा संयममार्ग में एकनिष्ठा विष्यज्ञान एव पांडित्य का बीजक लेकर समयपथ पर अग्रसर हुए थे उनका
यही रूप मुझे उनमें प्रारम्भ से अत तक बिलाई देता रहा

समय-समय पर मुझे संशय करने का सुअवसर मिला था वे समयवर्ष में मभी पद पर बिभूषित थे सध की प्रगति के
लिए उन्होंने अविद्यान्त परित्यग सगन और त्याग के साथ काम किया

गुरुदेव के शरणों में यथा-युक्त शत-शत बन्धन करके प्रतिज्ञाबद्ध होता हूँ कि उनकी अमृत-नुस्म छिटाएँ जीवन में
उतारूँ

श्री पारसमख बाफना

०

सत्संग के दुर्लभ तृण

स्वामी श्रीहजारीमखजी म के सत्संग के लिये उपलब्ध जीवन के अपने लक्ष्यों को मैं परम पवित्र मानता हूँ आज भी
उनके सत्संग में व्यतीत हुये लग मस्तिक में रँध आते हैं तो बाह्याद की अनुभूति हावी है

स्वामीजी म सरलता सङ्कटयता सामुदा की सजीव मूर्ति थे आपके प्रभावक व्यक्तित्व से सहस्रों व्यक्ति नामान्वित
हुए हैं तथा आपके जीवन से अपूर्व प्रेरणा ग्रहण कर बहुत-से साधक सत्यपथ पर आये बडे हैं

मुनिजी के मिशन की मञ्जुर स्मृतिया अविस्मरणीय हैं

श्रीकन्देवाबाब खोबा ककरी

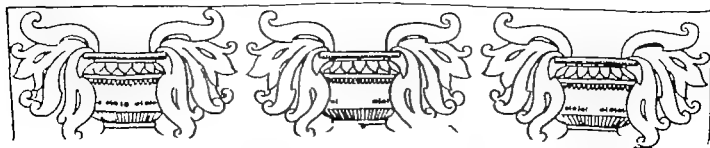
०

उस पुराय-पुरुष के प्रति

माखीय संस्कृति जीवन के बाह्य और आन्तरिक दोनों पक्षों का सामन्त्य साधती है इस संस्कृति की यह एक उत्कृष्ट
नीय और अविनाशनीय विशिष्टता है जीवन के दोनों पक्ष सचाय है और उनमें से किसी एक की उपेक्षा करके दूसरे
पर ही बल देना जीवन की समग्रता को अस्वीकार करता है यह अस्वीकृति वैयक्तिक ही नहीं सामाजिक जीवन के
लिए भी बाधक सिद्ध होती है इसी कारण भारत की संस्कृति में जीवन की समग्रता पर पूरा-पूरा लक्ष्य दिया गया है
भारतवर्ष की संस्कृति चिर-मुद्यतन है उसके उद्गम का पता समाने के लिए कोई साधन आज उपलब्ध नहीं है, ऐसा
होने पर भी उसकी चारों तरफ परिवर्तनशील रही है उसके निर्माण सञ्चालन और परिवर्तन में भारतीय सन्तों का
प्रमुख हाथ रहा है

वास्तव में हमारी संस्कृति में जो विष्यता भव्यता अवर्ण्यता और पूर्णता के लक्षण हैं वे प्रायः सन्तों की ही देन हैं उन
सन्तों में योग-विमोचनमय जीवन से ऊपर उठकर त्यागमय जीवन अंगीकार किया जन-कोसाहस से दूर रहकर एकांत
व्रतवाच अंगीकार करके जीवन के गहन रहस्यमय तथ्या का चिन्तन मगन और विविध्यासन किया और तब अपने
अनुभवों को प्रकाशित किया उनकी इस उपश्रमों के परिणामस्वरूप ही हमारी संस्कृति में आध्यात्मिकता का अमृत
प्रवाहित है

भारतवर्ष भौतिक विद्याओं में मझे कई देसों से पीछे हो मगर अध्यात्मविद्या में वह सबै सब से आगे रहा है और अपने
इस वैशिष्ट्य के लिए आज भी गौरव का अनुभव कर सकता है

उनका त्यागतपमय जीवन, आज के साधु समाज के सम्मुख एक पावन आदर्श उपस्थित कर रहा है पूज्य स्वामीजी म० का यह मधुर वाक्य 'जीवन की इस सूनी बेला में बार-बार स्मरण आता रहता है—“श्रीजमनाजी वृद्धा है, मुझे बार-बार यही ख्याल आता है कि इनके बाद तुम दो ही रह जाओगी” हुआ भी ऐसा ही स्वामीजी म० के १४ माह के बाद ही वे भी स्वर्गलोकवासिनी हो गईं

श्री स्वामीजी म० की कठोर सयम-साधना का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि शारीरिक दृष्टि से अत्यंत वृद्ध होते हुए भी उन्होंने स्थिरवास स्वीकार नहीं किया था अपना आवश्यक कार्य वे—शिष्य बराबर सेवा में प्रस्तुत रहते हुए भी, स्वयं करते थे मेरा अध्ययन और जीवननिर्माण उन्हीं की शुभ प्रेरणा का सुफल है

आज उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रभु से यही प्रार्थना है कि हमें भी उन्हीं के पथ पर चलते रहने की प्रेरणा मिलती रहे और आत्मकल्याण की आस्था अचल बनी रहे

साध्वी श्रीचम्पाकुंवरजी

०

श्रद्धा-आंजुरी

राजस्थान के गावों और नगरों में घूमते हुए पूज्यात्मा मुनि श्रीहजारीमलजी म० के दर्शन का मुझे अनेक बार अवसर प्राप्त हुआ उन्हें मैंने निकट से देखा उनकी मुझ पर बड़ी कृपा थी उनके शिष्यों से भी मेरा निकट का सम्पर्क रहा है

उस महामना मुनि की सरल और कोमल भावना ने मेरे अन्तः को आलोकित और प्रभावित किया है मुझे जब-जब जैन मुनियों से मिलने का प्रसंग आता है तब-तब एक आदर्श मुनि के रूप में उनकी पुण्य-स्मृति आये बिना नहीं रहती

आज मेरी उभरती श्रद्धा उनको स्मरण करके हृदय में समाहित हो रही है वे, नहीं भी हो, मेरे स्नेह को स्वीकार करें, यही मेरी उनके प्रति श्रद्धा-आंजुरी है

सन्त

शास्त्री, रामद्वारा समदड़ी

पूज्य

मेरे पूज्य पिताजी के साथ मुझे
था उनके सतोगुणी स्वभाव और
हैं ऐसे सन्तों का आधार पा कर
ऐसे महान् सन्त के लिये मेरी

श्रीहजारी
मैं बहुत
इस सस्र
नित

दर्शन
। मे
ति

प्राप्त हुआ
श्रद्धा रही

वयोवृद्ध श्रद्धेय श्रीहजारीमलजी म०
पालतु करते हुए बहुत से क्षेत्रों को
जीवन के प्रति

जिन्हें उनके कठिनिमय पय और भजन सुनने का सीमाम्य मिला है वे सभी भाँति जानते हैं कि उनकी वाणी में कैसा मनोका बाधु था उनकी जमयेधाना का अद्भुत प्रभाव होता था कि सम्भा समय भी व्यतीत होते पता नहीं चलता था मैंने लोगों को कहे सुना है 'बाबा सीठो बल्लान सुगणने बाबो काई' मधुरता के साथ-साथ उनकी भाषा में बड़ा ही जोश तथा प्रबल आकर्षण था

यमासुता बचनद्वयता और निमग्नता उनके स्वाभाविक गुण थे सन् २०१ में इसी महान् सरसात्मा के वरगुणों में वीक्षा स्वीकार करने की मेरी इच्छा हुई किन्तु गुरुदेव व गुरुजीजी अ्यावर में नहीं थे इच्छा व्यक्त करते ही विद्युत् बेग की तरह सम्पूर्ण सहर में चर्चा फैल गई मेरे बाई मुसाबचन्य भी मुणोत गुरुदेव के पास अभ्युर्ण नेत्रों से पड़ने उन्हें रोते देख गुरुदेव की आँखें भी सजल हो गई बोले—'मुसाबचन्य बाई, क्या बात है ? रोओ मत बात कहो ।

मुसाबचन्यजी ने निश्वास छोड़ते हुए कहा—'गुरुदेव बाई आशा लेकर आया हूँ

गुरुदेव बोले—कहो न फिर ।

वे कहते सगे—गुरुदेव बाई समय लेने को कहती है यह मेरे लिये ही नहीं दोनों परिवारों के लिए बस है हम इसे साप्पी के रूप में नहीं देख सकते । बाई को बहुत समझाया पर वह नहीं मान रही है अपने विचारों में अडिग है । अतः मैं आपसे एक आश्वासन लेने आया हूँ

'वह क्या ?

मैं बीछा नहीं हुआ बस यही आपसे सुनना चाहता हूँ हुजूर । आप पर दृढ़ विश्वास है और मैं यहाँ से प्रसन्न चित्त होकर घर बाबो को कुछ खबर सुनाऊँगा ब्यासु । आपके घना कर देने पर बीछा वही हो सकेगी गुरुदेव ने फौरन कह दिया था—'चिन्ता मत करो मुसाबचन्यजी मैं क्या मेरी आज्ञा में रहने वाला कोई सत या सती यहाँ तक कि राजस्थानी कोई भी साधु साप्पी तुम्हारी बहिन को दोनों घर बाबो (सुखराय और पीहर नख) की प्रसन्नता प्रक प्राप्ति आज्ञा के बिना—बीछा नहीं देंगे फिर पीठ पर बचपनी लगाते हुए कहने लगे—'अब मत रोओ चिन्ता दूर हो गई न ?

मुसाबचन्यजी प्रसन्न थे उनकी कामना सफल हुई यह है गुरुदेव की ब्यासुता का अक्षम उदाहरण दूसरा उनका गुन था—'कहे हुए शब्दों पर दृढ़ता

इस आश्वासन का पता लगने पर मुझे बड़ा दुःख हुआ पर क्या किया बाय ? कुछ ही देर बाद बात विभाग में आ गई गुरुदेव ने ठीक ही तो कहा—'आज्ञा के बिना मैं मुनि बीछा नहीं बैठे मैं आज्ञा प्राप्ति कर्त्तवी हो बीछा लेने की मनाई भी नहीं हावी

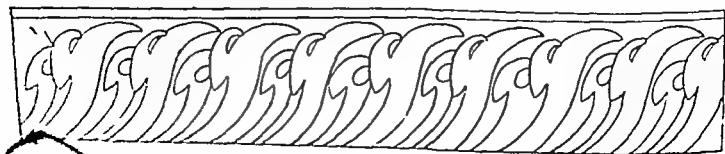
किन्तु साठ वर्षों तक अत्यन्त कोषित करने पर भी आज्ञा नहीं मिली तब स्वयं बीछा ग्रहण कर ली किन्तु गुरुदेव व गुरुजी जी ने मुझे स्वीकार नहीं किया तब मैंने गुरुदेव के समक्ष मज्जता पूर्वक प्रार्थना की गुरुदेव अब तो मैं घर जाने वाली नहीं हूँ महाश्रत वे बीछिबे

उत्तर मिला—'मैं बचन से भुका हूँ तुम्हें बीछा नहीं दे सकता किन्तु महान् सीमाम्य से उन दिनों पंजाब प्रांतीय व श्रीविमलमुनि जी आएँ और बीछा हो गई यह भी गुरुदेव की बचनद्वयता

वीमरा गुण निर्ममत्व तो इसी से स्पष्ट है कि मैं गुरुदेव की शिष्या बनने चाहती थी गुरुदेव का ही परिवार बह रहा था फिर भी वे बन्दी के मोह से ऊपर उठे रहे

बीछा के बाद मैं गुरुदेव के चरणों में पड़ती देखते ही कहने लगे—काई जो ! मुसाबचन्य जी की बहम साधुपना सीटो है ? बिहार जन मोक्ष विमोक्ष मोरो हुआ ?

मैंने कहा—'तब तगरवान् गुरुजी जी ने कहा—बाई ओ भ्रमभूजी माग्य न आहार पाणीपी तकसीकता नहीं रही ? 'तब आजबाई ठीक बर गई गुरुदेव ?

मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज उन्हीं अध्यात्मनिष्ठ सन्तों की परम्परा में एक थे उनके हृदय में नवनीत की मृदुता, वचनों में सुधा का माधुर्य, नेत्रों में पवित्रतम सात्त्विक तेज और व्यवहार में सन्तजनोचित महदयता थी साठ वर्षों से भी अधिक समय तक वे वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के उत्थान में सलग्न रहे जनता को अपने जीवनव्यवहार से और वाणी द्वारा भी श्रेयस् का पथ प्रदर्शित करते रहे और स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् भी अपने मधुर एवं प्रेरणाप्रद संस्मरण छोड़ गए

इस पुण्य-पुरुष के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करके मैं अपने आपको गौरवशाली मानता हूँ

श्रीहरिभाऊ उपाध्याय, शिक्षामंत्री राजस्थान, जयपुर

०

महामुनि : एक श्रद्धांजलि

सन्तों का जीवन आदर्श और पवित्र होता है उनके दर्शन और सेवा मानव को शुभाचरण की प्रेरणा देते हैं सन्त का प्रत्यक्ष जीवन जितना पावन होता है उनका स्मरण भी उतना ही पावन होता है

तपोधन मुनि श्रीहजारीमलजी म० के प्रत्यक्षीकरण का मुझे अनेक बार सौभाग्य प्राप्त हुआ है उनसे दूर रहकर मैं जितना उनके जीवन से प्रभावित हुआ, निकट जाने पर मेरी श्रद्धा और भी बलवती होती गई

आज वे नहीं हैं उनके तप-त्यागमय जीवन का प्रतिबिम्ब उनके शिष्यों में पाकर मैं हार्दिक प्रमन्नता अनुभव कर रहा हूँ किसी भी सन्त के आदर्श हम में कितने मुखरित हो रहे हैं ? यह है महत्त्वपूर्ण प्रश्न उनके उपदेशों के तथा उद्देश्यों के अनुरूप सामाजिक चले तो निश्चय ही समाज का आध्यात्मिक अभ्युदय हो सकता है

स० २०१४ में उनका चौमासा जायपुर या तब और इसमें पहले अनेक बार उनकी चिकित्सा-सेवा करने का अवसर मुझे मिला है उस अलौकिक महापुरुष के साक्षात्कार से मेरे मन और आत्मा में परमशक्ति और सतोष प्राप्त हुआ २०१४ के बाद उनसे शुभ मिलन नहीं हो पाया आज उस शान्त मनीषी का स्मरण करते हुए मेरी सन्त पुरुषों पर गहरी श्रद्धा उभर कर ऊपर आ रही है

उनकी स्मृति को चिरस्थायी करने के उद्देश्य से 'स्मृतिग्रन्थ' का आयोजन बहुत सुन्दर लगा उस अदृश्य पुरुष को मेरे अनेकों भाव-प्रणाम और शुभ स्मरण

प० उदयचन्द्र भट्टारक, आयुर्वेदमार्तण्ड, प्राणाचार्य, वैद्यावतस महोपाध्याय, राजमान्य राजवैद्य

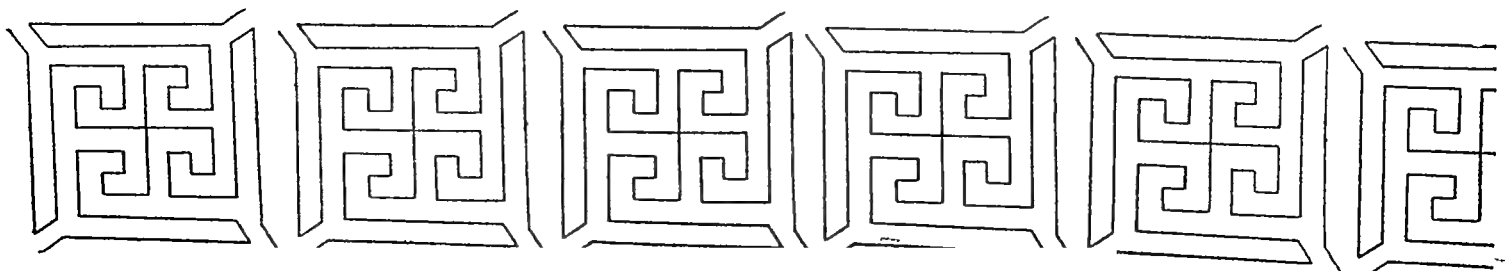
०

उनके तीन गुण

महान् पवित्र आत्मा मेरे गुरुदेव ! तुम्हें कैसे श्रद्धांजलि अर्पित करूँ ? गुरुजनों की आज्ञा है कि मैं अपने मनोभाव लिखूँ पर सोचती हूँ मुझ में सामर्थ्य कहाँ ? गुरुदेव के गुण तो अनन्त हैं

कवीर के शब्दों में अगर सम्पूर्ण पृथ्वी का कागज बनाया जाय, सम्पूर्ण वनराजि के वृक्षों की कलम और सभी समुद्रों की स्याही बनाई जाए तो भी हृदय में उल्लसित भावों को लिखना संभव नहीं

गुरुदेव ! आपकी महिमा निराली थी आज मुझे अपना अतीत स्मरण हो उठा है, बाल्यकाल से ही आपकी कृपादृष्टि का सौभाग्य मुझे मिल गया था पिता, पति, स्वसुर आदि के वियोग के वज्र जब मुझ पर गिरे उस समय आप ही ने बड़े आश्वासन भरे मधुर व हृदयस्पर्शी शब्दों में सान्त्वना दी थी—'यह ससार परिवर्तनशील है सभी को काल के गाल में समाना है, मृत्यु के सामने किसी का वश नहीं चलता, अतः धैर्य धारण करो' आज मुझे वह सब कुछ याद आता है,

बड़ी बातें बनाने हे ता उनका ज्ञान उमत्तप्रमाण मात्र है जा भी उनके सम्पर्क में आया और जिसने उनके बचनायुक्त का पान किया यही उनकी सत प्रवृत्ति व अनेक सद्गुणा का भक्त बन गया ये महान् सरसहृदय सत्त थे उन्होने जीवन भर कभी नाम पान की आकांक्षा नहीं की जो भी सत्सत्पुद्गल उनके पास पहुँच गया उसे सब सन्माग का उपदेष्टा दत्त अयोध-वाटिका में पहुँचा दिया यही उनकी महान् दत्त उनसे उपदेशों में सर्वव्यवहारी रहती थी—'वर्तमान बतें सदा या ज्ञाता जग माय उद्धान जिन थाबा स सासारिक सुखों का त्याग किया उन्ही उच्छ माओ को जीवन भर बाधम रखा

बन ना स्थानकवासी समाज में साम्प्रदायिक मोह अभी तक कुछ अंशों में विद्यमान है और प्रायः धावकगण में कुछ लोग अभी तक इस मायता भी प्रधान करते हैं मगर जो भी स्थानकवासी जैन इस महान् आत्मा की सेवा में उपस्थित हुआ और जिसने बचनायुक्त का पान किया उसने अपने सम्प्रत्यक्षदाता गुह क समान उनका साधर स्तुकार किया

श्रीपरशुरामसखी ध्यातु

०

जेनी सुवास सर्वत्र स्नेही रही छै

बुद्धगता गन्धर्वाग्रमासी विरचना विद्वान् भूमिभल पर प्रतिविन अनेक ध्यस्तिको प्रवेशे छ अने विदाय से छै, परन्तु चित्त गुणता पापछे अ सोनी नाथ लबाती नथी अने स्थितिये जल्लबानी नथी

आम रणा जा मत्तान नियम सबबा अपबाधविहीन ता मथीअ अनक पयगबरो तीर्थकरो अ्यातिथीरो अने महापुरुषो क जेआम गुप्ती पर प्रबन्धी अहिमा अस्तय अयप्रिहृ आनि सत्योना विरचने सदैव आप्नी अमनी नाथ इतिहासना पान मुनर्जाग्र अनाई छ, अने अमनी स्थिति युग युगमी लाबाना अन्तरमा दृढ स्वकसे सबबाई रही छ

आ प्रथमा अबा एक बीनगगा मल्ल धोहजारीमल्लजी म नी स्थिति बनहृदय पर चिरजीव राखबाना सुयोम्य प्रयास करबामा जाणा छै

स्थितिप प्रमाण समिति द्वारा प्रणत प्रथम 'मरुता स्थितिस्व शीघ्र पुस्तक द्वारा ज्ञानबामा आध्य के मात्र अगीयार बपनी बुझनी बय धीहजारीमल्लजी म नु जीवन तप त्याग कराय्यथी सबबा योगनिष्ठ बनी गय हूत अमना अन्तरमा प्रम करणा त्याग अने मध्यगममाय मरुता मसार अपणाधी पीणि मानवीआ प्रथ अमनी सबेदना सर्व जायुत रहनी ममारगम मनुष्याना अ भावनाम हूना

चित्त मन आत्मरत्न निश्चिन्तमना अ महा भोगभोग रज्जा पर्वोपेता आपना ह्यारे ज्ञान विरसित अने मुदुतानी मरति अमना 'त' हाटे टपवती जमनी धारम्यमूलक वाणीना ओत आनाम मनुष्य बनाकी देतो तानी सोनी मै बाबाना राखा आहार मना त्य र अमा सम्पन्नज्ञान हवान चारिबनी प्रतिभा प्रनिविम्बित बनी

पुन आगत धीप्रवमाजी मरुताअना मरुतायना अे मन अमचगपनी स्थापना पहेला बी म १९८८ मां पाली मुद्राम अमना ६ मरुतायना मयना प्रबन्ध रखा अ बा' बपनाम धमन समनी स्थापना बना तमनो सप्रशम अमचगपनी प्रतिपत्ता मत्ता विगत धमनयचना अर प्रतिभागामी मल्ल बन्या

आ प्रभाषकारी मत्ता ॥हजारीमल्लजी मरुताअनी स्थिति अने आध्यात्मिक साधिका नी तिला आदि विविध प्रकारमा साहित्यी मपुत्र अेवा स्थितिपत्र प्रकाशित क' रखा छ, अ माटे स्थितिपत्रगमिति मय्यपाद छै

अमा अमना जीवनकाय मय्यपाद वागवती वागवित आध्यात्मिक अने उदात्त माधव जीवानी मन्दर मुवाग वगारी मत्ता अना ॥हजारीमल्लजी म धी प्रणे ह माग आ माव अतिममा यज्ञायन मय्यु प

धीर्मात्मिकम् अमचगपना माग मदी य आ रया धीम धर्मिणे

कितने मीठे और मधुर शब्द थे उस महापुरुष के

दीक्षा के बाद गुरुदेव की छत्रछाया में दो चातुर्मास साथ-साथ किये, अजमेर और जोधपुर जोधपुर चातुर्मास के बाद हमें विहार करना पड़ा अजमेर जाकर गुरुणीजी म० को आचार्य की एव मुझे शास्त्री की परीक्षा देनी थी—पाथर्डी बोर्ड की अतः गुरुदेव का शुभाशीर्वाद लेकर प्रस्थान किया उस समय कौन सोच सकता था कि यही गुरुदेव के अन्तिम दर्शन हैं ? गुरुदेव से आज्ञा लेकर जयपुर चातुर्मास करके अलवर, देहली, शिमला, भाखड़ा नगल होते हुए लुधियाना आचार्य महाराज की सेवा में पहुँचे वहाँ चातुर्मास करके जम्मू-कश्मीर आदि स्थानों में पहुँचे वहाँ भी गुरुदेव की ओर में वरावर पत्र मिलते रहते थे हम जब तक उधर रहे, आपको हमारी बड़ी चिन्ता रही आने जाने वालों से आप हमारे समाचार पूछते, जिनमें छोटी-छोटी बातें भी सम्मिलित रहती थी

कश्मीर और पंजाब का विहार समाप्त कर हम सब शीघ्र गुरुदेव की सेवा में पहुँचने और साथ ही चातुर्मास करने को उत्कृष्टित थी, परन्तु विधि को यह स्वीकार नहीं था देहली में ही यह हृदय-वेधी समाचार सुनने को मिला कि गुरुदेव स्वर्ग मिथार गए श्रीआनन्दराजजी सुराणा तार लेकर आए गुरुदेव के स्वर्गप्रयाण के समाचार से दिल दहल उठा हृदय से चीख निकल पड़ी नेत्रों के आगे अधकार छा गया मानो सब कुछ लुट गया आशाओं पर पानी फिर गया. लोकोत्तर सरलता, सौजन्य और सयम की वह महनीय सजीव प्रतिमा सहसा विलीन हो गई ।

आह, असीम सामर्थ्य का धनी मानव इस जगह, कितना विवश है ! यहाँ पर असहाय और क्षुब्ध बन जाता है गुरुदेव, आप उसी उदारता करुणाशीलता और सौजन्य की प्रतिमूर्ति बनकर हमारी कोटि-कोटि वन्दना स्वीकार कीजिए

साध्वी श्रीउम्मेदकुवरजी

श्रद्धा पुरुष

स्वामीजी महाराज सूक्ष्म अहिंसावादी, कठोर ब्रह्मचारी, परमविनीत, अत्यन्त निरभिमानी थे उनका हृदय करुणा और वात्सल्य के अणु परमाणुओं से निर्मित हुआ था

आत्मा के उक्त स्वाभाविक गुण उन्होंने फूल-सी कोमल अवस्था में गुरुचरणों की छाया में रह कर प्राप्त किये थे आज के जैन मुनियों को देख कर मैं मानता हूँ कि उनका जीवन परम आदर्शमय था वे करुणा-भावना से निर्मित हुए, कठोराचरण में ढले और ब्रह्मचर्य के तेज से चमके थे

मैं और मेरी प्रत्येक शुभ प्रवृत्ति का क्षण उस श्रद्धापुरुष मुनिराज श्रीहजारीमलजी महाराज के प्रति श्रद्धानत है

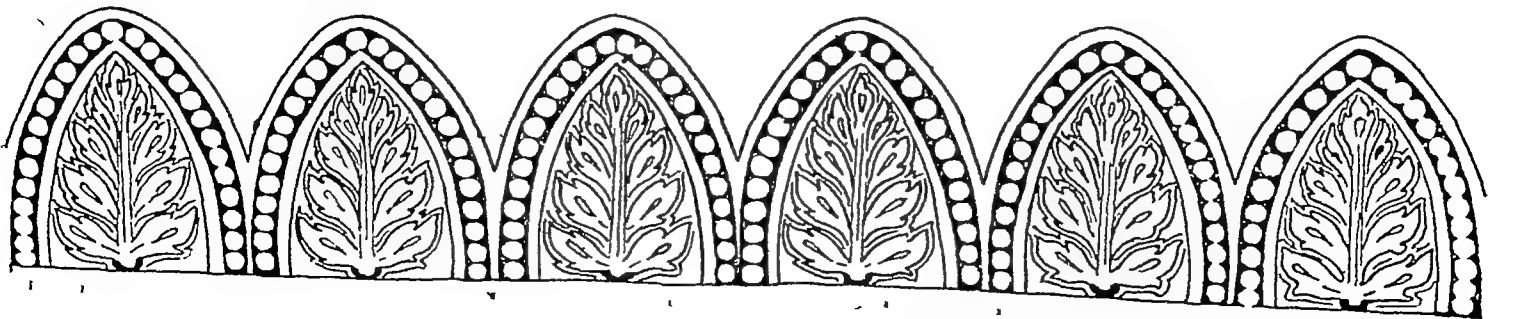
अचलसिंह, एम० पी०

अध्यक्ष, अ० भा० स्था० जैन कॉन्फरेंस, देहली

वह सन्तपुरुष महान्

इस ससार में अनन्तकाल से समय-समय पर ऐसे जगत् प्रसिद्ध सन्त महात्मा होते आये हैं जिनके प्रातः स्मरणीय नाम आज तक चले आ रहे हैं परन्तु कुछ ऐसे भी सन्त हुये हैं जिनका नाम जगत्विख्यात नहीं हुआ किन्तु उन्होंने अपनी आत्मा का परम साध्य पाकर उच्च स्थान प्राप्त किया है ऐसे ही सतों की पक्ति में इस सदी की महान् आत्माओं में श्रीहजारीमलजी म० भी हैं कवि शेक्सपीयर के शब्दों में—‘उनके जीवन का सदैव यही ध्येय था कि नाम में क्या रखा है ‘आत्मा का उद्धार या जीवन की सफलता तो सदैव कृतित्व में है’ मेरी दृष्टि में इसी कथन को उन्होंने साकार रूप दिया था वे हमेशा उपदेश में यही भाव दर्शाते थे कि जिनके हृदय में लेशमात्र भी दया नहीं है वे यदि ज्ञान की बड़ी-

ममता है मुझे यह गुह का प्रसाद है—

तभी—

मन मेर साम का लोपा है

सन गया है राग—निर्वेद के भाव में

गुह की वराग्यमूलक वाणी से

तभी ठा बहता है—बहता है अभी—

मा ! बलमान पर सोचन बासी हो तुम तो

छोड़ा मठीत और अभिष्य के बिचार का

सार है विचारना ही वर्तमान का

मन क—उसझने से—

अतीत और अभिष्य के काल्पनिक जाल में

कमनिबद्ध होती है आत्मा

पुन सब कहता है—

जलमान सत्य है

ममता क बिचार जमे

और होल म पसके उठा कर देखा—

विनीत रूप में बालक हवाटी छाड़ा है

नत्र भुजावर—मा के सम्मुख

माधना की दिशा म बढ़ने को

पाने को बाधा मा की

पर मा लोई है बिचारों मे

बालक हवाटी म सहसा श्री तोड़ कर बिछाम कहा—

बोसा मा 'बानो ता—

तुम क्या मा मौल हो

गटा बा—गुहसी ने जो सरय है—है म सरय ?

हा बल ! बासी भजार उठी मा के निरन्धय की !

सरय है—गुहसी का कथन भी

और उचित है यह भी बा—तू बह रहा

तो मा

दिर आशा दे दो म—बीछा की

बाहना हूँ धर्म की सेवा में समर्पित यह

धीरन हूँ

बात बर मौल हुआ हजारी

और दिर लबी—मो समरत के मागर में

हैरी थी दीपार म अटन

नाक रही थी गुण्य म—ऊँचे आकाश का

सम्पा सब गहरी थी—उत्तर आई,

प्रकृति दाग्त भी सामोस भी

हवा भारी थी—उदासी से सूखी हुई

और भारी बा—माँ का कमेजा भी

पर यह माँ थी—स्नेहमयी

कलाव्य और धर्म के भाव में पगी हुई

तभी एक—गर्जन हुआ—सन्नाटा औरकर

बादल की कोल से बिजली गरज उठी

क्षेप उठा प्रसन्न का—प्रकृति मजस उठी

माँ ने अपने को समेट कर

पुन को बल से पगा कर

मस्तक पर प्यार का चुम्बन दे

बोसी बह—कल्यामयी—

तु मेरी ममता का केन्द्र है

साम मेरे—धीरन बा तू ही सर्वस्व है

पर पायाज सा अचल है—निरन्धय तेरा

यह मैं जानती हूँ

तेरे आँखों का कर लिया है हृदयगम मीने

तुझे चुन है साधना में ही—

तो मैं आशा बैठी हू—

तेरा पण प्रसस्त हो—रोषा कर बन बन की

कि सहसा एक फाँफ—सा आया और

सर उठी धरती आसोक से—

बादलों ने पूज कर लीछावर

नरबी सूखों की

मा तू विजयी अच्छी है—

मेरी मा गद्गद हुई बाणी हवाटी की

मा के बरनों की बूझ लया मस्तक पर

पुन मैं बिदा ली ! सेवा छत लिया

साम मेरे—पर कठ अवबद्ध हुआ

जमनी का

जमवान् महावीर तेरा बस्त्राण करे—

और आनन्दमय—ध्वजा के बोध से—

दरफ पडे—हा बर आनू—

माह छोट पमर। बा

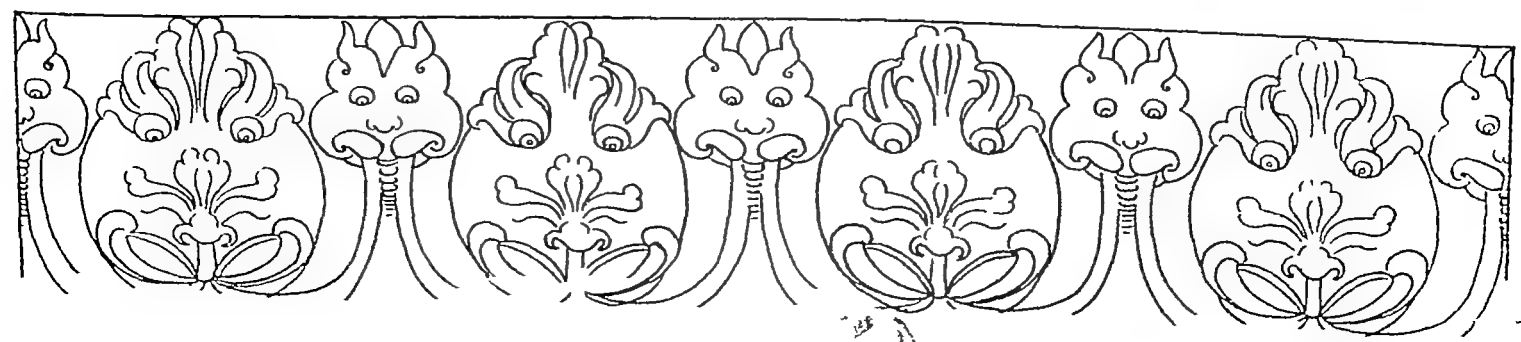
मा शायेरबाय शिवादी पम ह

दो वूंद आँसू

मध्या ने दोपहरी को टाल दिया था
क्योंकि माझ सवरने लगी थी,
छुटपुटा फैलने की तैयारी में था
और
आकाश नीरव था—कसावट गहरी थी उसमें
हवा भारी थी—बोझिल—और उदासी से वैधी हुई,
बादलो का जैसे मौनव्रत था
घर के द्वार पर देहरी के पास
दीवार से सटी हुई,
बैठी है एक नारी—मूर्तिवत् ।
ललाट पर उभरी है चिन्तन की रेखायें,
कम्पन नहीं है उनमें
पर गहरी स्थिरता है
रेखायें जब बनती हैं चिन्तन की
तो सजीव हो उठता है वर्तमान
कर्मभाव मुखरता है—
दृढ सकल्प की निष्ठा तत्पर हो उठती है
ऐसा पल घुमडा है अभी
इस नारी की आँखों में—
आँखों में आकाशी चमक है,
सज्जित है सौम्य शृङ्खला से वह
रजित है—सरलता—पवित्रता के अनुराग में
ममत्व के बाध से बधी हुई, देवी वह
बैठी है—निर्विकार
पर, मथन विचारों का मथ उसे रहा है
वह मा है—नन्द की मा—
हजारी के वात्सल्य की दात्री
विचारों ने करवट ली—
लाल मेरा । कैसा पगला है
सोचने लगा है क्या ? अभी से बात वर्तमान की
वर्तमान । हाँ वर्तमान की बात जो कही है अभी
याद है मुझे वह वाणी—आज भी
मधुर स्वर वह चिरन्तन सत्य—सा,
वर्तमान को आस्था दो
वर्तमान सबल है मानव के मन का

कचोटती है तन और मन को—
अतीत की स्मृतियाँ, आकुल बना जाते हैं
विडम्बना के भाव जब वे भूत के जगते हैं—
कहा था साध्वी चोथाजी ने सुमधुर वाणी में
व्यावर में
जब नौ का था पुत्र हजारी मेरा,
जाने क्या रेख पढ़ी मेरे मस्तक की—
साध्वी ने और फिर कहा था—
वर्तमान प्रबल है
शक्ति का सबल है
कवल है शान्ति का—जो घटा देता है
अतीत के शीत को
तुम देवी मेरी ओर देखकर बोली थी
अतीत के दुःख में डूबो मत
रिता दो पीडा के घट को
वूंद वूंद ही सही पर दुःख को विसार दो
और फिर नन्द को—
हजारी को देखकर दुलार की वाणी में कहा था—
इसमें अलौकिक शक्ति की प्रभा समाई है
सरले ।
तुम सरल हो, सहृदय और सुकोमल हो
वर्तमान पर चलना ही श्रेय है—
इसी से गौरव बनोगी तुम हजारी से पुत्र की
श्रद्धा के भाव से उनके चरणों में,
भुक्त गया था माथ तब मेरा अनायास ही
और आज वह कहने लगा है सयाना बन,
बात वर्तमान की
माँ ने देखा और ममत्व की धार वह चली
कैसा तल्लीन था आत्मलीन—सा हुआ
जब सुनी थी धर्मदेशना गुरुजी की
मुनि श्री जोरावरमल की
प्रवचन सुन उनका,
भीग गया था जैसे उसके प्रवाह में

गाना है मुझे का गुरु का प्रमाण है—

तमा —

मन मन मान का पाया है

मन दया है दायाद—निबंद का भाव में

गुरु का भगवद्भक्त का भी म

तभी ला बहना है—बड़ा है अभी—

मा ! वनमान पर गावन बापी हा गुम ला

छाटा प्रमाण और भविष्य का विचार का

मन्य है विचारना ही वनमान का

मन का—उत्तमन म—

प्रमाण और भविष्य के वास्तविक भाव में

वमनिबद्ध होता है प्रमाण

गुरु सब बहना है—

कर्मका ग म है

ममता का विचार म

और हीन ग पत्र उठा कर लेगा—

विनीत मन में भावना प्रतीति गदा है

नन भगवत्—मा का ममता

गानना का शिवा में बहने का

पाते को जाना मा की

पर मा गाई है विचार का म

बाग्य प्रतीति म ममता ही गुरु कर विचार बड़ा—

बाग्य मा बाग्य मा —

गुरु बड़ा मा मीन ग

बड़ा मा गाना में मा ग उ है है म ममता

हा बग्य बाग्य प्रमाण उगी मा के निरक्षय की !

ममता है गाना का वनमान भी

और गुरु है बड़ा भी मा गुरु बड़ा

मा का

विचार बड़ा है मा मा बाग्य का

बाग्य है बड़ा मा लेना है ममता का

विचार का

बाग्य का ममता प्रतीति

मा विचार का ममता का ममता का

हीन का हीन मा मा

ममता का ममता का ममता का

सप्या मम गहरी भी—उत्तर माई

प्रतीति बाग्य की सामोय की

हवा भारी भी—उदासी में बूबी हुई

और भारी मा—मा का वनमान भी

पर बड़ा मा भी—मनेहमयी

कर्मका और वनमान के भाव में पगी हुई

तभी मम—ममता हुआ—समता और भीरु

बाग्य की वनमान में वनमान ममता उठी

वैग उठा प्रमाण का—प्रतीति ममता उठी

मा ने वनमान को समेट कर

गुरु को बड़ा म ममा कर

ममता पर प्यार का ममता के

बोली बड़ा—ममतामयी—

गुरु मरी ममता का कड़ा है

मान मने—वीर्य का गुरु ही ममता है

पर बाग्य मा ममता है—निरक्षय लेप

ममता में जाननी है

तने भाग्य का ममता है ममतामयी मने

मुझे मुग है ममता म ही—

मा म माग्य देनी है—

तदा मम प्रमाण का—गदा मम वनमान की

विचार ममता ममता—मा बाग्य और

ममता उगी ममता बाग्य म—

बाग्य म ममता ममतामयी

ममता ममता

मा ममतामयी ममता है—

मरी मा ममता है ममता प्रतीति की

मा ममतामयी की ममता ममता पर

गुरु म विचार भी ! ममता ममता

ममता मने—ममता ममतामयी

ममता म

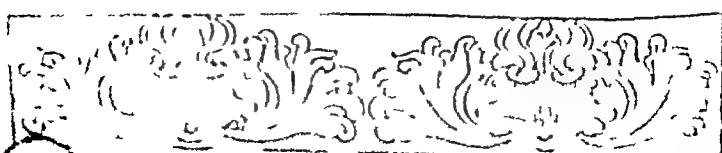
ममतामयी ममतामयी ममतामयी—

और ममतामयी—ममता के ममता म—

ममता मने ममतामयी—

ममता ममतामयी ममता

मा ममतामयी ममतामयी ममता

गौरव-गान

स्वागत प्रभात के प्रभा-पुत्र !

स्वागत ! जन-मानस के मानधनी,
स्वागत ! धरती के राज-पुत्र तू,
नील नाल ता मुक्त पत्र ता
जन-जन का स्वागत ! शीतलो
हे धरत नवल प्रिय विभव
तुम्हारा नन्-मित्र-मुन्दर—
स्वयन्-स्वयं मधुर-मुन्दर मन
स्वागत ! श्रद्धा-भाव-भावा-भू
तुम्हारा वाच्यत स्वागत !
उत्तरी नीलाभ गगन में
त्रिनेत्र मानस की लहर पर
बैठा निमल तल में तुम्हारी लगाकर
मुक्त हरी स्नेहिन गीरी को—
चुन-चुन बीनों त्रिक के मोती
ये जनमोल ! भोले ! ये मोती अनयोने !
शान्ति-धनित पर मत्स्य-मूयं चमका है
स्वागत ! प्रभात के प्रभा-पुत्र !
ये आकुल नयन हजारो दशन के प्यासे हूँ,
हुलसो हिमद्रिय हरसो हे हितकारी
स्वागत ! मत हजारी !

श्रीश्रीकार पारिक

०

वह देवपुरुष महान्

सात्विकता के पावन प्रतीक,
महानता में सूर्य सम,
दिव्य ज्ञान का दे प्रकाश,
मिटायो हृदय का घोरतम
याद रहेगा युग-युग तक वह,
अमरता का सुरम्य ज्ञान
दिया कभी था जो वसुधा को
तुमने देव-पुरुष महान्
सौ० मदनकुंवर पारख

०

[नर्ज — देग तेरे नगर की तालत]

स्वामी हजारोमल गुम्बर के, गाओ गीत गान ।
जिगने होवे परम कल्याण ॥ टेर ॥
नम्यक् पाया गयम गुम्बर, नम्यक् पाया ज्ञान ।
निमन गुण रतनी की गान ॥

नन्द हुंवर बाई ता जाया,
अनित विषय में युवन जमाया ।
नयम माध उच्च-पद पाया,
नत्-पुष्पो में नाम कमाया,

जीवन मेरा उन्नत होवे ऐसा दो वरदान
जिगने होवे परम कल्याण—

जय गच्छ नायक पूज्य हजारी,
धुद करणी कर आनम तारी ।
उज्ज्वल-यश की किरणें नारी,
फैल रही है देव ! तुम्हारी ॥

मेरे मन के पूरण करदो अब सारे अरमान
जिससे होवे परम कल्याण—

‘व्रज’ मुनिवर है ‘मधुकर’ प्यारे,
जगमग चमके शिष्य तुम्हारे ।
जैन जगत् के दिव्य मितारे,
जन मन गण के एक सहारे ॥

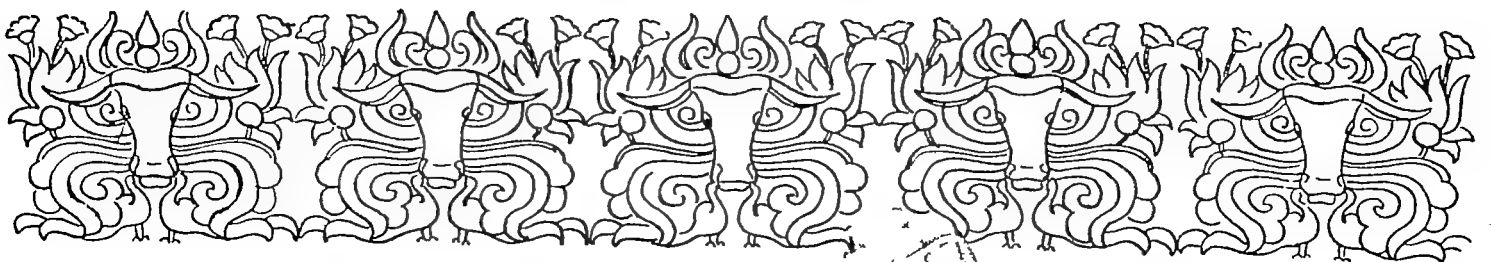
सयम-पथ के साधक स्वामी पाली जिनवर आन
जिससे होवे परम कल्याण—

तब चरणों में शीश भुकाऊँ,
श्रद्धा के दो पुष्प चढाऊँ ।
मन मन्दिर में तुम्हे विठाऊँ,
विमल प्रेम की ज्योति जगाऊँ ॥

‘हीरा मुनि’ नित बलि २ जाये जैन धर्म की शान
जिससे होवे परम कल्याण—

श्री हीरा मुनि जी म० ‘हिमकर’

०

आज मस्तक स्वत ही झुका जा रहा है

आज मस्तक स्वत ही झुका जा रहा
कर रहा भक्ति के पुष्प अर्पित तुम्हें

किन्तु बाणी कहे आज क्या किस तरह
किस तरह वह तुम्हारी करे सज्जना ?
किस तरह वह तुम्हारे गुणों को कहे
क्या करे वह नये कोप की सज्जना ?

स्नेह भीने सहुँओं हृदय अघबों से
करेंगे मुख्यमें चिन्तित तुम्हें
आज मस्तक स्वत ही झुका जा रहा
कर रहा भक्ति के पुष्प अर्पित तुम्हें

पा लहरता तुम्हारे नयन में सदा
स्नेह का एक निस्सीम निष्पाप सागर
कि कबना उमड़ती सदा नन तरंगों
गहन कायता झोल काता प्रभाकर

अगत के प्रसीयन सदा दूर रहते
कि मानो प्रताडित किया हो उन्हें
आज मस्तक स्वत ही झुका जा रहा
कर रहा भक्ति के पुष्प अर्पित तुम्हें

मुकीमल बसर मे गहा मुक्ति का पत्र
सदा अघसर किन्तु होते रहे मे
कभी भी न मन्हे बरग डमगाए,
महत साधना मार होते रहे मे

दिव्यामा सदा पत्र मटकते हुओं को—
किया आत्मबल और हृदित उन्हें
आज मस्तक स्वत ही झुका जा रहा
कर रहा भक्ति के पुष्प अर्पित तुम्हें

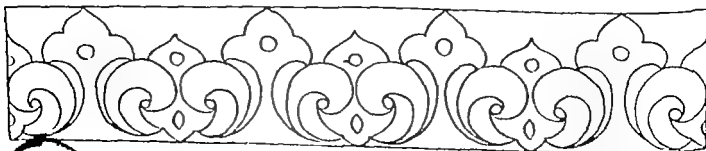
हजारी हजारी बरस तुम हृदय में
बहो प्रेरणा का सहज झोला बनकर
सभी आरमाई बन मग्न तुम-सी
तुम्हारे सुगुण ही रहे सब बिभर कर

हुआ क्या न सचरीर हो जा यहा पर,
न करना कभी पर विचिन्तित हम
आज मस्तक स्वत ही झुका जा रहा
कर रहा भक्ति के पुष्प अर्पित तुम्हें

सपोषन ! तुम्हें नन्वता बार छी-छी
सहस्र बार स्नेहाबलि भेंट तुमको
महाविष्य धारता महा प्राणपोषी
सहस्र बार मन्त्राबलि देन तुमको

हृदय में सदा छवि तुम्हारी रहेगी
दृष्टो मे किया कपोकि चिन्तित तुम्हें
आज मस्तक स्वत ही झुका जा रहा
कर रहा भक्ति के पुष्प अर्पित तुम्हें

भी कमका जैन जीजी' एस ए

म्हारि भाव आंजलि

परमपूजनिक महाभागवान श्रीहजारीमलजी महाराज सा० म्हारी परम्परा सु गुरु होता छता उण उत्तम पुरुषा ने परम्परा गुरु सम्बन्ध सु अलग राख ने देखता छता भी वा निर्मल चारितवान पुरुषा ने मानतो भुक्तो लुलतो म्हारो मन उणा रो दास हो गयो

वडा सरल स्वभावी, भदरीक आत्मा श्रीहजारीमलजी म० सा० रा दरसन रो सौभाग म्हाने घणीवार मिलतो रयो हो स्वामीजी० सा० रो बी म्हारे उपरे घणो उपकार हो

असातारो उदो ससार मे सवा के लारे लागोडो है हू परम पवित्तर आतमा री सहण-सगती री काई तारीफ करूँ घोर सु घोर असाता रो उदो होता छता बी वे घणा मजबूत रहता हा म्हे उणारी सहणसगती निहाल-निहाल घणो अचवो करतो करम-सिद्धांत पर वारी घणी अटूट सरधा ही

म्हे आपसू घणी वार ठाणापति विराजण री वीणती करी पण वा रो साहस अटूट हो ठाणापति विराजण री वीणती सिकारी कोनी, वे एक आ हीज कहता के ठाणापति रेवण सू गोडा थाक जावे म्हारो बस चालसी जठा तक ठाणापति रेवण रो मन कोनी इण तरह सू स्वर्गवास पेत्ती भी घणी वार वीणती करी ही

“चारितवान निरमल आत्मा रो भव-भव मे सरणो होइजो” आ भावना भाता म्हारे हिरदे मे पूज गुरुदेव री खामी घणी खटके है वारी पवित्तर आतमा ने हू वार-वार म्हारी भाव-भरी आजली अरपण करू हू

सेठ श्रीमोहनमलजी चोरडिया

स्वामी श्रीहजारीमलजी म०

पूज्यश्री हजारीमलजी म० के लिये ‘स्वामीजी’ विशेषण योग्य था वे वस्तुतः समाज के स्वामी ही थे स्वामित्व का अधिकार वहाँ शोभित होता है जहाँ सरलता होती है उनमें जितनी सरलता और विमलता थी वह और वैसी सरल आत्मा के आज कही खोजे भी दर्शन नहीं होते हैं जब-जब मुझे उनकी स्मृति आती है तो उनके साथ बीते वाल्यकालीन स्वप्नचित्र आँखों में तैर जाते हैं मस्तक श्रद्धा से झुक-झुक जाता है

आदरणीय श्रीहजारीमलजी म० मेरे कुलगुरु थे परन्तु कुलगुरु के ममत्वभाव से ऊपर उठकर भी एक अपरिचित मुनि की पक्ति में खड़े करके अनेक बार मेरे तर्कशील मस्तिष्क ने उन्हें जानना तथा परखना चाहा तब भी उनकी सरलता ने मेरे हृदय की भक्ति एवं स्नेह को ही प्राप्त किया है

आज उनकी माटी की काया हमारे मध्य नहीं है परन्तु मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी दृढ चरित्रनिष्ठा, प्रबल करुणा और निश्छल निष्कपट हृदय हमारे रक्ताणुओं में प्रवेश कर जाय तो हम धन्य हो सकते हैं हम में धन्यता उनके गुणों को स्मरण करने पर भी प्राप्त हो जाय तो इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है ?

मेरा सन्तर्पणभाव—मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज जैसे सन्तों के लिए अर्पित है

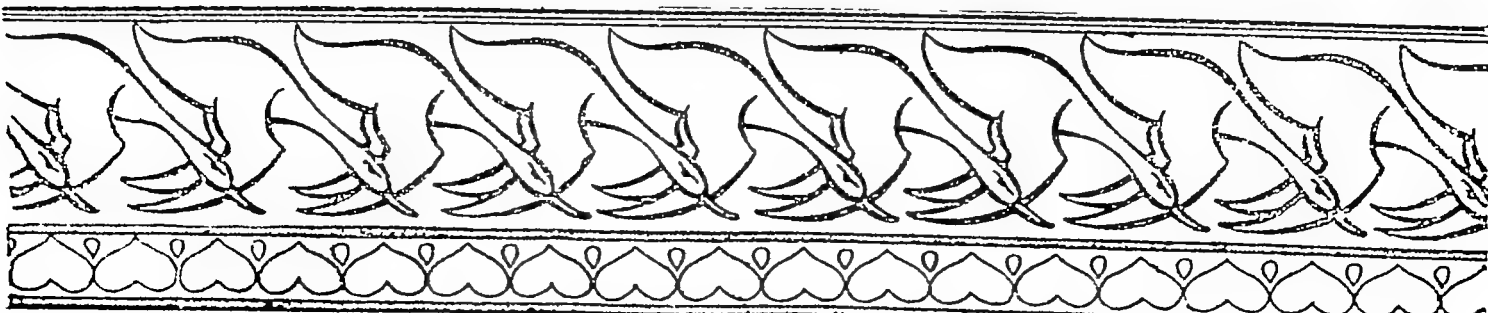
श्रीश्रानन्दराजजी सुराणा

मेरे परम्परा गुरु ।

पूज्य गुरुदेव श्री हजारीमलजी म० मेरी पत्रिक परम्परा से गुरु रहे हैं उनमें स्नेह सौजन्य आदि कुछ ऐसे गुण थे जिन्होंने मुझे एकान्त श्रद्धावादी बना दिया है वे हमारे परम्परा से गुरु तो थे ही, सेवा और भक्ति-केन्द्र भी बन गये थे

मुन्शी श्रीधेवरचन्द्रजी पारख

श्रद्धा-सुमन समर्पित तुमको

अगरबत्ती बल से जलती है तभी से सुवास विकीर्ण करना प्रारम्भ करती है अन्त तक सुवास बेसी है ! मुनिजी अपने जीवन के प्रारम्भ से अन्त तक अपनी आत्मसाधना और समाज अन्मुख के कार्यों की सुगन्ध से परिष्कृत रहे। उन्होंने स्वसाधना और जनकल्याण के कार्य किए परन्तु बल से कमल बन कर, कमल प्रारम्भ से अन्त तक पानी में रक्ता है परन्तु कमल पर पानी की बूँद भी बिखार पड़ती है ? नहीं ! स्वामीजी ने भी ठीक इसी प्रकार का साधु समाज में आदर्श जीवन व्यतीत कर अतीत हुये हैं

यह जीवन क्या है जो ससार को प्रेम का भन न बाँट सके ? यह बक्ता और विचारक क्या बक्ता और विचारक है जो सम्प्रदाय और व्यक्ति को समाज के प्रति केन्द्रित करने का प्रचार न करे ? स्वामीजी ने भी जीवन भर सर्वत्र प्रेम की दृष्टि की धामिनी की पावनी गंगा बहाई उनकी वास्तव्य भावना से जिसने भी स्नान किया वह समसर्ग-साधना का अमर पुजारी बना

आज मैं बहुतिक बेच रहा हूँ बच्चा महामानव मुझे कहीं दृष्टि पड़ नहीं होरहा है उनके ससार के लिये किये गये उपकार अमर है इसलिये वे स्वयं भी अमर हैं ससार उनका चिरकृषी है- मैं उनके उपकारी जीवन और मुर्षों के प्रति अदा अर्पित करते हुए अपने अदाधीन हृदय में सुख अनुभव करता हूँ

श्रीमन्न मुनिजी म

०

वह युगपुरुष महान्

उस युग पुरुष के निस्सह जीवन की परिष्कृता करने पर मैं बिश्वासपूर्वक कह सकता हूँ— युग युग तक उनकी कीर्ति कथा सहस्र-सहस्र कण्ठस्रवों से पूर कर उस पूज्य पुरुष तक पहुँचती रहेगी और वे अपनी सन्तजनोचित विधेयताबल उसे अस्वीकार ही करते रहेंगे ।”

श्रीसोहनमुनिजी म

०

जीवनधर्म के कुराल और यशस्वी कलाकार

कलाहीन जीवन जीवन नहीं है कलायुग जीवन ही सच्चा और सफल जीवन है वह जीवनकला कौन-सी है जो जीवन को बन्ध क्लृप्तय और सफल बना देती है ?

इस सनातन प्रथम का उत्तर जीवन के सभी शास्त्रकार एक ही वाक्य से इस प्रकार देते हैं —

सच्चा कला धर्मकला विद्या

वर्तत् सभी कलाओं में धर्मकला सर्वोत्कृष्ट है प्राकृत जीवन को संस्कृत बनाने के लिए 'कला' की आवश्यकता होती है और कलायुग जीवन बनाने के लिए धर्म की आवश्यकता रहती है.

पुण्य मुनि श्रीहरीमन्नजी ने सा निर्बन्ध निष्ठ वे ज्ञानी त्यागी उपस्थी थे लेकिन सही धर्म से वे वे जीवन-धर्म के यशस्वी और कुराल कलाकार मने हुएका जन-जन का अपने जीवन-धर्म की कला से संस्कृत और पावन पवित्र करते हुए उन्हें देखा है जीवन-धर्म के यशस्वी और कुराल कलाकार पू. हरीमन्नजी ने भी पावन स्वप्रति आज भी धर्म जीवन की कला जीवन का आदर्श प्रस्तुत कर जाती है और कलायुग जीवन बनाने की प्रेरणा देती है

श्री शान्तिदास जगन्नाथ शर्मा

म्हारि भाव आंजलि

परमपूजनिक महाभागवान श्रीहजारीमलजी महाराज सा० म्हारी परम्परा सु गुरु होता छता उण उत्तम पुरुषा ने परम्परा गुरु सम्बन्ध सु अलग राख ने देखता छता भी वा निर्मल चारितवान पुरुषा ने मानतो भुकतो लुलतो म्हारो मन उणा रो दास हो गयो

बडा सरल स्वभावी, भदरीक आत्मा श्रीहजारीमलजी म० सा० रा दरसन रो सौभाग म्हाने घणीवार मिलतो रयो हो स्वामीजी० सा० रो बी म्हारे उपरे घणो उपकार हो

असातारो उदो ससार मे सवा के लारे लागोडो है हू परम पवित्तर आतमा री सहण-सगती री काई तारीफ करूँ घोर सु घोर असाता रो उदो होता छता बी वे घणा मजवूत रहता हा म्है उणारी सहणसगती निहाल-निहाल घणो अचवो करतो करम-सिद्धांत पर वारी घणी अटूट सरधा ही

म्है आपसू घणी बार ठाणापति विराजण री वीणती करी पण वा रो साहस अटूट हो ठाणापति विराजण री वीणती सिकारी कोनी, वे एक आ हीज कहता के ठाणापति रेवण सू गोडा थाक जावे म्हारो वस चालसी जठा तक ठाणापति रेवण रो मन कोनी इण तरह सू स्वर्गवास पेली भी घणी बार वीणती करी ही

“चारितवान निरमल आत्मा रो भव-भव मे सरणो होइजो” आ भावना भाता म्हारे हिरदे मे पूज गुरुदेव री खामी घणी खटके है वारी पवित्तर आतमा ने हू बार-बार म्हारी भाव-भरी आजली अरपण करू हू

सेठ श्रीमोहनमलजी चोरडिया

स्वामी श्रीहजारीमलजी म०

पूज्यश्री हजारीमलजी म० के लिये ‘स्वामीजी’ विशेषण योग्य था वे वस्तुतः समाज के स्वामी ही थे स्वामित्व का अधिकार वहाँ शोभित होता है जहाँ सरलता होती है उनमें जितनी सरलता और विमलता थी वह और वैसी सरल आत्मा के आज कहीं खोजे भी दर्शन नहीं होते हैं जब-जब मुझे उनकी स्मृति आती है तो उनके साथ बीते वाल्यकालीन स्वप्नचित्र आँखों में तैर जाते हैं मस्तक श्रद्धा से झुक-झुक जाता है

आदरणीय श्रीहजारीमलजी म० मेरे कुलगुरु थे परन्तु कुलगुरु के ममत्वभाव से ऊपर उठकर भी एक अपरिचित मुनि की पक्ति में खड़े करके अनेक बार मेरे तर्कशील मस्तिष्क ने उन्हें जाचना तथा परखना चाहा तब भी उनकी सरलता ने मेरे हृदय की भक्ति एव स्नेह को ही प्राप्त किया है

आज उनकी माटी की काया हमारे मध्य नहीं है परन्तु मैं ऐसा मानता हूँ कि उनकी दृढ चरित्रनिष्ठा, प्रबल करुणा और निश्छल निष्कपट हृदय हमारे रक्तागुणों में प्रवेश कर जाय तो हम धन्य हो सकते हैं हम में धन्यता उनके गुणों को स्मरण करने पर भी प्राप्त हो जाय तो इससे बढ़कर हमारा सौभाग्य क्या हो सकता है ?

मेरा सन्तर्पणभाव—मुनि श्रीहजारीमलजी महाराज जैसे सन्तों के लिए अर्पित है

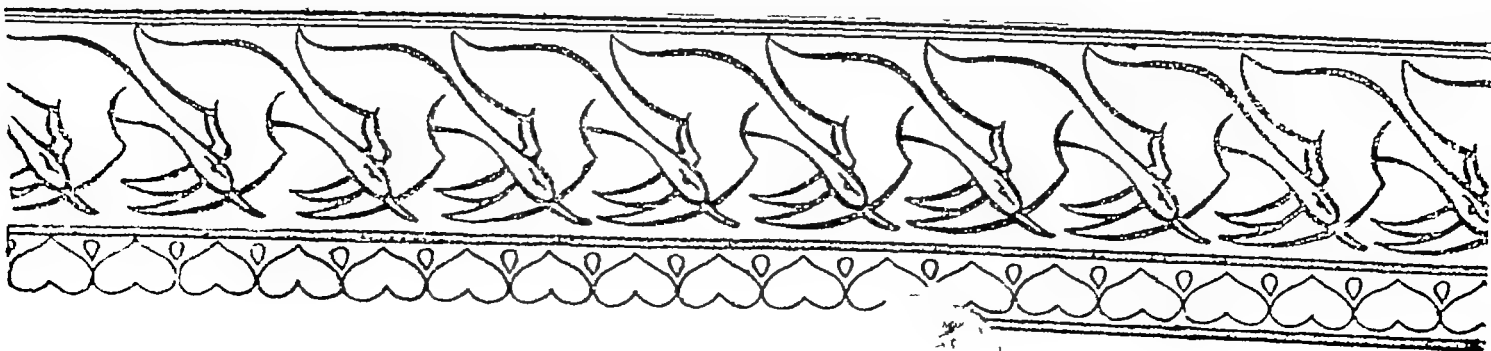
श्रीआनन्दराजजी सुराणा

मेरे परम्परा गुरु ।

पूज्य गुरुदेव श्री हजारीमलजी म० मेरी पैत्रिक परम्परा से गुरु रहे हैं उनमें स्नेह सौजन्य आदि कुछ ऐसे गुण थे जिन्होंने मुझे एकान्त श्रद्धावादी बना दिया है वे हमारे परम्परा से गुरु तो थे ही, सेवा और भक्ति-केन्द्र भी बन गये थे

मुन्शी श्रीधेवरचन्द्रजी पारख

श्रद्धा-सुमन समर्पित तुमको

अपरबली जब मे जसती है तभी स सुवास विकीर्ण करला प्रारम्भ करती है अन्त तक सुवास देती है ! मुनिभी अपने जीवन के प्रारम्भ मे अन्त तक अपनी आत्मसाधना और समाज सम्मुख के कार्यों की सुगन्ध से परिभ्याप्त रहे सन्तुलि स्वसाधना और जनकल्याण क बाध किए परन्तु जस में कमल बन कर, कमल प्रारम्भ से अन्त तक पानी में रूठा है परन्तु कमल पर पानी की बूँद भी दिखाई पड़ती है ? नहीं ! स्वामीजी म जी ठीक वही प्रकार का साधु समाज में आत्मा जीवन व्यतीत कर अतीत हुए है

वह जीवन क्या है या ससार को प्रेम का बन न बाँट सके ? वह वनना और विचारक क्या बनता और विचारक है जो सम्प्रदाय और व्यक्ति का समाज के प्रति केन्द्रित करने का प्रचार न करे ? स्वामीजी म मे जीवन भर सर्वत्र प्रेम का दृष्टि की शक्ति की पावनी गंगा बहाई उनकी वात्सल्य भावना म जिसने भी स्नान किया वह समभव-साधना का अपर पुत्राटी बना

आज मैं बहुतदि देण रहा हूँ वसा महामानव मुझे कही दृष्टि पच नहीं होपड़ा है उनके ससार के लिये किये गये उपकार अमर हैं इसलिये वे स्वयं भी अमर हैं ससार उनका चिरच्छणी है मैं उनके उपकारी जीवन और गुणा के प्रति श्रद्धा अतिव्रत करते हुए अपने धर्मापीस हृदय में सुघर अनुभव कर रहा हूँ

श्रीमन् मुनिजी म

०

वह युगपुरुष महान्

उम युग पुरुष के निम्नूह जीवन की परिक्रमा करने पर, मैं बिम्बासपुरुष कह सकता हूँ— 'यय युग तक उनकी कीर्ति क्या मर्यादाय परम्परा मे पूर कर उम युग पुरुष तक पहुँचती रहेगी और वे अपनी सम्बन्धीन विधेयतावश उने भग्योत्तार ही बनने लगे !

धीमाहनमुनिजी म

०

जीवनधर्म के कुशल और यशस्वी कलाकार

कलाविहीन जीवन जीवन नहीं है कलायय जीवन ही सच्चा और मङ्गल जीवन है वह जीवनरत्ना कीर्ति भी जो जीवन की पाम्य कृतार्थ और गपन बना देती है ?

इस मतान्त प्रत्येक का ससार जीवन के सभी धाम्नातार एक ही बाध में दग प्रसार देने हैं —

मध्या कला धम्मकला त्रिषूह

अर्थात् सभी कलाका में ययकला मय शक्त है प्राकृत जीवन को मङ्गल बनाने क लिए कला की आवश्यकता होती है और कलायय जीवन बनाने क लिए यय का आवश्यकता रहती है

गुर मुनि श्रीहरीमल म गा निरंय विधु ध आनी त्यागी मर्यादी मे सितन गरी अर्थ मे देय जीवन धर्म क द्यो की और कलायय कलाकार मिन हकारा बन मन का अपने जीवन धर्म की कला मे मङ्गल और पावन-विभव करने हुए रहा गा है जीवन यय के धाम्नी और तुमय कलाकार गुर हरीमल म की वाचन शक्ति आन भी धर्म जीवन का कला जीवन का धाम्नी प्राकृत कर जाती है जो कलायय जीवन बनाने की प्रस्ता देती है

धी शक्तिशाली कलाकार म

श्रद्धार्पण

तत्त्वज्ञो ने मानवजीवन की नफनता त्याग में मानी है, जिसके जीवन में त्याग है, अध्यात्मसाधना के लिए धर्म-परायणता है, वही व्यक्ति अगिल विश्व के लिए वन्दनीय और महनीय होता है

मन्थर देश के पावनकर्त्ता, तपोनिष्ठ स्वर्गीय श्रेष्ठ स्वामी श्रीहजारीमलजी म० एक महान् आदर्श सत्तरत्न थे मैंने आपके दशन भीनानर-सम्मेलन में किये थे वे क्षण अनिर्वचनीय आनन्दप्रद व दुर्लभ थे, जो सीभाग्य से मुझे मिले

आपके दिव्य जीवन में मधुरता, तेजस्विता आदि अनेकानेक गुण विद्यमान थे आपथी शरीर से वृद्ध होते हुए भी युवक की भाँति उत्साहपूर्ण व कुशल कार्यकर्त्ता थे

आपका जीवन नरल एव निर्भयमान था ज्ञानान्यास गहन था आप शासन सेवा में सदैव तत्पर रहते थे आपने जैन मन्त्रुति को जीवित रखने व प्रसारित करने में बेजोड़ श्रम किया बाधाओं से घबराना आपने सीखा ही न था इसीलिए आप आज भी जन-जन के हृदयमंदिर में विराजमान हैं

उम महान् आत्मा के चरण-रुमलों में मेरी श्रद्धा के पुष्प समर्पित हैं

श्री मदनमुनिजी 'पथिक'

कलपे म्हाणो जीवडलो

(तर्ज—म्हाने जयपुरियारो लहरियो)

गुरुवर दीनानाथ, जोडा चरणा में हाथ ।

म्हाणो भुक-भुक वन्दना होईज्यो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—टेर

म्हाणा कालजा री कोर, म्हाणा माथा रा हो मीड ।

म्हाने छोडी ने अकेला, आप चाल्या ओ म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—१

मोतीलाल जी रा नन्द, नन्दू बाई रा कुल चन्द ।

गाव डासरिया में आप, जनम लीनो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—२

प्यारो नाम है हजारी, बोले सघला नर नारी ।

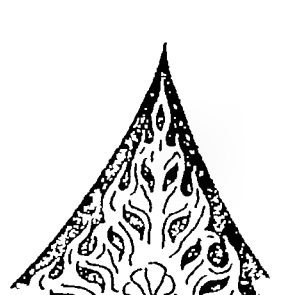
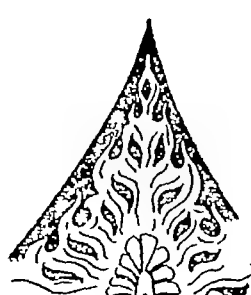
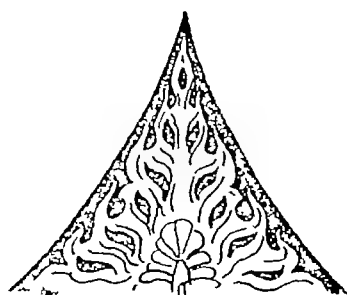
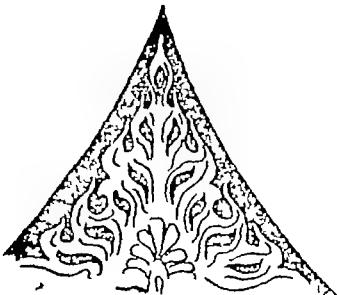
मोटी पुण्यवानी साथे लेई, आया ओ म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—६

छायो घट में वैराग, देऊ ससार ने त्याग ।

मोह माया ने छोडी ने, सजम लीनो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—४

भगियां भ्रागमा रो सार, भरिया ज्ञान रा गण्डार ।

सांघा जन रा भनमोस हीरा वणग्या भो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—५

गांवा नगरा में पधारया भवि जीबा ने सुधारया ।

जिनवाणी रा व मीठा प्याला पाया भो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—६

यधधारी गुरुदेव नाम लेबां नितमेव ।

अमणसघ में सितारो तेज अमकयो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—७

जिन मार्ग ने दिपायो जीवन सफल बणायो ।

धाणी महिमा रो पार नही आवे भो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—८

म्हाने छोड़ मरुधार गया स्वर्ग सिधार ।

म्हाणो एक पल में जलतो दीपक बुझ्यो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—९

सब रा दिल में शोक छावो हियो भर भर आवो ।

दोई नेणा में पानीढो टप-टप आवे भो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—१०

पूरो आपरो आभार सब छूटयो तारण हार ।

म्हाणा मनहारी बाठा कून सुणसी भो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—११

अब या ही भरदास कीज्यो भुगत्या में बास ।

जुग-जुग में अमर आप रहिजो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणा जीवडलो—१२

अब मुनिजी महाराज मुनि मधुकर' म्हाणा ताब ।

जाण अन्नमा सूरज भला जगा भो म्हाणा स्वामी जी ।

हरप म्हाणो जीवडलो—१३

गुरुदेव सुन सीजो थडाअजसी मान सीजो ।

किरपा रागजो 'रतिब' दघन दीजो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—१४

श्रीमन्नमुनिजी रचित'

श्रद्धार्पण

तत्त्वज्ञो ने मानवजीवन की सफलता त्याग में मानी है जिसके जीवन में त्याग है, अध्यात्मसाधना के लिए धर्म-परायणता है, वही व्यक्ति अखिल विश्व के लिए वन्दनीय और महनीय होता है

मरुघर देश के पावनकर्त्ता, तपोनिष्ठ स्वर्गीय श्रद्धेय स्वामी श्रीहजारीमलजी म० एक महान् आदर्श सतरत्न थे मैंने आपके दर्शन भीनासर-सम्मेलन में किये थे वे क्षण अनिर्वचनीय आनन्दप्रद व दुर्लभ थे, जो सौभाग्य से मुझे मिले

आपके दिव्य जीवन में मधुरता, तेजस्विता आदि अनेकानेक गुण विद्यमान थे आपश्री शरीर से वृद्ध होते हुए भी युवक की भाँति उत्साहपूर्ण व कुशल कार्यकर्त्ता थे

आपका जीवन सरल एवं निरभिमान था ज्ञानाभ्यास गहन था आप शासन सेवा में सदैव तत्पर रहते थे आपने जैन संस्कृति को जीवित रखने व प्रसारित करने में बेजोड़ श्रम किया बाधाओं से घबराना आपने सीखा ही न था इसीलिए आप आज भी जन-जन के हृदयमंदिर में विराजमान हैं

उस महान् आत्मा के चरण-कमलों में मेरी श्रद्धा के पुष्प समर्पित हैं

श्री मदनमुनिजी “पथिक”

०

कलपे म्हाणो जीवडलो

(तर्ज—म्हाने जयपुरियारी लहरियो)

गुरुवर दीनानाथ, जोडा चरणा में हाथ ।

म्हाणी भुक-भुक वन्दना होईज्यो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—टेर

म्हाणा कालजा री कोर, म्हाणा माथा रा हो मौड ।

म्हाने छोडी ने अकेला, आप चाल्या ओ म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—१

मोतीलाल जी रा नन्द, नन्दू बाई रा कुल चन्द ।

गाव डासरिया में आप, जनम लीनो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—२

प्यारो नाम है हजारी, बोले सधला नर नारी ।

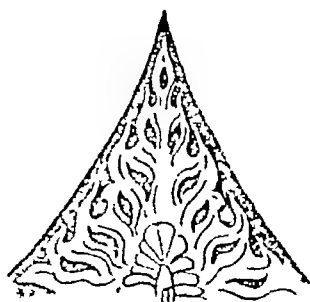
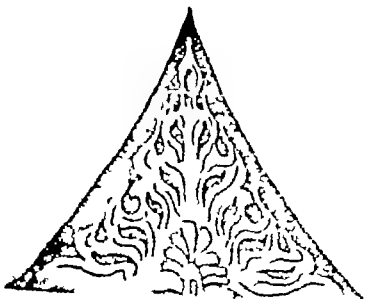
मोटी पुण्यवानी साथे लेई, आया ओ म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—६

छायो घट में वैराग, देऊ ससार ने त्याग ।

मोह माया ने छोडी ने, सजम लीनो म्हाणा स्वामी जी ।

कलपे म्हाणो जीवडलो—४

श्रीहजारीमल-मुनीनाम्

१

गातु गुणानघ प्रवृत्ता
श्री हजारीमल मुनीनाम् ।
वन्द्यचरणानां चरणां
भरुधरामानसमणीनाम् ।

३

मन्त्रिपदवीमादधाना
येऽन्नमन् बहुजनहिताय ।
सदयहृदया महात्मान-
केवल स्वान्त सुखाय ।

५

मोहममतामुक्तिकामा
वयसि पथमे प्राप्यजन्ये ।
सिद्धजोरावरमलानाम्
शिष्यतामायन्त्यगण्ये ।

७

पीपका परमा धर्मभूषन्
साधु मुनिजनजीवनीनाम् ।
गातु गुणानघ प्रवृत्ता
श्री हजारीमल-मुनीनाम् ।

९

भक्त-मानस-मन्दिरेषु
साधनास्तिग्धा विनिष्काम् ।
ज्ञानदीपांसि महास्तो-
ज्वालय महामभिमुखाम् ।

११

दूग्धमेत्याप्रि स्वभातु
मेदीयामो येऽभिजाता ।
एवमुत्तम विमुख
हमेतादृक्प्रिया जाना ।

२

कीदृशी प्रतिमा प्रमाऽऽसीत्
कीदृशी प्रकृति कृतिर्वा ।
कीदृशी सान्तिदध दान्ति
कीदृशी भणिति भतिर्वा ।

४

मनसि मनसि विराजते
पुष्पस्मृति सदगुणसनीनाम् ।
गातु गुणानघ प्रवृत्ता
श्रीहजारीमल-मुनीनाम् ।

६

स्यागसीमान विलस्य
सत्य तत्त्वान्वेषणाय ।
ये समाधानाभिषेनु-
लोकविपशमनुभवाय ।

८

व्यथितहृदयाकुण्ट-केदा
रेषु भावान् यानभावान् ।
येऽवपन्नपदेशकाले
प्रवचनार्हा प्रप्रभावान् ।

१०

द्यतस्ते मेतुस्वमापु
परिपदा पषदशिनीनाम् ।
गातु गुणानघ प्रवृत्ता
श्री हजारीमलमुनीनाम् ।

१२

व्यथितगतवास्तस्यविमुग्धा
प्राप्तवत्पमतांषि धारा ।
सीमिताधावपिता दधि
ये समाधा हृन्महारा ।

उत्तमहीरयस्स जम्मणट्ठाणं

रायट्ठाणजणवयम्मि दाडगट्ठमीवे डागरिया नाम एगो गामो आसि तत्थ वि० म० १९४३ माहामासे, सुक्कपक्खे सुहे दिवहे, वमन्तपचमीए तिहीए वभमुहुत्ते एकाए माआए कुच्छीए एगो पुत्तो जाओ तम्मि काले णवजायसिसुणो सुहलक्खण वज्जण च दट्ठण मव्वे इत्थीओ पुगिस्सा य हरिसेण पुलकिअतणवो हवीअ तेहि विण्णाय—अय वालो, उम्मुक्क-
वालभावे अम्हाण कुलकेऊ कुतपईवो कुलमउलिभूओ कुलजमकरो होहिइ रोण कारणेण अम्हे इयाणि कयत्था कयपुण्णा जाया आसि, एत्थन्तरे कउवया नेमित्तिआ आगया तम्मि घरे, तेहि नेमित्तिएहि विण्णाय—कइवया गहा उच्चय गया चिट्ठन्ति, रोण नज्जइ अय वालो जह निग्घ ममुज्जलणक्खत्त पिव नसारे पयामिहिइ, डमो य उच्चय पयपि पाविहिइ धरोण कित्तीए सिरीए पच्चह—वड्ढिहिइ अहव मज्जेण नवमा सह अज्झत्यमिरीए सयय सोह लहिहिइ एत्तिअ वज्ज-
रिऊण ज दिस पाउवूआ तमेव दिस पडिगया वारमाहे वड्ढकन्ते तम्म वालम्स अम्मापिऊहि गुणमहस्सुववेअ गुणणि-
प्फण नामधेज्ज हजारीमल त्ति कय पुव्वभवुवज्जिअपुण्णपहावेण उत्तमवालो म निव्वाघाएण कप्पत्तर व्व विज्जालए अज्झावगाओ विज्ज पढेन्तो म्वेण धम्मकलाहिं विज्जाए निम्मलगुणेहि दहवासेच्च विक्खाओ जाओ एगार-
हयामे पविट्ठे नमारो मोहणिज्जकम्मअओवसमेण पुव्वसुहमक्कारो उव्वुट्ठो हजारीमलस्स मणमि अपुव्वज्झवसाओ समुप्पन्नो परमत्थओ कम्मइ जीवस्स न माया, न पिया, न भाया, न भइणी, न भज्जा, न सुण्हा, न पुत्तो, न धूआ, न नत्तू मित्त च अत्थि लोए कज्जवसेण मव्वे जणा दीसन्ति ससारे रागविमोहियमणाण अदीहदसीण जीवाण सुलहाओ आवयाओ पुव्वकयकम्माणि च्च मुह—दुह—जणणम्मि समत्थाणि अत्थि अण्णेण न केणावि सुह दुह च दिज्जइ जीवस्स पुव्वकम्मकयाओ दोसाउ सव्वाइ दुक्खाइ जीवा वेदयन्ति अवराहेसु गुणेसु व परो निमित्तमेत्त होइ

अणिच्च एव जीविअ जोव्वण च विज्जुमम चवल, मव्वे वन्धवो सवन्वा, विरत्थु इमस्स ससारवासस्स, ज मूढा पच्च-
वक्ख अणिच्च जाणिऊण वि थिर भणेन्ति, नाऊण वि जिणवयण पुणो महारभ—परिग्गहेसु वट्ठेन्ति ता ससार-
निवासहेउभूएण गरुडक्खमूलेण गिहिवासोण अल

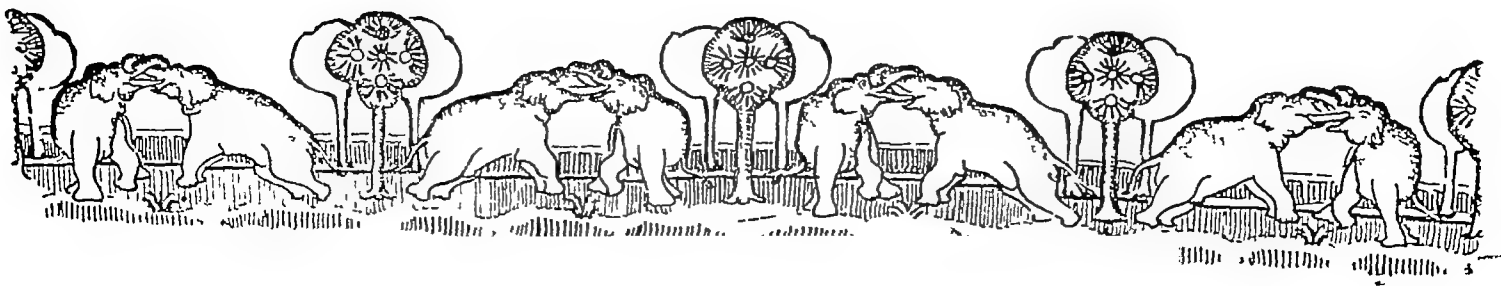
आयरियजयमलस्य सखित्तगुणपरिचओ

एत्थन्तरे किर राजट्ठाणजणवयरयणभूओ, गुणरयणाण आगरो सव्वगसुन्दराहिरामो, कुलहर पिव खतीए, वसुन्धराए मण्डण विव, आदेअभावस्स ठाण व, कुसलकम्मस्स विवागसव्वस्स व, सयलजणणअणाण आणन्दो पिव, धम्मनिरयाण पच्चाएसोव्व, परमअण्णयाए निलओ व, जेण तेअगुरोहि नवसरयरवी, सोमगुरोहि नवसरयससी, रूवगुरोहि पुण्डरीअ विजिअ, महागुभावो, घोरतवस्सी विजितिन्दिओ, आयरियपवरो पुज्जपाओ सणामधण्णो सिरी सामी जयमलजी महाराओ अहेसि

गुरुप्पवरो समोसरिओ

महाजसस्स तस्स गरो एगो थेरो अणेगसीसपरियालपरिवुडो डासरियागामे उवस्सयम्मि उग्गह उग्गिण्हिअ सजमेण तवसा च अप्पाण भावेमारो विहरइ तेसि मुणिपुगवाण दसणट्ठ विरत्तप्पा हजारीमल्लो वि निग्गन्थ पावयण च सोउ घराउ निक्खमई उक्खसय पाविऊण सव्वेसि मुणिसत्तमाण दसण करिअ कमसो मुणिवरे सविहिणा वन्दइ नमसइ सक्कारेइ सम्मारोइ, तप्पच्छा गुरुवामूले आगम्म पुणो तिहुत्तो आयाहिण पयाहिण काऊण गुरूण तिए उवविट्ठो पजलिउडो विण-
एण वज्जरइ हजारीमल्लो-भन्ते । अहय भवन्ताण पासे केवलिभासिअ धम्म सोउमिच्छामि, जइ न गिलाएत्ति तत्थ-
भवन्ता तओ पच्छा गुरुमुहाओ उवएस सोऊण महप्पणो हजारीमल्लस्स मणो वेरग्गो विगुणिओ जाओ ज वेरग्गवीअ उव-
एसहाराए अकुरिओ जाओ, तप्पभावेण महप्पा हजारीमल्लो विणयेण बोल्लेइ-भवन्तेहि ज कहिअ त सच्च, असदिद्ध अवि-
तह च अत्थि, नो इहरा

अह णिअगेहि अवभणुण्णाए समारो तुम्हाण तिए भगवइ जिणदक्ख धारिउमिच्छामि गुरूणाहिअ—जहासुह देवाराणुपिया ।
माइ पडिबन्ध काहि त्ति निवेइऊण उट्ठाय उट्ठेइ गुरुवर नमिऊण महप्पा हजारीमल्लो जाए दिसाए समागओ त चिअ

श्रीहजारीमल-मुनीनाम्

१

गातु गुणानद्य प्रवृत्ता
श्री हजारीमल मुनीनाम् ।
वन्द्यवरणानां वराणाम्
मद्वरामानसमणीनाम् ।

२

मन्त्रिपदवीमावधाना
येऽन्नमन् बहुजनहिताय ।
सदयहृदया महात्मान
केवल स्वान्त सुखाय ।

५

मोहममतामुक्तिकामा
वयसि पथमे प्राज्ञजये ।
सिद्धजोरावरमसानाम्
शिष्यतामायन्नगण्ये ।

७

पोषका परमा समुवन्
साधु मुनिजनजीवनीनाम् ।
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता
श्री हजारीमल-मुनीनाम् ।

९

भक्त-मानस-मन्दिरेषु
साधनास्तिगन्धा विदिग्धाम् ।
ज्ञानबीषाणि महान्तो-
ज्वालयग्महृदामिमुग्धाम् ।

११

दूरमेत्यादिषु स्वमातु-
नेदीयांसो येऽभिजाता ।
एकमुत्सर्गं विमुग्ध्य
ह्यनेकाङ्गवियो जाता ।

२

कीदृशी प्रतिमा प्रभाञ्जसीत्
कीदृशी प्रकृति कृतिर्वा ।
कीदृशी वास्तित्वेष दान्ति-
कीदृशी भणिति भूतिर्वा ।

४

मनसि मनसि विराजते
पुण्यस्मृति सदगुणसमीनाम् ।
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता,
श्रीहजारीमल-मुनीनाम् ।

६

स्यागसीमान् विसृज्य
सत्य तत्त्वान्वेषणाय ।
ये समाधानाभिषेक-
लोकविपदामनुभवाय ।

८

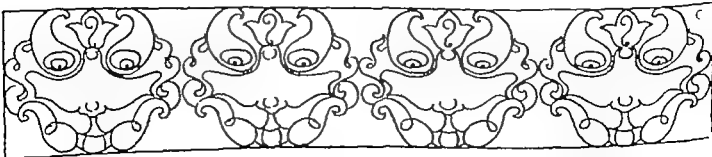
व्यपितहृदयाकृष्ट-केषा
रेषु भावान् यानमावान् ।
येऽवपन्नपदेसकाले
प्रवचनार्हा प्रप्रभावान् ।

१०

मृतस्ते नेतृत्वमातु-
परिवर्तो पथदर्शनीनाम् ।
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता
श्री हजारीमलमुनीनाम् ।

१२

व्यभिन्नगतवात्सल्यविमुग्धा
प्राप्तवत्सलताब्धि धारा ।
सीमिताशाब्धिषा धवि-
ये समाशा हृदयहारा ।

१३

भवन-भूमीविलङ्घ्यापि,
महितनिजजन्माऽवनीनाम् ।
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता,
श्रीहजारीमलमुनीनाम् ।

१५

वेपमाने वपुषि कम्बल-
मक्षिपन्येऽपरिचितस्य ।
शीतशीर्णं तनुमुपेक्ष्या-
प्यात्मनः करुणादितस्य ।

१७

रोदनात्किं धावन्
वनसमस्या सम
भीत । मवितार
प्रत्न प्रयत्ना अ

१६

करतली कृतक न्ति ।
सिन्धु तदोह
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता
श्री ह री लमुनीनाम्

२१

मिहपालौ,
मुनि नानि ।
सत्य र म-
मया ।

नो ग

सूक्ष्मता

तेन मूव दे

रीतय सरल र

१४

स्वजननीजलदानदीना ,
अध्वपतिता पाययन्त ।
लोकमातरमम्बु सुतवत्,
काष्ठपात्र रिक्तयन्त ।

१६

एवमास्त उदात्तचरित,
सृतिव्यथाचिन्तामणीनाम् ।
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता ,
श्री हजारीमलमुनीनाम् ।

२५

साधुनेन स्मरति मूर्त्तिनां
नर सन्तोषिणीनाम् ।
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता,
श्रीहजारीमलमुनीनाम् ।

२७

कीत्यकामा नोत्पयामा,
शिष्यवान्निरोधमन्या ।
स्वप्रमादम्बोद्धतो य
महाराजा प्रथमगण्या ।

आचार्य श्रीमधिरांकरजी द्विषदी
प्रिष्ठित नवनयेत सम्मत कर्मिन् जोषपुर

२६

नामलोभो मानमोहो
नो कदा स्फुरता सुधीषु ।
म्महोना कर्मनिष्ठा,
जागरीदियमग्रणीषु ।

२८

सरलप्रकृतीनां विषया
मदा पितृवत्पालनीनाम् ।
गातु गुणानद्य प्रवृत्ता,
श्रीहजारीमलमुनीनाम् ।

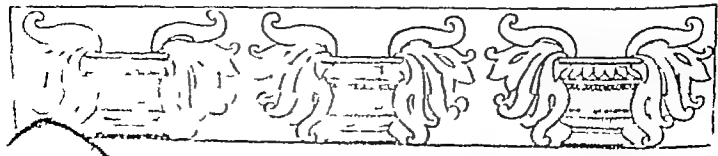
७

सद्वजली

येरो मुपो जलमयातिमल्लो सा परिमो धामि हजारीमल्लो ।

गोहृमल्लया य पञ्चमहर्षो पसरवलयया अयि श्रीहजारीमल्लो ।
आ बमचरया लवण विता सो परिमो धामि हजारीमल्लो ॥ १ ॥
बादीए कि धामि ? मु लम्प मल्लं कुटवाह्या धामि मुणी महत्पा ।
मल्ले धिममा य रया गुणेमु सा परिमो धामि हजारीमल्लो ॥ २ ॥
पयईवमल्लो दुम्या गह्वारा उवायगा आ उ अविमयाए ।
वराययाराय गह्वारद्वारा मा परिमो धामि हजारीमल्लो ॥ ३ ॥
क क विषा लल महामल्ल ? अठक्कमाया मयमोहमल्ल ।
मयैय काण्य गिराह गुत्ता सो परिमो धामि हजारीमल्लो ॥ ४ ॥
मरायरा मल्ल-कलाह्या य रया लहा दुमि परम्य अद्वारा ।
अमयमायरा रघोवयार मा परिमो धामि हजारीमल्लो ॥ ५ ॥
मगुं महामीमल्ल कर्ममि क्रिष्ठा विषाई अविमियाए ।
निदरायरायराय जा अविमिया मा परिमो धामि हजारीमल्लो ॥ ६ ॥
जया पठमममल्ल पयद्वारा करावि मयरा तु तया म रिद्वारा ।
न मुगुत्ता अजरा यि लम्प कला मा परिमो धामि हजारीमल्लो ॥ ७ ॥
मिदिमल्लनिद्वारा इल्ल आ अविमिया ममाहायमुमल्ल धामि आ मदिमल्ल ।
मयमयायरायराय इल्ल आ कान्दाराय परमहमिजगाय जा अय् मजगाय ॥ ८ ॥
न नद मुगुत्ताय मयममल्ल मरा न मा शिष्यजयैदि मिद्वारा ।
जिषकायमल्लो य मया निमल्लो मरा मुणी धामि हजारीमल्लो ॥ ९ ॥

धीगुल्ल विमल्ल

पूज्यवरो जयः

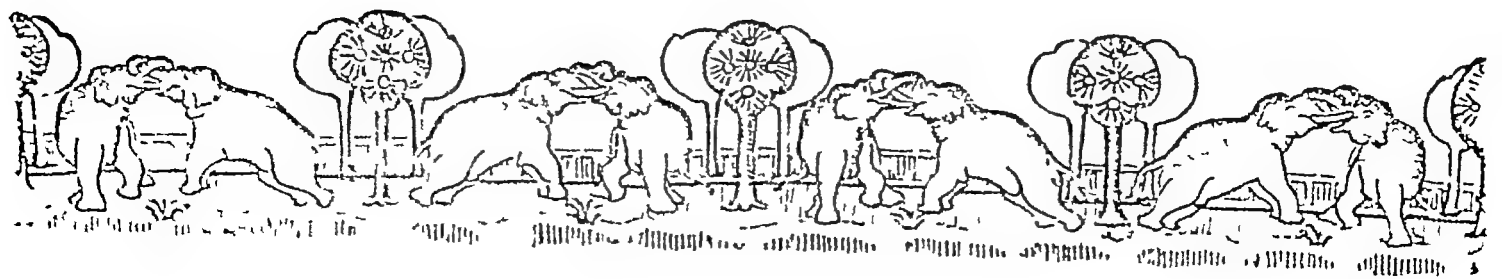
- १—सुगुण-वृद्ध-विभूषित-भावन , सुजनता-जनता-जय-जीवनः ।
मुनि-पति सुमति-शम-सचयः, जयतु पूज्यवरो भुवने जय ।
- २—सुवितता भुवि यस्य विरागता, सुविहिता भुवि येन विगलता ।
स मुनि-मडल-मोहन-मूर्तिक , जयतु पूज्य-वरो भुवने जय ।
- ३—सरलता-शुचिता-सरिता-पतिः, मधुरता-मृदुता-गुण-सतति ।
मनन-वाचन-सस्कृत-वाङ्मय , जयतु पूज्यवरो भुवने जयः ।
- ४—रिपुषु मार-ममत्व-मदादिषु, जय-मवाप्य निज 'जय'-नामकम् ।
प्रकटित कृतमत्र हि येन स , जयतु पूज्य-वरो भुवने जय ।
- ५—स्मरणतो हृदि यस्य महामुने, लघुतरोऽपि सुयाति मुगौरवम् ।
स जिन-शासन-सम्मत-सयमः, जयतु पूज्य-वरो भुवने जय ।
- ६—शान्त सदा यो मुनि-माननीय ,श्रीमान् हजारीमल-मान्य-भाग ।
तत्सेवकोऽसौ मुनि 'मिश्रिमल्ल', व्यरीरचत् पद्य-सुपुज-मेतत् ।

रचयिता श्रीमधुकरमुनि

७

गुरुदेवश्रीजोरावरमल्ल-मुनीश्वराणां परिचयः

- १—मारवाडे महादेशे, 'मेडता'-मण्डले शुभे ।
प्रसिद्धो 'लाबिया' ग्राम , आसीद्धर्म-विदा खनि ॥
- २—श्रावको न्यवसत्तत्र, 'मोहनदास'-सज्जक ।
महता-वशजो धीमान्, दृढ-धर्मा गुण-प्रिय ॥
- ३—महिमान सुतन्वन्ती पत्यु पितृ-कुलस्य च ।
सजाता 'महिमा' देवी, तस्य जाया शुभाशया ॥
- ४—जय-स्तम्भ सुधर्मस्य, जयो मुक्ति-पथार्थिनाम् ।।
'जयमल्लो'ऽभवत्तस्या , पुत्र सध-ध्वजा-धर ॥
- ५—स द्वाविंशति-वर्षीयान्, नूतनाऽऽरब्ध-यौवन ।
परिणिन्ये प्रिया 'लक्ष्मी', लक्ष्मीमिव मनोहराम् ॥
- ६—षण्मासानतर श्रीमान् आगतो मेडता-पुरे ।
वाणिज्याय, चतुर्दश्या, कार्तिक्या दैवयोगत ॥
- ७—सार्द्धं सहचरैस्तत्र, तेन धर्म-हृदा किल ।
व्याख्यान 'भूधर' मुने श्रुत शील-प्रशसनम् ॥
- ८—'मुदर्शन'-कथा श्रुत्वा, जातो भोग-विरक्तिमान् ।
त्यक्त्वा मोह-स्व-वधूना, दीक्षामगीचकार स ॥
- ९—तपस्वी ज्ञानवान् शान्त उग्र सयम-पालने ।
तत्तद्देशे विहृत्याऽसौ जिन-धर्ममुपादिशत् ॥
- १०—आषोडश-समा धीर तप एकान्तर व्यधात् ।
पञ्चाशद्वर्ष-पर्यन्त नैवाऽऽसेवत सस्तरम् ॥
- ११—'वीकानेर' सुदुर्गम्य आसीत् स्थानकवासिनाम् ।
तत्र गत्वा महाकष्टै, श्रावकान् समवोधयत् ॥

- १२—सत्र समयिनां पूजां पुनरस्थापयन् मुनि ।
प्रमिद्वस्तस्य नाम्नाऽप्य सप्रदायो वरोऽभवत् ॥
- १३—सप्तति-वध-मयत धृत्वा सन् सुसममम् ।
द्यौतयित्वा भूनेधम बोधयित्वा बहून् जनान् ॥
- १४—वप हि वक्रमे योगे, वीणं 'सिद्धधक'-समुत्ते ।
नर सिंह-वपुदधया देवासयमगाज्जय ॥
- १५—तस्य पटटे महामान्यो रायचन्द्रो भूनीश्वर ।
सध-द्वलाध्यो गुणगीतो जातो पूज्य प्रिय-व्रत ॥
- १६—तस्य पटटे सुधी-माये मय्ये धर्म-धुरा-धरे ।
आसक्तो महाभाग आसीत् पूज्य प्रभा-पर ॥
- १७—शिष्यस्तस्य गुणराज्यं बुधमल्ल-मुनि सुधी ।
गुरो मन्वनी सदा सीन आसीत् शान्ति-सुधाकर ॥
- १८—'करीरचन्द्र' इत्याख्य तस्य शिष्यो महायथा ।
आसीद्वम विशेषज्ञो वादी वाद-जयी प्रवी ॥
- १९—आत्मार्थ-कौशल तस्य दृष्ट्वा तत्र वितकणम् ।
मये देव-गुरुविभ्यन् पूवमेव दिव गत ॥
- २०—समुत् पोद्गल शिष्य बभौ मायो मुनिस्तथा ।
यथा भाति कसा-कान्त पूणिमाया तिषी विभु ॥
- २१—लाडनू-नगरे गत्वा तेरहपथिनो बहून् ।
स्थानकवासि-सद्वर्मे ज्ञप्थापयत् मुनि-गु गव ॥
- २२—तेरहपथिभि साद्य शास्त्रार्थं कृतवान् मुनि ।
विद्वत्ससदि जेमे च विजय धम-यथास्करम् ॥
- २३—विद्वत्प्राज्ञैश्चेपु कृत्वा धर्म-प्रचारणम् ।
धर्म-देव-पद स्वीय कृतार्थं कृतवानिह ॥
- २४—तस्य शिष्यो यथाशक्ती तेजम्बी विबुधांश्वर ।
श्री 'जोरावरमल्कोऽमुत् मेदिन्यां मुनि-गु गव ॥
- २५—ज मनाऽलकतस्तेन सुप्राम सिद्ध-सञ्ज ॥
धन धान्यानि-सपन्न सध प्राणि-सुखावह ॥
- २६—वयश्चारणास्तत्र वसन्ति स्तुति-पाठका ।
येभ्यो ग्राम प्रसन्नेन राजा वत्त प्रसादत ॥
- २७—आसीत्तत्र महाभाग धोसवाल-कृलोद्भव ।
बोधरा-ज्जाति श्रु गार श्रीपति सुख-सन्तति ॥
- २८—उदारो नीति निष्पातो वीनाधिभ्यः सुर-द्रुमः ।
ऋद्धि-करण इत्याख्य ऋद्धिधारी वणिग्वर ॥
- २९—वीना जना यमाधित्य वभूवुवु द्वि-भासिन ।
ऋद्धि-करण इत्याख्या तस्यान्वर्त्यमुपागमत् ॥
- ३०—मयन्तेस्म जनास्तत्र धेष्ट त परम जनम् ।
आसीव वग्धु स सर्वेषां पिता भ्राता सहायक ॥
- ३१—निमग्ना धर्म-कार्येषु समग्ना पति-सेवने ।
अमग्ना शोह-भायाया मग्ना तस्य प्रिया-मवत् ॥

पूज्यवरो जयः

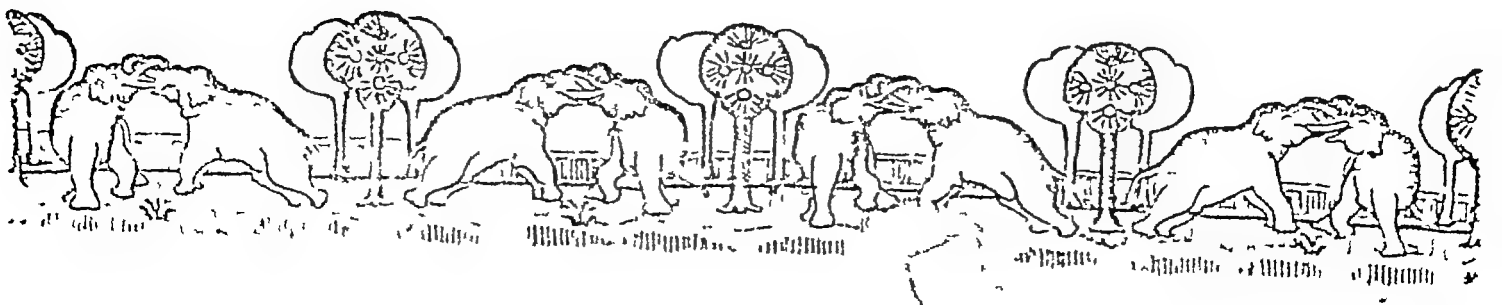
- १—सुगुण-वृ द-विभूषित-भावन , सुजनता-जनता-जय-जीवनः ।
मुनि-पति. सुमतिः शम-सचयः, जयतु पूज्यवरो भुवने जय ।
- २—सुवितता भुवि यस्य विरागता, सुविहिता भुवि येन विगलता ।
स मुनि-मडल-मोहन-मूर्तिक , जयतु पूज्य-वरो भुवने जय ।
- ३—सरलता-शुचिता-सरिता-पति, मधुरता-मृदुता-गुण-सतति ।
मनन-वाचन-सस्कृत-वाङ्मय , जयतु पूज्यवरो भुवने जयः ।
- ४—रिपुषु मार-ममत्व-मदादिषु, जय-मवाप्य निज 'जय'-नामकम् ।
प्रकटित कृतमत्र हि येन स , जयतु पूज्य-वरो भुवने जय ।
- ५—स्मरणतो हृदि यस्य महामुने, लघुतरोऽपि सुयाति मुगौरवम् ।
स जिन-शासन-सम्मत्-सयम , जयतु पूज्य-वरो भुवने जय ।
- ६—शान्त सदा यो मुनि-माननीय , श्रीमान् हजारीमल-मान्य-भाग ।
तत्सेवकोऽसौ मुनि 'मिश्रिमल्ल' , व्यरीरचत् पद्य-सुपुज-मेतत् ।

रचयिता श्रीमधुकरमुनि

०

गुरुदेवश्रीजोरावरमल्ल-मुनीश्वराणां परिचयः

- १—मारवाडे महादेशे, 'मेडता'-मण्डले शुभे ।
प्रसिद्धो 'लाविया' ग्राम , आसीद्धर्म-विदा खनि ॥
- २—श्रावको न्यवसत्तत्र, 'मोहनदास'-सज्ञक ।
महता-वशजो धीमान्, दृढ-धर्मा गुण-प्रिय ॥
- ३—महिमान सुतन्वन्ती पत्यु पितृ-कुलस्य च ।
सजाता 'महिमा' देवी, तस्य जाया शुभाशया ॥
- ४—जय-स्तम्भ सुधर्मस्य, जयो मुक्ति-पथार्थिनाम् ।
'जयमल्लो'ऽभवत्तस्या , पुत्र सघ-ध्वजा-धर ॥
- ५—स द्वाविंशति-वर्षीयान्, नूतनाऽऽरब्ध-यौवन ।
परिणिन्ये प्रिया 'लक्ष्मी', लक्ष्मीमिव मनोहराम् ॥
- ६—षण्मासान्तर श्रीमान् आगतो मेडता-पुरे ।
वाणिज्याय, चतुर्दश्या, कार्तिक्या दैवयोगत ॥
- ७—सार्द्ध सहचरैस्तत्र, तेन धर्म-हृदा किल ।
व्याख्यान 'भूधर' मुने श्रुत शील-प्रशसनम् ॥
- ८—'मुदर्शन'-कथा श्रुत्वा, जातो भोग-विरक्तिमान् ।
त्यक्त्वा मोह-स्व-बधूना, दीक्षामगीचकार स ॥
- ९—तपस्वी ज्ञानवान् शान्त उग्र सयम-पालने ।
तत्तद्देशे विहृत्याऽसौ जिन-धर्ममुपादिशत् ॥
- १०—आपोडश-समा धीर तप एकान्तर व्यधात् ।
पञ्चाशद्वर्ष-पर्यन्त नैवाऽऽसेवत सस्तरम् ॥
- ११—'वीकानेर' सुदुर्गम्य आसीत् स्थानकवासिनाम् ।
तत्र गत्वा महाकष्टै , श्रावकान् समबोधयत् ॥

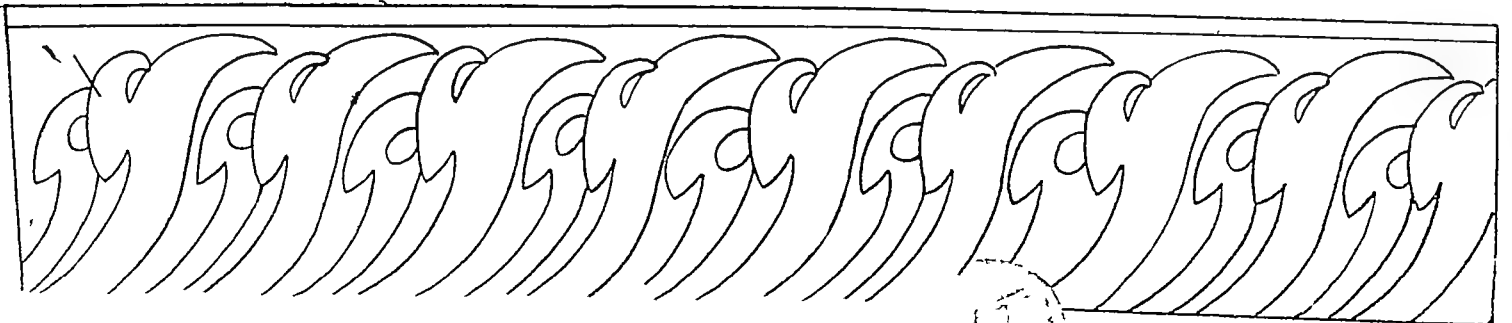

- ५१—मिथ्या-ज्ञान-तमो-भ्याप्तान् वीक्ष्य सामाजिकान निजान् ।
मुविद्याया प्रचाराय प्रयत्नं प्रचुरं व्यधात् ॥
- ५२—कुचेरा'-न्य-क्षुभे ग्रामे मुनेस्तस्य प्रभावतः ।
स्थापितो ज्ञान मठारो' जिज्ञासुभ्यो हितायह ॥
- ५३—साधव धावकाश्चापि शिष्यास्तस्य गुणाऽऽग्रहा ।
अभवन् यद्वहो योग्या श्रद्धावन्तो दुष्टा व्रत ॥
- ५४—अनेके मानवास्तस्य पार्श्वे दीक्षाधमागता ।
परन्तु तेषु ये योग्या तेन त एव दीक्षिता ॥
- ५५—बाणै' सिद्धिचक'-भू'-वर्षे वशास्ते च महामुनिः ।
ग्रामेऽस्तिष्ठन् कुचेराक्ष्ये' सशिष्यो विहरन् मरौ ॥
- ५६—रोग-सक्रान्त-वेहोऽभूत् तत्र कर्म प्रभावतः ।
वैद्य दिव्यकित्सिक्तोऽनेके' स्वास्थ्यं नव यदाऽऽगमत् ॥
- ५७—बीकानेरात् समाहूत सुवैद्यश्चन्द्रोक्षरः ।
तेन स्वास्थ्यं मुनिर्लभे माद यीस्य आप्नवान् ॥
- ५८—श्रेष्ठिमोहन-मत्सेन कृतभूरित्ययेन च ।
भूरि भूरि प्रमत्नेन स्व-गुरो' स्वास्थ्य-लामत ॥
- ५९—ग्रामेऽस्तिदुर्लभं दष्टवा भैषज्यादि-सहायताम् ।
गुरो' सस्मरण्यायैव स्थापितं धौपधालय ॥
- ६०—धर्मं प्रभावनां कुर्वन् भावयन् शुभ भावनाम् ।
बिहर्ग्लेकदा सो हि ग्रामं मवाल् भागत ॥
- ६१—तत्राऽकस्मादभूदेव पक्षाघातेन पीडितः ।
सा व्यथा तस्य सबाता जीवितस्य विनाशिनी ॥
- ६२—द्रव्य'-सिद्धि-निधि'-क्षोणी'-मिते वैक्रम-वत्सदे ।
सितायां ज्येष्ठ-तुर्याया तिथौ पूष-समाधिन ॥
- ६३—द्विषत्वारिण्यदब्दान् हि पामयित्वा मुनेन तम् ।
धर्म-ध्यान-मना क्षीघ्रं स्वर्गवासी बभूव स ॥
- ६४—तस्याऽश्रुता त्रय शिष्या सञ्चरित्रा जन प्रिया ।
विहरन्ति मरौ वेशे भान्ति शान्ताश्च मानिता ॥
- ६५—यीमान् हज्जारिमल्लोऽस्ति स-मुनिः सरल प्रियः ।
विशुद्धो बहिरतश्च प्रिय धर्मा गुणाकर ॥
- ६६—प्रज्वाल'-मुनिमित्य सेवा-धर्म-परायणः ।
सहिष्णुगणिताऽभ्यासी भाति सुन्दर-सेखर ॥
- ६७—मिथोमस्मन्तृतीयोऽयं मधुरोपनामकः ।
एतत्पद्योष निर्माता विभालि प्रसिमा-भूत ॥
- ६८—गुरोर्जोरावरस्येते त्रय शिष्यास्त्रयीव ये ।
निपदी च प्रवीप्यन्त सप्त-सेवा प्रकुर्वते ॥

रचयिता—श्रीमधुकर मुनि

- ३२—द्रव्य^१-लोका^२-ङ्क^३-भू^४-ख्याते, शुभे वैक्रम-वत्सरे ।
अक्षयाया तृतीयाया, श्रेष्ठे शुभ-मुहूर्तके ॥
- ३३—पूर्वदिगिव भास्वत, भास्कर सुतमाप सा ।
तेजस्विना सुपुत्रेण, दिदीपे च तयोर्गृहम् ॥
- ३४—श्री रिद्धकरणादासन्, प्रतिकूलास्तु ये जना ।
प्रभावाद्वालकस्यास्य, प्रेम्णा प्राप्ता सुवन्धुताम् ॥
- ३५—वालकस्य प्रभाव त, सवीक्ष्य पितरौ मुदा ।
जोरावरमलेत्याख्या चक्रतुस्तस्य हर्षिणी ॥
- ३६—बाल्येऽपि तस्य सदृष्टि, रुचि धर्मे विलोक्य च ।
ऊचिरे बहवो वृद्धा, 'अयं योगी भविष्यति' ॥
- ३७—ताते दिवगते गीघ्र वाणी सत्या बभूव सा ।
जनन्या सह बाल स, जैन-योगी बभूव यत् ॥
- ३८—वेदा^५-विवि^६-निधि^७-शीताशु^८-मिते वैक्रम-वत्सरे ।
स्वीय-जन्म-तिथावेव, नागौर-नगरे वरे ॥
- ३९—जनन्या सार्द्धमादृत्य, निर्ग्रन्थ-व्रतमुत्तमम् ।
'फकीरचन्द्र'-गिप्योऽभूत्, वालो जोरावरस्तदा ॥
- ४०—गुरोरिव गुरोस्तस्य, शास्त्रज्ञस्य प्रसादन ।
स्वल्पेनैव स कालेन, पाण्डित्य परम गत ॥
- ४१—व्याकृतावागमे तर्के, साहित्ये गणिते श्रुते ।
निर्ग्रथाना समाचार्या तथोत्सर्गापवादयो ॥
- ४२—व्याख्याने धर्म-चिन्ताया, श्रीसङ्घस्यानुशासने ।
पाटव परम लेभे, सर्व-तन्त्र-स्वतन्त्रताम् ॥
- ४३—आकृतौ व्याकृतौ साक्षात्, भास्वत भास्कर भुवि ।
अभिषिच्य निजे पट्टे, गुरुर्गुरोर्गृह गत ॥
- ४४—जोरावरो मुनिर्दीप्यन्, जैन-शासन-भास्कर ।
उन्निनीषु समाज स्व, रेभे धर्म-प्रभावनाम् ॥
- ४५—अश्लीलानि कुगीतानि, गायन्तिस्म कुलागना ।
उच्छिष्ट भोजयन्ति स्म, अस्पृश्यान् गृहिणो महे ॥
- ४६—वेश्या-नृत्य तथा रात्रौ, भोजन जिन-धर्मिषु ।
विलोक्य हृदय तस्य, दुःख लेभे पर यत ॥
- ४७—न्यषेधयन् मुनिस्तास्ता, कुरूढी स्वप्रभावत ।
यानि निन्द्यानि कार्याणि, तानि सर्वाण्यभर्त्सयत् ॥
- ४८—बाल-वृद्ध-विवाहादीन् कन्याना विक्रय तथा ।
मृत्यु-भोज, महात्माऽसौ, व्याख्यानेष्वनिन्दयत् ॥
- ४९—यदा लोक कुरीत्यादीन्, त्यक्त्वा शुद्धो भविष्यति ।
तदैव जिन-धर्मस्य, स्थापना सभवा स्थिरा ॥
- ५०—इत्येव मन्यमानोऽसौ, नीति-शास्त्रस्य देशनाम् ।
सार्द्ध धर्मोपदेशेन सतत कृतवान् मुनि ॥

आचार्यश्री जयमल्लजी म० गृहस्थ-जीवन का रहस्य बताते हुए पीछे श्रीरायचन्द्रजी महाराज
जो इस सम्प्रदाय के द्वितीय आचार्य हुए

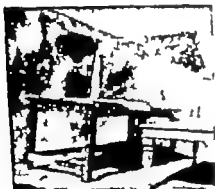
स्वामी श्रीहजारीमलजी महाराज
युवावस्था में

स्वर्गवास के पदचाल बिमान की तैयारी

अन्तिम सस्कार के लिए प्रस्थान

बड़ा बाण-मट्ट जगपर संसिगना
ग्रहण की

स्वामीजी के दो उपदेश

स्वामीजी का बाण-नाम
स्वाध्याय-मुक्ताव तथा मष्टिका

स्वामीजी के गुरुदेव श्रीजोरावरमलजी
महाराज

गुरुदेव के तीन शिष्य
क्रमशः १ मुनि मधुकरजी २ स्वामीजी
३ श्री ब्रजलालजी

ALL-STATE (NEW) 10-11-11 10

श्री नरसिंही म.	श्री वनफल म.	श्री नन्द म.	श्री हनुमन् म.	श्री जयमल ज.	प्रथम आचार्य
श्री प्रजोनी म.	श्री अग्रवाल म.	श्री अग्रवाल म.	श्री अग्रवाल म.	श्री अग्रवाल म.	श्री अग्रवाल म.

[illegible]

श्रीपतापमलजीम श्रीदेवराजजीम श्रीगुलचंदजीम श्रीभीरामचन्दजीम
 श्रीगुलचंदजीम श्रीपरमपुत्रजीम श्रीजयशामजीम
 श्रीचंदमलजीम श्रीधनराजजीम
 श्रीमनुस्वजीम श्रीकानमलजीम
 श्रीदेवराजजीम

श्रीऋषि गृन्स श्री अजित मुनि म. श्री सोहन मुनि म.
श्री भवण मुनि म.

[illegible][illegible][illegible][illegible]

संलग्नक-१

- [illegible]

डा० नरेन्द्र भानावत,

एम० ए०, पी-एच० डी, साहित्यरत्न, हिन्दी-विभाग राजस्थान
विश्वविद्यालय, जयपुर

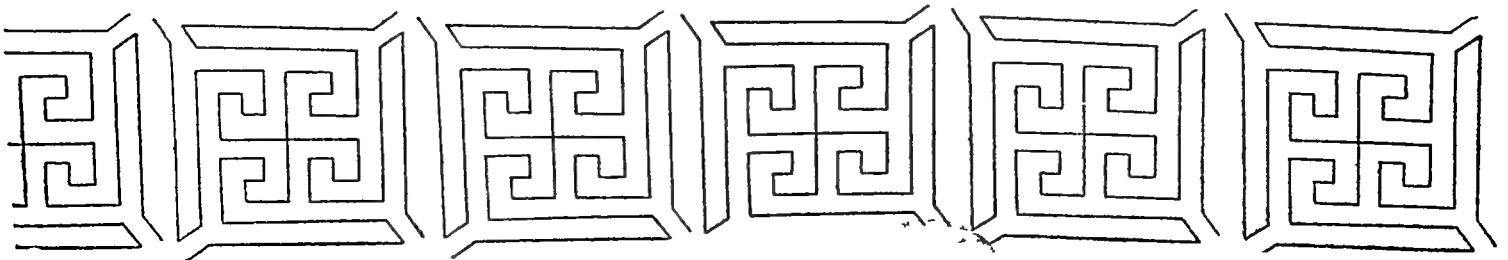
संत कवि आचार्य जयमल्लजी : व्यक्तित्व और कृतित्व

भारतीय वाङ्मय की वाटिका को सजाने-सवारने का जितना अधिक श्रम और तप जैन-साधक मनीषियों ने किया है उतना शायद ही किसी एक धर्मविशेष के साधको ने किया हो काव्य, कोश, अलंकार, ज्योतिष, आख्यान, वैद्यक, इतिहास, रूपक-सभी ओर इन दृष्टिसम्पन्न मालियों की दृष्टि दौड़ी है इनके विस्तृत लोक-ज्ञान और अगम शास्त्रीय विवेक ने कला और विज्ञान के क्षेत्रों में रंग-विरंगे चटकीले फूल खिलाये हैं ये सुरभित पुष्प अपने सौन्दर्य से सबको आकर्षित करते हैं पर रूप-मोह में नहीं डुबोते, अपने सौरभ से सबको मंत्र-मुग्ध तो करते हैं पर विलास की निद्रा में नहीं सुलाते. इन फूलों का सात्विक परिमल मन को पवित्र, हृदय को निष्कलुष और आत्मा को परमात्मोन्मुख बनाता है

हिन्दी साहित्य के इतिहास का अवगाहन करने पर सखेद आश्चर्य होता है कि इतिहास-लेखकों ने इन फूलों (साहित्य सम्पदा) का उचित मूल्यांकन नहीं किया साहित्य के ऐतिहासिक विकासक्रम में इनके अस्तित्व तक की अवमानना की इस स्थिति का एक कारण यह भी रहा कि जैन साहित्य उपाश्रयों और मन्दिरों के गर्भ-गृहों में प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों के रूप में लावारिस सम्पत्ति की तरह अस्त-व्यस्त बिखरा पड़ा रहा न जाने कितने यशस्वी साहित्यकार और भावुक भक्त कवि काल-कवलित हो गये दीमक के घास बन गये । अब समय आया है कि प्राचीन हस्तलिखित ग्रंथों का सम्यक् अध्ययन अनुशीलन कर हिन्दी-विद्वानों के सामने जैन साहित्य का प्रामाणिक सर्वांग-सम्पूर्ण इतिहास प्रस्तुत किया जाय

यो जैन साहित्य के इतिहास-लेखन के स्फुट प्रयत्न यदा-कदा अवश्य होते रहे स्वर्गीय नाथूराम 'प्रेमी' और मोहनलाल दलीचन्द देसाई के प्रयत्न इस दिशा में उल्लेखनीय हैं श्रीकामताप्रसाद जैन ने भी इधर 'हिन्दी जैन साहित्य का संक्षिप्त इतिहास' लिखा है बीकानेर के श्रीअगरचन्दजी नाहटा की लेखनी से कई अज्ञात जैन ग्रंथकार प्रकाश में आये हैं पर ये सारे प्रयत्न 'ऊट के मुह में जीरा' जैसे हैं

जैन धर्म विविध शाखा-प्रशाखाओं में विभक्त है श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय, जैनधर्म की ऐतिहासिक एवं साहित्यिक दृष्टि से एक महत्त्वपूर्ण परम्परा रही है इस सम्प्रदाय में तप पुज बहुमुखी प्रतिभा-सम्पन्न अनेक आचार्य और प्रभावक कवि हुए हैं दिगम्बर सम्प्रदाय के कतिपय कवियों का उल्लेख तो इधर के साहित्य-इतिहास में हुआ है पर स्थानकवासी परम्परा के कवियों का नामोल्लेख जैन साहित्य के इतिहासग्रंथों तक में नहीं मिलता यह स्थिति विस्मयजनक ही नहीं भयावनी भी है हमारे आलाञ्छ्य कवि आचार्य जयमल्लजी का सम्बन्ध इसी स्थानकवासी परम्परा से है

जयमल्लजी ने धर्मप्रचार करते समय अपने गये क्षेत्र भी बताया बीकानेर ऐसा ही एक क्षेत्र था आप की पहुँच के पहले बीकानेर में स्थानकवासियों का कोई प्रभाव नहीं था समस्त वे पहले सन्त थे जिन्होंने बीकानेर में आकर स्थानकवासी धर्म की प्रतीति प्रवर्धित की इस धर्माभियान में हमें अनेक परीयहों का सामना करना पड़ा बीकानेर जाने पर उन्हें प्रवेशद्वार पर ही यह कह कर रोक लिया गया—

बीकानेर हे क्षेत्र ज्यों का नहीं धारो पग कैर ।

आपो जलसी पाझा जिससे हो जासो तुम और ॥^१

सन्त की मर्यादा के कारण ये उससे पाँच सौन पड़े और 'छतरी तलाबरी पास' पर एक कुम्हार के यहाँ आठ दिन तक रहे अन्तिम दिन आपकी यज्ञासु श्राविका रामकनर बाई को जब इस घटना का पता लगा तब उसने प्रतिज्ञा की कि 'जब तक पूज्यजी नगर में पदापण नहीं करेंगे तब तक मैं अन्न-जल न लूँगी उसके दोनों पुत्रों का प्रतिदिन मा के साथ ही भोजन करने का नियम था मा को इस प्रकार विनित्त बेसकर उन्होंने तात्कालिक बीकानेर नरेश यज्ञसिंहजी^२ से विवेक आज्ञापण प्रचारित करवा कर पूज्यजी को नगर में प्रवेश कराया स्वयं गबसिंहजी जयमल्लजी के धर्मोपदेश से प्रभावित हुए और उन्हें एक माह तक अपने महल में ठहराया^३ उदयपुर के महाराणा रायसिंहजी^४ (द्वितीय) नागौर बह्मपुर के राजा बलवत्सिंहजी^५ भी इनके सम्पर्क में आकर प्रभावित हुए

कई ठाकुर और सरदार भी जयमल्लजी के व्यक्तित्व और चार्मिक गुणों से प्रभावित थे पीपाड़ से मोधपुर विहार करते समय आप मध्यवर्ती गांव बुधकसा^६ में ठहरे वहाँ के ठाकुर के यहाँ गोचरी गये वहाँ भीकर ने मना कर दिया य उससे पाँच सौन पड़े ठाकुर को पता लगा तो उसने भीकर को बुला मना ही नहीं कहा बरन् स्वयं दिन भर आचामजी की सेवा करते हुए मन्दिर में वास्तव्यार्थ न करने की प्रतिज्ञा की^७ इसी प्रकार पोरकम के ठाकुर बेबीविहजी बापावत को भी धिक्कार दत्ति मे विमुक्त किया^८ बेसगढ़ के जयवतराम और बेसबाड़ा के राज रघु इनका उपदेश सुनकर धर्मागुप्तानी बने^९

जयमल्लजी आममा के विशिष्ट ज्ञाता थे एक बार पीपाड़ में एक पोषियाबन्ध^{१०} से आपका शास्त्रांध हो गया उसका कहना था कि इस कास में महावीर ने मुनिवर्ति का निषेध किया है आपने मगवती सूत्र के आधार पर शका-समाधान किया^{११}

स्वरितत्व—जयमल्लजी का व्यक्तित्व मधुर और प्रभावशाली था उनकी आँखों में तेज स्वभाव में सरलता हृदय में कल्याण और लाली में आज वा कठोर से कठोर प्राणी भी इनके सम्पर्क में आकर कल्याणीय बन जाता था ये सच्चे मर्षों में 'धर्म पथ क बीप-स्तन' थे बाबाजी को हँसते हुए सहन करना इनका स्वभाव बन गया था उपानिधि सयम-सुचिता

१ हृदय गुणमन्त्र पृ ६९

२ इनका राजमन्त्र सं १ २ मे १८४४ तक रहा

—नरकानेर राजा का इतिहास बरना नाम, पृ ३२३ १८—कोयल

३ हृदय गुणमन्त्र : पृ ११३

४ वही पृ १३

५ वही पृ ८८

६ वही पृ ११

७ वही पृ ८८

८ हृदय गुणमन्त्र पृ १३

९ १६ वा मा ११ मे जो भा ६३ का कथनाता बना है वे भावक होने हैं पर मापु के लक्षण वसावर्त में वैष्णव श्रमण का चरम-चरम बड़े ही को मिला मिला है गुण मिला नये काव यपु है उता—गार्ग्य १०३ चरमण पर क रधि नागसुनि क्लिष्टनी ।

१० भा १३ पृ १०५

११ हृदय गुणमन्त्र : पृ १३

५० वर्ष (जीवन-पर्यन्त) तक ये लेटकर न सोये इस सतत जागरूकता ने इन्हें अतर्मुख बनाया और इनकी अतर्दृष्टि ने काव्य का स्वरूप पाया जो 'स्वान्त सुखाय' बनकर ही नहीं रहा वरन् 'परान्त सुखाय' भी बना

स० १८०४ में आसौज सुदी १० शुक्रवार को आचार्य भूधरजी का स्वर्गवास हुआ उनकी मृत्यु के बाद ये आचार्य^१ बने इनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि इनकी आख्या पर ही इनके सम्प्रदाय का नामकरण हो गया लगभग ५० वर्ष तक आचार्य अवस्था में धर्म-प्रचार करते रहे अन्तिम वर्षों में ये अस्वस्थ रहे अन्त में सवत् १८५३ की वैशाख शुक्ला चतुर्दशी को नागौर में ३१ दिन के सथारे से स्वर्गवास हुआ

शिष्यसम्पदा—इनके शिष्यों की संख्या ५१ थी^२ श्रीरायचन्द्रजी महाराज को इन्होंने अपना पट्टधर बनाया^३ इनका सम्प्रदाय 'जयमल्लसम्प्रदाय' के नाम से विख्यात हुआ जो आज भी प्रचलित है

विहारक्षेत्र—जैन सन्तों का वर्षावास के अतिरिक्त एक जगह ठहरने का विधान नहीं है तदनुसार ये आठ माह तक ग्रामानुग्राम विचरण कर जन-जन को धर्मोपदेश देते रहते थे आचार्य श्रीजयमल्लजी का विहारक्षेत्र प्रधानतः राजस्थान रहा है राजस्थान के अतिरिक्त दिल्ली, आगरा, पंजाब व मालवा में भी विचरते रहे

जन-सम्पर्क और धर्म-प्रचार—आचार्य जयमल्लजी अपने समय के प्रमुख सन्तों में से थे इनका साधारण जनता से लेकर राजवर्ग तक सम्पर्क था राजवर्गीयों द्वारा आखेटचर्या आदि में होने वाली हिंसा से, मुनि श्री ने अपनी साधना-सिक्त ओजस्विनी वाणी द्वारा न केवल उन्हें विरत ही किया अपितु उनमें से अनेकों को अपना दृढ अनुयायी भी बना लिया महाराजाओं में जोधपुर नरेश अभयसिंह^४ जी आपसे तथा आचार्य भूधरजी से अत्यधिक प्रभावित थे जब ये पीपाड में विराज रहे थे तब इनकी गौरव-गाथा सुनकर महाराजा ने अपने दीवान रतनसिंह भंडारी को भेजकर (इनको) जोधपुर पधारने की विनती करवाई जब आप जोधपुर पधारे तब महाराजा अकेले ही दर्शन को नहीं आये वरन् अपनी रानियों और सरदारों को भी शाही ठाट से लाये^५ यही नहीं स० १७६१ में जब ये दिल्ली विराज रहे थे तब जोधपुर नरेश ने ७ राजाओं के साथ आपका उपदेश श्रवण किया जयपुर-नरेश तो इनकी यश-गाथा से इतने अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने शाहजादे को भी यह शुभ सवाद सुनाया शाहजादे के हृदय में मुनि-दर्शन की इच्छा बलवती हुई उसने दर्शन कर हिंसा अहिंसा सम्बन्धी कई प्रश्न किये और उनका समुचित समाधान पाकर निरपराध प्राणियों का वध न करने की प्रतिज्ञा की^६ जोधपुर-नरेश के साथ ही कविवर करणीदानजी^७ ने भी इनके दर्शन किये थे^८

जैसलमेर में आप के पधारने पर वहाँ कुछ विरोधियों ने आपकी मूर्ति बनाकर उस पर धूल उछाली यह समाचार सुनकर आपने मुस्करा कर कहा—मेरे कर्म धूल रहे हैं राजा ने अपने किले में इनका ससम्मान स्वागत किया और साधुचर्या की जानकारी पाकर प्रसन्नता प्राप्त की उसने अपने ग्रन्थ-भण्डार भी इन्हें बतलाये^९

१ स० १८०५ अक्षय्य तृतीया को जोधपुर में ये आचार्य बने

२ धामीरामजी, सुरतरामजी, गजराजजी, तुलसीदामजी, बगतमलजी, उदोजी, खेमचन्द्रजी, पृथ्वीराजजी आदि इनके प्रमुख शिष्य थे

३ रायचन्द्रजी का जन्म स० १७६६ में आसौज सुदी ११ जोधपुर में विजयराजजी धाडीवाल के यहां हुआ था स० १८१४ की आषाढ शुक्ला ११ को पीपाड शहर में गोवर्द्धणदासजी महाराज से इन्होंने दीक्षा अंगीकृत की स० १८६८ में इनका स्वर्गवास हुआ ये भी आचार्य जयमल्लजी की तरह प्रतिभाशाली कवि थे

४ इनका शासनकाल स० १७८१ से १८१६ तक रहा जोधपुर राज्यका इतिहास, द्वितीय खण्ड-ओम्ना

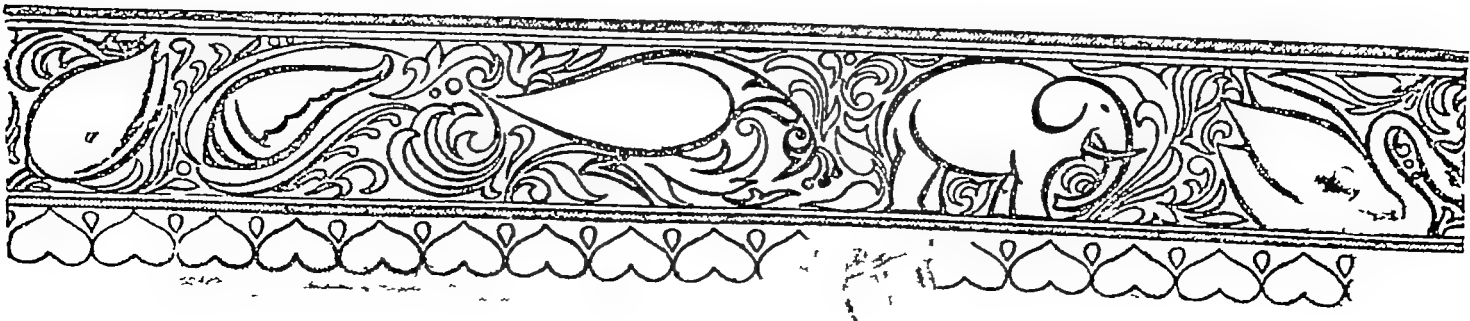
५ पूज्यगुणमाला चौधमल्लजी म० पृ० ६०-६३

६ वही पृ० ६६-७६

७ ये कविता शाखा के चारण सेवा के शूलवाडा गांव के रहने वाले थे इन्होंने 'सूरजप्रकाश' नाम का बड़ा ग्रन्थ लिखा है जिसमें ७५०० छंद हैं महाराजा अभयसिंहजी ने इन्हें लाखपसाव तथा कविराजा की उपाधि दी थी

८ पूज्य गुणमाला चौधमल्लजी म० पृ० ८२

९ वही पृ० ७८-८१।

सार' के रूप में 'मोह-मल्ल के प्रबल विजेता' को जो श्रद्धाजलि^१ अर्पित की गई है वह सोलह आना ठीक है । कालजयी यह शूरवीर अपने आप में अद्भुत था हाथ में क्षमा-खड्ग और शील-सत्य की बरछी लेकर यह ज्ञान के अश्व पर आरूढ़ था

काव्य-साधना—आचार्य रूप में जयमल्लजी जितने प्रभावक थे, कवि रूप में उतने ही सहृदय भावुक इनके कवि-व्यक्तित्व में सन्तकवियों का विद्राह और भक्त-कवियों का समर्पण एक साथ दिखाई पड़ता है समय की दृष्टि से इनका आविर्भाव रीतिकाल में हुआ ये हिन्दी के प्रमुख रीतिकालीन कवि पद्माकर के समकालीन थे यो नागरीदास और चाचा हितवृन्दावनदास भी उसी समय राधा-कृष्ण के चरणों में अपनी भाव-भरी काव्याजलि समर्पित कर रहे थे ठाकुर और बोधा जैसे कवि रीतिमुक्त होकर एक ओर प्रेम का सात्विक चित्रण कर रहे थे तो दूसरी ओर कविराय गिरधर जैसे सूक्तिकार भी थे जो नीति की बातों को कुडलियों में गा-गाकर कह रहे थे कवि जयमल्ल ने इन सब सूत्रों से अपनी कविता का ताना-बाना बुना

हिन्दी साहित्य के रीतिकाल (स० १७०० से १९००) की यह प्रमुख विशेषता थी कि संस्कृत में कवि और आचार्यों का जो अलग-अलग वर्ग था वह इस युग में आकर एक हो गया कवि कर्म का सम्बन्ध केवल काव्य-रचना से था, जब कि आचार्यों का काम केवल काव्यगत सिद्धान्तों का निरूपण करना था अब रीति-युग में कवि स्वयं आचार्य बन गया वह पहले कविता के लक्षण आदि बताकर आचार्यधर्म का पालन करना, फिर उसके उदाहरण के रूप में कवि-कर्म की पूर्ति के लिए कविता रचना परिणामतः काव्यधारा एक निश्चित नियम, रीति या रूढ़ि में बँधकर बहने लगी हमारे आलोच्य कवि इस प्रकार के तथाकथित 'आचार्य' तो नहीं बने पर उनको 'आचार्य' का विरुद्ध अवश्य मिल गया यह विरुद्ध उनकी काव्यासाधना का प्रतिफल न होकर उनकी धर्मसाधना, समय-निष्ठा और आगमिक ज्ञान की गभीरता का परिणाम था

कवि जयमल्लजी रीतिकाल की बँधी बँधाई परिपाटी में नहीं चले उन्होंने रीतिकाल की उद्दाम वासनात्मक शृंगार-धारा को भक्तिकाल की प्रशान्त साधनात्मक प्रेम-धारा की ओर मोड़ा इन्होंने तीर्थकरो, सतियों, विहरमानों, व्रती श्रावकों आदि को अपना काव्य-विषय बनाया

काव्य-रचना—मुनि 'श्रीमिश्रीमल्लजी' मधुकर 'ने बड़े परिश्रम से इनकी यत्र-तत्र बिखरी हुई रचनाओं का 'जय-वाणी' नाम से सकलन किया है इस सकलन में आलोच्य कवि की ७१ रचनाएँ संग्रहीत हैं इन समस्त रचनाओं को विषय की दृष्टि से चार खण्डों में-स्तुति, सज्जाय, उपदेशीय और चरित, चर्चा-दोहावली में विभक्त किया गया है उपाध्याय अमर मुनि ने इसकी चर्चा करते हुए लिखा है—स्तुतिखण्ड में उन्होंने अपने आराध्य देवों के सस्तवन में अपनी भक्ति-भाव-भरित अनेकश श्रद्धाञ्जलियाँ गुम्फित की हैं 'सज्जाय' खण्ड में आत्म-स्वातन्त्र्य के मार्ग को प्रशस्त करने वाले अनेक गहन चिन्तनों को काव्यमयी भाषा में लिपिबद्ध किया गया है। इसी प्रकार 'उपदेशीय पद' नामक खण्ड में अनेक आत्म-विकासी एवं मानवीय नैतिक घरातल को समुन्नत करने वाले उपदेश सहज-सुबोध शैली में ग्रथित किये हैं अन्तिम खण्ड में जिन महान् आत्माओं के पावन चरितों को काव्यमृत से सिंचित एवं भावित किया गया है, उनके जीवन्त चित्र आत्मा को असत् से सत् की ओर, तम से ज्योति की ओर एवं मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाने की अपूर्व क्षमता रखते हैं इसी भाँति इस खण्ड की चर्चा एवं दोहावली भी जीवन के अनेक उत्कर्ष-विधायक तत्त्वों से आपूर्ण है^२

इन रचनाओं के अतिरिक्त भी आचार्यश्री की और कई रचनाएँ हस्तलिखित प्रतियों में बिखरी पड़ी हैं खोज करते समय जो अतिरिक्त रचनाएँ हमारी दृष्टि में आई हैं उनके नाम इस प्रकार हैं^३—

(१) चन्दन वाला की सज्जाय (२) मृगालोढा की कथा (३) श्रीमतीनी ढाल (४) मल्लीनाथचरित (५) अञ्जनानो

१ गुणगीतिका—प० शोभाचन्द्रजी भारिल्ल, पृ० ३

२ जयवाणी पृ० ६ ('कवि और कविता' एक मूल्यांकन)

३ ये सभी रचनाएँ आचार्य विनयचन्द्र दान-भंडार, जयपुर में संग्रहीत हैं-

में यह कि यदि या मो केवलज्ञान का प्राप्ति पर निश्चय होती है या बिना विमान (स्वय-साक) विषय में पहुँचने पर।
इसके बाद ज्ञानात्मक के रूप में मुक्ति का प्राप्ति होती है जहाँ जन्म-मरण का चक्र टूट जाता है यह पूर्व माय्यात्मिक
स्थिति होती है जहाँ मोक्षरत्ना का टिकित् भी अंग नहीं रहता

इन कथा-वाक्या का पढ़न न पना बनता है कि इनका आशय आशय रहे है। यद्य परन्तु-नहीं कथानत स्मृतियों
का प्रयोग इनका अर्थित हुआ है कि कथा का मूल अर्थ दत्त-या गया है। अतः में कहा जा सकता है कि यदि ज्ञानात्मक
ने जाने इन कथा वाक्या में निम्नलिखित प्रमुख कथानत-स्मृतियों का प्रयोग किया है—

(१) नाथर कोई रात्रा रात्रतुमार या गाथापति है

(२) नाथर को नाथारिग भीग के गभी-मुग-साधन यद्य माना न मुपम है। सामान्य उद्यते पर ये अर्थित
रहित है।

(३) नाथर मगान् या कोई विमिश्र मुनिगत्र नाथानुवाच विहार करने हुए उसकी मण्डि में पश्याप करते हैं

(४) मगरी क प्रमुख उद्यत न य मुनिवर टहने हैं

(५) नाथर रात्रगी टाट-बाट के नाथ नाथारिग उन्हें बल्यन करने के लिए जाता है

(६) नाथर मगान् नाथर का पर्य-गना क नाथ-नाथ उद्यते प्रबन्धन का कृतान्त गुनाते है

(७) जाने प्रबन्धन का कृतान्त मुनिवर नाथर मगान् न बिरता हाथर दीक्षा लेने का मकसद करना है और जाने पुन
का उल्लासिहार लेना है

(८) नाथर मगान् कथा का कथन कर नाथर का माता और पत्नी उद्य उद्यम से रात्रन का प्रयान करती हैं

(९) नाथर उद्य प्रविशण देवर साधित हो जाता है। कभी-कभी माता-पिता और पत्नी तब उद्यते नाथ मगान् बहण
कर जाता है

(१०) नाथर का न नाथर का मगान् उद्यम और पत्नीह मगान् करने पढ़न है

(११) इन कथावाक्या में प्रायः दत्ता मात्र मगान् करना है परन्तु नाथर मगान् करने का पर ही उद्यता मुतावता
करता है

(१२) कभी-कभी दत्ता भी वैचित् कथ नाथर का माना प्रयोग का हुआ है परन्तु नाथर के मगान् की पत्नीया लेने है

(१३) नाथर का मगान् उद्यम पर नाथर को प्रबन्धनकार होती है उद्य के नाथर को प्राप्ति होती है और अन्ततः वह

प्रियतमा की अश्रुपूर्ण आखें उसे सकल्प से डिगाना चाहती है^१ किन्तु वह मोहपाश को तोड़ कर कर्त्तव्य-पथ पर वढ़ जाता है यही 'प्राप्त्याशा' की स्थिति है कभी-कभी समय-धारण करने की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति-कूल परिस्थितियाँ भी अनुकूल बन जाती हैं कृष्ण, नेमिनाथ को विवाह के सूत्र में बाँधने के लिए अथक प्रयत्न करते हैं राजमती के साथ उनका (नेमिनाथ का) वाग्दान भी हो जाता है यही नहीं, नेमिनाथ विवाह करने के लिए दूल्हा बन कर, वरात सजाकर, राजमती के प्रासाद तक भी चल देते हैं पर अचानक परिस्थिति बदलती है और वे भोज के लिए वन्दी पशु-पक्षियों का कातर करुण क्रन्दन सुनकर तोरण से उल्टे पाँव लौट दीक्षा धारण कर लेते हैं^२

समय लेने के बाद केवल-ज्ञान प्राप्त होने तक की स्थिति 'प्राप्त्याशा' से लेकर 'नियताप्ति' तक की स्थिति है 'नियताप्ति' तक पहुँचने के लिए साधक को कई प्रकार की कठिन परिस्थितियों (परीपहो) से गुजरना पड़ता है यदि वह इन परिस्थितियों से वीर योद्धा की भाँति जूझ सकता है तो 'फलागम' निश्चित है स्कन्दक ऋषि की उनके वहनोई द्वारा ही चमड़ी उतरवाई गई पर वह तनिक भी विचलित नहीं हुए^३ उदाई राजा ने अपने पुत्र को राज्य न देकर भागिनेय केशी को राज्य दिया और प्रव्रज्या ली पर केशी ने मुनि उदाई को विपमिश्रित औपध देकर मरवा डाला, इस पर भी उदाई मुनि समभावी बने रहे^४ मेघकुमार ने अन्य मुनियों के पैरो की ठोकरें खाई,^५ सताप भी हुआ पर पूर्वभव में हाथी की शशक वचने की भावना ने उसे समय में दृढ़ बना दिया कार्तिक सेठ ने अपनी पीठ पर खीर की गरम-गरम थाल भेली^६ गजमुकुमाल ने खैर के खीरे मस्तक पर रखे जाने पर भी ध्यान न छोड़ा^७ ये ही वे बाबाएँ हैं जो साधक को कसौटी पर कसती हैं जो इस परीक्षा में खरा उतर जाता है वह 'नियताप्ति' की स्थिति में पहुँच जाता है इन कथाओं

१. मेघकुमार को उसकी आठ रानिया रोकती हैं—जयवाणी पृ० ३७४-७५

२. भगवान् नेमिनाथ पृ० २१७-२२८—जयवाणी

३. तीखी पामणा नी धार,

मस्तक ऊपर फार, सुकोमल साथ ।

त्वचा उतारी देहनी प ॥२३॥

पगा सुधी खाल,

तो ही रक्षा समय मा लाल, सुकोमल साथ ।

ना केई सल घाल्यो नहीं प ॥२४॥—जयवाणी पृ० ३०८

४. श्रटण करता आविया, वैद्य अकारज कीधो रे ।

विप मिश्रित वस्तु तिका, मुनिवर पात्रे दीधो रे ॥३॥

निरदोषण जाणा थानक आय ने, रोग जावा औषध खायो रे ।

जहर प्रगट्यो वेदन हुई ऊजल, सही न जायो रे ॥४॥—जयवाणी पृ० ३६०

५. कोई परठन जावेजी मातरो, रात तणे समय माय जी,

किण री ठोकर लागवे, कोई ऊपर पड़ी जाय जी ॥

कोई लेवा जावेजी वाचणी, पग तले आगु ली आय जी ।

पगनी रज पड साथ रे, अरति आई मन माय जी ॥ मेघ० ॥२—जयवाणी पृ० ३७६ ढाल १३

६. ऊनी खीर परुमने, मोरा ऊपर मूकी थाल ।

सेठ मोर फेर्या नहीं, जिन थाल सू उपह्या छाल रे ॥१२॥

कठिन परीषद सेठ सखो, जाणे अजयणा थाय ॥

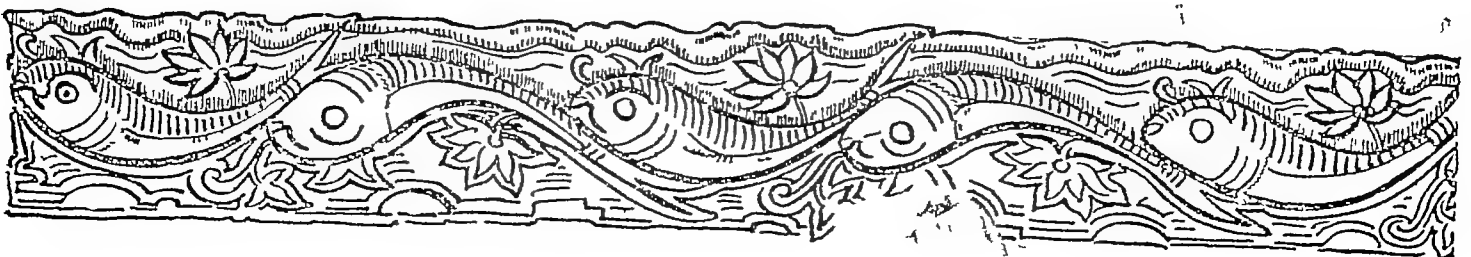
रखे थाल हेठो पड़े रे, तो नानाजीव मार्या जाय रे ॥१३॥—जयवाणी पृ० ३६०-३६१

७. मस्तक पाल बन्धी माटी की, मुनिवर समता रस भरिया ।

भग भगता खयर ना खीरा, मुनिवर ने शिर धरिया ॥४॥

खदबद खीच तपी परे सीजे, तड़-तड़ नासा तूटे ।

मुनिवर समता-भाव करो ने, लाभ अनतो लूटे ॥५॥—जयवाणी पृ० ३४८

मुनि-वर्धन के लिए राजा-महाराजा अकसे नहीं जाते थे वे सामा-यात्रा के साथ सब-बजकर जाते थे हेनकी मेमिनाय को बन्धना करने का रही है उसने धानवार रथ सजाया है वह बहुत ही हलका है और चार पहियों वाला है चारों ओर मोतिया की जाली लगी हुई है उसमें जुते हुए बैलों का क्या कहना ? दोनों की समान जोड़ी है उन पर झूम सुखो भित है उनके सीमा में 'राजकी' गले में रत्नचटिकायुक्त स्वर्ण-श्रुलसा और सींगो पर सोने की झोम रेशम की मुकु 'नाय' नाक में पड़ी है ताकि उन्हें पीडा न हो ॥

दीक्षा-वर्धन में बर्चितय का दान देने का सोच करने का प्रायः वर्णन किया गया है

वस्तु-रूप में जो वनम आये है उनमें कुछेक बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं अने रथ-वर्णन भाव-रूप में जिन मनोवृत्तियों की अनुस गहराई में पैठकर कवि ने चित्रण किया है वह प्रभावोत्पादक और सरस बन पड़ा है कवित्व का स्फुरण इसी स्थान पर दिखाई देता है

जैन-सत-कवि की काव्य-कला का मूर्त्यांकन करते समय हमें लौकिक-काव्य को परखने की प्रवृत्ति कसीटी से कुछ भिन्न कसीटी अपनानी होगी सभी हृम उसके साथ ठीक-ठीक पाय कर सकेंगे जैन-सत-कवि की मूल चेतना लौकिक-सुख से प्रेरित प्रभावित न होकर साक्षात्तर आत्म्य से संचरित होती है इसीलिए प्रायः इन कवियों ने संसार की मयबला और अचरता का वर्णन प्रभावोत्पादक रूप से किया है

कवि जयमलनी ने इन कलाओं के माध्यम से भोगपरक जीवन की निस्चरता और योगपरक संयमनिष्ठ जीवन की श्रेष्ठता प्रमाणित की है कमलावती के माध्यम से उन्होंने कहाया है—

रत्न अङ्कित हा राजाजी पित्रो सुखो लो जाये से कइ ।

इसकी पय है औरा राज में रहि न पाऊँ आनन्द ॥ —पृ १२७ ॥

राजा प्रणेशी भी केपी यमन से सभी शंकाओं का समाधान पाकर इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि—

कुल माता न कुल पिता कुल स्त्री पिय माय र ।

हुने दुपमय कपड़ा कीछ रा अब करम उदय हुने माय रे ॥ —पृ २६

अतः मुन का एक ही रास्ता है—

हस्ती जिम बमन छोड़ने आपयो बन में सुखे जाब ।

जुँ कर्म बंधन लोपी सजम प्रहो—होस्वा जूँ सुपी सुगत माय ॥ —पृ १३२

पर यह समय माय सरल नहीं है 'इषाण की धार के समान' दुस्तर है इसकी कठोरता भयंकरता और उबला का वर्णन देनिये—

हार्थ में बहुरंग लावण कडे मकर दार ।

लो देल दीनग आये बहगना अंगिरा ॥२५॥—पृ १२७

१. रथ हलको कनो नाकगे, बन ब्यार देहा रो माय ।

अनुक हाइ करे मही लाय लोधा मे सुपाय ॥३॥

हलच कण्ठ मा मू मरा अने थोडा देहा अने ।

मे-व ॥ बानी लय रही, लोरी लोना को अवाय लयन—पृ १२६

२. बगडा रे मूबन मानद आये मय रमाय रे ।

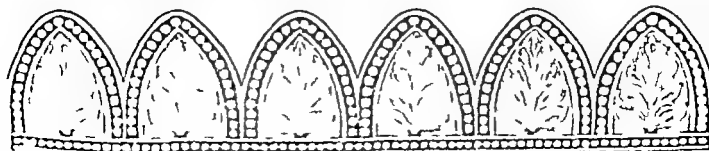
रागः सीमा मे मानग गल बाये सुख मय रे ॥३॥

मता रा मन में सांका कय रो राह/लो अल रे ।

गः लो रो लो लो मय मे राय हलच बरदय अल रे ॥४॥

कमल रो म ल गहरो मरु मंगारे लाय रे ।

मय मने रेशम रो मनी गिगल मय बाये मही लय रे ॥५॥—पृ १२६ २७

सकी इसका प्रायश्चित्त उसे वात्सल्य रस की सजीव प्रतिमा बना देता है और वह अन्तत आठवे पुत्र (गजसुकुमाल) की माता बनकर अपने मातृत्व को सार्थक करती है देव पात्रो मे देवता और यक्ष आते है ये सहायता भी करते है और आतंकित भी पर इन दैविक शक्तियों के आगे भी ऊर्जस्वल मनुष्यत्व कभी नतमस्तक नहीं होता इन कथा-काव्यों मे इतिवृत्त की प्रधानता है कथा मे वस्तु-वर्णन और दृश्य-वर्णन के कई अवसर आये है दृश्य-वर्णन-प्रमुख स्थल प्राय निम्नलिखित रहे हैं—

(क) वस्तु रूप मे —

(१) नगर-वर्णन (२) वैभववर्णन (३) जन्म-वर्णन (४) रूप-वर्णन (५) विवाह-वर्णन (६) मुनि-दर्शन-वर्णन, दीक्षा-वर्णन

(ख) भाव-रूप मे —

(१) मुनि-व्रत की कठोरता का वर्णन (२) शृंगार के सयोग-वियोग रूप (३) वात्सल्य के सयोग-वियोग रूप (४) वीर और रौद्र रस के चित्र (५) करुण और शान्तरस के चित्र (७) मुक्त हास्य का सजीव चित्र वस्तु रूप मे जो चित्रण है, वे इतिवृत्तात्मक बनकर ही रह गये है प्रकृति-चित्रण और उसकी आलंकारिक क्षमता के कारण ये वस्तुवर्णन रस-परिपाक मे असमर्थ रहे हैं जैन मुनियो ने प्रकृति के उपादानो से ग्रहण करने का प्रयत्न किया है परन्तु उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम भिन्न रहा है अर्थात् वैष्णव कवियो ने कृष्ण-भक्ति के नाम पर विलासविवर्धक तथ्याभिव्यक्ति मे तनिक भी सकोच नहीं किया है, जब कि अध्यात्मसंस्कृतिमूलक जीवन्त्यापन करने वाले एव आत्मस्थ सौन्दर्यप्रबोधक सन्तो ने प्रकृति से साधना के प्रकाश मे सौन्दर्य ग्रहण तो किया है किन्तु उसकी अभिव्यक्ति का माध्यम पार्थिव सौन्दर्यमूलक तथ्य न हो कर अन्तरंग सौन्दर्य ही रहा है

नगर-वर्णन मे उसके वैभव का ही अधिक चित्रण है द्वारिका नगरी के वर्णन मे कवि ने उसके ऐश्वर्य को यो व्यक्त किया है—

‘सोवन कोट रतन कांगुराजी, सोभे रूढा आवास ।

मिग मिग करने दीपताजी देवलोक जिम सुख वास ॥ —पृ० ३१८

रूप-वर्णन के तीन प्रसंग हैं जन्म के अवसर पर, विवाह के अवसर पर और मुनि-दर्शन के अवसर पर द्रौपदी का जन्म हुआ है उसके रूप का कोई पार नहीं उसकी बोली शकरकद-सी मीठी, उसका अर्ध चन्द्राकृति सम ललाट, नयन कमल से विकसित, भुजाएँ मृणालिनी-सी, नासिका दीपशिखा-सी और दत्त-पक्ति दाडिम-कुली-सी^१ विवाह के लिए नेमिनाथ वरयात्रा सजाकर चले हैं रथ में बैठे हुए वे ऐसे लगते हैं मानो ग्रह-नक्षत्रो के बीच चन्द्र हो^२ देवकी भगवान् नेमिनाथ को वन्दना करने के लिए जा रही है उसने स्नान कर नया वेश धारण किया है, आभूषण पहने हैं—हाथो मे कंकण, कंठ मे नवमर हार, पैरो मे नूपुर, मानो साक्षात् देवागना हो^३

१ कुवरी रूप माहे रलियामणी, मुख बोले अमृत-वाण ।

मीठी शाकरकद सी, बले भासे हित मित जाण ॥ नयणसलूणी रे कान्यका ।

अरध शशी सम सोमतो, पुनि पूरण मरियो भाल ।

नयन कमल जिम विकसता, वेहुँ बाह कमल नी नाल ॥

नाशिका दीपे शिखा समी, नक्षत्रेसर लहे नाक ।

दत्त जिता दाडिम कुली, मृग-नयनी सरत पाक ॥—पृ० ३१८-१८

२ नगारा री धोरज वाजे, आकाशे जाये अवर गाजे ।

नेम कँवर रथ बैठा छाजे, ग्रह नक्षत्र में जिम चद्र विराजे ॥—पृ० २२२

३. न्हार्ह ने मजन करी, पहिर्या नव-नवा वेश ।

माणक मोती माला मूदड़ी, गहणा हार विशेष ॥—पृ० २१३

विमोग-वात्सल्य का वर्णन भी कम सूत्रर नहीं है देवकी के हृदय की बाह बही रही से सकती है जिसने ७-७ पुत्रों को जन कर भी मातुल्य का भावय नहीं उठाया उसके हृदय में इस बात का बड़ा दर्द है कि उसने कन्हैया को हाथ पकड़-कर चलाया नहीं रोते हुए बो बहलाया नहीं ओढ़ाया नहीं पहनाया नहीं इस परभावताप में मुन-मुन कर देवकी सज्जमुन वात्सल्य की दृति बन गई है—

“जाया में तुम सारिका कन्हैया एकद गाल सार रे।

एकद ने कुलराजो नहीं कन्हैया ! गोद न खिलायो कब मात रे ॥१॥

रोषतो में राख्यो नहीं कन्हैया ! पाकखिसे पोषाय रे।

हाजरिया देवा सखी कन्हैया गहारे हूँम रही मन माँष रे ॥२॥

आंगिबाये न करावी थिरी कन्हैया ! आगु शिपौ बिछगाय रे।

होड बैठा है तिहो कन्हैया ! अन्नगो दू मति धाय रे ॥३॥

खोडखिया पहराम्यो को नहीं कन्हैया लेपी न सीपी माव रे।

कामाज पिवा सार्यो नहीं कन्हैया कविपा न सीपा हाथ रे ॥४॥ — पृ ३३२ ३३

कहना न होगा कि इस भावना को वात्सल्य रस के सम्राट महाकवि छुर भी नहीं पहुँच सके हैं

बीर और रौद्र रस के प्रसंग भी बधास्थान आये हैं जब कभी कृष्ण के पास पहुँचकर शौपवी की सोन साने के लिए उरोजित करती है तब कृष्ण को वचन मारद बो कहते हैं उनमें उनका उत्साह धलका पड़ता है—

‘वख बावख पाया किरि किरि नविषी का दूर।

‘माघर वचन किरि नहीं जो पिच्छम ड्यो दूर ॥१॥ पृ ३३४

रौद्र रस का प्रसंग तब उपस्थित होता है जब राजा पद्मोत्तर कृष्ण द्वारा भेजे गए वृत्त को बुझ पसा कह बैठता है—
सिंह रे मुडा माँष काँई धासे आंगुली रे।

असजारी ही होड कर खोरी पाणु की रे ॥—पृ ४१०

बहन और चाचा रस के विषय पशुओं के कदम नखन स्कवक आदि उदाई राजा मेघकुमार, यजसुकुमान कारिक वेठ बाणि के धामा मान में विचार्य देते हैं या प्रत्येक कथा का अन्त वात्सरस में ही हुआ है सभी रस वात्सरस के सहयोगी बनकर ही आये हैं

हास्य और व्यास के लिए भी वनिपय अममर उपस्थित किये गये हैं भविनाय विवाह के लिए इच्छुक नहीं है इसके कारणों की बल्गना हास्य-व्यंग्य प्रयुक्त है कृष्ण की रागिया देवर नेमिनाय को चिढ़ाने के लिए कभी तो कहती हैं कि ‘तोरण आया नरे आरतो टोको नाहने सामू पावे नाको रे’ अतः ‘इम इरयो परयो नहीं कभी कहती हैं—बाई पिट बनने बबरी बड़े तीने केरा लेका पड़े सारो रे’ इसलिए विवाह नहीं करता कभी कहती हैं—‘बुराबुई रमता बका’ ‘रखे बनडा जावे हारो हे बाई’ और कभी ‘बारडो रोरो हे काकण रोडो दोलवो पड़े एकम हापो हे बाई’ इन्हीं प्रकार एक स्थान पर रागिया नेमिनाय का वासा कहकर राजुल से प्रकाश करती है—

‘सहिषी कदे राहुज ! सुषो

बाई ! काको मम कुल्या द ! अल भूपा द—

बीर भवरा आगमा क सहिषी ॥

१) हा आगमाई बकाका नाग, भाव कृष्णक-द ।

२) हा भाता टोको गावपी, भाता अ-नाम अनई ॥१॥

३) हा रग-आरत गरी बगुनी भाता गमड मुड-रा ब-य ।

४) हा रोपण मय जोरी भाता, रिवाज अ-म्याम ॥२॥

५) हा दह मदी बियाग भाता अल पराग उता-न

६) हा मुल दू ॥ १ मे रिवाज भाता भाता अल अनाम ३३ — बकाका पृ ३३०

मुनिवर मोटा अणगार, करता उग्र विहार ।
पड रही तावटे री भोट, तिरसा सू सूया होट ।
कठिन परिसो साधनो ए ॥ तालवे कोइ नहीं थक,
जीभ गड़े ज्यारी सूय, होयो रे आड़े सरपटी ए ॥—पृ० १८३ ॥

निर्वेदप्रधान रचनाओं के होने पर भी शृंगार-रस के सयोग-वियोग के कई रसीले चित्र यहाँ देखने को मिलते हैं सयोग का वर्णन अधिकतर वहाँ हुआ है जहाँ सयम लेने के पूर्व नायक मासारिक भोग भोगता है^१ विरह के चित्र वहाँ अंकित है जहाँ नायक दीक्षित हो जाता है राजमनी के प्रिय-वियोग के चित्र बहुत ही सुन्दर और स्वाभाविक बन पड़े हैं उसके लिए 'महल अटारी भए कटारी' और 'चन्द-किरण तनु दाभतिया' है उमकी आँखें प्रियदर्शन को आतुर है—

तरमत अखिया, हुडे ड्रम-पखिया ।
जाय मिलो पित्र सू मखिया ॥
यादुनाथ रे हाथ री ल्यावे कोई पतिया ॥१॥ पृ० २२६

वह प्रिय को उपालभ देना चाहती है "ये तज राजुल किम भये जतिया" जो उसका उपालभ नेमिनाथ को देने जायगी, उस दूतिका को वह गहनो से लाद देगी—

जाकु दूगी जरावरो गजरो, कानन कू चूनी मोतिया ॥३॥
अगुरी कू मुदडी-ओदण कू फभडी, पेरण कू रेणमी धोतिया ॥४॥ —पृ० २२६-२३०॥

उसका यह विरह ही उसे अनन्य प्रेमिका^२ बनाकर मुक्ति-पथ पर ले दीडता है और वह अन्त में माधिका बन जाती है इस प्रकार कहा जा सकता है कि यहाँ जो शृंगार आया है वह शान्त रस की पीठिका बनकर ही

वात्सल्य-रस के सयोग के चित्र भी यहाँ उसी तन्मयता से अंकित हैं देवकी के ६ पुत्र देवता के उपक्रम से मृत घोपित हो जाते हैं, कृष्ण का पालन-पोषण भी वह नहीं कर पाती पर जब भगवान् नेमिनाथ से उसे यह जानकारी मिलती है कि जो ६ साधु हैं वे जन्मत उसी के पुत्र हैं तो उमका मातृत्व उमड पडता है वह जब छहो मुनिवरो के पास पहुँचती है तो उसके सयोग-वात्सल्य का स्रोत उमड पडता है—

तडाक से तूटी कस कचू तणी रे, यण रे तो छुटी दूधाधार रे ।
हिबडा माहे हर्प मावे नहीं रे, जाणे के मिलियो मुक्त करतार रे ॥४॥
रोम-रोम विकस्या, तन-मन ऊलम्या रे, नयणे तो छुटी आसू धार रे ।
बिलिया तो बाहा माहे मावे नहीं रे जाणे तूट्यो मोत्या रो हार रे ॥५॥ —पृ० ३३०॥

इस संयुक्त अनुभूति पर न जाने सूर के कितने पद न्यूछावर किये जा सकते हैं सयोग-वात्सल्य का प्रत्यक्ष रूप वहाँ देखने को मिलता है जब देवकी की गोद में गजसुकुमाल किलकारी करते हैं वह उसे यशोदा की तरह झुलाती है, आँखों में अजन आँजती है, अगुली पकड़कर चलाती है, खाने को दही-रोटी देती है^३ इस वर्णन को पढ़ कर तो ऐसा लगता है मानो कवि जयमल ने माता का हृदय पा लिया हो

१ चंद्र-वदन मृग-नोयणीजी, चपल-लोचनी ताल ।

हरीलकी, मृदु भाषिणीजी, इद्राणी-मी रूप रसाल ॥२॥

प्रीतवती मुख आगलेजी, मुलकानी मोहन वेल ।

चतुराना मन मोहताजी, हस-गमणा सू करता बहु केल ॥३॥ —पृ० ३२०

२ कृष्ण ताके तारा ने, छोड़ शशा, म्हारे सावरिया मरीखी सूरत किसी, म्हेँ दूजा भरतार नी तृष्णा त्यागी ॥ —पृ० २३०

३ जो हो खेलावण-हुलरावणे, लाला, चु रावण ने पाय ।

जो हो न्हकरावण पेहरावणे, लाला, अगो अग लगाय ॥८॥

पीत्तिन बा पतिसे हू निस्तरि हा इसका प्रधान कारण कवि का एक सिद्धान्त-विशेष में आस्वाभावान् बने रहना है यों एकाध जगह 'रद्विद्विद्या जेम मैङ्गि बड़ो' या 'पथी रह्या जिम तेस बड़ो' कहकर उससे सत्कार क परिभ्रमण की कठि नाश्या और परेसागिदा का मासिक चित्र खींच लिया है

कवि भगवान् क माध भयना कोई विषय पारिवारिक सम्बन्ध भी नहीं ओड़ता है कबीर की तरह 'हरि जननी में बालक लोग या हरि मार पीव में राम की बहुरिया जैसी भावना प्रकट करने का व्यवहार ही महीं नहीं वह तो मध्य ईश्वर बनन की साधना में समन है ईश्वर का क्या बनकर क्या रहे ? फिर भी सोमधर स्वामी के साथ 'काग दिया सोपक रचना में वह साम्प्रत्य सम्भव ओड़ता है—

दूर दिमाधर जहनों पिऊ बसयी

ते मार मुहागण कड़ाय ।

महाविद्वह में धरिष बिराजिया जी

मिड निरचधिया किम पाय ॥—पृ १३ १४

पर यह सम्बन्ध मिलन की लुसी का मही बिरह की पीड़ा और विषयता का है—

आहा दूर न लदियाँ बन घण्टी पीव विन्दु बिघार प्राम ।

बाथी मुनगान हा काय सई महीं यों ही सेसु समार नाम ॥—पृ १४

मीनिप्रधान मुनका में मयाचार ज्ञान और उपदेश की बातें कही गई हैं इसकी वो नाराएँ दृष्टिगोचर होती हैं एक में ज्ञान-मुखा क महरन का व्यवहार है तो दूसरी में लौकिक व्यवहार और व्यापार का निरूपण आरम्भ के विकास के लिए जिन मुखा पर बन दिया गया है वे हैं धर्माचरण सम्पत्त्य भाव क्षया ब्रह्मचर्य-वासन भाति आरम-कल्याण की आर ध्यनि का अभिमुख करन क सिंग शरीर का मदवरता और जावन की क्षणभंगुरता का वर्णन कर साधु-जीवन की धारणा का प्रतिपादन किया गया है इस आध्यात्मिक आचरण-अभियान का ओष्ठपूर्ण चित्र देखिये—

ब्रह्म-ब्रह्मिया पाजिया जोग-जाग नर-नार ।

मुगन-मगर में काजिया तुमे बेगा कुदमा खार ॥—पृ १५

ब्रह्मन या यह ठपारी नर मेठा है उस पारमार्थिक ज्योति का साक्षात् हो जाता है

माती निन्द्या कीड में र बांधा उर्ध्वसा आय ।

ज्यानि लुबी जगदीश ही र बसुराँ जिया उठाया ॥—पृ १५

साव बा भी साधन की दृष्टि से दिया गया है वह इतना^१ क मंथ की तरह^२ है कभी यह ब्रह्म सपना समता^३ है तो कभी कनिमुग क मुखा का घर^४ जहाँ पापनी जाता बरसम भागे घरम साथे पारा दे सख तो बह है बि इस 'मिनग

१ इत्येवमपि एतन्निबुद्धा गच्छन्त्येवमो वन ।

कसि न जन्म न मारी काजिअ किम कडा दीवक बाव ॥५॥

विद्वान् भावति मयं सदा विप्रियं व न ज्ञान ।

काय प्रकल्पते मे वेग १॥ कड कड के डार ॥५॥

काल को केला १५५१ (विमलदा मो वेग ।

काल को केला १५५१ (विमलदा मो वेग १५५१—पृ १५

२ लुपि निन्द्या जगदीश नर नार ॥५॥

३ नर नार ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥

४ नर नार ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥

५ नर नार ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥

६ नर नार ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥ ॥५॥

करी कुसामदी ताहरी पिण म्हारे दया न आयो-ए । न सुहायो ए—

कालो वर किण काम रो के सहिया ए—॥ पृ० २३२

यहाँ तक हमने आलोच्य कवि की प्रबन्ध-पद्धता और वर्णन-क्षमता का विवेचन किया है अब उसकी मुक्तक रचनाओं पर विचार करेंगे

मुक्तक रचनाओं में कथा की कोई धारा नहीं बहती यहाँ प्रत्येक मुक्तक अपने आप में स्वतन्त्र होता है जयमल्लजी ने जिस सफलता के साथ कथाओं को प्रबन्धात्मक रूप दिया है, उसी सफलता के साथ भावनाओं को मुक्तक-रूप भी इनके मुक्तक-काव्य को तीन भागों में बाटा जा सकता है—

(१) स्तुतिप्रधान मुक्तक (२) नीतिप्रधान मुक्तक (३) तत्त्वप्रधान मुक्तक

स्तुतिप्रधान मुक्तकों में तीर्थंकरों, विहरमानों, सतियों, साधुओं आदि की प्रधान रूप से स्तुति की गई है तीर्थंकरों में कवि को विशेष रूप से सोलहवें तीर्थंकर शान्तिनाथ^१ और २३ वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ^२ अधिक भाये हैं विहरमानों में प्रथम विहरमान श्री सीमधर स्वामी कवि के आराध्य रहे हैं सतियों में आदर्श सतियों की नाम—गणना (६४ सतिया) कर उनका शील-माहात्म्य बतलाया है साधुओं में आदर्श साधुओं के नाम गिना कर उनकी साधना का गुणानुवाद किया है चार मगल^३ (अरिहन्त, सिद्ध, साधु और धर्म) भी कवि के लिए स्तुति-योग्य रहे हैं प्रथम मगल में अरिहन्त के ३४ अतिशय और ३५ वाणी की विशिष्टताएँ वर्णित हैं दूसरे मगल में सिद्ध का स्वरूप निरूपित है तीसरे मगल में साधु की ज्ञान क्रिया और महिमा दिग्दर्शित है चौथे मगल में धर्म, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और रात्रि-भोजननिषेध का साधनात्मक रूप प्रदर्शित है

यहाँ जो स्तुत्य पात्र आये हैं वे शक्तिशाली, पुरुषार्थी और वीतरागभावी हैं उनकी स्तुति करने के मूल में दो भावनाएँ निहित हैं एक तो स्तुति-योग्य पुरुषों के समान अपने आप को बनाने की ललक और दूसरे उनके नामस्मरण से दुःख-मुक्ति की बलवती स्पृहा, कवि शान्तिनाथ का स्तवन इसीलिए करता है कि—

तुम नाम लिया सब काज सरे,

तुम नामे मुगति महल मले ॥—पृ० ७

ठीक यही बात सीमधर स्वामी के नाम-स्मरण के बारे में भी कही गई है—

तुम नामे दु ख दोहग टले,

तुम नामे मुगति सुख मले ॥—पृ० १३

इन स्तुतिप्रधान मुक्तकों में कवि अपने आराध्य के गुणकीर्तन में ही विशेष लगा रहा है भक्त कवियों की सी दीनता, आर्त्तता, याचना, लघुता और विह्वलता के दर्शन नहीं होते न तो कवि तुलसी की भाँति राम के दरबार में अपने हृदय की 'विनयपत्रिका' को खोल कर रखता है, न सूर की भाँति वह अपने आराध्य को चुनौती देता है कि 'हौ तो पतित सात

१ चालीम धनुष जँची रे देही

बलि हेमवरणी उपमा रे कही ।

दीठे दिल दरियाव ठरो,

श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो ॥१६॥ पृ० ६

२ पाचे अगनी कमठे सामी,

देखण भीड़ मिली जाम्मी ।

नागने काढ्यो काठताणी,

श्री पास भजो पुरुषादानो ॥८॥ पृ० ८

३ 'मगल' एक प्रकार का काव्य-रूप है जिसमें विवाह-वर्णन को प्रधानता रहती है विवाह के अवसर पर गाये जाने वाले गीत भी मगल कहलाते यहाँ 'मगल' शब्द भिन्न अर्थ में आया है

महाराज भवै गज-रथ तुरिया हय गय रय पायक-सुपदायक । गयन कमल हरसत ठरिया ॥महा०॥

रूप धरातु जली-स्पायन की । भोर घटा डमही मरियाँ ॥महा ॥ पु २२१

जहाँ शास्त्रिक विवेचन किया गया है वहाँ पारिभाषिक शब्दों का वाहुल्य है ऐसे स्थल जैन-दर्शन से अपरिचित व्यक्तियों के लिए अचम्बित दुर्बोध हो गये हैं पर जिसे जैन-दर्शन का बोझ-बहुल भी ज्ञान है वह उस लिए बिना नहीं रहेगा अस्सी प्रतिशत न अधिक शब्द राजस्थानी और हिन्दी के हैं कहीं-कहीं प्राकृत के शब्दों का प्रयुक्त हुए हैं जिनसे सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण में सहायता मिली है जैसे—“दिप्योमेव गो वेवाणुपिया” (पृ० ३२४)

जब भी अस्मिन्तिक प्रयोगात्मक काम अनिष्पत्तात्मक अधिक है, यही कारण है कि जगह-जगह कबित्व में बाधा पहुँची है। यहाँ तबीयत की तरह जमतरानपूर्ण और विरोधमूलक सत्त्वात्मक या सम्बन्धात्मक प्रतीको का प्रयोग नहीं हुआ है। केवल एक जगह उसे सचेत मिल है—

(क) सन्धारमक प्रतीक—

पाव' मेळी र मोकळी पडुं' री प्रवर न काय ।

सात्यं३ मती र छग रछो पङ्कपो आठ मद् माष ॥

(ग) वर्ण प्रतीक—

पापो सु परिणय प्रया हवो^५ रहे रे हयूर ।

अ० अ० विषय सांगी रही दशो० दिख सु बुर ॥ ५ ॥ १९१

पचापि भयभारी की आर कवि का मुकाबल अधिक मजबूत रहा तथापि मार्गों को मधुर से मधुरतर और स्पष्ट से स्पष्टतर बनाने के लिए यथाप्रमाण अनुराग का प्रयोग किया गया है। साहस्यमूक अन्तरा का प्रयोग ही अधिक हुआ है। इनमें भी उपमा और रूपक ही कवि को विशेष प्रिय रहे हैं। उपमा का प्रयोग कवि विशेष सजग रहा है। उसकी दृष्टि कवच मात्र कविबलता या साध्वीय ज्ञान से बँधकर नहीं रही। इससे ऊपर उठकर भी उसने देखा है। लोकजीवन और साधु-मानव का चरम अध्ययन और सूक्ष्म निरीक्षण कवि द्वारा प्रयुक्त उपमाओं से भावना प्रतीत होता है। साध्वीय और भयभारी ज्ञान साधु-मनुष्य से पीछे छूट गया है। यहाँ दोनों के कवियुग उदाहरण दिये जा रहे हैं—

(५) साम्प्रतीय नदिवद्ध उपमान —

- (१) बुधु ता काता मायक करिया (१२४-११)
- (२) जायु घन्ती जाय दे, जिम अन्नची मो पाणी दे (१३१-१८)
- (३) जाया ना बिण घडी र छ माय (२११-३)
- (४) कैम कबर ग्य वेटी छाने
छ माय मे जिम कय बिगय (२२२-३)
- (५) कबर मागे मे प्यारो
उबर वन ग्य दुमन हमारो हो (३३५-१)

[illegible]

१ टी० : दुर्धराज का टी० मोटाका ३ फुट ६, बनावटिमात्र काटीया.

1 74 4524

• 1500

9 10 11

15

जमारे' को सफल और सार्थक बनाने के लिए आत्मा को सन्नद्ध होना होगा 'दीवाली' शीर्षक कविता में जो आध्यात्मिक रूप, दीवाली को दिया गया है,^१ वह महादेवी के 'क्या पूजा क्या अर्चनरे' गीत की याद दिला देता है यह सही है कि इन नीतिपरक युक्तको में काव्य की अपेक्षा उपदेश की अधिक प्रधानता है अन्य नीतिकार कवियों ने जहाँ सूक्तियों के माध्यम से लोकव्यवहार की बातें कहकर लोक-जीवन को सुखी बनाने का उपक्रम किया है, वहाँ कवि जयमलजी का लक्ष्य लोकोत्तर जीवन को सफल बनाने का रहा है एक ने लौकिक पक्ष के विविध रहस्यों का उद्घाटन किया है तो दूसरे ने आत्म-प्रदेश की यात्रा में पड़ने वाले विभिन्न स्थलों का पर्यटन एक की दृष्टि यथार्थमूलक अधिक रही है तो दूसरे की पूर्णतः आदर्शमूलक

तत्त्वप्रधान मुक्तको में जैन-दर्शन के कतिपय तात्त्विक सिद्धान्तों को पद्यबद्ध किया गया है यहाँ कवित्व पीछे छूट गया है और दर्शन की पारिभाषिकता तथा दुर्बोधता उभर आई है ऐसे मुक्तको में 'इरियावही नी सज्भाय', 'चीवीस दडक नी सज्भाय', 'पन्द्रहपरमाधर्मी देव', 'शास्त्र छत्तीसी', 'जीवा बयालीसी' आदि रचनाओं के नाम गिनाये जा सकते हैं उपर्युक्त विवेचन से इस सत कवि की काव्य-साधना और भाव-व्यजना का विशद स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष हो उठता है कवि में प्रबन्ध-पटुता, वर्णन-कौशल और रसोपलब्धि कराने की क्षमता के साथ-साथ मुक्तक-रचनाओं के सृजन की प्रतिभा भी है संक्षेप में कहा जा सकता है कि जयमलजी की कविता में कबीर का विद्रोह, सूर का वात्सल्य और तुलसी का लोकहित, साथ-साथ दिखाई देता है

काव्य-कला—साधक-कवियों की दृष्टि काव्य-कला पर उतनी नहीं रही जितनी जीवन-निर्माण की कला पर यही कारण है कि इनकी कविताओं में आपको न तो कल्पनाओं का स्वच्छन्द विहार मिलेगा, न भावनाओं का शृंगारपरक उद्दाम वेग न यहाँ 'भूषण बिना न राजइ कविता वनिता मित्त' की मादक मनुहार मिलेगी, न छन्दों का सग्रहालय' ये कवि तो अनुभूति में जितने सच्चे और खरे हैं अभिव्यक्ति में भी उतने ही स्पष्ट और सीधे इन्हें चमत्कार प्रदर्शन कर किसी का हृदय जीतना नहीं था, काव्य के माध्यम से जीने की कला बताकर उनका उद्धार करना था इस कसौटी पर सत कवि आचार्य जयमलजी की काव्यकला खरी उतरती है

कविता करना इनका लक्ष्य नहीं था धर्मोपदेश देते समय जन-साधारण को आत्मा, परमात्मा, पाप, पुण्य, वध, मोक्ष आदि का स्वरूप समझाने के लिए जो भावनाएँ हृदय में उठती थी, वे ही तन्मयता की स्थिति में सरस और तीव्र बन-कर कविता बन गईं

ये अपनी बात जनता की ही भाषा में कहने के अभ्यस्त रहे हैं संस्कृत, प्राकृत के विशिष्ट ज्ञाता होते हुए भी इन्होंने अपनी रचनाएँ सामान्यतः राजस्थानी भाषा में ही लिखी हैं जयमलजी का विहारक्षेत्र और कार्यक्षेत्र भी अधिकतर राजस्थान ही रहा है, अतः यहाँ की लोकसंस्कृति, लोक-व्यवहार और लोक-भावना का सही प्रतिबिम्ब इनकी रचनाओं में झलकता है^२

भाषा पर कवि का अच्छा अधिकार है वह भावानुकूल उठती-गिरती है प्रबन्धात्मक रचनाओं में भाषा का प्रवाह और माधुर्य है तो मुक्तक रचनाओं में उसका गाभीर्य और सारल्य भाषा की प्रवहमानता और मधुरता का एक उदाहरण देखिए—

१ दीवाली जयवाणी, पृ० ५३

२ (क) विवाह में जिनको बुलाया जाता है उन्हें पीले चावल दिये जाते हैं

विगर बुलाया आविया रे, थाने किण पीला चावल दीधा'

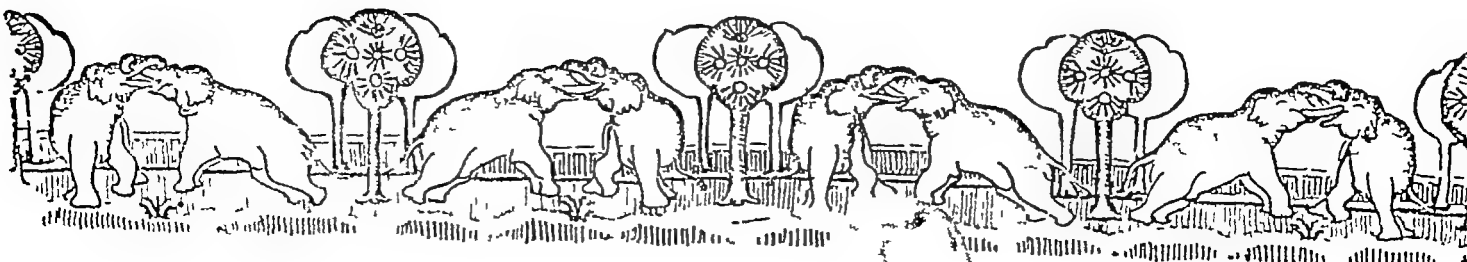
(ख) श्रमगल होने पर स्त्री का दाया श्रम फड़कता है राजुल सखियों से कहती है :

'म्हारे जीमणो फरूके गातो ए, जग-नाथो-ए ॥ मिलसी के मिलसी नहीं क-पहिया ए ॥

(ग) अनिष्ट निवारण के लिए श्रमगलिक बात पर थूक दिया जाता है

राजुल की सखिया इसीलिए कहती हैं 'वाई ! वोलता मतो चूको ए, परो थूको ए ॥

तोरण ऊपर आवियो क सहिया ए ॥

महाराज श्री गङ्गा-रथ मुनियों हय गय रय पाय-रु-मुलदायक । नयन-कमल हरमत उरिया ॥महा॥

रथ बरान सनी-अवाहन की । धार धरा उमही अरिया ॥महा॥ पृ २२१

जहाँ तात्पर्य निश्चय किया गया है वहाँ पारिभाषिक शब्दों का बाहुल्य है ऐसे स्थल जैन-दर्शन से अपरिचित व्यक्तियों के लिए अज्ञान दुर्बोध हो सके हैं परन्तु जिन जैन-ग्रन्थों का बोझ-बहुत भी ज्ञान है वह रस लिए बिना नहीं रहेगा अस्सी प्रतिशत न यथार्थ शब्द वास्तविकता और हिन्दी के हैं कहीं-कहीं प्राकृत के वाचपाठ भी प्रयुक्त हुए हैं जिनसे सांस्कृतिक वाचस्पत्य के नियम में सहस्रपदा मिली है अने—'शिल्पायेव भो देवानुष्मिया' (पृ ३०५)

कवि की अभिव्यक्ति प्रतीकारमक कम अभिव्यक्ति अधिक है यही कारण है कि जगह-जगह कवित्व में बाधा पहुँची है यही कबोर की तरह चमत्कारपूर्ण और विराहमूलक नकारमक या सम्बन्धमक प्रतीकों का प्रयोग नहीं हुआ है केवल एक जगह ऐसा सबल मिल है—

(क) गन्धारमक प्रतीक—

पौष्प^१ मली र माकली सुकु^२ री रापर न काप ।

सानी^३ सनी र खग रदा पहुपा चाल मय माप ॥

(ग) वर्ण प्रतीक—

पापों मू परिचय धया हवो^४ रहे रे हजर ।

ज^५ से लिन जाली रही द्यो^६ रिक्त मू दूर ॥ पृ १९३

यद्यपि अनेकानों की आर कवि का भुजान अधिक नहीं रहा तथापि भावों का मधुर से मधुरतर और स्पष्ट से स्पष्टतर बनाने के लिए यथाग्रम अनंतरा का प्रयोग किया गया है सादरमूलक अनंतरा का प्रयोग ही अधिक हुआ है इनमें भी उमा और गङ्गा ही कवि का विशेष प्रिय रहे हैं उमाका क भुजान में कवि विशेष मग्न रहा है उसकी दृष्टि बदन मात्र रुचिबद्धता या साम्प्रदायिक ज्ञान से अधिक नहीं रही इसमें ऊपर उठकर भी उमने देखा है सांस्कृतिक और साध-मानस का गहन अध्ययन और गूढ़म निरीक्षण कवि द्वारा प्रयुक्त उमाका ये आकृति प्रतीक होता है सांस्कृतिक और विनाश ज्ञान साध-गहन निरीक्षण से पीछे छूट गया है यही वानो क कविगत उदाहरण बिये जा रहे हैं—

(क) साम्प्रदायिक रुचिबद्ध उमाका —

(१) वगुद ना बायो गगन मरिया (१२४-११)

(२) मातु पानी काप दे, जिन अरवी मो पानी रे (१३१-१८)

(३) जावा ना रिग पहा र ल माप (२११-३)

(४) मेम बकर मय अटी दावे

उर मगन मे जिन मगन दिगज (२०३-३)

(५) बकर गाये ल प्यागे

उर मगन मय दुगन मारा ॥ (१२६-१)

१ 'पौष्प' का अ. व. पौष्प । २ 'सुकु' का अ. सुकु । ३ 'सानी' का अ. सानी ।

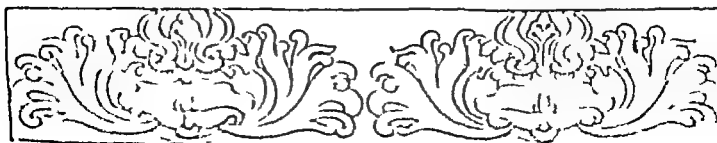
४ 'हवो' का अ. हव । ५ 'ज' का अ. ज । ६ 'द्यो' का अ. द्यो ।

७ 'मय' का अ. मय ।

८ 'पानी' का अ. पानी ।

९ 'मय' का अ. मय ।

१० 'मय' का अ. मय ।

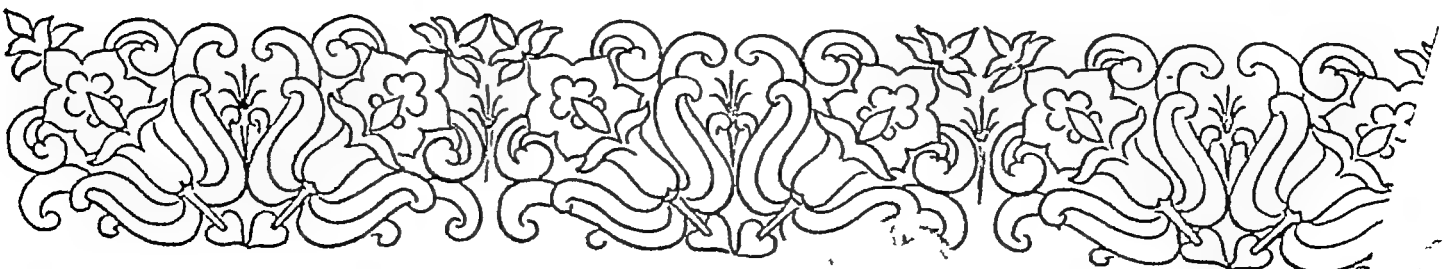
(ख) लोक-जीवन से लिए गए उपमान —

- (१) ओ जीव राय ने रक थयो, वलि नरक निगोदमा बहू रे रह्यो,
रडवडियो जेम गेडि दडो, श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो (६-१६)
- (२) चार गतिना रे दुख कह्या, जीवे अनति अनति वार लह्या,
पची रह्यो जिम तेल बडो, श्री शान्ति जिनेश्वर शान्ति करो (६-२०)
- (३) तामस तपियो नर इसो, आँख मिरच जिम आँजी रे
क्रोध विणासे तप सही, दूध विणासे काजी रे (६८-२०)
- (४) आदि अनादि जीवडो, भमियो चऊ गति माय
अरहट घटिका नी परे, भरि आवे रीति जाय (८४-१)
- (५) काल खडो थारे वारणे, जिम तोरण आयो वीद (११३-१०)
- (६) डाभ अणी जल जेहवोजी, आगिया नो चमत्कार
तेहवो ए घन आउखोजी, बीजली नो भबकार (१२५-७)
- (७) पिण परवश पडिया जोर न लागे,
जिम दबी साप नी ठोडी रे (१३५-७)
- (८) ले जाई लक्कड मे दीघो, हुवो घर रो घोरी रे
घास फूस छाणा देई ने, फूँक दियो जिम होली रे (१३५-१६)
- (९) अथिर ज जाणो रे थारो आउखो,
जिम पाको पीपल पान (१४०-४)
- (१०) सडण-पडण-विघसण देहनी, तिणरी किसडी रे आस
खिण एक माही रे जासी बिगडी, जिम पाणी माहे पतास (१४१-१६)
- (११) देव गुरु धर्म री नही पारखा,
सगलाई जाणे सारखा
जिम सरवर नी फूटी पाल (१५६-४)

लगभग सभी उपमान मौलिक और सटीक हैं इनसे कवि के विस्तृत ज्ञान और सच्चे अनुभव का पता चलता है विना मर्मभेदिनी दृष्टि के ऐसे उपमान ढूँढे ही नहीं जा सकते जीव की परिभ्रमणशीलता का न जाने कितने कवियों ने वर्णन किया है पर उसकी विवशता को 'रडवडियो जेम गेडि दडो' और 'पची रह्यो जिम तेल बडो' कह कर इसी कवि ने पुकारा क्रोधी मनुष्य के स्वभाव का 'आख मिरच जिम आजी रे' से सुन्दर वर्णन और क्या होगा ? काल के आने की अनिवार्यता और निश्चितता का सकेत 'तोरण आयो वीद' से अधिक और क्या हो सकता है ? शरीर की नश्वरता का बोध 'पाणी माहे पतास' से अधिक कौन करा सकता है ? इन उपमानों में जितना साधर्म्य निहित है उतना अन्यत्र बहुत कम देखा जाता है

रूपक-दृष्टि में भी कवि पीछे नहीं रहा अधिकतर उसने सागरूपक वाधे हैं. कुछ उदाहरण यहाँ दृष्टव्य हैं—

- (१) सावूजी ऊठ्या सूरमा रे, ज्ञान घोड़े असवार
कर्म कटक ढल जूमिया रे, विलम्ब न कीध लिगार (१६२-३३)
- (२) म्हारे जमा गढ़-माय, फोजा रहनी चढी-री माई
वारे भेदे तप तणी, चोको खड़ी
वारे भावना नाल, चढ़ाऊ कागरे-री माई
तोडू आटे कर्म, सफल कार्य सरे (३४३-२४, २५)

- (१) काबा रूपी हबेक्षियों तपस्या करने देख
 दू स' भरत कर मोक्षियों विमय भाव भर देख ।१८।
 कमा रूप काबा करो वैराग्य भूतस पूर
 उपराम मोक्ष धाखने मन्त्रो मोतीचूर ।१९।
 दिवाली दिन आयने बन पूजे घर मीय
 हम दू धर्म ने पूज के ज्यों धमरापुर में जाय ।२०।
 राखे रूप चववण दिने गहवा कपड़ा री चूष
 ज्यों चूष राख धर्म सूं रीपे धर्मिके रूप ।२१।
 एवं दिवाली ने दिने पूज बड़ी खेलवा न होय.
 ज्य दू धर्म से पूजके रीपे धर्मिके जोय ।२२।
 पर्व दिवाली जाय ने उजवाले हरेली न हाय.
 हम सँ मत्त उजवाले के बन्धे पुनारा ठाट ।२३। दू २३

उपर्युक्त तीनों रूपक सुन्दर बन पड़े हैं। पहले में सत को गुरुवर का रूप दिया गया है। वह ज्ञान के बोझ पर सवार है और बड़ी त्वरा के साथ कर्म-संशयस का नाश करता है। दूसरे में लमा-गङ्ग में प्रविष्ट होने के लिए बाध मानना रूपी नाम की चढ़ाई और बाठ कर्म रूपी किबाड़ों को तोड़ने का बरतन है। तीसरा रूपक आध्यात्मिक विवासी का है। बीपा बसी पर्व मनाने का यह तरीका पूजित आध्यात्मिक है। यहाँ काबा की हबेसी को तपस्या से उज्ज्वल करना है, लमा के खाजे वैराग्य के बेकर तथा उपधम के मोवण से मोतीचूर बनाने हैं। धर्म की बड़ी और कसम वधात को पूजना है। यही मही काय के मन्त्रि ने जिनवेव को प्रतिष्ठित कर उनकी पूजा करती है। उन्हें धर्म की रूप 'उपस्या' की अगर और 'अदा' के सुमन चढ़ाने हैं। 'दमा' के बीपक में सबेय की बावी बला कर, 'मान का सेव ज्ञानकर 'समकित' का ऐसा उज्ज्वल प्रकाश करना है कि बाटों कर्मों का अचकार मत्त हो जाय—

काबा रूप करो देहरो ज्ञान रूपी निषेध ।
 जस मदिसा लोख आखरी करो सेवा निषेध ।२४।
 धीरज मन करा चूषणों तप अगारज खेव ।
 भक्ता पुण्य चवायने हम पूजो जिन देख ।२५।
 दया रूपी दिवजो करो सवेग रूपबी बाट ।
 मन्मत स्थोत उजवाले के मिम्मा बचाते जाय छाट ।२६।
 संवर रूपी करो झोझो ज्ञान रूपिके देख ।
 भाटों ही कर्म परवाह ने रो रे जम्भारो देख ।२७। —उपवासी दू २७

शास्त्रमूलक जलकारों में दृष्टान्त और उदाहरण के प्रयोग ही कहीं कहीं विरलसाई पड़ते हैं—

- (१) बरज बीज जिम भरती ज्वाया नहि मेले जंझुरबी
 तिम हीज छिछरी जगम मरण री कर ही उत्पति बुरबी (२५-८)
 (२) रुबिर गो कोई सरहयो नपको रुबिर सँ केम मोहिये रे
 हिदा कर हुने बीज मेलो बने हिदा धर्म करीये रे (१११-६)

सापा को प्रभावोत्पादक और भावों को प्रेषणीय बनाने के लिए लोकोक्तियों और मुहावरों का भी यथास्थान प्रयोग किया गया है यथा—

- (१) जिण घर नो तूँ टुकडो खावे सो घर नाखे ढाई रे (११७-१)
- (२) वमिया आहार की हो, वाछा कुण करे ?
करे छे कूतरो ने काग (१६३-६)
- (३) दिक्षा न पुत्र दोहिली, तो ने कहु छु जताय
मेण-दात लोहना चणा, कुण सकेला चाय (२१३-२)
- (४) हुवे दुपमण कपडा डील रा, जब करम उदय हुवे आय रे (२६०-१)
- (५) पाडव जीत माथौ मति धूण
पिण हू तोने करसू आटे लूण (४१६-२)

छन्द-विद्यान — जैन-मन प्रतिदिन व्याख्यान देते हैं इन व्याख्यानो में मुख्य-भाग कथा-काव्यो का रहता है आलोच्य कवि आचार्य जयमल्लजी ने स्वयं कई कथा-काव्य रचे जिन्हें वे व्याख्यानो में गा-गाकर सुनाया करते थे गाने और सुनाने के उद्देश्य से लिखे जाने के कारण इनमें संगीत-तत्त्व की प्रधानता हो गई है यही कारण है कि यहाँ जो छन्द अपनाये गये हैं वे ढाल आदि हैं, जिनसे विभिन्न राग-रागिनियो का बोध होता है अन्य छंदो में दोहा-सोरठा-सवैया आदि हैं प्रबन्धात्मक काव्यो में जहाँ दो भावो या घटनाओ के बीच कथा-मूत्र संयोजित करना होता है वहा प्राय दोहा या सोरठा छन्द का प्रयोग किया गया है और जहाँ किसी भावना या घटना का चित्रण किया गया है वहा किसी राग विशेष में बधी हुई ढाल में

निष्कर्ष यह है कि सत कवि जयमल्लजी का व्यक्तित्व उस युग के कवियो में अलग जान पडता है सूर ने जहाँ 'सौन्दर्य' को प्रधानता दी, तुलसी ने 'शक्ति' की प्रतिष्ठा की, वहाँ हमारे इस कवि ने 'शील' का निरूपण कर समाज को वासना की वेग-धारा में बहने से बचाया पद्याकर जैसे कवि जिस युग में 'नैन नचाय, कह्यो मुमकाय, लला फिर आइयो खेलन होरी' का निमन्त्रण दे रहे थे, उसी युग में पैदा होकर इस साधक कवि ने 'च्यारूँ ई जाप जपो भला, मोटी दिवाली नी रात' का बोध देकर भक्ति और अध्यात्म की अवरुद्ध काव्य-सरिता को फिर से बहने का प्रवाह दे दिया यही उसकी उपलब्धि और महानता है

प्रसंगत यह उल्लेख कर देना भी अनिवार्य जान पडता है कि रीतियुग में एक ओर कविगण विलास-वैभव एवं साम्प्रतिक जीवन को महत्त्व देकर पार्थिव सौन्दर्य का उद्घाटन कर रहे थे, वहाँ दूसरी ओर जैन कवि आध्यात्मिक सस्कृति को उद्दीपित करने वाली लोककल्याणकामिनी वाग्धारा द्वारा अन्तःस्थ सौन्दर्य को निखारने में तल्लीन थे वे किसी के आश्रित कवि नहीं थे जिससे कि उन्हें अपने स्वामियो की प्रसन्नता के लिए विकारपोषणार्थ शृंगारधारा को साकार कर जनमानस को विमृश्रलित करना पडता उनका आराध्य और श्रेय नैतिक सिद्धान्तो की अभिव्यक्ति के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र को उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करना था यही जैन कवियो की मौलिक विशेषता रही है इस सत्योपलब्धि की एक कड़ी आचार्य जयमल्लजी हैं, जिन्होंने जीवनरस और सिद्धि को न केवल तत्कालीन मनुष्यो के लिए ही प्रस्तुत किया अपितु काव्य द्वारा ऐसी सृष्टि की जिससे शताब्दियो तक मानवता अनुप्राणित होती रहे

१ कुछ रागों के तर्ज इस प्रकार हैं जो मुक्तक रचनाओं में प्रयुक्त हुई हैं —

(१) ते मुझ मिच्छा मि दुक्कड (२) आदर जोष जमा गुण आदर (३) वीर वखाणा राणी चेलणा (४) हिवे आश्चर्य धयो ए (५) कागदियो लिख मेजु हो सगू को नहीं (६) ते गुरु मेरे उर बसो (७) चर्णाली चामुडा रिण चढ़े (८) कोयलो पर्वत-धूधलो रे लाल (९) डोला रामत ने परी छोड़ने (१०) सामी म्हारा राजा ने धरम सुणावजो (११) चितोड़ी राजा रे (१२) हम धण ने परचावे (१३) अधर्मी अविनीत (१४) तुम विन घड़ी (१५) गज घोड़ा देख मुलाखो रे (१६) प्राणी कब ठाकुर फुस्मायो रे (१७) दुनियाँ में बहुत दगाई रे (१८) कलजुग रो लोक ठगारो रे (१९) प्राणी किये कर साहिब रोजे रे (२०) प्राणी । ए नग सपनो लावो रे (२१) चेतन चेतो रे भिनख जमारो पायो रे (२२) भवि जीवा करणी हो कीजो चित निर्मली (२३) जीवइला दुलहो मानव भव काई रे तू हारे (२४) वृद्धा तिके पण कहिये बाल (२५) पुण्य रा फल जोयजो कायर मत होययो रे (२६) कब भाई रुड़ो ते स्यू कियो (२७) जीवा तू तो भोलो रे प्राणी, हम रलियो ससार

श्री श्रीराधेश्याम त्रिपाठी

एम ए

आचार्य रायचंद्रजी म० की साहित्यसर्जना

भारतीय साहित्य में जैन साहित्य का जो ओकोपकारक और यमनिष्ठ स्वरूप है वह अगमाल ही इस साहित्य के रूप ब्रैमर की गरिमा का ब्रैवत आभास देता है जो अपने साथ एक ऐसी परम्परा का सूत्र बाने हुए है जिसका एक चिरा बिभ्रम सवत् ११६७ से पूर्व का है जैनार्थ जिनबल्लभ सूरि के 'सुहृद् नवकार' के रूप में विक्रम सवत् १२२५ तथा १२४१ के क्रमशः भरतेवर वाहुबलि चोट' तथा 'भरतेवर वाहुबलि रास' से बनकर विक्रम की १५ वीं शताब्दी में आकर गठित होता हुआ सूत्र वर्तमान तक सुगठित है

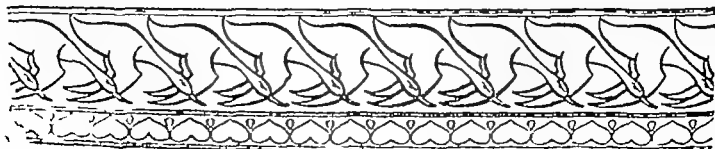
जैन-साहित्य के रचनाकार अधिकांश जैन मुनि हुए हैं जिन्होंने मानव को जीवन का प्रकाश दिया वह प्रकाश जो सासारिक माया मोह सोम क्रोध सब और जड़ता आवि मानसिक विकारों को दूर करने में सामर्थ्यवान् हो सका है जीवन यदि धर्म की पवित्र रेखाओं से बन्धकर आचरण नहीं करता तो वह स्थग्य है इस प्रकार जीवन को धर्ममय बनाने और लोक का कल्याण करने की भावना इस साहित्य में विद्यमान है १२ वीं शताब्दी से लेकर वर्तमान युग तक हमारे सामने जैन रचनाओं के अनेक स्थगिम पुष्ट कुसे पड़े हैं जिनमें मानव-जीवन का सत्य छलक रहा है और जिसके निर्माता जैन मुनि हैं इसी परम्परा में आचार्य श्रीरायचन्द्रजी महाशय का योगदान जैन साहित्य की आधुनिक कबी के रूप में है

आचार्य रायचन्द्र जी का जन्म विक्रम सवत् १७६६ आश्विन शुक्ल एकादशी को हुआ था आपकी किशोर वय में जीवन की सार्थकता को सोचने की गिछा बूझ थी और विक्रम सवत् १८१४ की आपाड़ शुक्ल एकादशी को आपने बीसा प्रहल कर सी आपका श्रुत स्वरूप सीम्यता का प्रतीक था साकमानस में जैन धर्म के उच्च आवर्ध की प्रतिष्ठा करने के लिए सोचमाया को अपने माओ का माध्यम बनाया लोकमाया के रथ पर बैठकर आपके माथ काय-सुवन की वसा बाने बहते रहे आपने जैन चरित्र व कथा-नाम्यों तथा स्तवनों की परम्परा में अथम देव महावीर नेमिनाथ आदि तीर्थंकरों जम्मु स्वामी गौतम स्वामी आनिमद्र आदि उच्चवर्षी जैन साधुओं और देवकी चम्पनबासा युगल आदि सदियों के महत्त्व का एव उनके जीवन की विविध घटनाओं का वण न किया है उपदेशायक शैली पर निम्नी चैताकनीयुक्त सिसाएँ, रासा बाणी सज्जय आवि विभिन्न पक्षा पर आपने बडा ही मावपुन वर्णन किया है आपकी रचनाओं में काय्य का माधुर्य उषात चरित्रा की सुष्टि करता हुआ लौकिक मावयुमि पर रसा करता है आप प्रतिमाधम्यन् तो ये ही साथ ही आपके रास व मावुक हृदय व सत्य के साथ जो बनि विद्यमान है वह लोकमाओं का सधाचारपूण चित्र जीवने न सकन और ससम हुआ है

सन्ता और मुनिया में स्तवन द्वारा महान् पुख्या और अवतारी का गुणानुवाद किया है "राय रचना" में मुख्य रूप से जिनका स्तवन है जन्म में भगवान् अथमदेवजी जन्मप्रम नेमिनाथ महावीर और गौतम सम्म-जी जिनस्तवन उल्लेखनीय हैं इन स्तवना में आचार्य श्री ने मह प्रतिपादित किया है नि महान् आरामों की स्तुति करने से सासारिक कष्टों से छुटकारा होता है रोग खोट मि जाते हैं तथा नामस्मरण से अनेक कार्य सिद्ध होते हैं अथमस्तवन का एक उदाहरण ह्यम्प है —

'मनविस्तथिया अनारव पथे

जे सुय चावा त सुय मिसे

- (१) जिण घर नो तूँ टुकडो खावे मो घर नाखे ढाई रे (११७-१)
- (२) वमिया आहार की हो, वाछा कुण करे ?
करे छे कूतरो ने काग (१६३-६)
- (३) दिक्षा ने पुन दोहिली, तो ने कहु टु जताय
मेण-दात लोहना चणा, कुण सकेला चाय (२१३-२)
- (४) हुवे दुपमण कपडा डील रा, जव करम उदय हुवे आय रे (२६०-१)
- (५) पाउव जीत माथी मति धूण
पिण हू तोने करसू आटे लूण (४१६-२)

छन्द-विधान — जैन-मन प्रतिदिन व्याख्यान देते हैं इन व्याख्यानों में मुख्य-भाग कथा-काव्यों का रहता है आलोच्य कवि आचार्य जयमल्लजी ने स्वयं कई कथा-काव्य रचे जिन्हें वे व्याख्यानों में गा-गाकर सुनाया करते थे गाने और सुनाने के उद्देश्य से लिखे जाने के कारण इनमें संगीत-तत्त्व की प्रधानता हो गई है यही कारण है कि यहाँ जो छन्द अपनाये गये हैं वे ढान आदि हैं, जिनमें विभिन्न राग-रागिनियों का बोध होता है अन्य छंदों में दोहा-मोरठा-सवैया आदि हैं प्रबन्धात्मक काव्यों में जहाँ दो भावों या घटनाओं के बीच कथा-सूत्र संयोजित करना होता है वहाँ प्रायः दोहा या मोरठा छन्द का प्रयोग किया गया है और जहाँ किसी भावना या घटना का चित्रण किया गया है वहाँ किसी राग विशेष में बंधी हुई ढाल में

निष्कर्ष यह है कि सत कवि जयमल्लजी का व्यक्तित्व उस युग के कवियों में अलग जान पड़ता है सूर ने जहाँ 'सौन्दर्य' को प्रधानता दी, तुलसी ने 'शक्ति' की प्रतिष्ठा की, वहाँ हमारे इस कवि ने 'शील' का निरूपण कर समाज को वासना की वेग-धारा में बहने से बचाया पद्याकर जैसे कवि जिस युग में 'नैन नचाय, कह्यो मुमकाय, लला फिर आइयो खेलन होरी' का निमन्त्रण दे रहे थे, उसी युग में पैदा होकर इस साधक कवि ने 'च्यारुई ई जाप जपो भला, मोटी दिवाली नी रात' का बोध देकर भक्ति और अव्यात्म की अवरुद्ध काव्य-सरिता को फिर से बहने का प्रवाह दे दिया यही उसकी उपलब्धि और महानता है

प्रसंगत यह उल्लेख कर देना भी अनिवार्य जान पड़ता है कि रीतियुग में एक ओर कविगण विलास-वैभव एवं साम्प्रतिक जीवन को महत्त्व देकर पार्थिव सौन्दर्य का उद्घाटन कर रहे थे, वहाँ दूसरी ओर जैन कवि आध्यात्मिक संस्कृति को उद्दीपित करने वाली लोककल्याणकामिनी वाग्धारा द्वारा अन्तःस्थ सौन्दर्य को निखारने में तल्लीन थे वे किसी के आश्रित कवि नहीं थे जिससे कि उन्हें अपने स्वामियों की प्रसन्नता के लिए विकारपोषणार्थ शृंगारधारा को साकार कर जनमानस को विमिश्रित करना पड़ता उनका आराध्य और श्रेय नैतिक सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति के द्वारा राष्ट्रीय चरित्र को उच्च धरातल पर प्रतिष्ठित करना था यही जैन कवियों की मौलिक विशेषता रही है इस सत्योपलब्धि की एक कड़ी आचार्य जयमल्लजी हैं, जिन्होंने जीवनरस और सिद्धि को न केवल तत्कालीन मनुष्यों के लिए ही प्रस्तुत किया अपितु काव्य द्वारा ऐसी सृष्टि की जिससे शताब्दियों तक मानवता अनुप्राणित होती रहे

१ कुछ रागों के तर्ज इस प्रकार हैं जो मुक्तक रचनाओं में प्रयुक्त हुई हैं —

(१) ते मुक्त मिच्छा मि दुक्कड (२) आदर जीव जमा गुण आदर (३) वीर वखाणा रणी चेलणा (४) दिवे आश्चर्य धयो प (५) कागदियो लिख मेजु हो सगू को नहीं (६) ते गुरु मेरे उर वसो (७) चर्णीली चामुडा रिण चढ़े (८) कोयलो पर्वत-धूलो रे लाल (९) ढोला रामत ने परी छोड़ने (१०) सामी म्भारा राजा ने धरम सुणावजो (११) चितोड़ी राजा रे (१२) श्म धण ने परचावे (१३) अधर्मी अविनीत (१४) तुम्ह बिन घड़ो (१५) गज घोड़ा देख मुलायो रे (१६) प्राणी कब ठाकुर फुस्मायो रे (१७) दुनियाँ में बहुत दगाई रे (१८) कलजुग रो लोक ठगारो रे (१९) प्राणी किये कर साहिब रोजे रे (२०) प्राणी ! प जग सपनो लायो रे (२१) चेतन चेतो रे मिनख जमारो पायो रे (२२) भवि जीवा करणी हो कीजो चित निर्मली (२३) जीवइला दुलहो मानव भव काई रे तू हारे (२४) बूढ़ा तिके पण कहिये वाल (२५) पुण्य रा फल जोयजो कायर मत होयजो रे (२६) कठ भाई रूड़ो ते स्यू कियो (२७) जीवा तू तो भोलो रे प्राणी, श्म रलियो ससार

कवि ने बड़ा ही भाविक किया है उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से अनेक अष्टिर्माँ और मरेसों ने उनके प्रवचनों को सुनकर धर्म की गीता ग्रहण की

स्तवन और चरितकाव्यों के अतिरिक्त रायमुनि ने अपनी वाणी का सार निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया है—सम्प्रदाय निष्कषो का वर्णन उपदेशी पद और गुरुमहिमा इसके साथ गौतम रासा की रचना भी की है साधुवन्दन सिद्ध स्वरूप चेताननी आदि के द्वारा विविध पञ्चों पर काव्यात्मक बचन किया है संसार की असारता के साथ-साथ अस्मिरता का संदेश भी आपने दिया है गुरुमहिमा के स्वरूप को प्रतिष्ठित करने के साथ ही शिष्य का विनय और अविनीत शिष्य को चेताननी भी है यौवन की अस्मिरता का बोध कराते हुए अयोग्य दोगा का निषेध भी आपने किया है और उद्बोधन के द्वारा छात्रियों को चेताननी भी दी है पाप कष्ट भोग विन्यक्त रूप आदि के स्वरूप को बतलाते हुए आपने शान्तीमता और पुण्य का महत्त्व भी प्रतिपादित किया है इस प्रकार रायमुनि ने जीवन के सभी पक्षों को व्यापारिक दृष्टि से देखा है इनकी वाणी में मुख्यतः दान धीस उप और भावना इन चार प्रकार के धर्मों के फल के दृष्टान्त है साथ ही भोग मान माया और लोभ इन चार दूषणों पर भी मुखर सिखा गया है इनके मुख्य विषय इस प्रकार है—

- (१) श्रमदेव महावीर भेदिनाय आदि तीर्थंकर
- (२) अम्बुस्वामी गौतम स्वामी स्वामिभद्र शान्तिभद्र आदि जैन साधु
- (३) वैजपाल वस्तुपाल आदि जैन श्रेष्ठ
- (४) चन्दनबासा नमदा कलावती पुष्पकुला आदि सतियाँ
- (५) स्तुति नीतिव्यवहार, उपदेश शिला आदि

इस प्रकार रायमुनि ने अपनी माया को कि लोकप्रचलित बोलचाल की भी में अपने उद्धारों को व्यक्त करके भाविक भावनाओं की सृष्टि की इनकी वाणी की दूध प्रेरणा धर्म है, सारा काव्य शान्तरस में अपनी रसात्मकता लिए हुए है विभिन्न राय गमिनियों के माध्यम से इनकी वाणी सुचारित है

लामे लिच्छुमी लील पिलाम

श्री गार्दिनाय पुरे मेरी श्याम

त रा भवनागर ने मुक्त होने की नोतोतर भावना भी उन स्तुतियों में प्रियमान है—

“प्रभु तुम परमेश्वर को चित लागो

आरो सुगत गदल मो मू श्रनि श्यामो

सुक भवनागर श्री धेगो तारो

प्रभु पार्श्वना। लामे प्यारो—पार्श्वनाय स्तुति

उन स्तवों में तीर्थरत्नों के जीवन तथा कार्य व्यापारों की एक स्पष्ट भवक भी मिलती है—

“अनन्त बलि नाप दुःखरिया

करमा ने टायनल दिया

राम, राम, राम ने धीमा धीर

मनरहित पृथ्वी महारि”—श्री महारिस्तवन

जैनाग्रमों में चार अनुयोग बनाने गए हैं, जिनमें प्रथमानुयोग का एक विविध स्थान है वह जननामाग्य के लिए पुण्य और बोधगम्य भी है देना जाय तो राधचन्द्रजी का साहित्य प्रधान चरित्रानुयोगी है उनके साहित्य में चरित्रों एवं कथाओं का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है जैन साहित्य का बहुत बड़ा भाग नीयारों, मुनियों, आचार्यों, श्रेष्ठियों, ननियों और धर्मप्राण नरेशों ने सम्बन्धित चरित्रानुयोगों और कथाकाव्यों के रूप में पाया जाता है उन कथाकाव्यों में विविध प्रकार से वर्णित पापों के दुःखशिखार, पुण्य के प्रसार तथा धर्मपावन की महत्ता का दिग्दर्शन हुआ है जैन मुनियों का उद्देश्य जनसाधारण को धर्म की ओर प्रेरित करना था और साधारण मानसिक स्तर की जाता रहने परमत्त की चरित्र के द्वारा जिस सुगमता ने हृदयगत कर जाती है, अन्य उपायों में नहीं अतएव जैन साहित्य में चरित्रों तथा कथाकाव्यों का विशेष महत्त्व है राधरचना में चरित्रकाव्यात्मक जी पम्परा के अन्तर्गत आते हैं राधरचना में जिन चरित्रों को काव्यात्मक स्वरूप दिया गया है, वे इस प्रकार हैं—नव तीर्त्तर, मरुदेवी माता, वनभद्र, दानिभद्र, भगवान् ऋषभदेव, नन्दन मणियार, धन्वन्तरि वैद्य, भगू, त्र्याम्बक, छोटवान, उज्ज्वल कुमार, हरिकेशी अण्णार, अतिमुक्त कुमार, स्कंधक, धनमित्र, आपाट-भूति, कलावती, शृंगेरी, नर्मदा, कुण्डगड, पुण्ड्राना, मेताय, रथनेमि, बहुपुतिया देवी और जिन-रक्षित-जिनपान

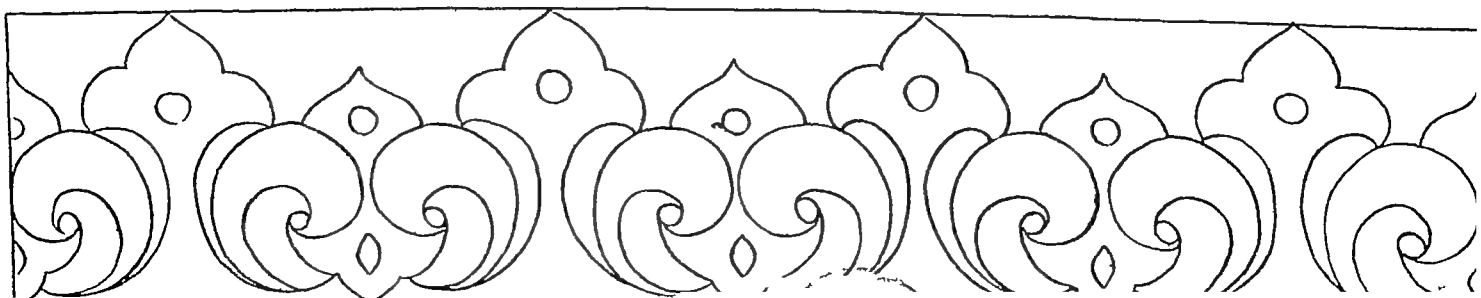
राधमुनि ने ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों प्रकार के चरित्रकाव्य लिखे हैं

इन चरित्रकाव्यों में चरित्रनायक का जन्मस्थान, उनकी तपस्या तथा उनके व्यक्तित्व की महत्ता का वर्णन किया गया है कहीं-कहीं पर चरित्रनायक की महानता बतलाने के लिए दृष्टान्तों का उपयोग भी किया गया है लोचमानस ने इन चरित्रों के प्रति जो श्रद्धाभाव व्यक्त किए हैं, उनका संकेत भी घटनाक्रम के अनुसार दिया गया है मरुदेवी माता के चरित्राकन में राधमुनि ने उनके स्वरूप का सुन्दर पक्ष प्रस्तुत किया है मरुदेवी माता के मतीत्व का सुन्दर वर्णन इस प्रकार है

“कोई पूरव लगे हो सुहागण रही सती, नित-नित नवला बेस

भर जोवन रखा हो माता जीवी ज्या लगे, काला रखा केस”

भगवान् ऋषभदेव, मेतार्य मुनि, कलावती और नर्मदा आदि का चरित्र राधमुनि ने विस्तार से चित्रित किया है भगवान् ऋषभदेव के चरित्राकन में राधमुनि ने युगवर्म की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करते हुए उनके जन्मस्थान, माता-पिता का नामो-ल्लेख, बाल्यजीवन की भाँकी, उनकी दीक्षा, उनके उपदेश और उनके द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया है सभी वर्णन ‘ढाल’ के अन्तर्गत विभिन्न राग-रागिनियों में हुए हैं उनके मिद्ध चमत्कारों का वर्णन भी

तप महिमा मे —

एवम श्री मोटा रायचन्द श्री पोहंन ज्योती से मारी रे ।
ज्यारे प्रसाद गुन मोदीया जेपने जामोज मन्कारी रे ।

रचनाकाल

आपका रचनाकाल वि स १८४ से शुरू हुआ और अत तक आप इसमें ससम रहे मारजाट के प्रभागारों में आपकी विविन्न विषयो पर लिखी हुई अनेक रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं जिनका सकसम 'आसकरण-वाराणसी' के नाम से विद्वज्जर्म श्रीमधुकरमुनि कर रहे हैं अभी भी अन्वेषण किया जा रहा है और आशा है शीघ्र ही यह प्रकाशित होकर पाठकों के हाथों में पहुँचिगा आप बड़े ही कर्मठ व भगवयोगी सत से आपकी रचनाएँ भी अत्यन्त प्रेरणाप्र है दया दान विनय व तप आदि जैसे धरम से धरम व सगुण तथा निगुण पूजा जैसे कठिन संकठिन विषयों को भी आपने बड़े ही सरस व सुन्दर ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है

काव्यकला

जैसे कि अठमाया का बुझा है सन् १८१२ में श्रीआसकरणजी का अपनी बहुमुखी प्रतिभाके साथ आविर्भान हुआ आसकरण जी का काव्यकाल हिन्दी का रीतिकाल था जिसमें शृंगारपरक काव्यों के साथ-साथ भक्ति की धारा भी बही चली जा रही थी सूर, तुलसी मीरा आदि प्रसिद्ध भक्त कवि अपनी अमर काव्यरचना कर चुके थे आसकरणजी की रचनाएँ भी भक्तिरस में ओष्ठप्रोष्ठ है आपकी रचनाओं में यदि एक ओर हम सूर, तुलसी का प्रभाव देखते हैं तो दूसरी ओर कबीर का प्रभाव भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है

रीतिकाल में उस समय दो धाराएँ प्रबलमान थी एक तो पुरातनवादी और दूसरी स्वच्छन्दतावादी प्रथम में तो शृंगार व भीति आदि का परम्पराबद्ध चलन होता था और दूसरी में इष्ट के प्रति प्रेम का सात्विक निरूपण श्रीआसकरणजी के साहित्य में इन दोनों का बाहुल्य है आपने अपनी रचनाओं के द्वारा जिस प्रकार अपने इष्टदेव की भक्ति की है उसी प्रकार मानव मात्र को बर्म नीति की भी मरसक शिक्षा दी है आपकी सुप्रसिद्ध वास (नेमिनाथ पादबनाथ ऋषभदेव आदि २) उपास्य के प्रति अखण्ड भक्ति का परिचय देती है उसी प्रकार विनय का महत्त्व धीस की महिमा दान तप आदि पर लिखी हुई रचनाएँ नीतिपूण शिक्षा भी देती है

रचनाएँ

आपने अष्टकाव्य और मुक्तक दोनों प्रकार की व व्यवचनाएँ की हैं जिनमें से कतिपय इस प्रकार हैं—

(१) अष्टकाव्य—

श्रीजयमलजी व गजसुकुमार केही गीतम मरिजाजी बन्नाजी पादबनाथजी कानीरानी मुनि जयबोध विजयबोध निपबकुमार डोकरी मरतजी की ऋद्धि नेमिनाथजी

(२) मुक्तक—

जीव परिब्रमज तपमहिमा स्तुति साधुबचना सन्मदाय स्वर्ग आयुष्य के बचबोल साधुसंगति शुभमहिमा विनय का महत्त्व तेरह नाटिका देवबोक का बरुण पर्युषण पत्र श्रीममहिमा दान सत उपदेशोपव कास का अविनाश घेरा कोई नहीं नासगति परनारी गीतम को छेवेछ तुष्णा बारहमासा निवहइस्कीसी भवपञ्जीसी सीस-मोहवैरी ससार की माया काशी सबहुद बाणी साणी पञ्चम आरे का मुन अयुर्षं बर्म की वलानी अष्टारध पाप सामाधिकव्रत होनहार हठग्रहारी अमल भद्र

अपनी लेखनी से आपने अनेक विषयों को छुजा है जो कि उपरोक्त रचनाओं के नामकरण से ही स्पष्ट है इनमें में

कमला जैन 'जीजी'

एम० ए०

आशाकिरण आचार्य आसकरणजी

भारत की सभ्यता और सस्कृति के इतिहास में चिरकाल से चली आ रही सन्तपरम्परा का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि भारत की आदिम व उज्ज्वल सस्कृति के जन्मदाता यहाँ के योगी ऋषि और मुनि ही थे जैन, वैदिक और बौद्ध धर्म व सस्कृति की धाराओं को ऋषियों और सन्त भिक्षुओं ने ही प्रवाहित किया और युगों तक गतिशील रखा

भारत के सन्तों ने त्याग और वैराग्यमय जीवन बिताने के साथ-साथ साहित्य की भी श्रीवृद्धि की भारत का अधिकांश साहित्य मुनियों एवं ऋषियों की ही तप पूत साधना का प्रसाद है हिन्दी साहित्य को भी सन्तों की अपनी निराली देन है तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास, आनन्दघन आदि के द्वारा रचित साहित्य भारत में ही नहीं वरन् विश्व-साहित्य में भी महत्त्वपूर्ण है। इसी सन्त-परम्परा में जैन आचार्य कवि आसकरण जी का स्थान आदरणीय है

आपका जन्म सन् १८१२ मार्गशीर्ष कृष्ण द्वितीया को राजस्थान के तिवरी नामक ग्राम में हुआ था पिता का नाम रूपचन्द्रजी तथा माता का नाम गीतादेवी था वचन से ही आप बड़े प्रतिभाशाली व तेजस्वी थे आपके माता-पिता को आप पर बड़ा गर्व था तथा आपसे बड़ी-बड़ी आशाएँ थी किन्तु उन्हें स्वप्न में भी सभावना नहीं थी कि उनका पुत्र ससार के भौतिक सुखों से भी ऊपर उठकर उनका व अपना नाम सदा के लिये अमर कर देगा साठे सोलह वर्ष की आसकरण जी की अवस्था होते ही माता-पिता ने उनका विवाह करना चाहा किन्तु उन्होंने स्पष्ट इन्कार कर दिया और सब स्वजन-परिजनो को छोड़कर सयम लेने का पक्का इरादा कर लिया और शीघ्र ही उस अल्प वयस् में ही आपने आचार्य श्रीजयमलजी म० के श्रीचरणों में वि० स० १८३० वैशाख कृष्ण पचमी को दीक्षा ग्रहण की

दीक्षा के बाद आपने जैनागमों का गम्भीर अध्ययन किया और बहुत जल्दी उन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया अपने गुरु के प्रति आपके हृदय में अगाध श्रद्धा थी आप स्वयं अत्यन्त कठोर साधक व तपस्वी थे परिणाम स्वरूप आचार्य श्री रायचन्द्रजी म० की कसौटी पर आप खरे उतरे तथा उनके द्वारा सन् १८५७ आषाढ कृष्ण पचमी के दिन युवाचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए तत्पश्चात् श्रीरायचन्द्रजी म० का स्वर्गवास होने पर स० १८६६ माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन आपको आचार्य पद प्रदान किया गया आचार्य रूप में भी १४ वर्ष तक आपने जैन धर्म का प्रचार किया सयम के अभिलाषी १० श्रेष्ठ व्यक्तियों को मुनिदीक्षा दी तथा जन-जन को अपने असीम ज्ञान का लाभ दिया ७० वर्ष की उम्र में स० १८८२ की कार्तिक कृष्ण पचमी को आपने देह त्याग किया

व्यक्तित्व

आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावपूर्ण था अपने सरल स्वभाव के कारण आप सहज ही प्रत्येक को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे आपकी अत्यन्त मधुर व सरल ढंग से कही हुई प्रत्येक बात श्रोताओं के मर्म तक सहज ही पहुँच जाती थी आपमें अति विनयशीलता और गुरुभक्ति थी बीस बिहरमान रचना में कहा है—

पूज्य जयमल जी प्रसाद थी, थाने सिमरुं वारदारो जी ।

आत्मोन्मत्त कवि की रचनाओं को देखते हुए स्पष्ट ज्ञात होता है कि उनका अध्ययन विज्ञान या उन्होंने सत्सहाय्य का गम्भीर अध्ययन किया था सत्सों के परम्परागत विचारों को पचाया था जिनमें कबीर भी एक है

कम मठपति कम मिन्यासी जोई
कम रामानन्दी कबीर पंथी होई ।
कम संयन कम बयसो मसी
कम पांडियां कम दावूंभी ॥

उपरोक्त पद आचार्य श्रीजासकरजी भी ने अपनी जीव परिभ्रमण रचना में लिखा है उन्होंने बताया है कि आत्मा अनादि है और बहु ब्रह्मांड में परिभ्रमण करते हुए कभी सन्यासी कभी मठाधिपति कभी कबीरपंथी व कभी दावू पंथी के रूप में अवतरित होती है, किन्तु कर्मकांड के पाखंड में फँसकर ही मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकी कबीर ने भी इसीलिए स्वयं मुसलमान होये हुए भी मुसलमानों को तथा हिन्दुओं को भी फुकारा है—

कर्मकर पावर जारि क मसजिद जाइ बनाय
ता चहि झुल्ला बांग दे क्या बहिरा मया सुदाय ।
पोथी पढ़ि र जग झुल्ला पहिल मया न कोय
बाई अजर प्रेम के पई सो पहिल होय ।

मुनि श्रीजासकरजी ने मानव मांस को साधन होने का सबेस धते हुए बार-बार कहा है कि होनहार को कोई मही टाल सकता 'उभय षैते बड़े-बड़े राजा हुए किन्तु काल का घास बन गये—

जंका मगरी रो साहिबो राजय
कहा बचच इक काको ।
काज बेलाज बिधानेई ले गयो
जक भई जिय में राजको ।
प्राय सोखत जब काज री पजुचे
तेरे किछित जोर न थाके ।

काल की इसी प्रवृत्ति को देखकर व जन्म-मरण की चक्की में मनुष्यों को पिसते देखकर कबीर का हृदय रो उठा था 'चखती चक्की देखि के दिया कबीरा रोय ।
रो पात्रों क बीच में सज्जत बचा न कोय ॥

जीव माया से प्रेरित होकर बर्तमान हो जाता है और कभी उच्च तथा कभी नीच कर्म करता हुआ भीरवी साह योनिर्वा में भटकता फिरता है—

धर्म विद्या जीव भयो अपारो
जाक नीरासी के मयारो ।
कमदिक बंधो कमदिक धोयो
कमदिक दुर्बल कमदिक सीयो ।

सत गुमरी ने भी यही बात कही है—

धामर जारि जग नीरासी जगि भगत यह जीव बबिबारी
किरत सदा माया करि प्रेरा कज कर्म सुमाड गुन डेरा ।

जैन परम्परा त्याग-निरागम्यमूक परम्परा है इस परम्परा के अनुसार साहित्य एवं ज्ञान का प्रचलन लक्ष्य आत्महिंद सामग्री है प्रत्येक जैन सन्त कवि ने त्याग निरागम्य के युवासाधो स्वरों को ही उद्गीर्ण किया है आचार्य श्रीजासकरजी

आपने अधिकतर जीवनचरित वर्णित किये हैं तथा फुटकर रचनाओं के द्वारा अत्यंत सुन्दर ढंग से जीवननिर्माण की शिक्षा दी है यथा —

आत्मप्रशंसक परनिंदक रचना में आपने दर्शाया है कि स्वयं की प्रशंसा करना तथा औरों की निंदा करना घृणित कार्य है ऐसा करने वाला व्यक्ति कितना भी दान दे या सत्य बोले, न दानी कहलायेगा और नहीं सत्यवादी

दानतणो दातार न कहिजे,
न कहिजे सनवत सूरोजी ।
मोभागवत तिणने नहिं कहिजे,
जिणने निंदारो पूरो जी ।

इसी प्रकार होनहार तथा कालगति की अमिटता स्पष्ट की है—

निश्चय भाव कटे नहिं चूके,
भावे करो क्रोड प्रकार ।
लाभ तोटो सुख दुख भुगते,
जीव बाध्या ते लार ।
टले नहीं होवणहार ॥

काल के क्रूर हाथों से कोई नहीं बच सकता —

काल तणो कोडें नहीं भरोसो,
तू परमाद में पसियो ।
विषय थकी जीव चहु गत भमियो,
तो पिण भोग रो रसियो ।

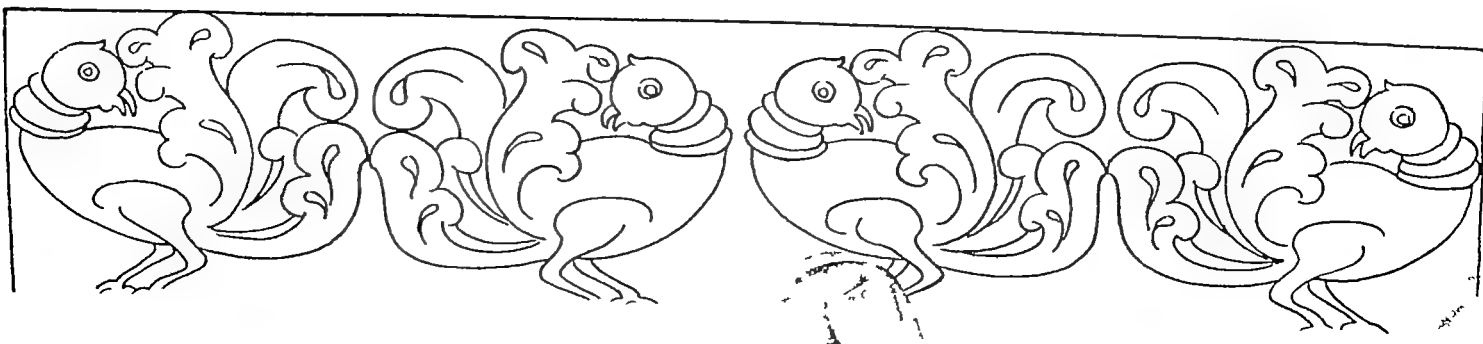
भावाभिव्यक्ति

मुनि आसकरण जी एक महान् जैन सत थे, अतः सहज ही आपने सतमहिमा, चौबीस तीर्थंकर, सोलह सतियाँ, बीस विहरमान, पर्युषण पर्व, विनय, शील, दान, तप आदि २ विषय अपने लेखन के लिए चुने जैन परम्परा अपनी कठोर तपस्या के लिए विश्वविश्रुत है तपश्चर्या के बिना पूर्ववद्ध कर्ममल का प्रक्षय नहीं हो सकता इस तथ्य को ध्यान में रखकर आपने स्पष्ट समझाया है कि तप का महत्त्व अत्यधिक है और उसके बिना साधना सफल नहीं हो सकती तपस्या तो अज्ञानपूर्वक करने पर भी निष्फल नहीं जाती फिर ज्ञान सहित तप के फल का तो पूछना ही क्या है उससे तो अनादिकालीन भवभ्रमण का अन्त ही आ जाता है और पुनर्जन्म का चक्र बंद हो जाता है—

तप बड़ो ससार में जीव उज्ज्वल थावे रे,
कर्म रूप ईंधन बले शिव नगरी सिधावे रे ।
अज्ञान पणो तपस्या करे तो ही निर्फल न जावे रे,
ज्ञान सहित तप जे करे ते गर्भावास में न आवे रे ।

तप की तरह ही आपने सतों की महिमा दर्शाते हुए बताया है कि सत एक महान् व निस्वार्थ साधक है जो जहाज की तरह खुद तो भवसागर से पार होता ही है, साथ ही अपने सम्पर्क में आने वालों को भी बिना कुछ लिए पार कर देता है—

जिहाज समाणा सत ऋसेश्वर,
बैठे भवि जीव आय रे ।
पर उपगारी मुनि कोई दाम न मागे,
देवे मुगत पहुँचाय रे ।

भयहृत् करता है, यह पढ़कर रौद्ररस हमारे सामने साकार हो उठता है—

सोमख बेसी जारको तुम्ही बाँधी माटी नी पाख ।
मत्स्यक बीरा सेखिया जंगीरा बेदन भई बसरख ।
गाइयो छूटे मे मेखी फूटे बख रही नमो जाख ।

छन्दों में आपने प्रचुर मात्रा में पद ही लिखे हैं पर सबैया बीर दोहा आदि छन्दों का भी प्रयोग किया है वास्तव में आचार्य श्रीवासकरगजी की रचनाएँ हिन्दी साहित्य मञ्जार की अनमोल गिम्हि हैं। आपकी बहुसूत्र्य समस्त रचनाएँ उपलब्ध होने पर निश्चय ही भारतीय साहित्य की कीर्ति होगी वज्र भोजपुरी अब भी आदि भारत की विभिन्न भाषाओं के साहित्य की अपेक्षा निस्संदेह राजस्थानी का साहित्य अधिक समृद्ध है जिसमें रौद्ररस के अनेकानेक प्रब उपलब्ध हैं आचार्य जी की रचनाएँ रौद्ररस के असाधारण प्रेम त्याग बैराग्य आदि के क्षेत्र को अपनी रसमयी काव्य धारा से सिंचित करती हैं वृत्त है कि अधिकोद्य राजस्थानी साहित्य अब तक अप्रकाशित है और काव्यप्रेमियों के लिए अनुपलब्ध है आशा है हिन्दी साहित्य-संसार आचार्य जी के साहित्य का अध्ययन कर उसका यथोचित सम्मान करेगा वास्तव में आपकी रचनाएँ युयुधुओं के लिए सान्त्वनाप्रद और आशा-किरण हैं

ने इसी पावन परम्परा का निर्वाह किया है इस कारण आपकी रचनाओं में अनेक विशेषताएँ ममाविष्ट हुई हैं आपकी एक बड़ी विशेषता यह है कि आपने जो बारहमासे लिखे हैं वे रीतिकालीन परम्परा से बिल्कुल भिन्न हैं रीतिकालीन बारहमासों में नायक, नायिका, आलवन और प्रकृतिवर्णन का घिसा-पिसा राग अलापा जाता था नायिका प्रकृति के विभिन्न रूपों को देखकर नायक के अभाव में विकल होती है किन्तु आसकरणजी ने ऋतु को वैराग्य व तपस्या के प्रेरणाप्रद भावों के प्रेरक के रूप में लिया है यथा—

चैत्र मास मनुष्यों को चेतावनी देते हुए कहता है कि मनुष्य जन्म पाया है तो धर्म का आश्रय लो यह भव व्यर्थ मत करो—

चेत कहे तमे चेतज्यो, पायो नर अवतारो जी,
खरची लिजो धर्म ध्यान री, पुसो जमारो म हारो जी ।

इसी प्रकार सावन भी सावधान करते हुए कहता है कि साधुओं की वाणी सुनो ताकि पाप व पुण्य को समझ सको और फिर कभी जन्म न लेना पड़े —

सावण सुनो वाणी साध री,
सुणिया पातक जासे जी ।
खबर पड़े जी पुण्य पाप री,
जिम गर्भावास न आसे जी ।

कलापक्ष

यद्यपि आपका लक्ष्य पांडित्य का प्रदर्शन करना नहीं था, जिससे कि केशवदास की भांति आपकी हर पंक्ति में अलंकारों की भरमार होती फिर भी आपकी रचनाओं में सहज ही अलंकारों की सुन्दर छटा अपनी झलक दिखा देती है अनुप्रास का एक उदाहरण देखिये —

सहस्र अठारे साधजी समणि चालीस हजार,
एक लाख गुण महज ऊपरे श्रावक हुआ व्रतधार ।

उपमालंकारों का बाहुल्य है —

आरीसा अपरा ऊपरी मेलिया,
जेहवी पासलिया जाणो रे ।
हाथ रो पजो बढ नो पानडो,
कुलथ फलिया सुखी अगुलिया रे ।

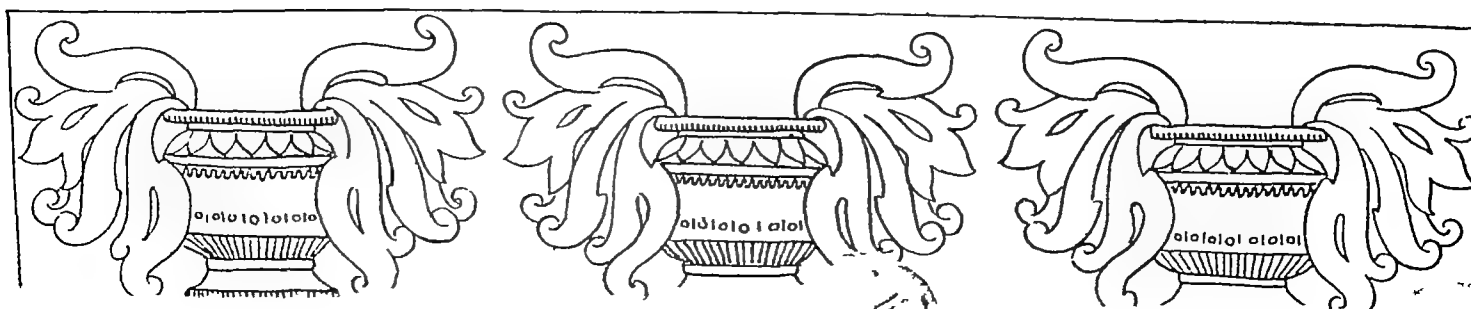
आपकी रचनाओं में करुण, वीर, शृंगार तथा रौद्र आदि रसों का भी सुन्दर परिपाक हुआ है जब नेमिनाथजी वैराग्य हो जाने पर राजुल को छोड़ जाते हैं तब वह करुण विलाप कर उठती है —

नेणा नीरज नाखती, जाणो तूट्यो मोत्या नो हार,
मैं पाप किया भव पाछले, मोने तज गया नेम कुमार ।

शात रस के उदित हो जाने पर हृदय में कैसी-कैसी भावनाएँ उठने लगती हैं, इसे आचार्यश्री ने बड़े मार्मिक रूप में दर्शाया है—

काया माया कारमी, काचो एहनो सग रें लाल,
जाता रे बार लागे नहीं, जिम हलदी नो रग लाल ।

तप और साधना के लिए कितना कष्ट और पीड़ा उठानी पड़ती है, यह हमें मुनि श्री द्वारा रचित गजसुकुमालचरित में देखने को मिलता है गजसुकुमाल का ससुर उन्हें तप करते देखकर आगबबूला हो उठता है और उनके साथ कैसा

एक सीमा में उसमन्य दे साधना का क्षेत्र स्पष्ट और अहिंसावादी अपेक्षित है स्व के अतिरिक्त पर को आरमोत्थान में स्थानकवासी परम्परा साधक बाधक नहीं मानती

स्थानकवासी मुनि-समाज ने भक्त ही विद्वज्जगत् साहित्य की उत्सेहनीय सेवा में की हो पर सांस्कृतिक दृष्टि से जन-जीवन उत्थान के लिए जो सूत्रारम्भ एक येय कृतियां रची हैं उनका अपना स्वाग है सन्त-साहित्य का आभोषक धर्म इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता सामान्य पक्षों में अनुभवमूलक सत्य सीमित शब्दावली में समुचित करना धर्मकामीन सक्षम साधक के लिए ही समर्थ है परन्तु बड़े ही शेर और परिलाप के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि आज के पञ्चानिक और सोमप्रधान युग में भी हमारा विद्वान् मुनि-समुदाय अपने ही पुत्रों की कृतियों के प्रति उदासीन है यही कारण है कि हमारे पास साहित्यिक श्रृंखलाएँ विद्यमान होने के बावजूद भी इसका व्यवस्थित व प्रामाणिक इतिहास सामने नहीं आया है किसी भी समाज की उन्नति और वर्धनमूलक परम्परा का वास्तविक परिचय उसके साहित्य में प्रति-विम्बित होता है

प्रस्तुत प्रबन्ध में धर्मवासीय परम्परा के एक प्रतिभासम्पन्न मुनि श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज—जो आचार्य धीरजयमलजी महाराज के मुखिय थे—का सम्बन्ध में कतिपय विचार उपस्थित किए जा रहे हैं।

बयपुर, बोधपुर, रतनाम आदि पवित्रमीय नगर इनका विहारक्षेत्र रहा था इनकी औपदेशिक भाषी का प्रभाव महर्षों से लगाकर जोषकों तक विस्तृत था उच्चाचार्यमूलक संयममय जीवन व्यतीत करते हुए आरमानुभूति को निविबद्ध कर इन्होंने का विचाररत्न देख्य भाषा में प्रस्तुत किए हैं उनसे विदित होता है कि चारित्र्य की एकनिष्ठ साधना में वे इतने उत्थय थे कि उसमें उनिक भी वैधित्य क्षम्य नहीं मानते थे वैसे कि इनकी ४७ पद्यात्मक एक समुच्चयित संवगत होता है इसमें कोई संदेह नहीं कि विष्णु की १८वीं शताब्दी में समाज में बढ़ा विषम वातावरण का कई सम्प्रदायों के उपसम्प्रदाय व्यक्ति विशेष के प्रभाव के कारण बनते जा रहे थे स्थानकवासी समाज भी इस प्रभाव से अपने आपको न बचा सका मुनिजीवन के दैनिक आचारों में स्वयं वैधित्य प्रविष्ट हो गया था गुणों के स्थान पर व्यक्तित्वका पक्ष रहीं भी मुनि कृष्णचन्द्रजी ने इनका विरोध करते हुए मुनि समाज को निरतिचार जीवनयापन करने की महती प्रेरणा दी प्रोषित किया कि जब हमें आरमोत्कर्ष के स्वर्णिम पक्ष का अनुसरण करना है और जन जीवन का नये मानव्य के आधार पर उच्च स्थान पर प्रतिष्ठापित करना है तो हमारा आंतरिक जीवन अत्यन्त शुद्ध और उच्च आदर्शानुस्यूत होना चाहिए उच्चाचार्य ही साधुजीवन का धीरम है समाज और राष्ट्र का वास्तविक उत्थान सदाचारिक और समशील मुनिपरम्परा पर ही अवलम्बित है निराकाशी जीवन ही प्रेरणा का स्रोत बन सकता है और राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक भी

मुनि कृष्णचन्द्रजी के समय राजस्थान सामंतवादी गेमबिसालों में बनुरक्त था उन दिनों सन्तों की सामना जनजीवन को उद्गीर्ण करती हुई वैदिक वर्तम्य के प्रति आकर्षित कर रहीं थी यही यह कहने की साधक ही आवश्यकता रहे जाती है कि उपर्युक्त के क्षेत्र में गद्य की अपेक्षा पद्यात्मक शैली राजस्थान के लिए अधिक उपयुक्त की उच्चतम आध्यात्मिक व वैदिक भावों को अभिव्यक्त करने वाली मुनि कृष्णचन्द्रजी की जिस स्फुट रचना का उपर्युक्त पक्षियों ने उत्तेजित किया गया है उसका निर्माणकाल स १८२ का वैश्व और रचनाक्षेत्र नगर प्राय है वैसे कि इन पक्षियों से प्रमाणित है

सब व्रदावलीसा ने समे नगर गाम मगरा य ।

वन महिने र जाइत ० करी सब जीतों न उपकार (स ४४) ।

राजस्थान में उन दिना स्थानकवासी सम्प्रदाय कई उप-सम्प्रदायों में विभक्त था वैसे कि तात्कालिक सामुसार्य पट्टा बनिया में स्पष्ट है आचार्य धीरजयमलजी महाराज ने अपनी धार्मिक साधना के क्षण पर उन दिना बीकानेर और बोधपुर नगर एक तालासिद्धन्तर्गी बहुमाम में निवास करने वाले आसनाम सागों को स्थानकवासी परम्परा में सीतित

मुनि श्रीलक्ष्मीचन्द्रजी महाराज

मुनि रूपचन्द्रजी : एक खोज-पूर्ण आलेख

हिन्दी व राजस्थानी साहित्य के विकास और संरक्षण में जैन मुनियों का विशिष्ट योग रहा है। जैन मुनियों ने अपनी अनुभूति व्यक्त करने का माध्यम, लोकभाषा को बनाकर, न केवल जनसाधारण को मूल्यवान् दार्शनिक व धार्मिक विचारों से परिचित कराया अपितु प्रकारान्तर से लोकभोग्य या जनमंगलकारी साहित्य की भी सृष्टि की, जिससे शताब्दियों तक मानवता अनुप्राणित होती आ रही है। भगवान् महावीर और बुद्ध ने भी आत्मानुभूति को ऐसी ही बोधगम्य भाषा में व्यक्त करना समुचित समझा कि सामान्य जन भी सरलता से उच्चतम विचार आत्मसात् कर जीवन के प्रशस्त पथ का अनुसरण कर सके।

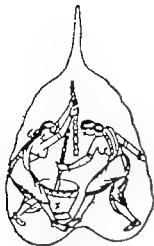
आज तक अधिकांश साहित्य और इतिहास-समीक्षकों ने इस प्रकार की मंगलमय रचनाओं को केवल साम्प्रदायिक कृतियाँ घोषित कर उन्हें धार्मिक जगत् तक ही सीमित माना है जबकि भारतीय नैतिकता का जहाँ तक प्रश्न है, इन का गौरव किसी भी दृष्टि से कम नहीं है। भले ही लाक्षणिक दृष्टि से ऐसी कृतियों का साहित्य में अन्तर्भाव न होता हो किन्तु मानवता के मूल्यांकन एवं उसे उच्च घरातल पर प्रतिष्ठित करने में इन रचनाओं का निर्विवाद महत्त्व है।

आज के शोधप्रधान युग में हिन्दी साहित्य और भाषा के मौलिक महत्त्व पर प्रकाश डालने वाले प्रचुर प्रयत्न हुए हैं। पूर्वार्जित एवं सचित संपत्ति-हस्तलिखित ग्रन्थों का अन्वेषण किया जा रहा है, और दिनानुदिन नव्य भव्य पुष्प माता शारदा के ज्ञानमन्दिर से समुपलब्ध होते ही रहते हैं। प्रसंगत यह सूचित कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि अब भी बहुत-से ऐसे स्थान हैं जो अन्वेषण की प्रतीक्षा में हैं। कई कवि ऐसे हैं जिनका उल्लेख अद्यावधि प्रकाशित किसी भी हिन्दी साहित्य और भाषा के इतिहास में नहीं हुआ है। जब तक प्राचीन ज्ञानागारों का व्यापक रूप से सर्वेक्षण नहीं हो जाता तब तक हिन्दी का इतिहास अपूर्ण रहेगा।

राजस्थान की सांस्कृतिक परम्परा में जैन परम्परा शताब्दियों से मूर्धन्य रही है। जैन सन्तों ने अपने लौकिक एवं लोकोत्तर साधनामूलक विचारों से जनमानस को प्रभावित किया है। तथ्य तो यह है कि एक समय था जब आचार्य हरिभद्र सूरि जैसे बहुश्रुत मनीषी ने सम्पूर्ण पश्चिम भारत को संस्कृति के सूत्र में बांध रखा था जिसकी परम्परा आशिक परिवर्तन के साथ आज भी विद्यमान है। कालिक परिस्थितियों के अनुसार वह परम्परा कई सम्प्रदायों में विभक्त होने पर भी मौलिकदृष्ट्या एक है।

जिस प्रकार हिन्दी के भक्त कवियों में सगुण और निर्गुण धाराएँ प्रवर्तित हैं उसी प्रकार जैन परम्परा में भी दोनों धाराएँ समान रूप से प्रचलित रही हैं। यहाँ निर्गुण परम्परावादी सम्प्रदाय का उल्लेख विवक्षित है, जिसने राजस्थान के जनमानस को उल्लेख्य रूप से प्रभावित कर साहित्य-सृष्टि की है। हमारा तात्पर्य स्थानकवासी सम्प्रदाय से है। यह परम्परा साधना में बाह्याडम्बरो को महत्त्व नहीं देती। शुद्ध ज्ञान और चरित्र के प्रति नैष्ठिक भावनाओं को जीवन में साकार करना ही इसका लक्ष्य रहा है। आत्मोत्थान के लिए वह किसी ऐसे निमित्त को महत्त्व नहीं देती जो साधक को

श्रीशान्ता साभावाच

श्रीतिलोक ऋषि की काव्यसाधना

हिन्दी साहित्य में 'सन्त' शब्द सामान्यतः निर्गुणोपासक कवियों के लिए और 'भक्त' शब्द सगुणोपासक कवियों के लिए रूढ़ हो गया है। सन्त कवियों में जमीर का स्थान सर्वोपरि है। इन्हें भक्त से जैन साहित्य के प्रति विद्वानों की दृष्टि गई है। तब से सन्तसाहित्य की परिधि अधिक व्यापक हो गई है। निर्गुणमार्गी सन्त कवियों की तरह जैन सन्त कवियों ने भी नाममयरूप सङ्गुणमाहात्म्य कथापरिचयाण भावधुति ज्ञानोपासना समयवर्षिता बाह्याहम्बर विरोध और अस्तरण उपासना पर अधिक बल दिया है। सब ठा यह है कि ये जैन कवि जीवन से भी उठने लगे सन्त हैं। बितने काव्य से इनकी कव्यसाधना में ही उन्हें काव्यसाधना की ओर उन्मुख किया है। धीतिभोक्तृपि ऐसा ही सन्त कवियों की माना में उन्मुख मन के रूप में देखीज्यमान है। जैन समाज में उनकी लोकप्रियता कबीर से होकर लेटी है। इनके कविरा सबंधे और मुक्तक पद्य अस्मात्प्रमेयी शोभा द्वारा इसी प्रकार गाये जाते हैं जिन प्रकार रसिका द्वारा बिहारी का वाह।

जीवनवृत्त

तिलोकऋषि का जन्म वि. सं. १६४४ में जैन हज्जा तृतीया बुधवार को खसाम में हुआ। इनके पिता तुलीचन्दजी सुराणा मयूर के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उन्हें मौलिक ब्रह्म के सभी साधन उपलब्ध थे। फिर भी उनकी धर्म के प्रति गहरी निष्ठा और जिनबाणी के प्रति उत्कट ध्येय की आलोच्य कवि की माना। मातृ बाह भी धर्मप्राण महिला की माना। पिता के इन धार्मिक संस्कारों ने 'बालक' तिलोक की 'ऋषि' तिलोक बनाने में बड़ा योग दिया। जन्म से चार मास पूर्व ही कवि के पिता इस लोकात् वृत्त कर गये थे। जन्मजान विगृह्यागो बालक तिलोक के कवि-जीवन में इस अनाथ ने अनन्त भाव रत्ना की सृष्टि की।

जब कवि दस वर्ष का था तभी ज्ञान-विद्या-सम्पन्न पंडित अयबन्ता ऋषिजी अपने विध्य परिवार के साथ एताना पधारे। कवि अपनी मा के साथ उनका प्रबचन सुनने गया। 'शैशव्य' भावना पर उनका प्रबचन इतना अधिक मर्मस्पर्शी और हृदयवाही था कि कवि की माता मातृ बाह आत्मविमोह हो गई और समयमय पर बड़ने का दृढ़ संकल्प कर बैठी। मा को समयमात्र पर बड़ने देना बैठी हीराबाई कैसे कर सकती थी? और बैठ तिलाक का क्या कहना? वह तो तीन मोंक की कल्याणकामना का मस्कार लेकर हम सब में अवतरा था।

क्या हुआ यदि उसका आत्मना मलामा निवासिनी भीमती तुलीबाई की काइली बैठी मुलाबतु बर के साथ निश्चित हो गया? तो वह भारी आनन्द-मगिनी थी। हम लौक से चल बसी। समार की अमांछा और काया की नरधरना के दो बिन्दु सामने थे। कालक तिलोकऋषि मायलापक पर बैठ बना। माँ दृष्टिमान से न रहा गया। उठने भी समय का रास्ता आनाया। फलतः मधु १६१४ में माय हज्जा प्रसिद्धा बुधवार की अयबन्ता ऋषिजी के साभिध्य म एक ही परिवार के चार व्यक्ति (मा बगी और दो बेटे) वीरान हुए।

किया उनके द्वारा इस परम्परा में दीक्षित होने वालों का समुदाय आगे चल कर जयमलजी सम्प्रदाय के नाम से अभिहित हुआ

कबीर, नानक नहीं चाहते थे कि मेरी सक्रिय विचारधारा को मेरे अनुयायी मेरे नाम से अभिहित करें ठीक इसी प्रकार मुनि श्रीजयमलजी महाराज ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की होगी कि श्रमणमघ की इस धारा की उपशाखा के रूप में मेरा नाम संयुक्त किया जाय पर तदुत्तरवर्ती मुनियों ने अपने परमोपकारी की स्मृति सुरक्षित रखने के लिये नाम संयुक्त कर लिया हो तो कोई आश्चर्य नहीं यो तो प्रत्येक सम्प्रदाय के जैन मुनियों का जीवनक्रम अतर्मुखी अर्थात् मूलगुण-मूलक ही होता है, फिर भी जयमलजी ने मूल गुण की रक्षा करनेवाले उत्तर गुणों को भी उल्लेखनीय प्रश्रय दिया और अपने सम्प्रदाय में कुछ ऐसे सशोधन समुपस्थित किये जिनसे समय की साधना को आन्तरिक बल प्राप्त हो सके

रहा सन्तों में यह व्यक्तिपरक सम्बन्ध कम और नाम का साहाय्य अधिक रहा है। तिस्रो अर्थों में भी तीस तीर्थकरों पक्ष परमेष्ठियों गणेशों और सन्त-सन्तियों की स्तुति विधेय रूप से की है। स्तुतियों में उनके बाह्य रूपों का वर्णन कम और आन्तरिक शक्ति तथा गरिमा का वर्णन अधिक रहा है। उपाहरण के लिये 'पक्ष परमेष्ठी बन्धना को देखा जा सकता है।

अरिहन्तों की बन्धना करते हुए कवि ने उनके कमलकरण स्वभाव शीतल अतिशय पीतीस वाणी शारीरिक सौन्दर्य अनन्तगुण निर्दोष भाव आदि का स्मरण किया है।

नमो भी अरिहन्त कर्मों का किया अन्त हुआ सो केवलबन्ध कदना मंजारी है
अतिशय शीतल बाद, पीतीस वाणी उन्मत्त, समझाये तरनार पर उपकारी है।
शरीर सुन्दराकार, सूरज सो मलकार, गुण है अनन्त सार दोष परित्यगारी है
बहुत तिस्रो रिक्त मन बच काया करि सुनि-मुनि बारम्बार बन्धना हमारी है।

सिद्धों की बन्धना करते हुए उनके अक्षर अक्षर आवागमन चक्र-मुक्ति एवं कर्मक्षयी एवं कासक्षयी व्यक्तित्व निश्चिन्त एव निर्लेप स्वरूप आदि की स्तुति की है।

सकल करम टाल बस कर लियो कास मुक्ति में रक्षा मास जावना को ठारी है
देखत सकल भाव हुआ है जगत राव सदा ही सायक भाव भये अधिकारी है।
अक्षर अक्षरूप आये नहीं भवकूप प्रपूष सकल रूप ऐसे सिद्धकारी है
कहत है 'तिस्रो रिक्त' बराबा बास प्रभु सदा ही जगते सूर, बन्धना हमारी है।

आचार्यों की बन्धना करते हुए उनके १६ गुणों आचारनिष्ठा मधुर वचनाद्युत नेतृत्वपरिभा लोकहितसाधना आदि का कीर्तन किया है।

गुण है उत्तम पुर भरत भरम उर, मारत करम क्रूर, तुमट बिचारी है
गुड सो आचारवन्त सुदर है रूप कल मय्या धन ही सिद्धान्त वाचनी धुप्यारी है।
अधिक मधुर बैज कोई नहीं सोये केन सकल जीवों का सेव कीरत जपारी है
कहत है 'तिस्रो रिक्त' हितकारी देत सीस ऐसे आचारण ठाकू बन्धना हमारी है।

उपाध्यायों की बन्धना करते हुए उनके जय उपागावि शास्त्रों के पठन गीर-शीर विवेकी बुद्धि भ्रमविम्वसक व्यक्तित्व उपदेक्षित्वा अमाय पाश्चि तर्कघणित आदि गुणों का स्मरण किया है।

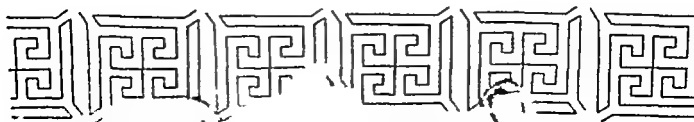
पढत ह्यारे भग करमो सु करे जय पासबी को मानसग करण बुद्धिपारी है
बबवे पूरज बाद, जालत जयम सार, मविन के मुलकार, भ्रमता निवारी है।
पढाये अधिक जन स्थिर कर देत मन तप कर ताये तन भवता निवारी है,
कहत है 'तिस्रो रिक्त' ज्ञान भागु परसिद्ध ऐसे उपाध्याय ठाकू बन्धना हमारी है।

छात्रों की बन्धना करते हुए उनके आरम-संयम सतिनि मुक्ति प्राप्त छः काय की रक्षा महावत पानन कपास-न्याय समता निवारण स्वाध्याय विद्या प्रभुमन्त्रि आदि विविध आचार्यों का बन्धन किया है—

आदरी जयम बाद, करणि करे अपार, सतिनि पुपतिवार बिकसा निवारी है
जगता बरे छः काय सावध न बोले जय, बुभाम कपास जय फिरिया मंजारी है।
ज्ञान भरी मादू जयम सेव भगवत जयम घरम को करे काय भवता क मारी है
कहत है 'तिस्रो रिक्त' बरमों का टाले बिग ऐसे मुनिराज ठाकू बन्धना हमारी है।

(१०) आत्मपानमूक

एतन्नात्मक रचनाओं में नीतिनैतिक अधिगम गुरुधन रह गया है। आत्मपानमूक कृतियाँ प्रभाव काव्य की दृष्टि में आती हैं।

जैन आचार के अनुसार चोमासा (वर्षावाम) के अतिरिक्त जैन सन्त के लिए एक स्थान पर अधिक ठहरना निषिद्ध है जैन सन्त की चरण-गंगा मतत प्रवहमान रहने में ही आनन्द और तृप्ति का अनुभव करती है दीक्षा लेते ही कवि तिलोक अपने गुरु अयवन्ताऋषिजी के साथ विहार करते रहे, अपने गुरु के साथ ही कवि ने जावरा, शुजालपुर, प्रतापगढ़, शाजापुर, भोपाल, वण्डावदा आदि स्थानों पर चातुर्मास किये स० १६२२ में अयवन्ता ऋषि जी देवलोक-वासी हुए तब से कवि स्वतन्त्र चातुर्मास करने लगा कवि के ये चातुर्मास मालवप्रदेश तक ही सीमित न रहे एक ओर उसने वागड प्रदेश के धरियावद क्षेत्र को स्पर्श कर पिछड़ी जाति के लोगों, भीलों, मीनों आदि को सच्चा जीवन जीने की कला सिखाई तो दूसरी ओर दक्षिण भारत के अछूते क्षेत्रों को अपनी पद-रज से पवित्र कर विपरीत श्रद्धालु लोगों को धर्म का मूल तत्त्व बताया उन्नीस तत्त्वसधान में एतन्त लीन रहने वाला यह कवि ३६ वर्ष की अल्पायु में ही इस लोक से चल बसा अन्तिम दिनों में कवि तीव्र शिरोवेदना और भयकर व्याधि में पीड़ित रहा स० १६४० में श्रावण कृष्ण द्वितीया, रविवार को अहमदनगर में इस सन्त कवि ने मानवलीला सवरण की श्री तिलोक-रत्न-स्थानकवासी जैन धार्मिक परीक्षा बोर्ड, पावडी, आज भी इस ज्ञानरत्न साधक की यश सुरभि चारों ओर बिखेर रहा है

काव्य-साधना

तिलोकऋषि का जीवन जितना साधनामय और ज्ञानरत्न था, उनका काव्य उतना ही भावनामय और सगीत-तत्त्व में पूर्ण उन्होंने अपनी काव्य-आराधना सहज भाव से की जहाँ कारीगरी है वहाँ भी उनका अकृत्रिम सत-स्वभाव ही आगे रहा है कविता करना उनका व्यवसाय नहीं था, उनका व्यवसाय तो था लोकमानस को प्रबुद्ध करना इस लोक-जागृति और आत्मोन्नति में काव्य जितना सहायक होता, कवि उस अनुपात में उसे आत्मसात कर आगे बढ़ता दूसरे शब्दों में ये सन्त पहले थे, कवि बाद में

कवि तिलोक ऋषि ने विपुल परिमाण में लिखा जन-साधारण के लिये भी लिखा और विद्वन्मंडली के लिये भी लिखा स्वान्त सुखाय भी लिखा और लोकहिताय भी प्रबन्धकाव्य भी लिखा और मुक्तक भी स्थूल रूप से उनकी काव्य-सामग्री को दो भागों में बाँटा जा सकता है—

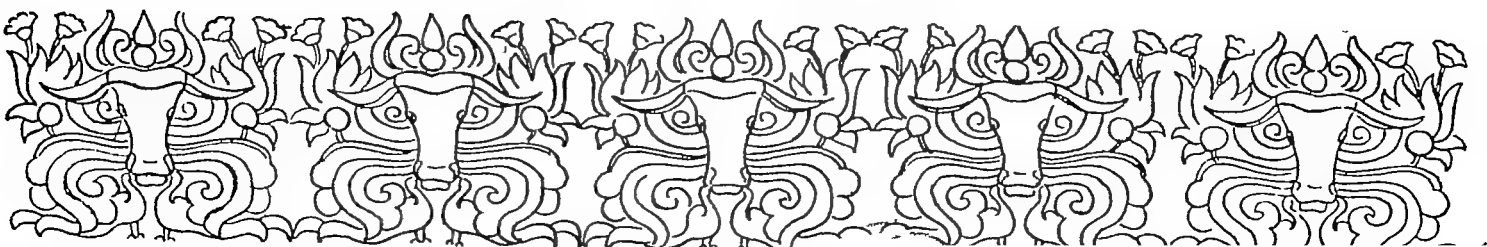
(१) रसात्मक कृतियाँ और (२) कलात्मक कृतियाँ रसात्मक कृतियों को सामान्यतः तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है (क) स्तवनमूलक (ख) आख्यानमूलक (ग) औपदेशिक कलात्मक कृतियों को भी दो भागों में रखा जा सकता है (क) चित्रकाव्यात्मक और (ख) गूढार्थमूलक यहाँ प्रत्येक का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत किया है

(१) रसात्मककृतियाँ

ये कृतियाँ विशुद्ध साहित्यिक रसबोध की दृष्टि से रची गई हैं इनमें कवि की अनुभूति, उसका लोकनिरीक्षण और गेय व्यक्तित्व समाविष्ट है साधारणतः सत कवियों के सम्बन्ध में माना जाता है कि वे अधिक पढ़े लिखे नहीं होते जो कुछ आत्मानुभव करते उसे ही शब्दों का रूप दे देते इसलिये वहाँ कला के दर्शन नहीं होते पर हमारा आलोच्य कवि तिलोक ऋषि इस परम्परागत अर्थ में सन्त कवि नहीं था वह आगमों का पंडित, संस्कृत, प्राकृत, हिन्दी, राजस्थानी आदि भाषाओं का विद्वान्, शास्त्रीय ज्ञान का धनी, विभिन्न छन्दों का जानकार तथा लोकप्रचलित रीति-रिवाजों, विश्वासों एवं परम्पराओं का ज्ञाता था यही कारण है कि उसकी रचनाओं में एक ओर सत कवि का सारल्य है तो दूसरी ओर शास्त्रज्ञ कवि का पाण्डित्य उनसे निरा निवृत्तिमूलक उपदेश नहीं मिलता वरन् प्रवृत्तिमूलक रसग्रहण भी होता है ये रसात्मक कृतियाँ तीन प्रकार की हैं—

स्तवनमूलक

भारतीय साधनामार्ग में नामस्मरण एवं ईश्वर-स्तुति का बड़ा महत्त्व है सन्तो एवं भक्तों दोनों ने इस प्रकार की रचनाएँ लिखी हैं भक्तों ने भगवान् के साथ अपना पारिवारिक सम्बन्ध अधिक जोड़ा है कभी यह सम्बन्ध स्वामी और सेवक का रखा तो कभी माँ और बेटे का रहा, कभी यह सम्बन्ध पति और पत्नी का रहा तो कभी पिता और पुत्र का

नामचन्द्री की बात सुन न भेतनराय धाये नहीं क्याचन्द सदा सुखदाई है
कहत शिक्षाकरिक मनाय खीस मेमिचन्द नहीं तो काखुराम धायो रिपत सवाई है।

बिराट् सांग रूपक बौधकर कवि ने जा उपवेश दिये हैं वे चमत्कार प्रकट नहीं करते वरन् उनमें मिश्रीपन बरेमू बाता-
बरन और मोक्षव्यवस्था का निशिष्ट चित्रण है राज्यव्यवस्था के कुत्सित और आवर्ष दोनों बिजों को कवि ने बड़ी
सूरी के साथ अन्तरंग-आत्मपरक-व्यवस्था के साथ फिर बँटाया है
कुनिम चित्र :

काया रूप जगरी में बिदामन्द राम करे ओष कोटबास मान-मिह प्रथाम हूँ
कपट हृदयो कोम खड़ीदार बन्यो तामें साह कोयद्वार घाति करत गुमान है।

आदर्श चित्र :

जीव रूप राजा समकित परधान जाके ज्ञान को महार खीस रूप रथ सारक,
कमा रूप गज मन हृय को स्वभाव बेग सज्जम की सेना तप चापुष घषार के।
सम्बन्ध बाजिप्र शुभ ध्यान मेला करकट रैपत छु काय सा बचाव कर्म सार के
साक्ष गज जीतबा क्य कहत शिक्षाकरिक करिय समाम येनी धीरबला भार क।

कलात्मक कृतियाँ :

निस्तोरञ्जि के कवि-व्यक्तित्व के साथ उनके चित्रकार-व्यक्तित्व ने मिल कर कई महीन मौलिक नवात्मक कृतियों
का जन्म दिया इन नवात्मक कृतियों में कवि की एकाग्रता उनकी धृक्, लेखनकला चित्रण-समता और बपार भाषा
मलिन का परिचय मिलता है वे कलात्मक कृतियाँ दो प्रकार की हैं

(क) चित्रकाव्यात्मक :

गद्यन आचार्यों ने चित्रकाव्य का धम्म काव्य कहा है और कविताव्य की मण्ड काव्य विवेच्य चित्रकाव्य उस
तुषारविन चित्रकाव्य" स भिन्न है यहाँ चित्रकाव्य का प्रयोग काव्य की विशेष लेखनपद्धति द्वारा निम्न चित्र
का प्रथम ने किया गया है ऐसे चित्रकाव्य की सृष्टि बड़ी कर सक्ता है जिनमें कवि का हृदय हो चित्रकार का साक्ष
हा गणिम की बुद्धि हो और स्थितप्रज्ञ की तन्मयता हो कहना न होया कि तिनोऽञ्जि ने इन मध्या दायित्व
कुण्डता के साथ निभाया है इन बिजों का 'नामात्मक चित्र' भी कहा जा सकता है पर प्रधान दृष्टि चित्र बनाने की
रही है इसीलिए हमने इन कृतियों को चित्रकाव्यात्मक कहा ही है

ये चित्रकाव्य दो प्रकार के हैं सामान्य और कलात्मक सामान्य बिजों में कवि ने स्वरचित्र या किसी प्रसिद्ध कवि की
कविताओं-वाहें मारये कवित्त आदि को नम हय से मिला है कि एक चित्र सा पड़ा हो जाता है समुद्रबन्ध नागराज
बन्ध आदि कृतियाँ इसी प्रकार की हैं इन बिजों के नामानुक्त भाव वाली कविताओं को ही यहाँ विविष्ट किया गया
है समुद्रबन्ध कवि सं तनार को समुद्र के रूप में उपमिन करने वाली कविता का प्रयोग किया गया है जागनाथबन्ध
के प्रभावत पारवन्ताय का जीवन की इस घन्टा की व्यवन करने वाला छन्द मन्त्रिणि है जिनमें जहाँते कमठ तानम की
पचासि न मन्त्रवन्त नागपत्नी का उद्धार किया या समुद्रन छन्द इन प्रकार है

धमर उद्धारय पीर गमरीर मरिह अर पात उगारण रक्का करय समरु वमर नागम मन् हारण।

मण्ड उगमगवाय नगा वट्टी कवी मारण शिखर कमठ रिवा कय मही जसद्वज निगारण।

जय नागद्वज कय अय वृद्धक मरिणि न गय गय रिवा शिथिय शिथिय मही कायम गय नागम मन् हारण।

चित्रावतार काव्य कवि की लघावता कीटिपता और धम्मजीमना का प्रत्यक्ष प्रभाव है इनमें प्राग्भ्य ग अर तक
की कुल १६ कृतियों में ३६ दोहा लिख गये हैं प्रथमचित्र म मगपाचरण द्वितीयचित्र मे चन्नीमकी पति मर २४
मौर्यन के मृगनिगम २४ कीट है मरनमर कयय मगपाचरण मर २४ बाटो चित्रन के २ बाटो और देव गु धर्म

पर ये महाकाव्य और खण्डकाव्य की कसीटी पर नहीं कसी जा सकती यद्यपि इनमें कई भावपूर्ण रसात्मक स्थल हैं पर प्रधान दृष्टि इतिवृत्त पर ही रही है कथानक अन्त की ओर दौड़ते प्रतीत होते हैं सभी में धार्मिक दृष्टि और उपदेश की भावना प्रमुख रही है इन कथाओं के नायक वैभवशाली राजा भी हैं और नवयौवनसम्पन्न राजकुमार भी नगर के प्रख्यात सेठ-साहूकार भी हैं और शीलधर्म पर प्राण देनेवाली सद्नारियाँ भी इतना अवश्य कहा जायगा कि सारे पात्र ऊँचे कुल और वैभव-विलास से सम्बन्ध रखनेवाले हैं सामान्य पात्रों की ओर कवि का ध्यान शायद इसलिए नहीं गया, क्योंकि वह भुक्ति से मुक्ति की ओर, भोग से योग की ओर, और राग से विराग की ओर जीवन-प्रवाह की गति देना चाहता है कहीं-कहीं तो ये आख्यान केवल पद्यबद्ध कथा-काव्य बनकर ही रह गये हैं

इन आख्यानपरक कृतियों में कई काव्य-रूप दृष्टिगत होते हैं जिन आख्यानों को चार ढालों में गुम्फित किया गया है वे 'चौढालिया' नाम से अभिहित किये गये हैं सुदर्शन सेठ, अर्जुनमाली, नदीपेण मुनि, वर्धमान स्वामी, खदक मुनि, भेतारज मुनि, आनन्द, कामदेव आदि रचनाएँ 'चौढालिया' सज्ञक रचनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं जो आख्यान पाँच ढालों में लिखे गये हैं वे 'पचढालिया' नाम से प्रसिद्ध हैं 'महावीर स्वामी का पचढालिया' तथा 'भृगु पुरोहित पचढालिया' ऐसी ही रचनाएँ हैं, जिनमें प्रमुख नायक का चरित्र प्रधानतः वर्णित है वे 'चरित्र काव्य' कहे गए हैं ऐसे चरित्र काव्यों में आलोच्य कवि द्वारा लिखे गये श्रीचद केवली चरित्र, श्रीसीता चरित्र, श्रीनेमिचरित्र, हसकेशवचरित्र, धर्मबुद्धि पापबुद्धि चरित्र, श्रेणिक चरित्र, शालिभद्र चरित्र, समरादन्य केवली चरित्र आदि प्रमुख हैं 'लावणी' नाम से भी कई आख्यान पद्यबद्ध किये गये हैं, काल की लावणी, जीव-रक्षा की लावणी, गजसुकुमाल की लावणी, धन्नाजी की लावणी, पचम आरा की लावणी आदि ऐसी ही रचनाएँ हैं 'छद' सज्ञक रचनाओं में श्रीआचार्य छद, श्रीपार्श्वनाथजी का छद, साधु छद आदि के नाम गिनाये जा सकते हैं राजमती वारहमामा, गौतम स्वामी रास, जयकुमार की चौपाई आदि रचनाएँ भी इसी वर्ग की हैं

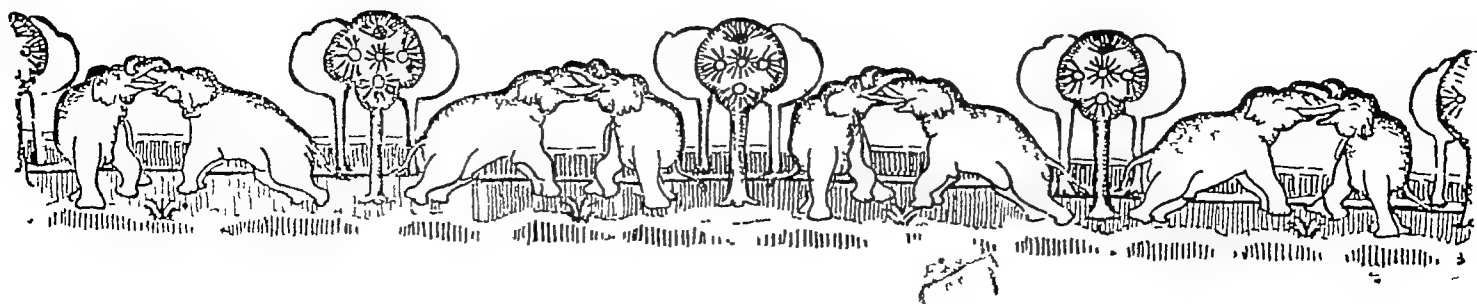
इन आख्यानमूलक रचनाओं के सम्बन्ध में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि वे प्रभाव डालने में बड़ी कारगर सिद्ध हुई हैं जन साधारण में धर्म-प्रचार करने के साधन रूप में इन रचनाओं की बड़ी उपयोगिता है

(ग) औपदेशिक

काव्य के माध्यम से उपदेश देना सत् कवियों की सामान्य प्रवृत्ति रही है जिनमें कवित्वप्रतिभा नहीं होती वे सीधा औपदेशिक भाव प्रकट कर ही रह जाते हैं पर जिसे कविता का वरदान प्राप्त है वह लाक्षणिक अभिव्यक्ति द्वारा उस भावविशेष को मरल बना देता है यो तो कवि ने सामान्यतः ससार की असारता, शरीर की नश्वरता, मन की चंचलता कामभोगों की निस्सारता आदि का वर्णन कर साधक को कपाय-त्याग, व्रत-पालन, दया-दान, सामायिक, प्रतिक्रमण आदि वृत्तियों की ओर अभिमुख किया है यदि कवि इन भावनाओं को अभिधेय अर्थ में ही ग्रहण करके रह जाता तो वह पद्यकारों की श्रेणी में ही गिना जाता है पर तिलोक ऋषि ने अपनी रूपकयोजना द्वारा सामान्य लौकिक भावों में भी अलौकिक सौन्दर्य और अध्यात्मभावों का माधुर्य भर दिया है

यह रूपकयोजना सामान्यतः चार रूपों में व्यवहृत हुई है जितने भी लौकिक त्यौहार हैं उन्हें अध्यात्म भावना का रंग दिया गया है इन त्यौहारों में दशहरा, धनतेरस, रूपचवदस, दीपावली, होली, शीतला सप्तमी, वसन्तपंचमी, अक्षय-तृतीया, गणगौर, पर्युषण पर्व आदि त्यौहारों को कवि ने अपना वर्ण्य विषय बनाया है देश और काल को भी कवि ने अध्यात्म भावों में बाँधा है जिन-जिन गाँवों और नगरों में कवि ने पद-यात्रा की है उनके नामों और गुणों को लोकोत्तर अर्थ में ढालकर आत्मा को पवित्र बनाने का उपदेश दिया गया है काल की दृष्टि से कवि ने एक ओर वारहमासा को रूढिगत विरहालाप से बाहर निकाल कर अध्यात्म क्षेत्र की ओर मोड़ा है तो दूसरी ओर सात वारों सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि को भी आत्मधर्म से उपमित किया है सामान्य नाम संस्करण प्रणाली को भी अध्यात्म रंग में रंग दिया गया है इस यह आशय का एक कवित्त उद्धृत किया जाता है

प्रेमसी जुम्भारसिंह वश किया जीवराज, मानसिंह भाईदाम मिला चारों भाई है,
कर्मचन्द्र काठा भया, रूपचन्दजी से प्यार, धनराजजी की बात चाहत सदाई है।

ज्ञानचन्द्री की बात सुने न चेतनराय भावें नहीं दयाचन्द सदा सुलदाई है
कहत तिखोरकरि मनाय जीने नेमिचन्द नहीं तो काखराम भायाँ विपत सचाई है ।

बिराट् साँप रूपक बधिकर कवि ने जो उपदेश दिये हैं वे भयत्कार प्रकट नहीं करते बल्कि उनमें निबीपन चरेकु भाता-
वरण और सोकम्यवस्था का निश्चित चित्रण है राज्यम्यवस्था के क्रुसित और भावार्थ दोनों चित्रों को कवि ने बड़ी
कुबी के साथ अन्तर-आत्मपरक-म्यवस्था के साथ फिट बैठायी है
कृति चित्र :

काया रूप भगरी में चिदात्मन् राज करे, कोष कोटबाज मान-सिंह प्रभाम है
कपर हनुयो कोम धृवीदार बन्धो रामें मोह कीचदर भति करत गुमान है ।

आदर्श चित्र :

जीव रूप राजा समकित परचाय जाके ज्ञान को भँवार धीख रूप रम सारोहे,
जमा रूप गख मज हय को स्वभाव बेग सज्जम की सेना तप कासुध अपार क ।
सन्ध्य बाजिघ राम ध्यान मेला करकट रैषत हू कल्प तो बचाय कर्म मार के
माक गड जीतवा कः कहत तिखोरकरि करिये संग्राम ऐसी धीरजता धार के ।

कलारमक कृतियाँ :

तिलोरञ्जि के कवि-व्यक्तित्व के साथ उनके चित्रकार-व्यक्तित्व ने मिल कर कई नवीन मौलिक नसात्मक कृतियों
को जन्म दिया इन नसात्मक कृतियों में कवि की एकाग्रता उसकी सूक्ष्म लेखनकला चित्रण-समता और अपार भाषा
शक्ति का परिचय मिलता है ये कलारमक कृतियाँ दो प्रकार की हैं

(क) चित्रकाव्यात्मक :

मस्कृत आचार्यों ने चित्रकाव्य को प्रथम काव्य कहा है और भवनिकाव्य को द्वेष्ट काव्य विवेक्य चित्रकाव्य उस
सबाकपित चित्रकाव्य से भिन्न है यहाँ 'चित्रकाव्य' का प्रयोग काव्य की विशेष लेखनपद्धति द्वारा निर्मित चित्र
के प्रसंग में किया गया है ऐसे चित्रकाव्य की सृष्टि बड़ी कर सकता है जिसमें कवि का हृदय ही चित्रकार का साधन
हो गणितज्ञ की बुद्धि हो और स्थितप्रज्ञ की ठगमयता हो कहना न होना कि तिलोरञ्जि ने इन सबका दायित्व
बुखसता के साथ निभाया है इन चित्रों को 'काव्यात्मक चित्र' भी कहा जा सकता है पर प्रचलन दृष्टि चित्र बनाने की
रही है इसीलिए हमने इन कृतियों को 'चित्रकाव्यात्मक' कहा ही है

ये चित्रकाव्य दो प्रकार के हैं सामान्य और क्यकारमक सामान्य चित्रों में कवि ने स्वरचित या किसी प्रसिद्ध कवि की
कविताओं-दोहे सबसे कवित्त भाषि को इस ढंग से लिखा है कि एक चित्र सा पड़ा हो जाता है समुद्रबन्ध नागपाव
बन्ध भादि कृतियाँ इसी प्रकार की हैं इन चित्रों के नायानुरूप नाय वाली कविताओं को ही यहाँ लिखिबद्ध किया गया
है समुद्रबन्ध कृति में तसार को समुद्र के रूप में उपमित करने वाली कविता का प्रयोग किया गया है नागपावबन्ध
में भगवान पार्वतीनाथ की जीवन की उस घटना को व्यक्त करने वाला छन्द सनिहिन है जिसमें उन्होंने कमठ तापस की
पचांसि से मकरदल नागवन्धनी का उद्धार किया था प्रमुन छन्द इस प्रकार है

धमर उद्धरना धीर गम्भीर मरिच मन पार उदारब रक्षा करय समुद्र बमठ तापस मद् इन्द्र ।

मरुट उरालगवाय मरग पट्टी इनी मारय रिमठ कमठ दिया कपट मही जलबन्ध विन्मत्तल ।

उस नागद्वज बरु मय तृहम लजिम न गव मरग दिया मिथिय मिथिय मही पारम गक मारय मरु ।

'चित्रात्तराव नाथ' कवि की एकाग्रता बीडरना और भगवतीलता का प्रयत्न प्रमाण है इनमें प्रारम्भ से अंत तक
की कुल १६ पद्यों में १६ दोहे मिल गये हैं प्रथम पद्यों में भगवाचरण द्वितीय पद्यों में पञ्चीनवी पद्यों तक २४
मीरचना के अनुनिगम २४ कीड़े हैं तदनन्तर प्रथम भगवाचरण मंत्र के २ दोहे बिरल के १ दोहा और दोह गुरु पद्यों

विषयक ३ दोहे दिये गये हैं यही नहीं, बीच-बीच में छत्रवध, दुर्गवध तथा गोमूत्रिका वध में तीन प्रकार के नमस्कार मय दिये गये हैं रचनाकाल, रचनाकार आदि का नाम भी बड़ी सूची में लिख दिया गया है अशोक वृक्ष, ज्योतिषचक्र आदि भी इसी प्रकार की कलाकृतियाँ हैं

रूपकात्मक चित्रकाव्यों में कवि की रूपक योजक-वृत्ति ही काम करती रही है ज्ञानकुजर और शीतरथ के रूपकात्मक चित्र अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं हाथी कवि का प्रिय प्रतीक रहा है 'ज्ञानकुजर' उन लोगों के लिए, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जैन धर्म के समग्र सिद्धान्तों को समझने की कुजी है विभिन्न आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण अक्षरों द्वारा हाथी का यह चित्र बड़ा भव्य और विशाल है २४ तीर्थंकरों के नाम लिखकर हाथी की मूँड़, गणवरों के नाम लिखकर उमका कान, ज्ञान रूप उमकी आँख, धीरज और धर्म लिखकर उनकी दंतूरे, बत्तीम आगमों के नाम लिखकर उसके पाँव, पाँच महा-व्रतों के नाम लिखकर उस पर चढ़ने की सीढ़ियाँ आदि बनाई गई हैं दान दया रूपी महावत के हाथों में उपदेश और ज्ञान का अकुश दिया गया है उसके ऊपर देव, गुरु धर्म की छत्री है जिसमें सम्पाद्व की डंडी लगी हुई है अवाडी को विभिन्न शास्त्रीय गाथाओं से सजाया गया है अवाडी के ऊपर स्थित मन्दिर के दोनों ओर, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप रूप चार स्तम्भ हैं इसके मध्य प्रतिमाशाली मुनि की आकृति है ऊपर धर्मध्यान और शुद्धध्यान की पताका लहरा रही है महाकवि तुलसी रूपको के बादशाह माने गये हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में रूपको की सृष्टि करनेवाला यह तिलोक कवि भी किसी बादशाह से कम नहीं है

(ख) गूढार्थमूलक

सत्त कवियों ने अपने सिद्धान्तों को कही कही बड़ी रहस्यात्मक भाषा में प्रतिपादित किया है इस प्रकार की गूढ़ अभिव्यक्ति को 'उलट वामियों' के नाम से अभिहित किया गया है इसका कारण यह रहा कि यह अभिव्यक्ति सामान्य लोक-नियमों का अतिक्रमण ही नहीं करती, उममें नितान्त विरोध और वैषम्यभाव भी प्रकट करती है आलोच्य कवि तिलोक के काव्य में इस प्रकार की उलट वामिया तो नहीं मिलती जिस प्रकार की कबीर के काव्य में फिर भी कवि-अपनी शब्द-क्रीड़ा करना नहीं भूला मगुण भक्त कवियों में मूर ने जिस प्रकार दृष्टिकूट पद लिखे हैं उसी प्रकार तिलोकऋषि ने भी कतिपय गूढार्थ-व्यजक दोहे लिखे हैं. उन्हें कूटशैली के अन्तर्गत रखा जा सकता है यहाँ इस प्रकार का एक दोहा दृष्टव्य है

दधिसुत-रिपु ते जाणिये, तम रिपु-रिपु ते जाण, कठ छवि तसु वाहने, लक्ष्मण सो है सुजाण,
येह जिनराज ने भजो नित ।

अर्थ दधिसुत अर्थात् चन्द्रमा, उसका रिपु राहु, राहु का रिपु विष्णु (राम) विष्णु का रिपु रावण रावण का स्वामी शिव, उस कठ छविवाले शिव का वाहन वृषभ जिसके चिह्न रूप में सुशोभित होता रहता है, ऐसे जिनराज अर्थात् ऋषभदेव भगवान का नित्य भजन करो

इस कूट शैली के साथ-साथ कवि ने संस्कृत की सूक्तियों पर भी कवित्त लिखे हैं इस शैली को 'समस्यापूर्ति' के अन्तर्गत रखा जा सकता है 'मनुष्यरूपेण मृगाश्चरति, मनुष्यरूपेण श्वानो भवति, मनुष्यरूपेण खराश्चरति' आदि पर लिखे गये इनके कवित्त बड़े मर्मस्पर्शी और प्रभाव डालने वाले हैं

तिलोक ऋषि की इन काव्यगत विशेषताओं के आधार पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि यह कवि सत्त कवियों में अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है सत्त कवियों ने सामान्यतः अपनी रचनाएँ दोहा और पद में की पर इस कवि ने रीतिकालीन कवियों के सर्वथा और कवित्त जैसे छन्द को अपनाकर उममें जो संगीत की गूँज और भावना की पवित्रता भरी वह अन्यतम है तिलोकऋषि के काव्य में भक्तियुग की रसात्मकता और रीतियुग की कलात्मकता के एक साथ दर्शन होते हैं यह अपने आप में कम वैशिष्ट्य नहीं है

श्री धामन्युप्रकाश कीर्ति

एम ए (हिन्दी) एम ए (संस्कृत) पी-एच डी

रीडर हिन्दी विभाग राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर

कविवर्य अमीरकुषिजी और अमृतकाव्यसंग्रह

‘अमृत-काव्यसंग्रह’ पश्चितरल मुनि श्रीअमीरकुषिजी की कई काव्य रचनाओं का संग्रह है। संग्रह के अन्तर्गत मुनिवर्य द्वारा रचित १ सिद्धा-बाबनी २ सुबोध-सतक ३ विविधबोध-बाबनी ४ चौदावी उपमायुक्त मुनि-मुण-बाबीसी ५ एकल विहारी मुनि हितसिद्धा बाबीसी ६ शारदा विनय ७ तीर्थकर परिचय ८ श्री त्रिकोणाष्टक ९ हिंसाप्रति हित-सिद्धा १ निरुपम-व्यवहार चर्चा ११ प्रसन्नोत्तरमाता तथा १२ कठिपय समस्वापूर्तिर्वा और अनेक प्रकीर्णक संग्रहीत हैं। संग्रहीत रचनाओं के अतिरिक्त श्री अमीरकुषिजी की और भी रचनाओं का पता चलता है। मुनि श्रीमोठी कुषिजी ने ऐसे प्राप्त ग्रन्थों को संख्या २८ बताई है और निम्नलिखित रूप में उनकी तालिका प्रस्तुत की है —

१ स्थानक निर्णय २ मुक्तकस्तिका विनय ३ मुक्तकस्तिका चर्चा ४ श्रीमहावीरचम्पु के छन्दोस भव ५ श्रीप्रद्युम्न चरित ६ श्री पार्वनाम चरित ७ श्री सीताचरित ८ सम्पत्क महिमा ९ सम्पत्क निजय १ श्री आनन्दसार ११ प्रसन्नो-त्तर माता १२ समाज स्थिति विवरण १३ कलाय कुटुम्ब छद्मवासिया १४ विनयुन्दरी चरित १५ श्रीमती सती चरित १६ अममकुमारजी की लवरस लावणी १७ अल्लुबाहुवर्सी चौदासिया १८ अयबता कुमार मुनि-सह बागिया १९ विविध बाबनी २ सिद्धा बाबनी २१ सुबोध सतक २२ मुनिराजों की ८४ उपमाएँ २३ अम्बड सत्यासी चौदासिया २४ कौटिल्यव राजा चौदासिया २५ सत्यबोधचरित २६ अरण्यचरित २७ मेघरथ राजा का चरित २८ बारदेवचरित चक्र तालिका न ११ १२ २ २१ तथा २२ संख्या वाले नाम अमृतकाव्य-संग्रह के क्रम ११ १ १ २ तथा ४ पर दिये गये नामों में मिलते-जुलते हैं। अतएव इन पांच रचनाओं को कम कर दें तो प्रथम तालिका में प्रसन्नोत्तरमाता तक के ११ तथा द्वितीय तालिका में से केवल २३ अर्थात् कुल ३४ रचनाओं तथा इनके अतिरिक्त अनेकानेक समस्या प्रतियों तथा प्रकीर्णक का शेष मुनिवर्य श्रीअमीरकुषिजी को दिया जायगा। इन रचनाओं का अनेक दृष्टिबिन्दुओं से वर्गीकरण किया जा सकता है, बहु हट प्रकार—इन्हें नीति साम्प्रदायिक वर्णन चरित वर्णन आदि जैसे कई वर्गों में रखा जा सकता है। संग्रह-सूची में से भी इनके अनेक रूप यथा अष्टक बाबीसी बाबनी शतक आदि मिलते हैं। अन्वय की दृष्टि से विचार करें तो केवल अमृत-काव्य-संग्रह में संग्रहीत रचनाओं में ही दोहा कवित्त सबैसा घोटला पठरी हुरिगीठिका छिछरिभी कार्पूसविषिठित माहिनी आदि अनेकों का सुचारु तिर्थाह मित्र जायगा। सबैसा और कवित्त पर तो इनका विशेष अधिकार जान पड़ता है। प्रायः अष्टक आदि के नाम से प्रस्तुत की जाने वाली रचनाओं में निश्चित रूप से सबैसा कबल गिनती के ही अन्व नहीं रहते। श्रीअमीरकुषिजी की रचनाओं में भी इसी परम्परा के दर्शन होते हैं। समस्याकरण और उपायानुसूचक अनेकों को छोड़ भी दें तो भी मूल-विषय से सम्बन्धित अन्वसमा में कहीं अधिक ही है। अन्व और सूची की ऐसी विविधता के साथ-साथ विषय की विविधता और उसके कारण जीवन के विज्ञान विविध-वपरीक्षणके प्रति कुषिजी की समझता जितनी ही सराहनीय है। उसी ही साहित्य-शास्त्री की चमत्कारक प्रणालियों का ज्ञान और उन पर उनका अधिकार भी प्रसन्ननीय है। संत वासुदेव और भाग्य कवि प्रायः विश्व-नाम्य की रचना में प्रवृत्त होते हैं। विचारों पड़ते कवियों के बीच भी जितने जाने नाम्य में आत्मकारिक चमत्कार को बहुत बहुमान दिया उन्हींसे भी विश्व-नाम्य रचना की ओर अपनी रुचि नहीं बिछाई। जिनह शास्त्र-सम्पादन करना या उनमें से भी

विषयक ३ दोहे दिये गये हैं यही नहीं, बीच-बीच में छत्रवध, दुर्गवध तथा गोमूत्रिका वध में तीन प्रकार के नमस्कार मंत्र दिये गये हैं रचनाकाल, रचनाकार आदि का नाम भी बड़ी खूबी से लिख दिया गया है अशोक वृक्ष, ज्योतिषचक्र आदि भी इसी प्रकार की कलाकृतियाँ हैं

रूपकात्मक चित्रकाव्यों में कवि की रूपक योजक-वृत्ति ही काम करती रही है ज्ञानकुजर और शीनरथ के रूपकात्मक चित्र अत्यन्त सुन्दर बन पड़े हैं हाथी कवि का प्रिय प्रतीक रहा है 'ज्ञानकुजर' उन लोगों के लिए, जो पढ़े-लिखे नहीं हैं, जैन धर्म के समग्र सिद्धान्तों को समझने की कुजी है विभिन्न आध्यात्मिक ज्ञान से परिपूर्ण अक्षरों द्वारा हाथी का यह चित्र बड़ा भव्य और विशाल है २४ तीर्थंकरों के नाम लिखकर हाथी की सूँड, गणधरों के नाम लिखकर उसका कान, ज्ञान रूप उमकी आँख, धीरज और धर्म लिखकर उमकी दूतरे, वस्तीम आगमों के नाम लिखकर उसके पाँव, पाँच महाव्रतों के नाम लिखकर उम पर चढ़ने की सीढ़ियाँ आदि बनाई गई हैं दान दया रूपी महावत के हाथों में उपदेश और ज्ञान का अकुण्ड दिया गया है उसके ऊपर देव, गुरु धर्म की छत्री है जिसमें मर्म्यस्त्व की डटी लगी हुई है अवाडी को विभिन्न शास्त्रीय गाथाओं में सजाया गया है अवाडी के ऊपर स्थित मन्दिर के दोनों ओर, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप रूप चार स्तम्भ हैं इसके मध्य प्रतिभाशाली मुनि की आकृति है ऊपर धर्मव्यान और शुक्लव्यान की पताका लहरा रही है महाकवि तुलसी रूपको के बादशाह माने गये हैं आध्यात्मिक क्षेत्र में रूपको की मृष्टि करनेवाला यह तिलोक कवि भी किसी बादशाह से कम नहीं है

(ख) गूढार्थमूलक

सत कवियों ने अपने सिद्धान्तों को कहीं-कहीं बड़ी रहस्यात्मक भाषा में प्रतिपादित किया है इस प्रकार की गूढ़ अभिव्यक्ति को 'उलट वासियों' के नाम से अभिहित किया गया है इसका कारण यह रहा कि यह अभिव्यक्ति सामान्य लोकनियमों का अतिक्रमण ही नहीं करती, उससे नितान्त विरोध और वैपम्यभाव भी प्रकट करती है आलोच्य कवि तिलोक के काव्य में इस प्रकार की उलट वासिया तो नहीं मिलती जिस प्रकार की कबीर के काव्य में फिर भी कवि-अपनी शब्द-क्रीड़ा करना नहीं भूला सगुण भक्त कवियों में सूर ने जिस प्रकार दृष्टिकूट पद लिखे हैं उसी प्रकार तिलोकऋषि ने भी कतिपय गूढार्थ-व्यजक दोहे लिखे हैं उन्हें कूटशैली के अन्तर्गत रखा जा सकता है यहाँ इस प्रकार का एक दोहा दृष्टव्य है

दधिसुत-रिपु ते जाणिये, तस रिपु-रिपु ते जाण, कठ छवि तसु वाहने, लछण सो हे सुजाण,

येह जिनराज ने भजो नित ।

अर्थ दधिसुत अर्थात् चन्द्रमा, उसका रिपु राहु, राहु का रिपु विष्णु (राम) विष्णु का रिपु रावण रावण का स्वामी शिव, उस कठ छविवाले शिव का वाहन वृषभ जिसके चिह्न रूप में सुशोभित होता रहता है, ऐसे जिनराज अर्थात् ऋषभदेव भगवान का नित्य भजन करो

इस कूट शैली के साथ-साथ कवि ने संस्कृत की सूक्तियों पर भी कवित्त लिखे हैं इस शैली को 'समस्यापूर्ति' के अन्तर्गत रखा जा सकता है 'मनुष्यरूपेण मृगाश्चरति, मनुष्यरूपेण श्वानो भवति, मनुष्यरूपेण खराश्चरति' आदि पर लिखे गये इनके कवित्त बड़े मर्मस्पर्शी और प्रभाव डालने वाले हैं

तिलोक ऋषि की इन काव्यगत विशेषताओं के आधार पर यह निस्संकोच कहा जा सकता है कि यह कवि सत कवियों में अपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है सत कवियों ने सामान्यतः अपनी रचनाएँ दोहा और पद में की पर इस कवि ने रीतिकालीन कवियों के सवैया और कवित्त जैसे छन्द को अपनाकर उममें जो संगीत की गूँज और भावना की पवित्रता भरी वह अन्यतम है तिलोकऋषि के काव्य में भक्तियुग की रसात्मकता और रीतियुग की कलात्मकता के एक साथ दर्शन होते हैं यह अपने आप में कम वैशिष्ट्य नहीं है

स्नानता की अनुमति प्राप्त करने वाला चित्र अंकित कर दिया है, 'कुपाया' तथा 'कुमाना' शब्द ऐसे यहाँ आकर धार्मिक हो गये हैं —

‘मन में विचार भर आदरको प्रत्यक्ष तर्क करे प्रति भ्रम न भरोमा पक्ष त्वम का
पक्ष में पक्षत जाय इन्द्रधनुष क्षिम संस्था का फुलाना कुमाना क्यों कुसुम का ।
कोमल शरीर सुल पक्ष में सोमाय रह्यो मिश्रत त्वम हेर होमगा असम का
अम हर भान के सपाने अमीरिल कहे पार छे अरथ चित प्रभु के कर्म का । —शिक्षा वाचनी ।

प्रसुप्त व्यक्ति को समझाना सरल है, मुझ या हठी को उपदेश देना कठिन, सर्वों में बराबर इस बात का अनुभव किया है और इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मुझ को बहुत समझाने का प्रयत्न न करे, साथ ही उनका अनुभव यह भी है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव बाह्य उपचारों से नहीं बदला जा सकता, 'कहा होत पयपान कराये बिप गहि तजत मुखग
सूरसास ने इस प्रकार का सूत्र निष्कर्ष इसी धारणा को पुष्ट किया है, श्रीमतीश्वरि का अनुभव मृत और पठित ज्ञान भी इसी के अनुकूल बैठे, अतएव उन्होंने भी बड़े ही सरल शब्दों में इस बात का निर्देश कर दिया है —

‘सीध नहीं कीजे हठमाही सूख प्राणिम हू पार नहीं होवै जैसे पानी के मथाए से
पर का चन्दन-क्षेप सुष्ठु सूखा तन हाँवत निकाम जैसे घोस बिन्दु बाए से ।
मऊँ के गळे हार सार सोभावार बहु तोरी के वृषत कँक फड़ जानी काये मे
अमीरिल कहे नहीं मान उपकार मन होवत हे वैरी बात हित की बताए से । —शि वा ।

सूरदास जी का शब्द को कहा जरसदा भवन मरकट धूपय जग भी जा गया और 'पानी को मथाए' 'घोस बिन्दु बाएने' वं द्वारा मुहावरों का निर्वाह हो नहीं हुआ, उनके द्वारा निस्तारता और असमाख्यता का अभिसम्ब अनुभव भी हो गया, उपदेश के साथ चर्चित का अल प्रघटनीय है, विशेषतः इसलिये भी कि ऐसा केवल एकाग्र स्वभाव पर ही नहीं हुआ है, अभिप्रायत हुआ है, असार की असारता और मधवरता का चित्र कीचते हुए निम्नलिखित दोनों शब्दों में मुनि जी ने इसी कीमत का परिचय दिया है, साथ ही प्रवाहमय शब्द-योग्यता का निर्वाह करके उक्ति को प्रभावपूर्ण बना दिया है —

‘दीक्ष नहीं कीज गुरुदेव के बचन सुधि कीजे धिन-धिन आधु अमखी के पाखी ज्यू
वह पक्षहीन हाथ आई है जरा मजीक नयी परबग जैसे बीते है जखानी ज्यू ।
काजवृत भाव तरे सीम पर जाय रह्यो वह की मसर नहीं छाँड़े अमिमानी ज्यू
अमीरिल कहे पाप बांध के निषाद्यो अब कम हाथ नरक में पचनाज खानी ज्यू । —शि वा०

अध्या 'आधु' है अतिर जैन अमखी का नीर सम दीक्षत चपकता जरा क्षमिनी फलक में ।
दीक्षन पतग तन काया है नीकाम अति बार गहि छागे घोस बिन्दु की इसक में
मुपन ममान यह सपदा विज्ञान मन मरिता को पूर डख जाय क्यों पखर में ।
कह अमीरिल जग सुग है असार पार सुटन सदीय यही सार है अलक्ष में । —सुबोध शतक

मार्ग-निन्दा मनों का प्रिय विषय रहा है, सभी कभी बिहारी जैसे शृंगारप्रिय कवियों ने भी 'सवि-सायाशाहिनी' विष में बड़े रंगने की और सवेन बन दिया है, अत्यन्त उमरी प्रशंसा, 'होरी-होरी' आलस्यवाणी, नायिका के चीन्दा का वर्णन करने की आदर ही अतिर रही है, तथा बिहारी का कथन है —

हार अति-गाढ गति नैन-बखोबी मारि
विमल-चौप अं रूप-डग हँसी-रसनी छारि ।

अमीश्वरि ने बिहारी के कथन का निर्वाह करने हुए भी उमरी योग्यता प्रशंसा के लिये नहीं उमरी निन्दा और

बहुतेरो ने उसकी उपेक्षा ही उचित समझकर मौनावलम्बन से काम लिया, किन्तु सत, दार्शनिक और कवि का एक-साथ सम्मिलित रूप प्रस्तुत करने वाले मुनिवर्य श्रीअमीरुद्दिन ने इस दिशा को भी अछूता न छोड़ा, आपने खड्गबन्ध, कपाट-बन्ध, कदलीबन्ध, मेखबन्ध, कमलबन्ध चमरबन्ध, एकाक्षर त्रिपदीबन्ध, चटाईबन्ध, गोमूत्रिकावध, छत्रबन्ध, वृक्षाकारबन्ध, धनुर्वन्ध, नागपाशबन्ध, कटारबन्ध, चौपटबन्ध, चौकीबन्ध स्वस्तिकबन्ध आदि अनेक चित्रकाव्यों का सृजन किया है इस प्रकार उक्त रचनाओं के साथ इन चित्रकाव्य-रूपों की गणना करने तथा 'जयकुजर' नामक काव्य-कृति को सम्मिलित कर लेने पर तो ऋषि जी की बहुमुखी प्रतिभा और काव्य सृजन-क्षमता के साथ-साथ चमत्कार-चारुता-सम्पादन के प्रति भी विश्वास किए बिना नहीं रहा जा सकता प्रत्येक छन्द में अमीरिख, अमृत, पीयूष, रिख अमृत, अथवा अमी की छाप देकर पूर्व-प्रचलित कविपरिपाटी को आपने सर्वत्र निवाहा ही नहीं है, उससे अपने कवित्व के प्रति अपनी सजगता को भी द्योतित करा दिया है सतों के बीच भी अपने नाम की छाप देकर लिखने या छन्द कहने की प्रवृत्ति प्रचलित रही है, अतएव आप कवि और सत दोनों के बीच भली-भाँति बैठ जाते हैं

श्रीअमीरुद्दिन का काव्य उनके सत तथा कवि दोनों रूपों के सम्यक् सम्मिलन का स्वयं ही प्रमाण है सत की निश्छलता, स्पष्टोक्ति और हित-भावना ने उनके काव्य को शिक्षा और उपदेश से जिस प्रकार मण्डित किया है, प्रत्येक पंक्ति से जीवन और जगत् के सबंध में सत्य के उद्घाटन का जैसा आग्रह उनकी रचनाओं में छलक रहा है, वैसी ही भाषा की सुस्पष्टता एवं सरलता और शब्द-योजना तथा छन्द-प्रवाह से उनकी काव्य-प्रतिभा भी फूटी पड़ रही है सत की वाणी अलङ्कृति की राह नहीं अपनाती, सीधी, सरल राह से होकर चलती है, तिर्यक् उक्ति-भंगिमाओं का प्रदर्शन नहीं करती उसकी वाणी अपने लक्ष्य को सीधे वेधती है, अलंकारों, वक्रोक्तियों और ध्वनियों की आड़ लेकर आगे नहीं बढ़ती सीधी बात में ही उसका प्रभाव बढ जाता है, उसके लक्ष्य की सिद्धि उसी में होती है स्पष्ट है कि श्रीअमीरुद्दिन जी की रचना भी इसीलिये इन सद्गुणों से युक्त है

सत का कार्य जीवन के नानाविध रूपों को निरावरण करके उन्हें जनना के सामने प्रस्तुत करना और इस रूप में उसे सच्ची राह दिखाना है नीति और उपदेश का मार्ग ही उसका मार्ग है और इस मार्ग पर चलने के लिये कभी अपदार्थ पदार्थों की निन्दा, कभी मोह-भ्रम में भटके हुए मनुष्य की चेतना को सबोधन, कभी अच्छे-बुरे के विवेक के लिये दो वस्तुओं की तुलना, कभी पूर्व-कथाओं की सूचना देकर काम-क्रोधादि के कुपरिणाम की आर पाठक का ध्यानाकर्षण, कभी समाज के दूषणों पर कठोर प्रहार आदि अनेक कौशल का प्रयोग करके उसे अपनी बात का प्रभाव-जमाना होता है श्रीअमीरुद्दिन ने अपनी रचनाओं में इन सभी साधनों का कुशल उपयोग किया है

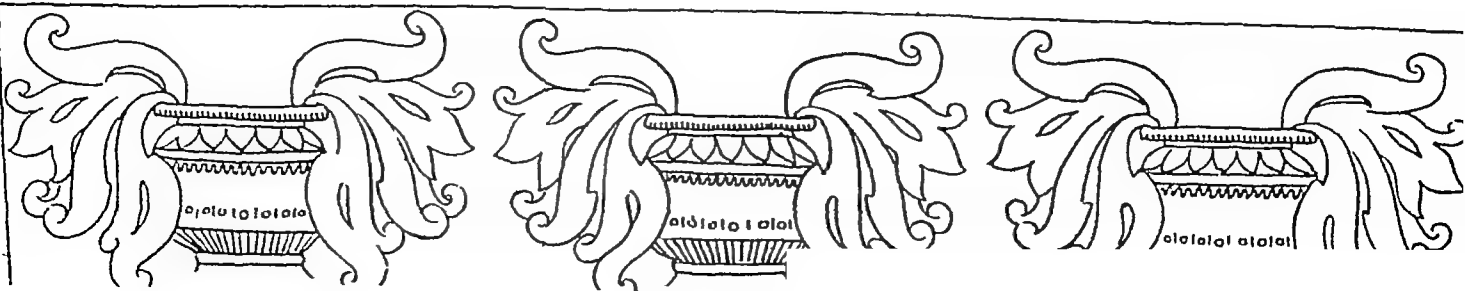
सतों की दृष्टि में ईश्वर के प्रति जीव की उदासी का मुख्य कारण उसका यह मोह एवं भ्रम है कि वह कोमल और सुन्दर शरीर का है अथवा अभी क्या है, अभी तो बहुत आयु पड़ी है, भगवान् का भजन भी हो जायगा इस भ्रम को दूर करने का एक तरीका यह है कि ठेठ भाषा में मनुष्य को सतर्क कर दिया जाय 'काल चवेना जगत् का कुछ मुख में कुछ गोद', और यह भी है कि अन्योक्ति के सहारे उसे नश्वरता का ज्ञान कराते हुए कह दिया जाय

‘माली आवत देख कर, कलिया करी पुकार । फूले-फूले चुन लिये, काल्ह हमारी बार ।

अथवा, यह भी है कि चमत्कारक रूपक के सहारे मनुष्य को सावधान कर दिया जाय कि—

‘जम-करि-मु ह तरहरि पर्यो, इहिं धरहरि चित लाउ । विषय, तृषा परिहरि अजौ, नरहरि के गुन गाउ ॥”

सत इनमें से पहले दो प्रकार की उक्तियाँ अपनाता है और कवि, विशेषतः चमत्कार-प्रिय कवि, अन्तिम प्रकार की उक्ति का सहारा लेता है श्रीअमीरुद्दिन ने सत होने के नाते पहले दो प्रकार की उक्तियों के मेल में ही अपनी उक्तियों को उपस्थित किया है अमीरुद्दिन ने निम्नलिखित छन्द में इसी शरीर-सौन्दर्य के तीन आकर्षक उपमान और रग-वैचित्र्य को उपस्थित करके मोहकता, दर्शनीयता, विकसमानता और मृदुलता के साथ उन सबकी

ममता के साथ-साथ उपदेश और व्यंग के सिधे स्मरणीय हैं उदाहरणार्थ नीचे वो समस्पापूर्तिर्मा ही जाती है बिगमें पढ़नी छन्द-योजना के सिधे और दूसरी उपदेश और चमत्कार रसध के सिधे प्रमाण है—

१—विषया सिर कीध सुहाग को टीको ।

‘कुछ काम कदा करिक कुछदा अपरामृत भूत चदा पर पीको
छारि छटा छन छारि कदा करि बंक कटाच्छ कदा जन ही को ।
काय वटा निज मेम पदा उछटा करि काज हटा सुमरी को
हे पिक मेरा पियूष गुणी विषया सिर कीध सुहाग को टीको ।

२—छाह के सुपिंजर में पारस पर्यो रखा ।

‘पाव मरवह मेह कीनो ना भरस साथ पातक के काज दिन रैन ही चर्यो रको
सुगुण की कन हितकारी डर चारो नाहि छाजान मिषालव को विकार ही मर्यो रको ।
बीब पुगुण को स्वकम ना पिछान्या कर्मी सम को मगारय सो मन म चर्यो रको
धर्मरिख बयन छेद्यों निज मेह सदा छाह के सुपिंजर में पारस पर्यो रको ।”

कवि प्रतिभा का सचरय जिस प्रकार कल्पना आनुकूल और वैविध्य-उपादान के हेतु होता है और छन्द-योजना जिस प्रकार भावविमो विषयों अन्तरासुश्रुतिमो के चित्र और मजमून बांधने में प्रयुक्त की जाती है श्रीमतीश्वरिणी की कवि-प्रतिभा का सचरय और उनकी छन्द-योजना की प्रयुक्ति दोनों ही उनके उद्देश्य के कारण वैसी नहीं हैं वी श्रीमतीश्वरिणी का उद्देश्य तो बीब और जगत् का उनके वास्तविक और सही रूप में उपस्थित करके मोहान्धकार से छेड़ें हुए मनुष्य का उससे उद्धार करना और उसके सिधे उसे माय विमाना या हास-विनास आदि की माना गतिमों में न के स्वय मन्न हुए और न किसी दूसरे को ही उस ओर ले गये निर्बन्ध के द्वारा जिस छाया रस को उपस्थित करना उनका उद्देश्य था उसी की सिद्धि की ओर उन्होंने ध्यान दिया और उसमें भी सफल हुए स्वाभाविक रूप से उनकी बाणी सहज मार्ग से होकर ही चली और उन्होंने जिस निष्पत्ति माय से अपने उद्धार प्रस्तुत किये उनमें प्रासा-निकता और अनेक व्यबहृत भाषाओं के छन्दो का समावेश भी हो गया राजस्थानी के विभिन्न मेढा में तो उन्होंने कविता की ही बरबी-कारखी और अग्रेजी के प्रचलित शब्द भी उनकी पक्तियों में स्वयमेव आकर बैठ-से गये इन छन्दों के जा जाने से जगत्माया के सीधर्म की कही कोई हानि नहीं हुई बल्कि उल्टे बर्ब-सीकर्म और प्रवाह म सहा यदा ही मिलो बिदेसी छन्दों में केवल वम ऐश कवय हुषार, पीड कीट क्वाटी रँवार या त्याद, बकर पीठ चुपक फामाई टावर, दीप्त ललक हायर, हङ्कर, जुलम वरीब परब कटा सछा कायुत मजमून जैसे शब्दों का ही प्रयोग आपने नहीं किया है अग्रेजी के ‘नम्बर’ का प्रयोग भी निःसंकोच कर दिया है, किन्तु इन छन्दों का नियम सर्वत्र या बाहुल्य के साथ नहीं है शब्दों को अपने उच्चारण के या मात्रा के अनुकूल बना लेने में तो आप कुशल हैं ही नये-नये छन्दों को गढ़ लेने में भी प्रवीण है इन्द्रचनुप का इन्द्र वन्युष्य खोया से खोयावाद, निकम्मी या निष्काम से नीकाम सदैव से छरीब सजा से सजावार, जैसे छन्द भी उनके यहा मिलेंगे और भाषा-शोध आधम या परिवर्तन से होने वाले विकार भी उनके छन्दों में बहुमत्ता से दिखाई देंगे बलि का बली मित्र का मित्र पीड़ा का पीड बन्नि का बगन छम्मा या नेत्र का तिगजा बिता का बिस्वा भागि का योग ताको का ताकू ऊपर का उपर, ममता का ममन जैसे प्रयोग उनकी रचना म अनि साधारण से ही समझने चाहिये वेदाय प्रयोग भी प्राय दिखाई पड़ते हैं किन्तु इन प्रयोगों से बाध्यता और काम्यार्थ-बोध में सहायता ही मिली है भाषा उपस्थित नहीं हुई बलुत श्रीमतीश्वरिणी की उक्तिवों इनकी मर्त्य और उपदेश इनसे लोपे हैं कि उनकी भाषा भी उनकी भास से बन गई है भाषा-निष्कार और छात्रिक एकात्मता की ओर उनका ध्यान नहीं है, भाव मा विचार की निरलून बन्निबन्नि ही उनका उद्देश्य है और इसी दृष्टि म उनकी भाषा का विचार होना भी चाहिये श्रीमतीश्वरिणी के कवि रूप पर छाए हुए उनके मन रूप की ही उनका आत्मनिक रूप मानना चाहिये और वहाँ यहाँ इन दोनों रूपों का सम्मिलन दिखाई देना हो वहाँ उनकी वाक्य प्रतिभा की भी मुक्तचष्ट से प्रगमा करनी चाहिये

निर्वेद के स्थायी उद्बोध के लिये की है —

“जोवन की झलक चलक तन भूषण की दरसाय चकित करत जे विचारे है,
सुमति भूलाय के भूराय करि लेत वश, तन धन जस लूटी पराधीन पारे है ।
कहे अमीरिख निज समय निहारी सार, करत जुलम हिये करुणा न धारे है,
हासी फासी डारी नैन बानन ते मारी ऐसी, नारी है ठगोरी ठगी अधोगति डारे है ।—सु० श० ।

कबीर ने ‘करमगति टारे नाहिं टरी’ की पुकार लगाई तो अमीरूपिजी ने भाग्यवाद के आधार पर व्यापारो से विरति और ताला-कु जी की अनावश्यकता पर जोर दिया है और स्याद्वाद की दुहाई दी है सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह आदि से वचाना, काम-क्रोधादि से अलिप्त रखना जहाँ सतो के उपदेश का विशेष उद्देश्य है, दर्शन-सिद्धान्तों का प्रतिपाद्य है, वहाँ परस्पर के भेद-भाव को नष्ट करके, जाति-पाँति और छुआछूत के द्वारा उत्पन्न बाह्याचार का निषेध भी उनका कार्य है या बना रहा है कबीर ने इस भेद-भाव पर बड़ी कड़ी दृष्टि डाली है और इसे माननेवालों की आड़े हाथों खबर ली है, उनके नग्न रूप को प्रदर्शित करके उन्हें लज्जित किया है । श्रीअमीरूपिजी की दृष्टि से भी शुद्धता-वादियों के विचित्राचार बच नहीं सके हैं और उन्होंने शोध-मीमांसा के रूप में प्रकीर्ण छन्दों की रचना कर ही दी है किन्तु उनकी उक्ति में कबीर की-सी कटुता नहीं है यथा—

“मेवा दाख मधु गुड खाड गोल लूण हींग, शर्वत मुरव्या प्राय म्लेच्छ ही वनावे है,
डाक्टर की दवा खास वनत विलात माही, उत्तम कुलीन कोई पीवे अरु खावे है ।
चाय घृत खावे कीडे युक्त फल चाबे, औ तमाल पत्र पीते खाते सूग हू न आवे है,
अमीरिख पुद्गल के लक्षण न जाने शठ, शोध-शोध गावे कछु भेद नहीं पावे है ।”—प्रकीर्णक ।

किन्तु ऐसे स्थलों पर उनकी प्रतिभा केवल तथ्योक्ति तक ही सीमित रह गई है, काव्यचातुरी की झलक वहाँ नहीं मिलती चमत्कार के लिये उन्होंने विल्कुल ही न लिखा हो, सो नहीं श्लेष अलंकार के प्रयोग के आधार पर बारहो महीनो का नाम लेकर उपदेश के लिये मार्ग निकाल लेने में अमीरूपिजी भी चमत्कारवादी कवियों से कम नहीं हैं—
उदाहरणतः,

“चेत भवि धार ज्ञान सजम वैसाख होय, जेष्ठ पर आषाढ़ समान सुविचारिये,
श्रवण आगम सुणी धार भद्र पद रोक, मन अश्विन को काती कपट को टारिये ।
मृगशिर सिंह जैसे काल गही लोगो ताते, पोष षट्काय महामुनि पद धारिये,
फागुण में फाग सखी समता के साथ खेल, अमीरिख ऐसे बारे मास को उच्चारिये ।”

इसी प्रकार मुनिवर्य मनुष्यों के नामों के द्वारा आध्यात्मिक उपदेश देने में भी नहीं चूकते और काव्य में चमत्कार ले आते हैं प्रकीर्णक ३७-४० इसके प्रमाण हैं इसी चमत्कार-प्रदर्शनेच्छा अथवा व्यापक अधिकार-लालसा के कारण उन्होंने प्रकीर्णक तथा प्रश्नोत्तरमाला में सर्व लघुवर्णकाव्य की जैसी रचना की है वैसे ही प्रकीर्णको में सत्ताईस वकार काव्य भी प्रस्तुत किया है रूपक और अन्योक्तियाँ लिखने में इनका मन अच्छा रमता है और दृष्टान्त देने तथा कथात्मक शैली में बात कहने के आप अभ्यस्त हैं ‘मधुविन्दु दृष्टान्त’ देते हुए आपने लिखा है—

“चउगति कानन में पथी जीव काल गज, नरभव वट आयु शाखा लटकानो है,
कूश है निगोद अहि क्रोध मान दम्भ लोभ, अजगर दोय रागद्वेष भीम जानो है ।
मूसे दिन रैन परिवार मधुमक्षी सम, विद्याधर सत उपदेश फरमानो है,
अमीरिख कहे विषै सुख मधु बिंदु सम, महे एते सरुट में मूढ़ ललचानो है ।”

लोकप्रसिद्ध अथवा पञ्चतन्त्र में आई हुई कहानियों को लेकर उन्हें सर्वथा छन्द में काव्यात्मक रूप देकर मुनिजी ने जीवनोपदेश के लिये अच्छा मार्ग निकाल लिया है इसी प्रकार प्रश्नोत्तरमाला के अंतर्गत अनेक प्रकार के गोलों की कल्पना करके जीव की गति का वर्णन भी किया है कथा की कथा, उपदेश का उपदेश और काव्य का स्वाद अलग-
ऐसे सभी छन्द पठनीय और मननीय हैं समस्यापूर्तियाँ भी शब्द-योजना के कारण उत्पन्न श्रवण-सुखदता और प्रवाह-

नगर, डगर-डगर, पैदल घूमकर अहिंसा समय व त्याग की गया बहाने बासा घर-घर धर्म का असल अगाने बासा निरपह त्रिपाधुर धर्मवीर, क्रियानिष्ठ जैन भगवन्-समूह आज परिग्रह बाह्य क्रियाकाण्ड और साम्प्रदायिकता बाबि के चक्र में पड़ गया था धर्म का अन्तस्तल विमुक्त था मिथ्या आश्रमधर्मों में ही धर्म साधना की इतिवृत्ति समझी जाने लगी थी नैत्यवाद का बोर था चेतनपूजा के स्थान पर अङ्गपूजा का प्राबल्य था जैन-धर्म का चार तप त्याग व इन्द्रियनिग्रह को अब बल कल की कम्पु बन गया था इस प्रकार उस समय सामाजिक व धार्मिक दशा शोचनीय थी

क्रान्तिका दामागमन

प्रकृति का अपरिवर्तनशील विधान है कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है परिस्थितियाँ रम्य समामुखार महापुरुष को उत्पन्न करने की क्षमति रखती हैं धर्म का सच्चा स्वरूप सदा छिपा नहीं रह सकता आश्रमधर्म एक दिन प्रकट होते ही हैं अतः धर्म की मदास जसती है धार्मिक सत्य की पूजा होती है

१५ वीं शताब्दी विजय-वृत्तिहास में धर्मशास्त्र का काल है यूरोप में भी जब पोपसाही खूब फैली अतः गुमराह होने लगी स्वर्ग के प्रमाण-पत्र तक बिकने लगे पाप-मोर्ट बनने लगे सब जर्मनी में माटिन लूथर नामका उस नर-नाहर ने बुलन्द गर्जना की इतिहास साक्षी है कि एक दिन इस नन्हें दिने ने लूकान को पराभूत कर दिया और लूथर की प्रचण्ड कटान से टकराकर पोप का जगी बैड़ा चूर चूर हो गया

इसी तरह भारतवर्ष में भी इसी काल में विजयी के महान् प्रकाश की तरह बाबा-उर्मय का जया आसोक से अवतरित हुए थे—समर्थ क्रिोद्वारक सत्य-मय—प्रदसक और लोकाशाह.

इस प्रकार भगवान् महावीर की अभिप्यवाणी अक्षरशः सत्य हुई लोकाशाह ने वि सन् १५११ में क्रान्ति का विमल पूजा धर्म के मूल रहस्यों को प्रकाशित किया और सत्-धर्म का उका धातम में बबबा दिया

प्रारम्भिक जीवन

लोकाशाह का बाल्यकाल जैनधर्म में बीता वे बड़े होनहार थे जीवन प्रारम्भ से ही वैराग्यवृत्ति प्रधान था पर माता पिता के अत्यन्त आग्रहबल से विवाह-युग में बद्ध हुए उनका गृहस्थ-जीवन भी धार्मिक था एक सुपुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई बाद में वे कुछ कारणों से अहमदाबाद में आकर बस गये जवाहिराट के व्यापार में खूब धन के मुलाभ की मुलाभ सीमित क्षेत्र में अचटक करते रह सक्ती है ? प्रसन्न होकर तरकारीय बावसाह गृहम्भद शाह ने लोकाशाह को कोपाध्यक्ष के पद पर सुतोमिन किया

युग की कमनीय गाह में पलने वाल लोकाशाह को क्या अभाव था ? उनका बर्षस्व जोरों पर था पर उनका धीर्ग दर्शी अन्तमन समाज व धर्म की विवृत अवस्था देखकर पूर-पूर कर रोता था वे एक महान् धारणा थे उन्होंने समाज का भूत बिज एकदम माप लिया

यह सब देग उनक अंतरमन में माटित की लहरें हिसारें मारने लगी गहरा चिंतन किया हृदय में से पुकार उठी—लोकाशाह ! समाज योग धर्म में कुछ आगुति ला अभी समय है फिर तो बिगड़ा बनना मुश्किल हो जायेगा

सत्य की लोख में

उनकी दूरगमिता ने वीरों जनाए पहले विधान ज्ञान प्राप्त करने की अभिलाषा जानी लोकाशाह सत्याभेदक बने गये पणा का जप बना वे स्वयं एक अच्छे योगी थे उन्होंने एक योग-मण्डल बनाया धारणों का योग प्रारम्भ हुआ पर उस समय शास्त्र व्याख्यो को अन्तमन नहीं ? भित्तिल भगवन्धर्म ने अपनी गुरुता के लिए आवाजों को उतरी बड़ी बड़ा गती थी कि उनका धामों में क्या मजब ? उन्हें तो धार्य बड़ने ही गरी चाहिये पितनी पापनी थी ! और असा बना मोना आश्रममुपान "बाबाशासनम् प्रमाणम्" के जान में आबद्ध था अन लोकाशाह को धार्य नठिमना में अन्तमन हो गे थे

पारसमल प्रसून

एम० ए०, साहित्यरत्न

दीर्घदृष्टि लोकाशाह

विषय-प्रवेश

विक्रम संवत् १४७२ के कार्तिक मास की अमल रात्रि ।

ऊपर नील गगन में चन्द्रमा अपनी समग्र रश्मियों से जगमगा कर वसुधातल को उजला बना रहा था कितना सुन्दर सयोग था कि सौभाग्यवश इसी रात्रि में घरती पर भी अरहटवाड़ा नगर में, ओसवाल गृहस्थ सेठ हेमाभाई के घर, माता गंगाबाई की कुक्षि से एक चन्दा का उदय हुआ कवि की बात सही हुई कि—“एक ही रात में दो दो चाद खिले”

पर आश्चर्य कि इस सलौने चाद ने आगे जाकर प्रचण्ड प्रभाकर की तरह, धार्मिक जगत् में व्याप्त रूढ़िवादिता के अज्ञानपूरित भीषण अधकार को क्षत-विक्षत कर, सत्य के प्रखर आलोक से आध्यात्मिक क्षेत्र को प्रकाशित कर प्रशस्त बनाया

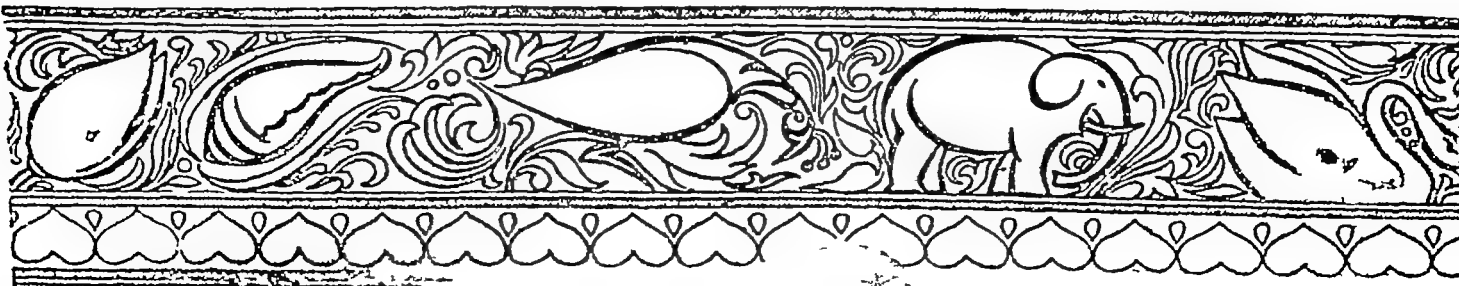
यह चन्द्रमा और कोई नहीं, मध्यकालीन जगत् का अग्रगण्य, महाप्रभावक, निडर क्रांतिकर वीर लोकाशाह था वही लोकाशाह जिसकी क्रान्ति जैन जगत् के इतिहास में अद्वितीय एवं अद्भुत है, और वही लोकाशाह जिसके पुण्य प्रयासों का ही सत् परिणाम है आज का स्थानकवासी समाज

तात्कालिक परिस्थितियाँ

कल्पसूत्र में उल्लेख है—भगवन् ! आपके जन्म-नक्षत्र पर भस्मकग्रह का सक्रमण है—उसका क्या फल होगा ? शक्रेन्द्र ने भगवान् से नम्र जिज्ञासा की

भगवान् ने फरमाया—“हे इन्द्र ! इस भस्मकग्रह के कारण दो हजार वर्ष तक श्रमणसंघ की उत्तरोत्तर सेवा-भक्ति क्षीण होगी धर्म की हानि होगी जड़ता बढ़ेगी सच्चे गुणों की पूजा घटेगी भस्मकग्रह के हटने पर जैन धर्म में नव चेतना का जागरण होगा उजड़े उपवन में एक नई बहार छा जायेगी

वीतराग के वचन में कैसे सत्य नहीं ? वे तो सर्वज्ञ होते हैं भगवान् महावीर के निर्वाण के कुछ समय पश्चात् पचम आरा प्रारम्भ हो गया काल-प्रभाव से धर्म का भी क्रमशः ह्रास होने लगा कल के चमकते दमकते धर्म-सूर्य को आज ग्रहण लग गया था दृढ़ वैराग्य व सर्वोच्च त्याग की मनहर भूमिका पर आधारित जैन धर्म आज आडम्बर व विलासिता के कीचड़ में फँस गया था त्याग भोग से पराजित हो गया था, विराग के स्थान पर जैन-वीणा आज राग के मादक स्वर अलाप रही थी श्रमणवर्ग में शैथिल्य का अखण्ड साम्राज्य था नगे पाँव, नगे शिर, गाव गाव, नगर

सत्त्वमसी का सहयोग

उत्कृष्टीन एक सुधूपन व प्रख्यात याचक अनहिसपुर वाटण मिवासी श्रीसगमसी भी लोकासाह को परखने आये बाद इन्द्रपूति व महावीर की-सी हुई सत्त्वमसी ने अपने प्रथम रखे लोकासाह से स्वास्त्रधम्मत भुक्तिवा से सुस्पष्ट समझया सत्त्वमसी पूर्ण प्रभावित हुए फिर लूब विचारविमर्श बहुत लोका-समाधान और अंतत लोकासाह के अनिष्ट सहयोगी ! सह धर्मप्रचारक !

अति की व्यापकता

जब तो क्षति एकदम द्विगुणित फिर तो अरुहवाड़ा पाटण मूरत आदि चार संघों के सत्त्वपति भी लोकासाह की विचारभाष के कायत बने लगे लगे लोकासाह की धर्मवांछि की लपटें फैली गईं सरस का बस प्रबल होता है किन्तु आचरण का विषय है कि उस युग में बिना किसी रेल सार, प्रेस प्लेटफार्म प्रचार प्रसार यंत्रों के मात्र सरस इड़वा व बुरखिठा से लोकासाह के ये सरस सिद्धान्त भारत के कोने-कोने में फैल गये

अति की अतिम आहुति

लोकासाह ने आगमायुधार साधुमार्ग का पुनरुद्योत किया वे स्वयं तो वीक्षित नहीं हुए क्योंकि बड़ हो चुके थे उनके छात्रिया ने वीक्षित होने की प्रार्थना भी की थी पर लोकासाह बहुत दूर की सोचने वाले थे वे जानते थे कि आचरण की सर्वांगसवरता ही जमी अवेक्षित है उनके छात्रियों ने स्वयं वीक्षित होने की जब अत्यधिक माहना बार-बार व्यक्त की तो उन्हें सच्चे धर्म का विकट स्वरूप भी आति समझाया फिर भी उनकी इड़वा व प्रबल इच्छा देखी तो लोकासाह ने जिन धर्म के उद्योत के लिये उनकी भावना का स्वागत किया और उनके उपदेश से सत्त्वमसी अगमात आदि ४३ व्यक्ति एक साथ आगवती दीक्षा से वीक्षित बने लोकासाह की आति की यह वरन परिणति थी इन ४३ व्यक्तियों में से कई बड़े-बड़े सत्त्वपति व लक्ष्मीपति थे इनके समय तप लेख का लूब प्रभाव पड़ा

महत्त्व एवं मूर्खानक

इस प्रकार लोकासाह ने धर्म के नाम पर प्रचलित पाखंड का पर्दासाह किया उन्होंने अति का नव्य मध्य सर्वेस किया धर्ममार्ग की प्रकृषणा हुई धर्म का पुनरुद्योत हुआ

यह धार्मिक आति वा सुप्रभात कितना आह्लादकारी था जब कि शताब्दियों की अंधकारमय रात्रि में सुपुष्ट जनमानस ने बतना की प्रथम अगड़ाई लेकर आति-व्येष्टि के सर्वप्रथम अभिनय रक्षण किये यह वृत्तन मयल प्रभात वा धरमधर्म का सूर्य चमक रहा था उसके नव्य दिव्य प्रकाश में अविवायिता रात्रि का आधम्य-अंधकार एवं छीनित्य के उलूक न जाने कहाँ विमुक्त हो गये ! जन-मानस का हृदय कमल प्रफुल्लित था

धर्मकांति की बीजा बजाने वाले सरस का शब्द फूटने वाले महान् निबन्ध-हुरबर्ची और आतिकारी लोकासाह ! तुम्हें हमारा भावपूर्ण सट-सट भव्य अभिनयन है !

लोकासाह की यह आति विमलजल है ज्ञान-बर्धन-चारित्र्यप्रधान स्वामकवासी समाज इसी वीर पुंस की श्रेण है उस विकट अंधकार के अटपटे अड्डुग में गुल-पूजा की सबल स्थापना कितनी उरसाहपूर्ण व आधा प्रब बटना है हम कल्पना तक नहीं कर सकते अगर लोकासाह ने यह धार्मिक आति न की होती तो आज क्या होता ?

हमारा कर्तव्य

भारत के पूरव लोकासाह की आति वा मूर्खानक सरस सही है पर दुर्भाग्य से हमारे समाज में इतिहास के लेखन व प्रचार एवं प्रसार की भावना न होने से एक ऐसा अवर्धस्त अतिकर अतीत के अंधकार में आज भी विमुक्त है नही तो क्या इस सुधारक का महत्त्व मध्याकालीन कितनी भी धर्म-मुधारक से कम है ? इस महान् आतिप्रणेता का आद्योपात विध्व

पर सज्जन की चाह सदा पूरी होती है जो ढूँढता है उसे मिलता है सयोग कि एक बार ज्ञान मुनि लोकाशाह के घर गोचरी को गये उन्होंने उनके मोती जैमे अक्षरों को देखकर सूत्रों की नकल करने का काम सौंपा ज्ञानजी को क्या पता था कि यह आज का सुलेखक कल का महान् क्रान्तिकारी वन धर्म का सत्य स्वरूप दृढ़ता से प्रतिपादित करेगा

ज्ञान की प्राप्ति

शास्त्रों की नकल चलती गई दो प्रतियाँ बनती थी एक मुनिजी को देते दूसरी अपने पास रखते स्वाध्याय, चिंतन, मनन, पठन-पाठन में लोकाशाह का ज्ञान बढ़ता गया ज्ञान के प्रकाश में रूढ़िवाद या श्राद्धम्बर कैसे टिक सकता है ? ज्यो-ज्यो शास्त्र-ज्ञान बढ़ता गया त्यो-त्यो विलासिता व शिथिलता की पोल खुलती गई और दशवैकालिक सूत्र की प्रथम गाथा “धम्मो मगलमुक्किट्ठ” ने तो उनका पूरा पथ-प्रदर्शन कर दिया उनके नेत्र खुल गये शास्त्रों के विशुद्ध ज्ञान से, समाज में व्याप्त अध-श्रद्धा से उन्हें ग्लानि हो गई शुद्ध जैन आगम पर श्रद्धा मजबूत हुई अब तो उन्हें समाज में दिन-प्रतिदिन बढ़ती शिथिलता स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगी उन्होंने देखा तो भली भाँति ज्ञात हुआ कि—मदिरो, मूर्तियों, मठों की प्रतिष्ठा का उल्लेख आगमों में कहीं नहीं है

अब दीर्घदृष्टि लोकाशाह भला कैसे शांत रहते ? सद्ज्ञान का प्रसार उनका लक्ष्य बन गया प्रथम तो वे पास आनेवालों को ही ज्ञानप्रसाद बाँटते पर धीरे ही उन्होंने समझ लिया कि आज का जमाना विज्ञापन का है तब वे सार्वजनिक स्थानों पर अपने सत्य विचार निडरता से प्रकट करने लगे

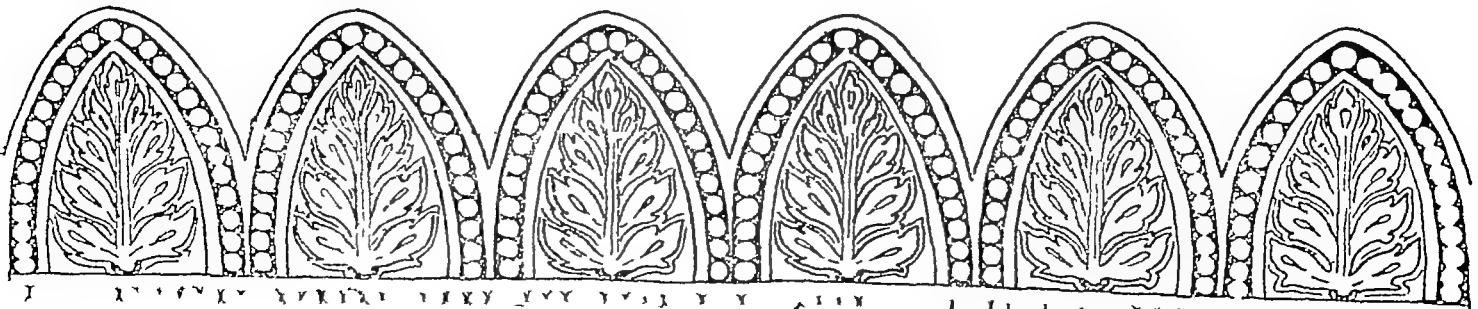
उपदेशधारा

अपने सद्ज्ञान का सार विलक्षण मेधावी, दीर्घदृष्टि वीर लोकाशाह ने इस प्रकार घोषित किया—

‘शास्त्रों में प्रमाणित अहिंसा, त्याग, सयम में समन्वित सद्धर्म, आज शिथिल सम्प्रदायपोषक हाथों में पड़कर कलु-पित बन गया है मोक्षसाधना के लिये आडम्बरभरी हिंसायुक्त जडपूजा की कोई आवश्यकता नहीं है मानसिक पूजा से ही आत्मकल्याण शक्य है वीतराग धर्मकी आराधना के लिये त्याग तपश्चर्या की आवश्यकता है मूर्तिपूजा आगमोक्त नहीं है अहिंसा में ही धर्म है धर्म के नाम पर सूक्ष्मातिसूक्ष्म हिंसा भी अक्षम्य है सासारिक लालसाओं की पूर्ति हेतु देवार्चन मिथ्यात्व है रूढ़ि एवं अधपरम्परा को तोड़ना ही जैनत्व है जैन जन्म या जाति में नहीं प्रत्युत गुण व आचरण से होता है जैन-धर्म का दीक्षा-प्रसंग भी कम महत्वपूर्ण नहीं है केशमुडन तो वैराग्य का लक्षण है कषायविमोचन ही सच्चा वैराग्य है जैन श्रमण के तो क्षमा मार्दव आर्जव आदि १० निकट अभिन्न सहयोगी होते हैं वह तो ससार से अत्यल्प ग्रहण कर आत्मकल्याण करता हुआ विश्वकल्याण में सतत निरत रहता है वह किसी को भारस्वरूप नहीं होता. साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका ये जैन-सध के चार सुदृढ स्तभ हैं यदि इनमें से कोई एक भी डगमगा जाय तो सारी भव्य इमारत हिल सकती है साधुवर्ग एवं श्रावकवर्ग दोनों की धर्म को सुदृढ बनाने की समान जिम्मेवारी है अहिंसामय जैनधर्म की हानि से विश्वशांति को खतरा पहुँच सकता है और यह विश्व दुःख के गहरे सागर में गोते खा सकता है अतः जैन-धर्म का सच्चा स्वरूप विश्व का सम्यक् पथप्रदर्शन करता रहे तथा जन-मानस में प्रेम और शांति की भावना जागृत करता रहे, यह सर्वथा वाछनीय है

लोकाशाह को कथन की मनहर शैली, सरलता, सज्जनता, विनम्रता समाज की हितभावना एवं दूरगामी दृष्टि प्राप्त थी उनके उपदेशों का आशातीत प्रभाव होने लगा लोग खिंचे से आने लगे कुछ श्रद्धा से आते तो बहुत कुछ कौतूहल से या परीक्षा लेने या तमाशवीन बन दर्शक की तरह आते पर उनके पास आकर सत्य सदेश के समर्थक बन जाते

एक नई घटना थी पुराण पथी वर्ग के खेमे में खलबली मच गई उनके लिये तो लोकाशाह के ये प्रयास सर्वघाती थे सत्तालोलुप वर्ग इस प्रभावशाली दूरगामी धर्मक्रांति को देख घबरा गया लोगों को वहकाया जाने लगा कि—‘लोका-शाह नाम के एक ‘लहिये’ ने अहमदाबाद में शासन के विरोध में विद्रोह खड़ा कर दिया है वह धर्मभ्रष्ट है उत्सूत्र प्ररूपणा कर रहा है, ढोंगी है, छलिया है’

सत्समसी का सहयोग

उत्कामीन एक सुसंपन्न व प्रख्यात आबक अगहिलपुर बाटण निवासी सीससमसी भी सोंकासाह को परखने जाये बाद इन्द्रभूति व महावीर की-सी हुई सत्समसी ने अपने प्रश्न रहे सोंकासाह ने खास्नयम्मत युक्तियों से सुस्पष्ट समझया सत्समसी पूर्ण प्रभावित हुए फिर खूब विचारविमर्श गहरा संका-समाधान और बंठत सोंकासाह के बनिष्ठ सहयोगी ! सह भर्मप्रचारक !

क्रांति की व्यापकता

अब ठो सचित एकदम द्विगुणित फिर ठो अष्टहवाड़ा पाटण सूरत माधि चार सभों के सभपति भी सोंकासाह की विचारवादा के बानस बने सवें धर्म सोंकासाह की धर्मक्रांति की सपटें फैलती गई सरय का बल प्रबल होता है कितने आश्चर्य का विषय है कि उस युग में बिना किसी रैस तार, प्रेस प्लेटफार्म प्रचार प्रसार मंत्रो के मात्र सरय इड़ता व दूरबाधिता से सोंकासाह के ये सरय सिद्धांत भारत के कौने-कौने में फैल गये

क्रांति की प्रतिम झाडुति

सोंकासाह ने आगमालुसार साधुमार्ग का पुनरुद्योत किया वे स्वयं तो वीक्षित नहीं हुए क्योंकि इड हो चुके थे उनके साधियो ने दीक्षित होने की प्रार्थना भी की थी पर सोंकासाह बहुत दूर की सोचने वाले थे वे जानते थे कि आचरण की सर्वांगवदरता ही अमी अपेक्षित है उनके साधियो ने स्वयं वीक्षित होने की जब अत्यधिक भावना बार-बार व्यक्त की तो उन्हें सच्चे समय का निकट स्वरूप मसी भाति समझाया फिर भी उनकी इड़ता व प्रबल इच्छा देखी तो सोंकासाह ने जिन धर्म के उद्योत के लिये उनकी भावना का स्वागत किया और उनके उपदेश से सत्समसी आगमालु आदि ४२ व्यक्ति एक साथ आगमालु दीक्षा से दीक्षित बने सोंकासाह की क्रांति की यह वरमपरिमति थी इन ४२ व्यक्तियों में से कई बड़े-बड़े सभपति व सत्समीपति थे इनके संगम उप लेख का खूब प्रभाव पड़ा

महत्त्व एवं मूर्त्यारक

इस प्रकार सोंकासाह ने धर्म के नाम पर प्रचलित पालक का परीक्षा किया उन्होंने क्रांति का नव्य मन्त्र सवेस बिना सरयमार्ग की प्रकृषा हुई धर्म का पुनरुद्धार हुआ

यह धार्मिक क्रांति का सुप्रभात कितना आश्चर्यकारी था जब कि घातकियों की अवकारमय राशि में सुपुत्र अनमानस न चतना की प्रथम अगडाई लेकर क्रांति-उद्योति के सर्वप्रथम अभिनव दर्शन किये यह वृत्तन मंगल प्रभात था सत्यधर्म का सूप चमक रहा था उसके नव्य दिव्य प्रकाश में कठिनादिता राशि का आबम्बर-अवकार एव क्षैणित्य के उलूक न जाने कहीं विमुक्त हो गये ! जन-मानस का हृदय कमल प्रफुल्लित था

धमक्रांति की बीणा बनाने वाले सरय का सल फूटने वाले महान् निबर-दूरदर्शी वीर क्रांतिकारी सोंकासाह ! तुम्हें हमारा भावपूर्ण घट-घाट अन्तः अभिनन्दन है !

सोंकासाह की यह क्रांति विलक्षण है शान-वर्धन-वारिजप्रधान स्थानकवासी समाज इसी वीर पुत्र्य की देन है उस विषट अवकार के अटपटे अडगुण में गुल-गुला की सबल स्थापना कितनी उत्साहपूर्ण व भासा प्रव चटना है हम वरपता ठन नहीं कर सकते अगर सोंकासाह न यह धार्मिक क्रांति न की होती तो आज क्या होता ?

हमारा कृतव्य

भारत के सुपर सोंकासाह की क्रांति का मूर्त्यारक सरल नहीं है पर कुर्म्य से हमारे समान ये इतिहास के सैतन व प्रचार एव प्रसार की भावना न हाने से एक ऐसा अवर्तस्त क्रांतिकर अदीत के अवकार न बाध भी विमुक्त हैं नहीं तो क्या हम गुपारज का महत्त्व सम्यकानीन बिनी भी धर्म-मुपारक से बच है ? हम महान् क्रांतिप्रणेता का आछोपात बिधर

विवरण प्रस्तुत कर हम अब पुरानी भूलों का परिमार्जन कर सकते हैं अन्यथा आनेवाला कल हमें कदापि क्षमा नहीं करेगा

धर्मवेदी पर बलिदान

सुधारक का पथ कटकाकीर्ण होता है उन्हें पूजा मिलती है तो प्रहार भी मूर्ख जनता अपने वीर सुधारक का एकदम स्वागत कहाँ करती है ? ईसा को शूली पर चढ़ना पड़ता है तो सुकरात को विषपान करना होता है पैगम्बर मुहम्मद साहब को मक्का से मदीना प्रयाण करना पड़ता है यही बात इस सुधारक लोकाशाह के साथ हुई चैत्यवासी एवं स्वार्थी लोग लोकाशाह की विमल कीर्ति व उनका दिन प्रतिदिन बढ़ता प्रभाव सहन नहीं कर सके एक दिन विषयुक्त आहार से इस वीर ने अपने प्राणों तक को समाज धर्म की बलिवेदी पर हँसते-हँसते न्यूँछावर कर दिया क्रांति की मशाल की कितनी दीप्ति ? लोकाशाह धर्म के लिये ही जिये व धर्म के लिये ही मरे वे क्रांति की लपट बनकर आये और प्रकाशपुज फैला गये

अंतिम आकाक्षा

नश्वर शरीर से न सही क्रांति के अविनश्वर स्वर से वे आज भी अमर हैं उनकी क्रांति के स्फुलिंग आज भी वायुमण्डल में इतस्तत व्याप्त हैं उनकी सिंहगर्जना से आज भी दिशाएँ गूँज रही हैं

लोकाशाह के क्रान्तिमय जीवन के अगारे आज भी मद नहीं हुए हैं उनकी ज्योति अखंड है आवश्यकता है कि उस क्रांति की ज्वाला में से एफ शोला फूटकर बाहर आये व चमके तथा पुन सशक्त नई क्रांति करे ताकि आज का अज्ञान, भय, अविश्वास, द्वेष, फूट से जर्जरित विभ्रष्ट जैन-समाज पुन सयुक्त व सुदृढ बनकर इस आकुल विश्व में नवमगल-संचारित कर सके

श्रीगुरुसुलभाई माधवविधा

नियेधक ६० सा भारतीय संस्कृति-विद्यामंदिर महामण्डप

लौकाशाह मत की दो पोथियाँ

[माधवर्ष के सांस्कृतिक उत्क्रान्तिपूर्ण इतिहास में १५ १६वीं शताब्दी का विविष्ट महत्त्व रहा है कबीर, मानक और तारनतरण स्वामी आदि महान् पुरुषों ने निर्गुण विचारधारा का प्रबलता से समर्पण किया है एक सगुणोपासक समाज धर्म और पूजा के नाम पर फैले हुए अंधहीन आडम्बरो पर प्रहार कर जनमानस को उद्बुद्ध किया है

श्रीमान् लोकाशाह भी इसी युग की उपलब्धि हैं इससे कोई सन्देह नहीं कि उनके मन में जैनधर्म की कुछ प्रभा बना की बलवती भावना भर किये हुई थी और वे यह चाहते थे कि धम्मसंस्कृति में आचारमूलक की हीनत्व प्रविष्ट हो गया है उसका उन्मूलन हो

यहाँ प्रश्न यह उपस्थित हो जाता है कि श्रीमान् लौकाशाह ने आदर्शमूलक सम्प्रदाय प्रारम्भ तो किया पर उनकी मौलिक विचारधारा क्या थी ? वे संस्कार के रूप में समाज को क्या देना चाहते थे और उनका उद्भावर्ष किस प्रकार और किस सीमा तक प्रतिस्फुटित हुआ ? एवं उनके परवर्ती विभिन्न आनुयायिकों ने उनके नाम पर किम मित्रांतो का समझन करते हुए परिवर्तन परिवर्धन व परिशोधन किया ? इत्यादि तथ्य विमिराच्छन्त हैं

प्रस्तुत निबन्ध इसी अनुसंधान में यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है इसके पश्चात् भी अन्वेषण का क्षेत्र प्रसस्त होता रहे एक अन्य किन्हीं विद्वानों को एतद्विषयक प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध हो तो वे अवश्य ही प्रकाश में लाए ताकि यह अन्वेषणपूर्ण युग आकाशित हो सके

इस सम्बन्ध में निम्न सामग्री भी दृष्टव्य है—

- (१) सिद्धांत चौपई—मुनि साधव्यसमयकृत रचनाकाल १५४३
- (२) सिद्धांतसरोद्धार-कमलसमय उपाध्यायप्रणीत रचना-काल १५४४
- (३) ज्योतिषचक्र-भावचक्रद्वार सुरि रचित रचना स १६ वीं शती के करीब
- (४) सिद्धांतबोल सचह-लेखन काल १५७१
- (५) कुमतिविचलन चौपई-हीरकलस गुफ्टि रचनाकाल १६१७
- (६) मोह-मलविराकरण चौपई-मुमतिपीति कृत
- (७) प्रवचन-परीक्षा-धर्मसागररचित रचनाकाल १६७२
- (८) सुप्रसन्न-तमोदिवर चौपई गुप्तविमलकृत रचना १६७२
- (९) मोहामय-स्वाध्याय-नमसागर रचना १७ वीं शती
- (१०) लपकन्द माहनि—टीकम कृत रचना १६६६
- (११) दया धर्म चौपई—मानुचन्द्र कृत

इन ८ अतिरिक्त मातृशक्ति के प्रयोगों की पदराश्रितियाँ में लौकाशाह और सबुवापियों के सम्बन्ध में भी कई उल्लेख उपलब्ध हैं जो सम्प्रदायिक स्थिति के साध्यवर्ष में महापुरुषों का मनने हैं पुरातन ज्ञानागारों में भी विद्वानों के समग्र रूप में श्रुत अर्थात्क प्रयोगों में हम विनय की अर्था पाई जाती है

—संपादक]

श्री लोकाशाह स्थानकवासी सम्प्रदाय के आदि सस्थापक माने जाते हैं किन्तु उनके विषय में तथा उनके द्वारा रचित साहित्य के विषय में हमारा ज्ञान अत्यल्प है उनके विरोधियों ने उनके विषय में जो कुछ लिखा है, उसी को आधार मान कर अभी तक लोकाशाह का इतिहास लिखा गया है अब तक यह खोज नहीं हुई कि उन्होंने स्वयं या उनके अनुयायियों ने क्या कुछ लिखा है सही जानकारी के लिए और उनके प्रामाणिक इतिहास के लिए यह आवश्यक है कि उनका लिखा या उनका उपदिष्ट कुछ साहित्य खोजा जाय इस ओर मेरी अभी-अभी प्रवृत्ति हुई है मैंने कुछ हस्त-लिखित प्रतियों का निरीक्षण किया तो पता लगा कि श्री लोकाशाह के विरोधियों ने जो लिखा है उसमें यह विवेक नहीं किया गया कि स्वयं लोकाशाह ने क्या कहा और उसके बाद उनके अनुयायियों ने (जो कालक्रम से होते आये हैं) क्या कहा ? अतएव विपक्षियों के इस साहित्य से यथार्थ बात सामने नहीं आती किन्तु समग्र रूप से स्थानकवासी सम्प्रदाय की क्या-क्या बातें थी, यही केवल जाना जाता है

किस क्रम से यह सम्प्रदाय आगे बढ़ा और लोकाशाह ने कितनी बातें कही और कितनी बातें बाद के आचार्यों ने उसमें जोड़ी, यह जानने का ठीक साधन अभी तक मुद्रित रूप में हमारे सामने नहीं आया मैंने हस्तलिखित प्रतियों में खोजना प्रारम्भ किया कि स्वयं लोकाशाह को क्या बातें मान्य थी ? सद्भाग्य से मेरे सामने ऐसी दो हस्तलिखित प्रतियाँ आई हैं जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि उनका सीधा सबन्ध लोकाशाह से है इन दो प्रतियों का परिचय यहाँ देना है और इनके फलितार्थ पर कुछ विवेचन करना है

इन दो प्रतियों की नकलें लोकाशाह के विरोधियों ने की हैं, क्योंकि एक में लुका के स्थान पर संस्कृत में 'लुपक' लिखा हुआ है और दूसरी में प्रति की समाप्ति के अनन्तर लिखा है—इसमें जो लिखा है वह श्रद्धा के लिए नहीं, अपितु लोकाशाह क्या मानते हैं, उसे दिखाने के मन्तव्य से लिखा है तथापि दोनों प्रतियों में लिखित मूल मन्तव्य तो लोका के ही हैं, इसमें तनिक भी सदेह नहीं क्योंकि एक में स्पष्टरूपेण लिखा है कि यहाँ लोकाशाह के द्वारा जिन ५८ बोल-बातों की श्रद्धा की गई है तथा जो उन्होंने किया है वही लिखा जाता है एक में ५८ तो दूसरी में ३३ बोल हैं-इतनी सामान्य-चर्चा के बाद अब दोनों प्रतियों के आधार पर जो मत फलित होता है उसकी चर्चा की जाय

यह तो निश्चित है कि लोकाशाह ने मूर्ति का निर्माण, मूर्ति की पूजा, मूर्ति की प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा आदि मूर्तिपूजा के साथ सबन्ध रखने वाली सभी बातों में हिंसा देखी है दया के नाम पर या अहिंसा के नाम पर उनका विरोध किया है उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि शास्त्र में मूर्तिपूजा को कर्तव्य या आवश्यक कर्तव्य में स्थान नहीं है द्रोपदी जैसी किसी व्यक्ति द्वारा मूर्तिपूजा करने का उल्लेख यदि शास्त्र में है भी तो इसका तात्पर्य इतना ही है कि उसने मूर्ति की पूजा सासारिक प्रयोजनों से की है, मोक्ष के लिए नहीं मूर्तिपूजा हिंसा का काम है अतएव वह धर्म-कार्य नहीं है, इस बात की सिद्धि करने के लिए श्री लोकाशाह ने जहाँ कहीं से, जो भी आगम-वाक्य का सहारा मिला, उस सभी का उपयोग करके एक ही बात कह दी है कि दया में धर्म है और हिंसा से ससार अतएव मूर्ति-पूजा अकरणीय है

उनके इस आग्रह का खडन कई विद्वानों ने योग्य उक्तियों द्वारा करने का प्रयत्न किया है और सम्भवतः उन उक्तियों का ही फल है कि आज स्थानकवासियों में मूर्तिपूजा का भले ही प्रचार न हुआ हो किन्तु लोका गच्छ में तो मूर्ति-पूजा का प्रचलन हुआ ही है तत्कालीन धार्मिक इतिहास का पर्यालोचन किया जाय तो विदित होगा कि देश की धार्मिक आवश्यकताओं में से ही मूर्तिपूजा जैन धर्म में आई है और वह स्थिर रहने के लिए ही आई है उसका सर्वथा उन्मूलन नहीं हो सकता है मूर्तिपूजा में कई प्रकार के आडम्बर आ गए हैं और उनका निराकरण जरूरी है किन्तु आडम्बरो के साथ मूर्तिपूजा को भी उठा देना संभव नहीं है

लेकिन लोकाशाह को तो एक बात का विरोध करना था अतएव अति आग्रह किये बिना उनका काम चल नहीं सकता था ममावान-वृत्ति को अपनाने पर या समन्वय-वृत्ति को अपनाने पर तो धर्म में भी मूर्ति को स्वीकार करना पड़ता और ऐसी स्थिति में मूर्तिपूजा का आत्यन्तिक विरोध सम्भव नहीं रह जाता, ऐसे आत्यन्तिक विरोध में ही सम्प्र-

धर्मों का जन्म होता है समाधान या समन्वय में से सम्प्रदाय उत्पन्न नहीं हो सकता। इस प्रकार जैनधर्म में मूर्तिपूजा विरोधी लोकासाह सम्प्रदाय शुरू हुआ किन्तु आज के अमूर्तिपूजक जैन लोग अपने को लोका सम्प्रदाय के नाम से नहीं परन्तु स्थानकवासी या ठेरापभी के नाम से कहते हैं ऐसा क्यों हुआ यह भी जानना जरूरी है लोकासाह की मूर्ति पूजा विरोधी साम्यता को कायम रखते हुए भी इन सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने कुछ नई बातें जोड़ी हैं उन नई बातों को जोड़ने के कारण ये सम्प्रदाय मने-मने धर्मों से पहिचाने जाते हैं स्वयं लोकासाह ने किसी भी साधु के पास शीसा नहीं भी वे भिक्षाशोषी थे किन्तु महावर्तों का उन्होंने स्वीकार नहीं किया था इसलिए वे न भावक के घोर न साधु ही थे १५३४ (मत्तान्तर से १५३ १५३१) में भाषाजी जब उनके अनुयायी हुये तो भाषाजी ने महावर्तों का स्वीकार किया था और फिर उन्हीं से वैशाखों की परम्परा शुरू हुई जो लोका के नाम से प्रसिद्ध हुई आगे चल कर इसी लोका-सम्प्रदाय में से गुरु के साथ मनमुटाव हो जाने के कारण भाषाजी श्रुति (ये प्रबन्धोक्त भाषाजी से मिलने में) से १६८७ में बृह में आकर रहे अतएव उनका सम्प्रदाय 'बृद्धिया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ इस सम्प्रदाय की भी कई शाखा प्रघातए हुई किन्तु आज के सभी स्थानकवासी कहलाते हैं परन्तु इनमें भी कुछ उप-सम्प्रदाय ऐसे हैं जो आज स्थानकवासी होते हुए भी स्थानक में ठहरने से इन्कार करते हैं बृद्धिया सम्प्रदाय में से ही से १८१८ में श्रीलगा की अलग हो गये उन्होंने ठेरापभी की स्थापना की इन सभी का इस विषय में एक मत है कि मूर्तिपूजा न की जाय किन्तु भेषा और उपकरणों में बहुत मोटा ही भेद है कुछ शास्त्रीय बातों में भी भेद है लोकासाह के विषय में यह आक्षेप किया गया है कि वे उत्कासीन सुत्तान के साथ मिल गये और कई भविर्दों का व्यवसाय किया इस आक्षेप में उत्पन्न का इतना ही ब्रह्म है कि सुत्तान ने मूर्तिपूजा का विरोध मूर्ति का व्यवसाय करके किया जबकि लोकासाह ने शास्त्रीय प्रमाणों से समझ है कि बड़े हुये मुस्लिम प्रमाण से भी लोकासाह ने कुछ प्रेरणा ली हो और जैनधर्म के आधार पर विरोध किया था

आज के स्थानकवासी तथा ठेरापभी सम्प्रदायों में ३२ भूख यात्रा आगम प्रमाण रूप से स्वीकृत है किन्तु लोकासाह को ४५ मास में यह बात विरोधियों के द्वारा सिद्ध गये धर्मों से जागी जा सकती है प्रस्तुत ५८ बोल के और ३३ बोल के आधार पर तो यह भी कहा जा सकता है कि लोकासाह को ४५ आयतों की निर्पुक्ति ब्रूमि टीका भादि भी उतने अर्थ में मान्य थे जिनका आगमों के साथ विरोध नहीं है

लोकासाह रमोहरण दश मुखवर्तिका तथा कम्बल नहीं रखते थे जो उत्कासीन यतियों और साधुओं के बल में स्थान या धुके में पात्र रखते थे किन्तु अन्य यतियों की तरह उसमें लेप नहीं देते थे किन्तु यह भी स्पष्ट है कि मुखवर्तिका जैसी आज धोके से परिभाजित भेद के साथ स्थानकवासी और ठेरापभी सबीन बाधते हैं लोकासाह या उनके अनुयायी भाषाजी नहीं बाधते थे यह भी स्पष्ट है कि मुखवर्तिका में धामा बाधकर काल में बाधने की प्रथा लोकासाह के कई वर्षों के बाद जब बृद्धिया सम्प्रदाय बना तब शुरू हुई है इसके पहले मूर्तिपूजकों में भी कुछ लोग बाधते अबधम थे परन्तु धन्य व्याख्यान के समय ही बाधने के प्रकार में भी यह इतिहास बताया गया है कि से १० ८ में मुखवर्तिका के द्वारा जो काल के क्षेत्र में बाधकर व्याख्यान के अवसर पर मूँह और नाक ढँका जाता था इसके बाद लोकासाह की परम्परा में भाषा छीकर के उस धारों से काल में बाध कर व्याख्यान में मूँह और नाक ढँकना शुरू हुआ इसके बाद बृद्धिया सम्प्रदाय में आज की तरह मूँहपत्ती बाधना शुरू हुआ उसी के साथ में बोड़ा परिवर्तन करके ठेरापभी भी बाधते हैं लोकासाह के मन्त्रधर्मों की बर्ण करने वाली दोनों हस्तलिखित प्रतियों में मूँहपत्ती की कोई बर्ण नहीं है इसमें भी पता चलता है कि उस समय यह कोई विचार था प्रकृत नहीं था

विरोधियों ने लोकासाह को भूख भादि अनेक विरोधों से विमूयित किया है किन्तु इन बातों हस्तलिखित प्रतियों के आधार से इतना तो निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि जैन आगमों और उनकी टीकाओं का ज्ञान उन्हें था व्याख्या उनकी अग्रेगी भी पर उन्हें शास्त्र का ज्ञान ही नहीं था ऐसा नहीं कहा जा सकता

मूर्तिपूजा के विरोध में विषय में उनका अति मायह था यह स्पष्ट है कि वे भी उनकी भाषा में विवेक की मात्रा पर

श्री लोकाशाह स्थानकवामी सम्प्रदाय के आदि मम्यापक माने जाते हैं किन्तु उनके विषय में तथा उनके द्वारा रचित साहित्य के विषय में हमारा ज्ञान अत्यल्प है उनके विरोधियों ने उनके विषय में जो कुछ लिखा है, उसी को आधार मान कर अभी तक लोकाशाह का इतिहास लिखा गया है अब तब यह ग्योज नहीं हुई कि उन्होंने स्वयं या उनके अनुयायियों ने क्या कुछ लिखा है सही जानकारी के लिए और उनके प्रामाणिक इतिहास के लिए यह आवश्यक है कि उनका लिखा या उनका उपदिष्ट कुछ साहित्य खोजा जाय इस श्रम में अभी-अभी प्रवृत्ति हुई है मैंने कुछ हस्त-लिखित प्रतियों का निरीक्षण किया तो पता लगा कि श्री लोकाशाह के विरोधियों ने जो लिखा है उसमें यह विवेक नहीं किया गया कि स्वयं लोकाशाह ने क्या कहा और उनके बाद उनके अनुयायियों ने (जो कालक्रम से होते आये हैं) क्या कहा ? अतएव विपक्षियों के इस साहित्य से ब्यर्थ वात सामने नहीं आती किन्तु ममग्र रूप में स्थानकवासी सम्प्रदाय की क्या-क्या बातें थी, यही केवल ज्ञाना जाता है

किस क्रम से यह सम्प्रदाय आगे बढ़ा और लोकाशाह ने कितनी बातें कही और कितनी बातें बाद के आचार्यों ने उसमें जोड़ी, यह जानने का ठीक मावन अभी तक मुद्रित रूप में हमारे सामने नहीं आया मैंने हस्तलिखित प्रतियों में खोजना प्रारम्भ किया कि स्वयं लोकाशाह को क्या बातें मान्य थी ? सद्भाग्य से मेरे सामने ऐसी दो हस्तलिखित प्रतियाँ आई हैं जिनके विषय में यह कहा जा सकता है कि उनका सीधा सम्बन्ध लोकाशाह से है इन दो प्रतियों का परिचय यहाँ देना है और इनके फलितार्थ पर कुछ विवेचन करना है

इन दो प्रतियों की नकलें लोकाशाह के विरोधियों ने की हैं, क्योंकि एक में लुका के स्थान पर संस्कृत में 'लुपक' लिखा हुआ है और दूसरी में प्रति की समाप्ति के अनन्तर लिखा है—इसमें जो लिखा है वह श्रद्धा के लिए नहीं, अपितु लोकाशाह क्या मानते हैं, उसे दिखाने के मन्तव्य से लिखा है तथापि दोनों प्रतियों में लिखित मूल मन्तव्य तो लोका के ही है, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं क्योंकि एक में स्पष्टरूपेण लिखा है कि यहाँ लोकाशाह के द्वारा जिन ५८ बोल-बातों की श्रद्धा की गई है तथा जो उन्होंने किया है वही लिखा जाता है एक में ५८ तो दूसरी में ३३ बोल हैं—इतनी सामान्य-चर्चा के बाद अब दोनों प्रतियों के आधार पर जो मत फलित होता है उसकी चर्चा की जाय

यह तो निश्चित है कि लोकाशाह ने मूर्ति का निर्माण, मूर्ति की पूजा, मूर्ति की प्रतिष्ठा, तीर्थयात्रा आदि मूर्तिपूजा के साथ सम्बन्ध रखने वाली सभी बातों में हिंसा देखी है दया के नाम पर या श्रद्धा के नाम पर उनका विरोध किया है उन्होंने यह बताने का प्रयत्न किया है कि शास्त्र में मूर्तिपूजा को कर्तव्य या आवश्यक कर्तव्य में स्थान नहीं है द्रौपदी जैसी किसी व्यक्ति द्वारा मूर्तिपूजा करने का उल्लेख यदि शास्त्र में है भी तो इसका तात्पर्य इतना ही है कि उसने मूर्ति की पूजा सासारिक प्रयोजनों से की है, मोक्ष के लिए नहीं मूर्तिपूजा हिंसा का काम है अतएव वह धर्म-कार्य नहीं है, इस बात की सिद्धि करने के लिए श्री लोकाशाह ने जहाँ कही से, जो भी आगम-वाक्य का सहारा मिला, उस सभी का उपयोग करके एक ही बात कह दी है कि दया में धर्म है और हिंसा से ससार अतएव मूर्ति-पूजा अकरणीय है

उनके इस आग्रह का खडन कई विद्वानों ने योग्य उक्तियों द्वारा करने का प्रयत्न किया है और सम्भवतः उन उक्तियों का ही फल है कि आज स्थानकवासियों में मूर्तिपूजा का भले ही प्रचार न हुआ हो किन्तु लोका गच्छ में तो मूर्ति-पूजा का प्रचलन हुआ ही है तत्कालीन धार्मिक इतिहास का पर्यालोचन किया जाय तो विदित होगा कि देश की धार्मिक आवश्यकताओं में से ही मूर्तिपूजा जैन धर्म में आई है और वह स्थिर रहने के लिए ही आई है उसका सर्वथा उन्मूलन नहीं हो सकता है मूर्तिपूजा में कई प्रकार के आडम्बर आ गए हैं और उनका निराकरण जरूरी है किन्तु आडम्बरो के साथ मूर्तिपूजा को भी उठा देना संभव नहीं है

लेकिन लोकाशाह को तो एक बात का विरोध करना था अतएव अति आग्रह किये बिना उनका काम चल नहीं सकता था समाधान-वृत्ति को अपनाने पर या समन्वय-वृत्ति को अपनाने पर तो धर्म में भी मूर्ति को स्वीकार करना पड़ता और ऐसी स्थिति में मूर्तिपूजा का आत्यन्तिक विरोध सम्भव नहीं रह जाता, ऐसे आत्यन्तिक विरोध में से ही सम्प्र-

घायों का जन्म होता है समाधान या सम्मय में से सम्प्रदाय उत्पन्न नहीं हो सकता इस प्रकार जैनधर्म में मूर्तिपूजा विरोधी लोकायाह सम्प्रदाय शुरू हुआ किन्तु आज के अमूर्तिपूजक जैन लोग अपने को लोका सम्प्रदाय के नाम से नहीं परन्तु स्थानकवासी या तेरापथी के नाम से कहते हैं ऐसा क्यों हुआ यह भी जानना जरूरी है लोकायाह की मूर्ति पूजा विरोधी मान्यता को कायम रखते हुए भी इन सम्प्रदायों के प्रवर्तकों ने कुछ नई बातें बोड़ी हैं उन नई बातों का बोझने के कारण ये सम्प्रदाय नये-नये नामों से पहिचाने जाते हैं स्वयं लोकायाह ने किसी भी साधु के पास दीक्षा नहीं ली वे मिश्राजी की थे किन्तु महाशयों को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था इसलिए वे म धाम्य के धोर न साधु ही स १५२४ (महान्तर से १५३ १५३१) में भाषाजी जब उनके अनुयायी हुये तो भाषाजी ने महाशयों का स्वीकार किया था और फिर जन्ही से मेधाशयों की परम्परा शुरू हुई जो लोका के नाम से प्रसिद्ध हुई आगे चल कर इसी लोका-सम्प्रदाय में से गुह के साथ यन्मुटाव हो जाने के कारण भाषाजी श्रुति (ये प्रथमोक्त भाषाजी से मिले थे) स १६८७ में हूब में आकर रहे अतएव उनका सम्प्रदाय 'हूबिया' के नाम से प्रसिद्ध हुआ इस सम्प्रदाय की भी कई शाखा प्रयासाए हुई किन्तु आज ये सभी स्थानकवासी कहलाते हैं परन्तु इनमें भी कुछ उप-सम्प्रदाय ऐसे हैं जो आज स्थानकवासी होते हुए भी स्थानक में ठहरने से इन्कार करते हैं हूबिया सम्प्रदाय में से ही स १८१८ में भीलण जी अलग हो गये उन्होंने तेरापथ की स्थापना की इन सभी का इस विषय में एक मत है कि मूर्तिपूजा न की जाय किन्तु वेद और उपकरणों में बहुत थोड़ा ही भेद है कुछ शास्त्रीय बातों में भी भेद है लोकायाह के विषय में यह आक्षेप किया गया है कि वे लोकासीन सुल्तान के साथ मिल गये और कई मन्दिरों का ध्वस्त किया इस आक्षेप में सत्य का इतना ही अंश है कि सुल्तान ने मूर्तिपूजा का विरोध मूर्ति का ध्वस्त करके किया जबकि लोकायाह ने शास्त्रीय प्रमाणा से समझ है कि बहुत हुये मुस्लिम प्रजाध से भी लोकायाह ने कुछ प्रेरणा ली हो और जैनधर्मों के आधार पर विरोध किया हो

आज के स्थानकवासी तथा तेरापथी सम्प्रदायों में ३२ मूल यात्र आगम प्रमाण रूप में स्वीकृत हैं किन्तु लोकायाह को ४५ माय्य से यह बात विरोधियों के द्वारा मिले गये यद्यपि वे वासी या सकसी हैं प्रस्तुत २८ बोन के और ३१ बोन के आधार पर तो यह भी कहा जा सकता है कि लोकायाह को ४५ माय्यों की निर्मुक्ति कृति टीका बाकि भी उतने अथ म माय्य से जितना आयमों के साथ विरोध नहीं है

लोकायाह रजोहरन हब मुसबस्त्रिका तथा बम्बल नहीं रखते थे जो लोकासीन यतियों और साधुओं के बंध में स्थान या चुके में पात्र रखते थे किन्तु अन्य यतियों की तरह उद्यमें लेप नहीं बेते थे किन्तु यह भी स्पष्ट है कि मुसबस्त्रिका जैसी मात्र थोड़े से परिमाण में के साथ स्थानकवासी और तेरापथी सबे बंधते हैं लोकायाह या उनके अनुयायी भाषाजी नहीं बाधते थे यह भी स्पष्ट है कि मुसबस्त्रिका में धाया बालकर काल से बाधने की प्रथा लोकायाह ने कई वर्षों के बाद जब हूबिया सम्प्रदाय बना तब शुरू हुई है इसके पहले मूर्तिपूजकों में भी कुछ लोग बाधते अबधय प परन्तु केवल व्याख्यान के समय ही बाधने के प्रकार से भी यह इतिहास बताया गया है कि स १०८ में मुसबस्त्रिका के धारा की बान के लेप में बालकर व्याख्यान के अवसर पर मूह और नाक डेना बाधा या इनक बाद सारायाह की परम्परा में धाया लीकर के उस धागे से कान में बांध कर व्याख्यान में मुह और नाक डेना शुरू हुआ इनके बाद हूबिया सम्प्रदाय में आज की तरह मूहपत्ती बाधना शुरू हुआ जन्ही के नाम में थोड़ा परिवर्तन करने तेरापथी भी बाधते हैं लोकायाह के मतव्या की बर्ण करने वाली दोनो हस्तलिखित प्रतिमें में मुहपत्ती की कोई पचा नहीं है इसमें भी पठा बसता है कि उस समय यह कोई बिबाध वा प्रथन नहीं था

विरोधियों ने सारायाह को भुग आदि अनेक विषयों से विभूषित किया है किन्तु इन दोनों हस्तलिखित प्रतिमा के आधार में इनका ही निश्चय रूप से कहा जा सकता है कि जैन धर्मों और उनकी टीकाओं का ज्ञान उन्हें था ध्याना उताही जन्ही की पर उन्हें धारणा वा ज्ञान ही नहीं था ऐसा नहीं कहा जा सकता मूर्तिपूजा के विरोध के विषय में उनका अति आग्रह था यह तथ्य है फिर भी उनकी याचों में बिबध की मात्रा पर

पद पर दीखती है अधिकांश बोलों के अन्त में वे यही कहते या लिखते हैं कि बुद्धिमान् लोग इस विषय में सोचें या विवेकी जन इस पर विचार करें इससे यह सुस्पष्ट है कि उनके लेखन में कटुता बढ़ाने का भाव नहीं था

लोकाशाह का यह विरोध सफल हुआ है और धर्म में जो मूर्तिविरोधी सम्प्रदाय खटा हुआ है, इसके मूल में लोकाशाह ही हैं, ऐसा निःसंकोच कहा जा सकता है

जैनधर्म के अनुयायियों में लोकाशाह के कारण कुछ लोग मूर्तिपूजक नहीं रहे किन्तु जो मूर्तिपूजक रहे उनमें भी आडम्बरो का और साधुओं के आचारों में आई हुई शिथिलता का विरोध हुआ और जैनधर्म अध्यात्मप्रधान ही बना रहे, इसलिए स्वयं मूर्तिपूजक साधुओं ने भी प्रयत्न किये, जैनधर्म को मौलिक आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का अनेक महानुभावों ने प्रयत्न किया है उनमें लोकाशाह का भी एक विशिष्ट स्थान रहेगा, इसमें दो मत नहीं हो सकते

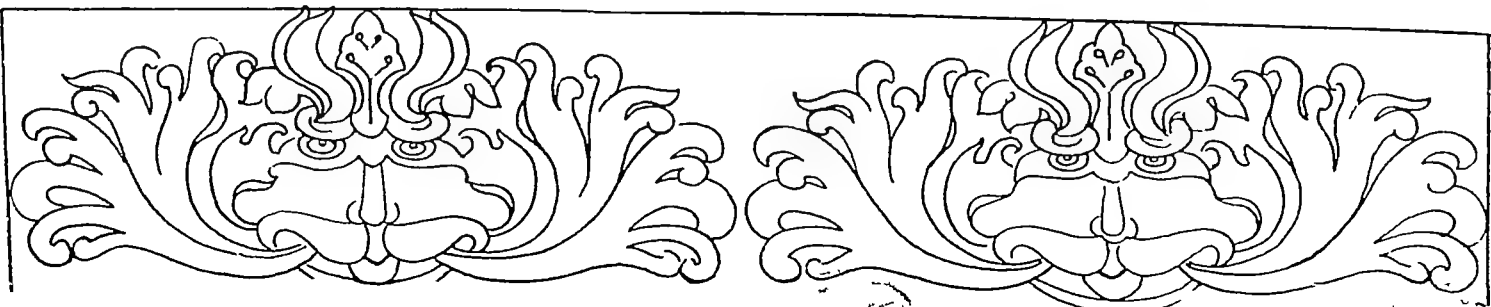
इतना परिचय हो जाने के बाद अब उक्त दो प्रतियों का विवरण प्रस्तुत किया जाता है ये दोनों प्रतियाँ अहमदाबाद के श्री लालभाई दलपतभाई भारतीय संस्कृति विद्यामन्दिर के अन्तर्गत मुनिराज श्री पुण्यविजय जी के संग्रह की हैं

(१) न० ४१२१ लूंकानी हुडी ३३ बोलसंग्रह, पत्र २ इसके आरम्भ में लिखा है कि जो लोग यह कहते हैं कि हमें निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, वृत्ति, प्रकरण आदि प्रमाण रूप से मान्य हैं, उन्हें ये बातें भी मान्य करनी होंगी इस प्रकार प्रस्तावना करके निशीथचूर्णि में से अहिंसा आदि महाव्रतों के जो अपवाद दिये हैं उनमें से कुछ का उल्लेख किया है जैसे कि गच्छ की रक्षा के लिए व्याघ्रादि पशु की हत्या की जाय तब भी शुद्ध अर्थात् उसे अप्रायश्चित्ती कहा है, इत्यादि ये अपवाद निशीथचूर्णि के उद्देशों के क्रम से चुने हैं और बोल १ से लेकर २५ तक इसी में से हैं २५ वें बोल के अन्त में लिखा है—“जिस निशीथचूर्णि में ऐसी बातें हैं वह सम्पूर्ण रूप से कैसे प्रमाण मानी जाय ? अर्थात् उनमें जो अविरोधी बातें हैं वे तो प्रमाण हैं किन्तु कोई यह कहे कि जैसी लिखी है वैसी ही प्रमाण मानी जाएँ, तब लोकाशाह ने सदेह उठाया है

छब्बीसवाँ बोल उत्तराव्ययन (अ० ६) की टीका में से है, जहाँ यह उल्लेख है कि मुनि, प्रसंग आने पर चक्रवर्त्ती के सम्पूर्ण सैन्य को नष्ट कर सकता है अन्त में लिखा है कि इस विषय में बुद्धिमान् पुरुष सोचें इसी प्रकार के अपवाद की चर्चा २७ वें बोल से लेकर ३५ वें बोल तक व्यवहारवृत्ति, प्रज्ञापनावृत्ति और आवश्यकनिर्युक्ति में से की गई है और प्रश्न किया है कि इस प्रकारकी बातें जिस आवश्यकनिर्युक्ति में हों, वह चतुर्दशपूर्वी भद्रबाहु स्वामी की रचना कैसे मानी जा सकती है ? और ऐसी ऐसी बातें जिन ग्रन्थों में हों उन्हें सम्पूर्ण रूप से प्रमाण कैसे माना जाय ? अतएव बुद्धिमान् पुरुष इस विषय में सोचें और मूल सिद्धान्तों के ऊपर श्रद्धा करें जिससे इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करेंगे

इस प्रति के अन्त में जो लिखा है उससे स्पष्ट है कि यह प्रति लोकाशाह के मत का यथार्थ निर्देश करती है साथ ही कापी करने वाले ने अपनी ओर से वाचक को उपदेश दिया है कि प्रतिमा मानने वाले के लिए तो सर्वयुक्तियों से पचागी प्रमाण है और यहाँ जो यह लिखा है वह केवल जानने के लिए ही लिखा है यथा—“ए सर्व लू कामतीनी युक्ति छइ प्रतिमा मानइ तेहने तो पचागी प्रमाणइ सर्व युक्ति प्रमाण छइ’ जाणवानइ हेतुइ लिखु छइ’ सार यह है कि प्रस्तुत ३३ बोल का विषय यह दिखलाना है कि मूल आगम ही प्रमाण है और निर्युक्ति आदि सर्वांशतः प्रमाण नहीं हैं यह कहना इसलिए आवश्यक था कि विपक्षी लोग लोका के समक्ष आगमों की टीकाओं में से प्रमाण उपस्थित करते होंगे अतएव उन टीकाग्रन्थों के प्रामाण्य का परीक्षण करना लोका के लिए आवश्यक हो गया था ३३ बोल में यही उन्होंने किया है

(२) न० २६८६ लूंकाना सहिया अठावन बोल विवरण पत्र १५ इस प्रति के प्रारम्भ में हस्ताल लगाकर गुरु का नाम निकाल दिया है और उसके बाद—‘गुरुभ्यो नम लूंकाना सहिया अनइ कर्या बोल ५८ लिखिइ छइ’— है इस प्रकार प्रारम्भ में ही लू का की श्रद्धा जिन ५८ बोलों में थी और जो उन्होंने दूसरों के समक्ष रखे थे, उसकी

सूची वे दी है इसके बाद एक-एक का विवरण लिखा गया है समाप्ति में प्रथम प्रतीत होता है कि इस ग्रंथ का संस्कृत नाम दिया है जिस पर हरताम लगा दी गई है उसका कारण यह है कि यह प्रति विरोधी मे मिथी भी और सूका के नाम का संस्कृत रूप भूपक का निर्देश उसमें किया गया है प्रतीत होता है कि जब यह किसी सूका के अनुयायी के पास आई तब उसने भूपक नाम के ऊपर हरताम लगा दी साथ ही संस्कृत नाम के ऊपर भी हरताम लगा दी फिर भी जो पड़ा जाता है वह इस प्रकार है—

इति श्री ह्यपकेन कृतास्तपंचाश व विचाररत्न ह्युका महर्षिणा धर्मह्य सुका नाम करिणा धर्मात्मन वाच धर्मह्य तेह्यु विचार विविद्वद्भ्यः शुभं भवतु

यह प्रति पत्र १५ की प्रथम अर्धे बाजू में समाप्त होती है किन्तु उसके बाद ५४ बोल की एक सूची लिखी गई है और प्रारम्भ में प्रस्तुत किया गया है कि इन ५४ बातों का मूल आगम में कहा है ? इस सूची में तत्काल के आचार और विचार की ऐसी बातों का संग्रह किया गया है जो मूल आगमों में नहीं मिलती हैं किन्तु उस काल में जैन समाज में प्रचलित हो गई थी और जिसके विषय में सोंका और उनका अनुयायी प्रस्तुत उठाते होंगे इस प्रति को मुद्रित करने का विचार है अतएव विशेष विवरण मुद्रण के समय दिया जायगा

कुवर लालचन्द्र नाहटा 'तरुण'

स्थानकवासी परम्परा की विशेषताएँ

शरीर विजातीय पदार्थों के प्रवेश में विकारग्रस्त हो जाता है यही नियम भाषा, जाति, पथ, संप्रदाय, संस्कृति एवं धर्म पर भी चरितार्थ होता है वातावरण में व्याप्त विजातीय तत्त्वों की प्रचुरता एवं अनंतकालीन विभावपरिणति से उद्भूत मानव-मन की प्रमादप्रियता से जब धर्म में विजातीय तत्त्व स्थान पा जाते हैं तो धर्म में पाखंड, आडंबर एवं गुरडमवाद का बोलबाला हो जाता है धर्म का वास्तविक उद्देश्य विलुप्त हो जाता है निःसत्त्व क्रिया-कांडों की भरमार हो जाती है, जिनपर आधारित विधि-निषेधों से मानव का मन कुठाग्रस्त हो जाता है धर्म के इस शव से उत्पन्न दुर्गन्ध से समस्त वातावरण विषम और विषमय हो जाता है ऐसे समय में या तो उसमें क्रांति होती है अथवा वह विनष्ट हो जाता है जैन-धर्म भी इसका अपवाद नहीं है भगवान् महावीर ने जिन रीति-रिवाजों या क्रियाकाण्डों का विरोध किया था उनके कुछ काल पश्चात् वे ही चोर दरवाजों से इसमें प्रवेश करने लगे

जब धीरे-धीरे जैन-धर्म में विकार अत्यधिक बढ़ गये, तो उसमें क्रांति के लिये पूरी-पूरी पीठिका तैयार हो गयी ऐसे ही समय में अहमदावाद के श्रीमान् लोकाशाह नामक महान् प्रतिभासंपन्न, तेजस्वी, विद्वान् श्रावक को सयोगवशात् आगम-अवलोकन का अवसर उपलब्ध हुआ उनके मुन्दर अक्षरों पर मोहित होकर ज्ञानजी नामक यति ने उन्हें प्रतिलिपि करने के हेतु शास्त्र दिये सुज्ञ श्रावकजी ने उन शास्त्रों की दो-दो प्रतिलिपियाँ की एक-एक प्रति यतिजी को दी तथा एक-एक अपने पास सुरक्षित रखी तीव्र मेवावी और परम जिज्ञासु तो वे थे ही, यतियों एवं पंडितों के विशेष संपर्क से आगमों में उनकी गति भी थी, फिर मिल गया उन्हें प्रतिलिपि करते समय आगमों के गहन अध्ययन, अनुशीलन और अनुसंधान का अवसर ! फिर क्या था, उनकी प्रतिभा निखर उठी उनके ज्ञानचक्षु खुल गये उन्होंने दृढ़ संकल्प किया कि जैन-धर्म में प्रविष्ट आडंबर और पाखंड-प्रपंच हटाकर शुद्ध जैन-धर्म का प्रचार करूँगा अपने भगीरथ-प्रयत्नों से उन्होंने अपने जीवनकाल में ही बहुसंख्यक व्यक्तियों को अपना अनुयायी बनाया वर्तमान युग में भगवान् महावीर द्वारा स्थापित और श्रीमान् लोकाशाह द्वारा प्रचारित जैन धर्म की मौलिक धारा स्थानकवासी परम्परा के नाम से प्रख्यात है यह परम्परा जैन-धर्म की प्राचीन गरिमा से संयुक्त तो है ही, आधुनिकता से भी समन्वित है इसकी तीन मौलिक विशेषताएँ हैं —

(१) मूर्तिपूजा की अनुपादेयता (२) मुखवस्त्रिका की अनिवार्यता (३) आगमोक्त आचार का परिपालन

(१) मूर्तिपूजा की अनुपादेयता — जैसा कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलालजी नेहरू ने अपनी विश्व-विख्यात पुस्तक 'हिन्दुस्तान की कहानी' में सिद्ध किया है, मूर्तिपूजा का मूल स्रोत यूनान है भारत में बुद्ध के बचे हुए स्मृतिचिह्नों के आदर मान-सम्मान ने आगे जाकर उनकी और बुद्ध की मूर्तियों की पूजा को जन्म दिया इसी का अनुकरण अन्य संप्रदायों ने किया फारसी में मूर्ति के लिये प्रयुक्त शब्द 'वुत' बुद्ध का अपभ्रंश ही है, यह इसका प्रमाण है जैन-धर्म में महावीर के बहुत काल पश्चात् मूर्ति-पूजा का प्रवेश हुआ प्रारम्भ में केवल स्मारक आदि बने फिर धीरे-

र प्राप्त होते हैं
तो भगवान् उनमें

कुवर लालचन्द्र नाहटा 'तरुण'

स्थलों पर विस्तार

स्थानकवासी परम्परा की विशेषताएँ

ले हिंसाकारी कृत्य और
॥

मूर्तिपूजा का पक्ष अत्यन्त

शरीर विजातीय पदार्थों के प्रवेश से विकारग्रस्त हो जाता है —
पर भी चरितार्थ होता है वातावरण में व्याप्त विजातीय पदार्थों से —
मानव-मन की प्रमादप्रियता से जब धर्म में विजातीय पदार्थों का
का बोलवाला हो जाता है धर्म का वास्तविक स्वरूप छिप जाता है —
है, जिनपर आधारित विधि-निषेधों में मानव का मन प्रवृत्त होता है —
वातावरण विषम और विषमय हो जाता है मनुष्य के मन में —
है जैन-धर्म भी इसका अपवाद नहीं है भगवान् ने —
उनके कुछ काल पश्चात् वे ही चौर दरवाजों के द्वारों पर —
जब धीरे-धीरे जैन-धर्म में विकार उत्पन्न हो गए —
समय में अहमदाबाद के श्रीमान् लोकाशाह ने —
अवलोकन का अवसर उपलब्ध हुआ उनके द्वारा —
के हेतु शास्त्र दिये सुज्ञ श्रावकजी ने उन शास्त्रों में —
अपने पास सुरक्षित रखी तीर्थ मेयार्थों के द्वारा —
में उनकी गति भी थी, फिर मिल गए —
का अवसर । फिर क्या था, उनकी प्रवृत्ति —
में प्रविष्ट आडवर और पाखण्ड-प्रवृत्त पण्डितों के द्वारा —
जीवनकाल में ही बहुसंख्यक व्यक्तियों के द्वारा —
और श्रीमान् लोकाशाह द्वारा प्रवृत्त पण्डितों के द्वारा —
परम्परा जैन-धर्म की प्राचीन परम्परा —
विशेषताएँ हैं —

या करते समय मुख पर मुख-

ती गयी भाषा सावद्य (पापमय)

ना या सर्वथा मुहपत्ती के बिना
आता है २

ती ही है किन्तु त्रस जीवों के मुख में
में धूक आदि शास्त्रों या कपड़ों पर
प्रतीकार है

र वाधने के पुष्कल प्रमाण प्राप्त होते हैं,

। उसकी स्त्री अप्रिय हो गयी तो वह दानादि
पवाड़ा नगर में भिक्षार्थ घूमता हुआ तेतली
साध्वीजी को अशनादि बहराया और पूछने
तादि उपाय देखा हो तो बताइये जिसके प्रयोग
अपने दोनों कानों में दोनों हाथों की अंगुलियाँ

भामति ताहेण सक्के देविदे देवराया सावज्ज भास भासइ
के देविदे देवराया अमावज्ज भास भासइ—श्री व्याख्याप्रवृत्तौ

(१) मूर्तिपूजा की अनुपादितता

(१) मूर्तिपूजा की अनुपादितता

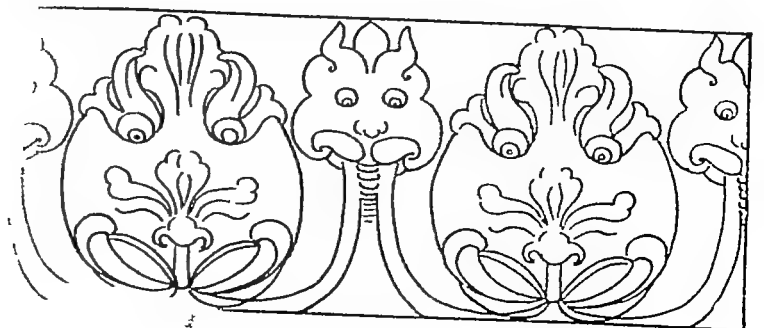
विख्यात पुस्तक 'हिन्दुधर्मशास्त्र'

स्मृतिचिह्नों के आदर में

करण अन्य संप्रदायों में

जैन-धर्म में महावीर के

नी चाहिए ।

बीह गंधो मे जैन सिद्धान्तो के उल्लेख एव आलोचना दोनो ही मिलते हैं किन्तु कही भी जैनधर्म मे मूर्तिपूजा की चर्चा नहीं है इससे भी उस समय मे जैनधर्म मे मूर्तिपूजा का न होना सिद्ध होता है

भगवान् महावीर के विहार के एव उनके ठहरने के स्थानो के विशद वर्णन आगमो मे स्थान-स्थान पर प्राप्त होते हैं किन्तु एक भी स्थान पर उनके जैन मंदिर मे ठहरने का वर्णन नहीं है यदि उस समय जैन मंदिर थे तो भगवान् उनमे कभी भी क्यों नहीं ठहरे या गये ?

आगमो मे कई नगरो का, और यहा तक कि यक्षायतनो और वागवगीचो तक का भी वर्णन अनेको स्थलो पर विस्तार से उपलब्ध होता है किन्तु किसी भी नगर मे तीर्थंकर-मंदिर का होना नहीं बताया है

प्रश्नव्याकरण सूत्र के प्रथम आश्रवद्वार मे देवालय, मंदिर, मूर्ति, स्तूप, चैत्य आदि बनवाने को हिमाकारी कृत्य और उसका अनिष्ट फल बताया इससे स्पष्ट है कि जैनधर्म मे मूर्तिपूजा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता

जैनधर्म मे मूर्तिपूजा घुसने के बाद भी अनेक विद्वानो ने उसकी कड़ी आलोचना की है जिससे मूर्तिपूजा का पक्ष अत्यन्त निर्बल हो जाता है

(२) मुखवस्त्रिका की अनिवार्यता—स्थानकवासी जैन मुनि सर्वदा और श्रावक धर्मक्रिया करते समय मुख पर मुख-वस्त्रिका बाँधे रहते हैं, क्योंकि—

(१) भगवती सूत्र मे स्वयं भगवान् महावीर ने फरमाया है कि 'जीवहिंसा करके बोली गयी भाषा सावध (पापमय) होती है' १

(२) महानिशीथ नामक सूत्र मे भी कहा है—कान मे डाली गयी मुहपत्ती के बिना या सर्वथा मुहपत्ती के बिना इरियावही क्रिया करने पर साधु को मिच्छा मि दुक्कड का या डेढ पहरसी का दण्ड आता है २

(३) मुख से निकलने वाले उष्ण श्वास से वायुकायिक जीवो की तो विराधना होती ही है किन्तु त्रस जीवो के मुख मे प्रवेश की भी सभावना सदा रहती है ३ तथा अचानक आई हुई खानी, छोक आदि से थूक आदि शास्त्रो या कपडो पर गिरने की भी सभावना रहती है मुखवस्त्रिका इन सब कठिनाइयो का समीचीन प्रतीकार है

(४) आगमो तथा अन्य साहित्य मे स्थान-स्थान पर मुखवस्त्रिका मुँह पर बाधने के पुष्कल प्रमाण प्राप्त होते हैं, यथा—

(१) ज्ञाताधर्मकथा के १४ वें अव्ययन मे लिखा है कि जब तेतली प्रधान को उसकी स्त्री अप्रिय हो गयी तो वह दानादि देकर समय बिताने लगी उस समय तेतलीपुर मे आया हुआ सुव्रताजी का सघाडा नगर मे भिक्षार्थ घूमता हुआ तेतली प्रधान के घर आया तब तेतली प्रधान की अप्रिय पत्नी पोट्टिला ने उन साध्वीजी को अशनादि बहराया और पूछने लगी—आप अनेको नगरो मे भ्रमण करते हैं कही ऐसी जडी वूटी या मन्नादि उपाय देखा हो तो बताइये जिसके प्रयोग से मैं पुन स्वपति की प्रिया बन जाऊँ ऐसा सुनते ही उन महासतीजी ने अपने दोनो कानो मे दोनो हाथो की अंगुलियाँ

१ गोथमा । जाहेण सक्के देविदे देवराया सुहुमकाय अण्णिज्जूहिताण भाम भामति ताहेण सक्के देविदे देवराया सावज्ज भास भासइ जाहेण सक्के देविदे देवराया सुहुमकाय अण्णिज्जूहिताण भास भासइ ताटे सक्के देविदे देवराया अमावज्ज भान भासइ—श्री व्याख्याप्रबन्धतौ पोटश गतकस्य द्वितीयोद्देशे

२ कन्नेट्टियाए वा मुहणतगेण वा विणा

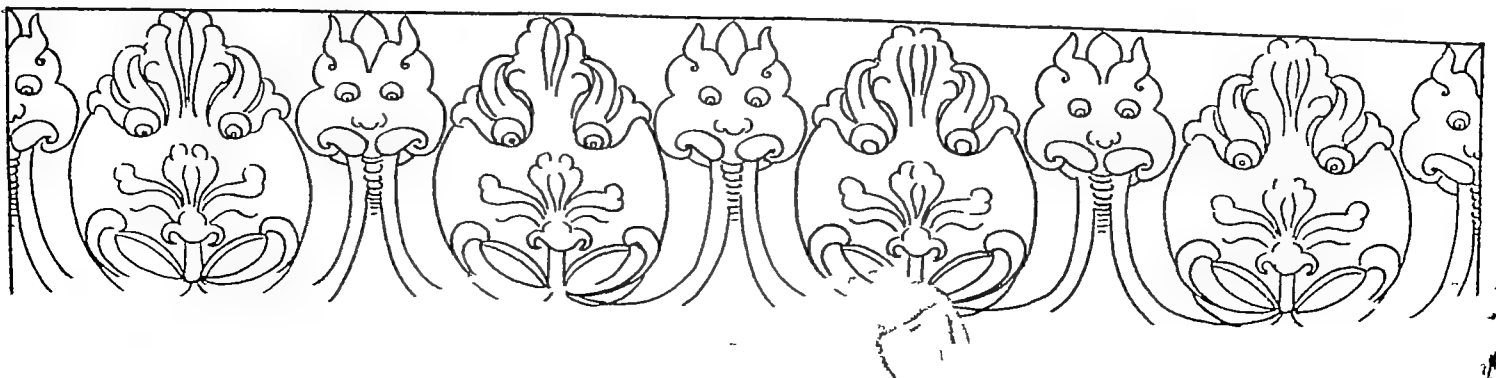
इरिय पटिक्कमे मिच्छुक्कड पुरिमट्ठ ॥ महानिशीथ सूत्र अ० ७

३ तथा सपानिमा सत्त्वा, सूक्ष्म च व्यापिनोऽपरे ।

तेषा रक्षानिमित्तं च विषये या मुखवस्त्रिका ।

—योगशास्त्र का हिन्दी भाषांतर पृ० २६० ।

अर्थात् सपातिम और सूक्ष्म जीवों का रक्षा के लिये मुखवस्त्रिका समझनी चाहिए ।

मगार कहा—अहो देवानुग्रहे । हमें इस प्रकार के सब कानों से सुनना भी नहीं कल्पता है फिर ऐसा मार्ग दिखाना तो रहा ही कहा ?

इससे यह सिद्ध होता है कि साध्वीजी के मुह पर मुखवत्तिका बंधी हुई थी क्योंकि उनके दोनों हाथ तो दोनों कानों को बंद करने के लिये उस पर लगे हुए थे और कुत्ते मुह के बांस नहीं सकती थी ऐसी स्थिति में बोलने से उनके मुख पर मुखवत्तिका बंधी होनी चाहिए

(२) तिरयावसिया सूत्र में लिखा है कि जैनधर्म से निकले सोमिस ब्राह्मण ने काष्ठ की मुहपत्ती मुह पर बांधी किन्तु सन्यास धर्म में कहीं भी काष्ठ-पट्टी बांधने का विधान नहीं है इससे सिद्ध होता है उस समय जैनधर्म में महपत्ती मुह पर बांधी जाती थी जिसकी मूल सोमिस ने काष्ठपट्टी बांधकर की

(३) भगवतीसूत्र शतक ८ अंश ३३ में जमानि के वीशाधिकार में उल्लेख है “मुद्राण वदठपडसाए पोतिए मुह बबड मुहस्थ माई सं सवचित इस पाठ से भी यही सिद्ध होता है कि उस समय जाठ पडत वाली मुखवत्तिका मुख पर बांधी जाती थी यह भी सिद्ध होता है कि व्यावहारिक कार्य में भी जाठ पडत की मुहपत्ती चाहिये तो बाधुकायिक बीबी की विराचना सं बचने के लिए तो इसका होना अनिवार्य ही है

वाममसाहिर्य का गहन अध्ययन करने पर और भी अनेको प्रमाण मुखवत्तिका बांधने के मिल सकते हैं

(४) आगमेतर माहिर्य में—

(क) शिवपुराण ज्ञानसहिता में जैन मुनि के लक्षण बताते हुए कहते हैं—

हस्ते पात्र धारणारण तु ये वरघस्य धारका
मक्षिमाभ्येव धस्तासि धारण्यप्यवसायिषा ।

हाथ में काष्ठ पात्र वाले यह पर धारण की हुई मुखवत्तिका वाले मसीन वस्त्र वाले और अल्पभाषी को ही जैनमुनि कहा है तथा आगे चलकर यह भी बताया है कि ऐसे (मुखवत्तिका मुह पर बांधने वाले) जैन मुनि ऋषिभावाधार के समय भी के उस समय भी आज की ही भांति सब यही समझते थे कि मुखवत्तिका बांधने की परम्परा भगवान् ऋषभदेव के समय से ही जारी आई है

(ख) श्रीमत्संयुगाय अध्याय ७-३३ में भी मुह पर मुहपत्ती धारण करने वाले को ही जैनमुनि कहा है

(ग) इनके अतिरिक्त व्याचारधिनकर धुवनभानुकेषसी वरिष्ठ हरिबल मच्छी तो राठ अवतारवरिष्ठ सन्यस्तमूल वाटा वट भी गेय हितसिद्धि ना राठ बीजमिमुक्ति जैनकारणकोष समुत्पन्न सूत्र मुहपत्तिवर्षाद आदि अनेकानेक ग्रंथ ऐसे हैं जिनमें सबका स्थानकवासी नहीं होते हुए भी जगमें मुखवत्तिका बांधने के प्रमाण प्राप्त होते हैं

(५) मुखवत्तिका स्थानकवासी जैन साधु का परिचय-चिह्न है सत्कार के सभी प्रकार के साधुओं के अलग-अलग चिह्न हैं कोई सम्भा कोई आडा तिलक कोई त्रिशूलधारी तो कोई मङ्गलधारी कोई भयर्ष कपड़े वाले तो कोई साल बगल वाले होते हैं मुखवत्तिका देखते ही स्थानकवासी जैन मुनि की पहचान हो सकती है

इस प्रकार हमने देखा कि स्थानकवासी परम्परा की मुखवत्तिका धारण करने की विधेयता आगमसम्मत मुक्तिमुक्त एव वैज्ञानिक है अब स्थानकवासी परम्परा की महिमा-साधना या व्याचार-परिपालन की धोर दृष्टिपाठ करतें—

(३) व्याचार-पावन-स्थानकवासी परम्पराया व्याचार-पावन-महिमा-साधना घारे विश्व में अनुपम वैज्ञानिक एव व्यावहारिक है, साधु विहरण वियोग से हिंसा के मानवा ल्यागी होते हैं व्याचार काय से लेकर पञ्चन्द्रिय तक किसी भी प्राणी की न तो स्वयं हिंसा करते हैं न करवाते हैं न ही करने वाला को अच्छा ही समझते हैं और न ही के ऐसा उपदेश देते हैं जिससे किसी भी हिंसामय (घाबरा) कार्य को प्रोत्साहन मिले इसी महिमा-साधना के लिए वे आगमोक्त मुखवत्तिका धारण

करते हैं और रजोहरण रखते हैं आगमो मे साधुओ के लिए जिन आचारो का निर्देश किया गया है, स्थानकवासी जैन मुनि प्राय सभी का पालन करते हैं विहार के समय उनके सामान को ढोने के लिए कोई आदमी साथ नहीं होता, अतः स्वभावतः वे कम से कम उपकरण रखते हैं साथ मे कोई भक्त नहीं चलते जो उनके लिए आहार-पानी की व्यवस्था करें अतएव उन्हे मार्ग की कठिनाइयो का भारी सामना करना पड़ता है

दो-दो मास तक सर्वथा निराहार रहने की कठोर-तम तपस्या इसी समाज के साधु और श्रावक करते हैं समग्र विश्व मे धार्मिक तपस्याओ के इतने बड़े-बड़े रिकार्ड खोजने पर भी नहीं मिल सकते पर्वों, त्योहारों और विशेष अवसरों पर इस परम्परा मे नृत्य गाजे बाजे आदि का आयोजन नहीं किया जाता, न ही किसी प्रकार का आडम्बर किया जाता है तप-त्याग, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय आदि सात्विक कार्य ही किये जाते हैं।

इस समाज के सभी साधु साध्वी पाद-विहारी, त्यागी, तपस्वी, क्रोध, मान, माया एवं परिग्रह के सर्वथा त्यागी, प्रबल विरागी, अल्प एवं मृदु भाषी, ससार को आत्म-कल्याण का पथ-प्रदर्शन करने वाले, धर्म के प्रेरणास्रोत, सत्य के पुजारी, ज्ञान के देवता होते हैं इनके उपदेश निवृत्ति-साधना से अनुप्राणित और वैराग्यरग से अनुरजित तो होते ही हैं, किन्तु ससार मे सुख, शान्ति और समृद्धि की वृद्धि मे सहायक एवं पारस्परिक विद्वेष, कटुता, घृणा, प्रतिस्पर्द्धा एवं ईर्ष्या-द्वेष की समाप्ति के लिए अमोघ अस्त्र रूप भी होते हैं इनके प्रवचन-श्रवण से मन की दुष्प्रवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं विकारों, भ्रान्त-धारणाओं, शकाओं, कुठाओं और अन्तर्द्वन्द्वों के ज्वार समाप्त होकर मन और आत्मा शान्त एवं निर्मल बन जाती है

स्थानकवासी समाज की साहित्यिक मान्यता कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर है इसे ससार का सभी सत्साहित्य मान्य है, चाहे वह किसी भी देश के किसी भी धर्म के किसी भी विद्वान् द्वारा लिखा गया हो इसके साथ ही वज्र के समान एक कठोर शर्त भी जुड़ी हुई है कि वह आत्म-कल्याण और आत्म-विकास मे बाधक न हो अर्थात् आगम-विरुद्ध न हो इस कोमलता और दृढता के फलस्वरूप ही यह अपने (जैन धर्म के) मौलिक स्वरूप को सुरक्षित रख सका है भीषणतम भूभावातों, भयंकर तूफानों, घोरतम भूकम्पों के दुस्सह दुर्निवार भूटकों के बीच भी आज यह समाज अडोल अकम्प खड़ा है वातावरण मे पनपने वाली विकृतियों से बहुत कुछ अछूता रहा है सनातन और चिरन्तन सत्य का प्रतीक, आधुनिकतम विज्ञान की अभिनव उपलब्धियों से परिपुष्ट, आत्म-विकास का सबलतम मार्ग-प्रदर्शक यह अत्यन्त प्रगतिशील सम्प्रदाय है

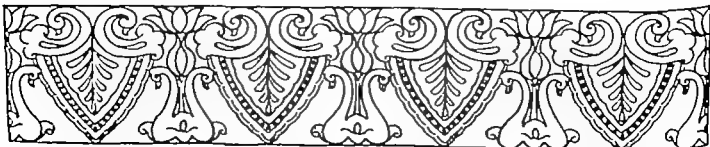
मन्थरकेमरी श्रीमिमीमखजी महाराज

स्थानकवासी जैन समाज रा साचा सपूत

स्थानकवासी जैन समाज रा साचा सपूत म्हारा प्यारा दयाधर्म रा साङ्गता माहयो! धमण भयवान् श्रीमहावीर स्वामीरो सासज२१ ० बपों ताह अखर जालसी इसो भयवती सूत्रमें दाखलो जाया है बिगसू पुरो-पुरो भरोसो है कि ओ दयामय धर्म सीबरी तरह सु जासतो हीन रेवेला पिण सोसे सुपणा रा बरतारा सु कणेही भव ने कणे ही वेव नेतो बरछेता बिगर प्रत्यक्ष दाखला मया कामरा पड़वा में तथा सुबबा में आया है और अबार भी ओहिज दय वेव रया हूं समय समय पर धर्म में विचिन्ता आइ जरे बमलकारी पुरुष पैदा हुवा ने मीचो पड़वा धर्म ने सेणने उंचो बढायो एडा पुरुष स्वायी बैरायो क्रियापात्र एक हीन नही बणा हुवा है बिजोरा बोडासाक नपूनारूप दाखला आप सोगा रे सम्मुख राखूं हूं सो स्थान सूप पढबो

(१) धर्मशास्त्री म — जातरा भाबसार, जीबणगस भाइरा बेटा ने हीराबाई रा अंगजात हा वे संवत् १७ सी में पोतियाबध पच ने छोडने साचो साधुमार्ग अपजायो आपरे बेसा ६६ हुवा २२ सप्रदायरी थापना किनी दयाधर्म विषयो बणा बमलकारी-उग्रबिहारी-बोर उपस्वी ने क्रियोद्वारक हा त्वासियर महाराजा आपरा पूर्ण भक्त बधिया ने खुब सेवा बीभी नारण एक बार आप त्वासियर पवारिया ने मसाला में कच्चे नीच स्वाध्याय कर रया हा उच धर्म चिकार म मयोडा विधिया दरबार ने सर्प काट जायो ने बेहोस होव गया सारा सरबार विमगीर होय म पाछा सहर में जाबता मसाला रे पास ने जाया ने श्रीधर्मवासी म ने बेकिया जरे सरबार पुत्रियो के महाराज अठ काइ कर रया हा ? स्वामीजी फुरमाया कि आत्मा रो साधन कर रया हा सरबार कयो के महाराज ! बांरो पगफेरो बाळो नही हुबो कारण ने भारे जाबासू म्हारा राजाजी ने सर्पकाट जायो ने उपाय लागे कोयनी दरबार साघरे ष्यु होय मया है सा या तो आप इना ने शासन करो नही तर थाने बणी तस्वी देवाला

स्वामीजी फुरमायो के माई, पारी के बाणो म्हा तो इसा पड़पच ने पडा कोयनी पिण एक बात है के जो राजाजी भाव सु चिकार जाबता बध हो जावे सो सर्प रो बहर तो नाइ बडी बात है—म्हाटा बहर पिण जपूत सरीखा ही जावे है-सगदारा मजूर कर दरबार ने बरणा में मुवाणिया म आपरा मया हेटसी बूड बेहिये मावे सरबार नाछी धर्मरा प्रतापसू केचो या स्वामीजी रा त्यागबलसू केचो राजाजी रो बहर सतर गया ने उठने बैठा होय मया साप ने बजो जचमों आयो राजाजी सुस ने जुमी मापी ने स्वामीजी ने गुरपणे बारण किया तथा मबिरा-मोहरा त्याग कर पाछा सहर में जाया स्वामीजी ने पिण सहर में जाया बजो धर्मरो उद्योत कियो आ बात संवत् १७९४ रा अवाइमुदी ७ टी है श्रीधर्मशास्त्री म सा रो नाम बजो बधियो सफडा साधु-साधवी हुवा ने संवत् १७७२ में बार नमर में २२ सप्रदाय स्थापित करी वणहीन धर्म एक आपरो धिध्य धूचकरलजी बार ने सघारो कियो उच समय जाबायं बीजी म उग्रवीन विपजता हा बेसासा भाव सघारा में बीला पड गया समयया समये नही जरे सगाचार उग्रवीन पूज्यजी म सा ने मेत्रिया मुणठा पाच उठा सु बिहार करायो सितान पणायु जासता एक नाम से अहार कियो अहार में

करते हैं और रजोहरण रखते हैं आगमो मे साधुओ के लिए जिन आचारो का निर्देश किया गया है, स्थानकवासी जैन मुनि प्राय सभी का पालन करते हैं विहार के समय उनके सामान को ढोने के लिए कोई आदमी साथ नहीं होता, अतः स्वभावतः वे कम से कम उपकरण रखते हैं साथ मे कोई भक्त नहीं चलते जो उनके लिए आहार-पानी की व्यवस्था करें अतएव उन्हे मार्ग की कठिनाइयो का भारी सामना करना पड़ता है

दो-दो मास तक सर्वथा निराहार रहने की कठोर-तम तपस्या इसी समाज के साधु और श्रावक करते हैं समग्र विश्व मे धार्मिक तपस्याओ के इतने बड़े-बड़े रिकार्ड खोजने पर भी नहीं मिल सकते पर्वों, त्योहारों और विशेष अवसरों पर इस परम्परा मे नृत्य गाजे बाजे आदि का आयोजन नहीं किया जाता, न ही किसी प्रकार का आडम्बर किया जाता है तप-त्याग, प्रत्याख्यान, स्वाध्याय आदि सात्विक कार्य ही किये जाते हैं

इस समाज के सभी साधु साध्वी पाद-विहारी, त्यागी, तपस्वी, क्रोध, मान, माया एवं परिग्रह के सर्वथा त्यागी, प्रबल विरागी, अल्प एवं मृदु भाषी, ससार को आत्म-कल्याण का पथ-प्रदर्शन करने वाले, धर्म के प्रेरणास्रोत, सत्य के पुजारी, ज्ञान के देवता होते हैं इनके उपदेश निवृत्ति-साधना से अनुप्राणित और वैराग्यरग से अनुरजित तो होते ही हैं, किन्तु ससार मे सुख, शान्ति और समृद्धि की वृद्धि मे सहायक एवं पारस्परिक विद्वेष, कटुता, घृणा, प्रतिस्पर्धा एवं ईर्ष्या-द्वेष की समाप्ति के लिए अमोघ अस्त्र रूप भी होते हैं इनके प्रवचन-श्रवण से मन की दुष्प्रवृत्तियाँ शांत हो जाती हैं विकारों, भ्रान्त-धारणाओं, शकाओं, कुठाओं और अन्तर्द्वन्द्वों के ज्वार समाप्त होकर मन और आत्मा शान्त एवं निर्मल बन जाती है

स्थानकवासी समाज की साहित्यिक मान्यता कुसुमादपि कोमल और वज्रादपि कठोर है इसे ससार का सभी सत्साहित्य मान्य है, चाहे वह किसी भी देश के किसी भी धर्म के किसी भी विद्वान् द्वारा लिखा गया हो इसके साथ ही वज्र के समान एक कठोर शर्त भी जुड़ी हुई है कि वह आत्म-कल्याण और आत्म-विकास मे बाधक न हो अर्थात् आगम-विरुद्ध न हो इस कोमलता और दृढता के फलस्वरूप ही यह अपने (जैन धर्म के) मौलिक स्वरूप को सुरक्षित रख सका है भीषणतम भूभावातों, भयकर तूफानों, घोरतम भूकम्पों के दुस्सह दुर्निवार भूटकों के बीच भी आज यह समाज अडोल अकम्प खड़ा है वातावरण मे पनपने वाली विकृतियों से बहुत कुछ अछूता रहा है सनातन और चिरन्तन सत्य का प्रतीक, आधुनिकतम विज्ञान की अभिनव उपलब्धियों से परिपुष्ट, आत्म-विकास का सबलतम मार्ग-प्रदर्शक यह अत्यन्त प्रगतिशील सम्प्रदाय है.

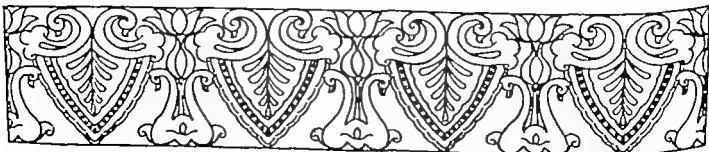
महविरसेवरी श्रीमिथीमखवी महाराज

स्थानकवासी जैन समाज रा साचा सपूत

स्थानकवासी जैन समाज रा साचा सपूत म्हांर प्यारा वयाधर्म रा साङ्गसा भाइयो! थमण भगवान् श्रीमहावीर स्वामीरो खासकर १० वर्षों ताई जल्म जालसी इसो भगवती सूत्रमें बाइलो आयो है जिणसू पुरो-पुरो भरोसी है कि ओ वयामय धर्म सीधरी तरह स जालतो हीज रेवेला पिण सोक सुपणां रा बरतारा सू कर्नेही मव ने कने ही ठेज बेठो बरठेसा बिजरा प्रत्यक्ष वाइला गया कामरा पढवा में तथा सुपणा मे आया है और अबार भी कोहिज हग वेक रया हा समय समय पर धर्म मे विधिसता भाइ जरे बसलारी पुरुष पैदा हुआ ने नीचो पड़ता धर्म मे भेलने लखो बढायो एबा पुरुष स्थायी बैरागी क्रियापात्र एक हीज नही बणा हुआ है बिर्वांरा बीडासाक नपूनारूप दाइला आप लोगां रे छप्पुल राइ हू सो प्यान सू पढजो

(१) धर्मरत्नजी म — बाठरा भावसार, जीबगवाइ भाइरा बैठा ने हीराबाई रा बंगजात हा ने संवत् १७ सी में पोतियाबब पच मे छोड़न साचो साधुमाग अपयायो आपरे बेसा ६६ हुआ २२ छत्रवायरी आपना कियो वयाधर्म दिपायो बणा बसलारी-उग्रबिहारी-शोर छपस्वी मे क्रियोद्वारक हा त्यासियर महाराजा आपरा पूर्ण भक्त बगिया ने खूब सेवा कीयी कारण एक बार आप त्यासियर पचारिया मे मसाधा मे रूखरे नीचे स्वाध्याय कर रया हा उच समें चिकार मे यमोका विधिया बरबार ने सर्प काट सायो मे बेहोस होय गया सारा सरदार विलगीर होय मे पाछा सह्र में जाबता मसाधा रे पाछ मे आया मे श्रीधर्मदासजी म ने देखिया जरे सरदार पुस्वियो के महाराज बठ कांइ कर रया हो ? स्वामीजी फुरमायो कि आरामा रो साधन कर रया हा सरदार कयो के महाराज ! बारी पगकेरो बीलो नही हुनो कारण के थारे आवासू म्हांरा राजाजी मे सर्पकाट सायो मे उपाय लागे कीयनी बरबार साखरे ज्यु होय गया है छा या तो आप इचा मे छावस करो नही तर थाने बणी तरसी वेवासा

स्वामीजी फुरमायो के माई, बारी ने बाणो म्हां तो इसा पडपंच मे पडा कोयनी पिण एक बात है के जो राजाजी आज सू चिकार बाबता बच हो थाने तो सर्प रो जहर तो नाइ बड़ी बात है—म्हांदा बहर पिण बहुत छरीका हो जाये है सरदारा मजूर कर बरबार ने बरणा मे सुबाजिया मे आपरा पया हेटनी बूड बेहने थाने सरदारा नाजी बर्मण प्रतापसू केरो या स्वामीजी रा त्यागबलसू केना राजाजी रा जहर छतर गयो मे उठने बैठा होय गया छारों ने बनों अर्चनों आयो राजाजी मुच ने खुटी मानी मे स्वामीजी ने गुरुपणे बारज किया तथा मविरा-मासरा त्याग कर पाछा छहर में आया स्वामीजी ने पिण छहर में लाया जगो धर्मरो उजोत क्रियो आ बात संवत् १७१४ रा अवाइसुबी ७ री है श्रीधर्मदासजी म छा रो नाम बजो बजियो लैकडा साधु-साधनी हुवा मे संवत् १७७२ में बार नगर में २२ छत्रबाम स्थापित करी उग्रहीज बर्ष एक भापरो धिष्य लूककरधनी बार में सभारो कियो उग्र समय आचार्य कीजी म उग्रहीज चिराबता हा बेभारा भाव सभा मे बीला पड गया समयायो समने नही जरे समाचार उग्रहीज पूज्यजी म छा मे भेजिया मुजता पाण उठा गु बिहार करायो सिताब पसासू जालता एक थाम मे जहार कियो जहार में

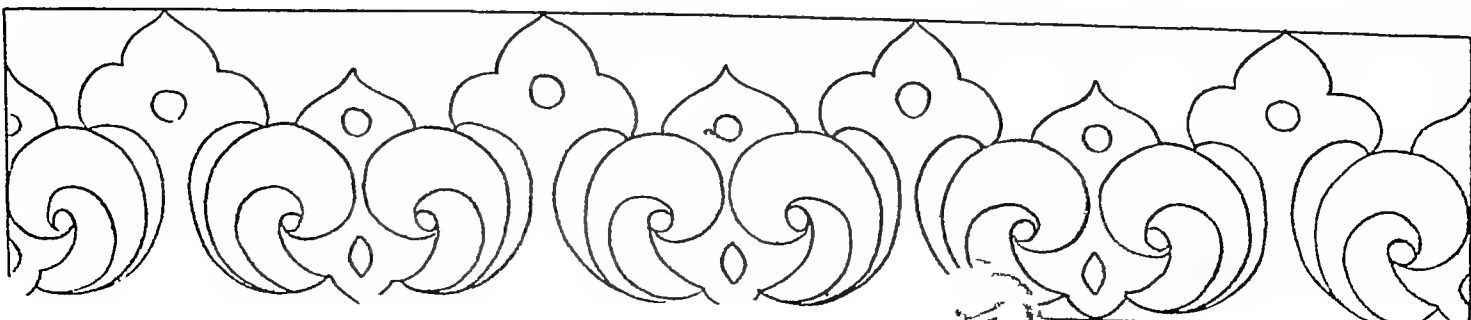
तेलरा भुजिया अरोगिया ने फेर विहार कर साजरे पेली आप धार पधारिया पाणी पी सकिया नही ने पडिकमणो ठाय दियो वाद मे पच्चखाण कर चेलाने समजायो, स्वर्गारा सुख बताया, पिण डिग्योडो मजवूत नही हुवो जरे उण ने उठाय ने उणरी ठौर आप सथारो करने पोढ गया गर्मीरा जोग सू वडी खेद उत्पन्न हुइ पिण वीर माता रा वीर पुरुष धर्म रे उपर आप वलिदान दे दियो-तीन दिनरो सथारा आयो ने चैत सुदी ११ ने स्वर्ग पधार गया उणो रो वो पाट आज-त्ताइ धार मे मौजूद केवे है धन्य इसा पुरुषा ने

(२) श्रीलवजी ऋषिजी म०—सूरतरा वासी, फूला वाइ रा अगजात, वोहरा वीर जी रा दोहिता हा लोका गछरा यति वजरगजी रे पास ज्ञान पढना वैराग्य उत्पन्न होय गयो ने यति दीक्षा लिवी, पिण उन्हारो सिधिलाचार सहन नही हुवो, जरे आप आज्ञा ले ने स्वतंत्र विहार कर दियो ने सोमजी सेठ ने वैराग भाव जाग्रत कर सजम दिरायो ने तीसरा भाणजी भाई भी सजम लियो तीना स्वय भगवानरी साक्षी सू दयाधर्म धारण कर सुद्ध दीक्षा अगीकार करी आप लोकाशाह रे वाद पेला क्रिया सुद्ध करने वाला महा उत्तम पुरुष ज्ञानरा घणी ने प्रभावशाली क्षमारा अवतार हा घणो प्रचार कर सैकडा भवि जीवा ने समकित्तरो स्वरूप ओलखायो आपरा घणा लाडला सोमजी स्वामी ने धर्मरा द्वेषी मार नाखिया पिण आप घणी शांति रखाइ ने धर्म ने उचो लाया

(३) श्रीधर्मसिंहजी म०—उत्तर गुजरातरा सरवानिया गामरा रेवासी, रेवा भाइ रा पुत्र ने रभा वाइ रा अगजात हा आप अष्टावधानी हा, ने दो पगा सू ने दो हाथा सू अर्थात् चार कलमा सू एक साथ लिखता हा आपरी बुद्धि घणी निर्मल ही ३२सूत्रा रा टब्बा आप वणाया जिका आज दरियापुरी टब्बा नाम सू समाज मे मौजूदा है आप तीसरा प्रचारक हा, क्रिया उद्धार करने शासन ने दिपायो

(४) श्री आ० जीवराजजी म०—आप कुवरजी यतिरा चेला हा घणा विद्वान् भाग्यशाली और विचारक पुरुष हा एक वार, गर्मी री मौसम मे रातरा प्यास लाग गइ, जिण सू वडी वेदना हुई जतिजी चेलारा मोह मे आय ने पानी पीवण रो इशारो कर दियो ने कयो कि एडी तकलीफ हो जावे तो पानी पी लेवे तो चौविहार मे टटो नही लागे आ वात सुण ने जीवराजजी म० फुर्मायो के—गुरु महाराज, आपने सहाय देणो तो दूर रह्यो, उल्टो म्हुने कायर बनाओ हो चेलारो मोह डुवावण वालो है मै तो मर जाऊ पर व्रत भागु कोनी रात ज्यो-त्यो पूरी करी प्रभात होता ही गुरुजी ने नमस्कार कर चालता रहिया ने स्वय दीक्षा लेइने दया धर्म रो प्रचार शुरू कियो आप रो परिवार भी घणो बढियो ने त्याग तपस्या रा जोर सू हजारो लोगो ने धर्मरे सन्मुख किया

(५) श्री दौलतरामजी म०—कोटा सम्प्रदायरा सस्थापक हा बडा सूत्रो रा जाण, क्रियापात्र और महा म्हुंटा पुरुष हा उण जमाना मे दिल्ली मे दलपतराजजी श्रावक द्रव्यानुयोग रा प्रखर विद्वान् हा मा वेटा दो जणा हा धनमाया घर मे घणी ही, पिण ब्याव कियो नही ने श्रावक धर्म मे घणा मजवूत हा सारो धन माताजी ने सभलाय दियो ने बादशाहरे साथ जूवे रमता रोजिना ५ रुपिया जीतता, जिण माय सू १ रुपिया खावन सार, ने २ रुपिया स्वधर्म भाई वहितारी सहायता मे देता २ रुपिया ज्ञान खाता मे लगावता आप रा वणायोडा ग्रंथ, नवतत्त्व प्रश्नोत्तर, दलपतराय ना प्रश्नोत्तर, समकित्तल्लपनी, नय निक्षेप प्रमाण आदि ग्रंथ आज है वे सूत्रा सू बराबर मिलता तथा प्रमाणिक है सुणण मे एडी भी आई के महाविदेह क्षेत्र मे सीमधर स्वामीजी रे श्रीमुख सू पहिला देवलोकरा इन्द्र निगोदरो स्वरूप सुणियो जरै उछरग भाव सू इन्द्र पूछियो के भगवान् ऐडो निगोदरो स्वरूप समजावण वालो भरत क्षेत्र मे कोई है ? भगवान् फरमायो के दिल्ली मे दलपतराज श्रावक है, उणरो ज्ञान निर्मल है इन्द्र महाराज ने सुणने घणो इचरज आयो ब्राह्मण रो रूप वणायने श्रावकजी कने पहोचिया ने विनय सू कयो के मैं आप कने निगोद रो स्वरूप सुननो चावू हू श्रावक जी कयो के खुशी सू सुणो श्रावक जी भिन्न-भिन्न तरहसू निगोद पद सुणायो सुणने इन्द्र महाराज तो आनन्द मे मगन होय गया ने पाछो कयो के श्रावक जी, धन्य है आप रा ज्ञानने श्रावकजी कयो के ज्ञानीरो ज्ञान तो घणो गहन है, म्हारा क्षयोपशम प्रमाणे मुनायो हू पछे श्रावकजी रे सामने आपरो हाथ लवो कर ने पूछियो के श्रावकजी, म्हारो आउखो आपरा ध्यान मे कित्तरोक जचे है ? श्रावकजी हाथ देखने उपयोग

मगप ने कयो के मन तो २ सागरोपम रो आस है सुघने इन्द्र महाराज मुसलीमा ने कयो आप तो मने ओसस सियो अबे आप नाइ न काइ भोगा थावकजी कयो के मारे तो काइ पायना नही कारण मनुष्य जन्म ने जनमर्ष हाये आप गयो फिर काइ कहिजे इता कहूँ पिण इन्म नही मानीयो थावकजी जर कह्यो कि आप नाराज हो तो हो म्दारे रोझाना ५ रुपिया कमावारी भोग है सो आप सवा पाँच या पूषी पाँच कर दिरावो इन्द्र महाराज ज्ञान सू बोयो तो माभूम हृद के पाव में बसति बली नही हो सके जरे कुरमायो के आ बाट तो बैठे कोयनी थावकजी कयो—ठीक है आप जानन्द सू पयारो इन्द्र आपरे ठिकारे गया थावकजी धर्मध्याम म मस्त है थावक री ठाटीक सुने आचाप ओ दीपतरामजी म श्रीभगवती सूख री बाचणी सभा साह विस्वी पचारिया ने थावक जी ने कयो थावक भर्ष करी क बोमावो अठे करावो मैं सेवा म हायर हू थी दीपतरामजी म सा० चौमासो नियो ने पाना मगवती सूखरा बापवो सबस साइ काहिया थावकजी विनयपूजक अज करी के स्वामी माथ ! मगवती सूख वणो म्हाटा है आप पहुँची तमबन्धविन सूखरी बाचणी मिरावो पूज्य श्री ने बोवो बिचार आयो ने कुरमायो के थावक जी हसबैकासिक री तो म्हाटा पाना पडपोता बसा ही बाचणी मियाहा है थावकजी कयो—कुपानाय ! आप तो घना बहुधुति हो पिण सादेणर री अज तो आइइ है कि आप ने बसबैकासिक री बाचणी सेवो खाँसी रहेला बाखिर बसबैकासिकरी बाचणी प्रारम्भ कियी—थावकजी धिन्म भिन्म तरह सू समजावण सागा पूजकी ने वणो ज्ञानम् आयो पार महिनी मं छत्रजीवनी तब री बाचणी सिबो उणमें ही बतीस सुचों रा भाव बलाय दिया पूज्यजी म० कुरमायो के इतो छ जीवनी ॥ जाणपणो है वय्य है आपरी तर्ष बुध ने दसपतरायजी अर्ष करी के बाखिर छठे धारे छत्रीवनीय रेवेला ना इतरा इना म ज्ञान नही ब तो पछे ये जीव किण तरह जाणपणो कर आत्मार कल्याण कर सके पूज्य महाराज ओर थावक जी रा प्रस्तावत आज मोनुद है उभा ने पडिवां पत्तो पडे है के वीतों महापुण्य समर्ष ज्ञानी होय ने जिन नामन दियाय ने आछी गयी म पचारिया

(६) आचार्य श्री धनराजजी म —जावरा पीरबास मारबाइरा मासबाइरा गामरा रेबासी कामगार बाघामी मूषाए बेटा हा पोनिमाबंद धर्म म बीला सिबो ने पछे धमदासजी महाराज रा बेला हुवा आप आइओ आचम करते मूबना मरी—आतापना सेवा—पावा विनयरा त्याग ने एकाव्तर निरव्तर तपस्या करवा हा ने एक ही बादर मोडना ने रायना हा पना नमस्कारो बचनमिड पुण्य हुवा ने म्हाटा-म्होटावे दवा पम में परता बलाय ने आपरो ने पयारो उडार बिया

(७) आचार्य श्री मूयरीजी म —मोजनरा निवामी जावरा मूचोयत मागचन्दबी रा बेटा जोषपुर महाराज जी अत्रिनिमह जी रा काजी अफगर हा वणी सदावा जीतो डाहू चोरों ने मर किया एक बार निरीदापी रे भाग में ८४ डाहुवाने धेरिया सहाय फले करो डाहुना रो गपाया कियो उण वगन गव डाहूरा हाव सू आवरा उन्दे तबबार रा भग्ना मागव नू आपी गवन कट गई ने कट वणी तड़क-तड़क ने धरियो ऐरो प्रसव केन्दे आपने रानी पैसा हो गई के का नाम गागा जाया ने दुबावण वा राप्पो है आग सरकारी बीररी छाड़ पोतियाबंद धम म दीक्षित हो गया पर्मी क्जि ओरन बग परिवार छोड ने निरमिया बाए में श्रीधर्मदासजी म तथा श्री पनामी म रा मर्ष में बाया गांधी बाग जाण ने मुज गाधुपणो दिया पाव पावरो जाण पारपी बरना हा पार विमय रा त्यागी हा उणग आपरो धमो उमण हा जिनाम पना मरित्रीका ने गुप समतिनरा दान दिगयो पना राजा राणा उमरावों ने ममत्रावा निन्वी म बावगाइरा गाठबाडीरा प्राण बचावा—उणा गजी बेदे कामागो करावो आठ दिन गजूमर्षों म अदमारा पम्बना बन्न दिया ने बारानी रा मवान बावना रे वम प्याने बान्दे दिया जैन धमरा नाम वणो दयाया विजम ओपपुण्य दियाय सहाय गियनीजी आदरा पशवा अत्त बलिया ने मारबाइ में विनती कर ने पाया घाम ने जायने जना गरीया पहिवा गात्रन म तर अब वाता मन्त्रिम म बरवाने बान्दे उडार दिया विम त्याग मागना रा बाग म भाग भाग नही पाउ उण अन्त्रिग दग्धरा नू पयारना होय वया के आज गद इण मरान म थावक मवाद पोवा पहिमण बीका ने गांधी ने उगावरा नाइ वान लचन मरी कर मरना का पानक बाप्ता आत्मा ने गात्र ने हाउ मोनुद है आदरा ह जना हुवा धर्म दीपाय ने धर्म म पचारिया

(८) पूज्य श्रीरघुनाथजी महाराज—आप भूधरजी महाराज रा चेला, सोजतरा रहवासी जातरा बलावत, नथमलजी रा बेटा ने सोमादेजीरा अगजात हा आप वेद पुराण उपनिषदो रा ने भगवत्-गीता रा आच्छा ज्ञाता हा सोजतरी हाकमी और कियोडो सगपण छोड आपरा मित्ररो मरणो सुन चामुण्डा देवी ने माथो चढावण ने जाय रया हा अमर होवणारे वास्ते रास्ता मे पूज्य श्री भूधरजी महाराज मिलिया तीन दिन तक चर्चा करने समजाया उसी टेम चार खद कर लिया माता पिता रे काल किया रे बाद सासरा वाला घणो भ्रमेलो कियो कारण आपसू सम्बन्ध कियो वा वाई रत्नवती दूजा ने परणीजे नही, पिण आप तो रातरा मकान सु कूद ने जोधतुर पोचिया ने भडारी जी सीवसी जी सू मिलिया ने पूज्य महाराज रे पास १७८७ रा जेठ वद २ बुधवार ने सावूपणो घणा ठाठ-वाट सू लियो दीक्षा मे सारो खर्च श्री जी दरवार का खजाना सू हुवो आप दीक्षा लेवतां ही पाच-पाच रो पारणो करणो ने ४ विगय नही लगावणरो नियम लियो १८ वडा-वडा मुसद्दीयो ने समकितरो दान दियो आपरो प्रताप घणो बधियो और धर्मरा प्रचार मे भाटा खाया, काटण कुता री वेदना भी सहन कीवी, जहर रो भोजन भी अरोगियो आपने मारण सारू पर पक्ष वाला घणा उग्र परिषह दिया पिण जालोर समदडी पाली सादडी मेडता आदि सात सौ गावो मे दया-धर्म को भडो रोप दियो आपरा परचा भी घणा है ५२५ दीक्षा आपरा हाथ सू हुई ३२ सूत्रो री हुडिया भी आप वनाई आपरा गुरु भाई श्री जेतसीजी महाराज, श्री जयमल्लजी महाराज, श्री कुशलोजी महाराज आदि नव हा चेला श्री टोडरमलजी नगराज जी आदि घणा विद्वान् ने क्रियापात्र हा तेरापथ रा प्रवर्तक श्री भीषणजी भी आपरा चेला हा सवत १८१६ चैत्र सुद ६ शुक्रवार ने शास्त्रीय मतभेद होणा से सम्बन्ध विच्छेद कर दियो आपरा जमाना में जतियोरो जोर घणो हो उणासू शास्त्रीय चर्चा कर सुद्ध मार्ग री थापना की, जिण पर अवालाल सेवग मेडतावालो दूहो कयो के—

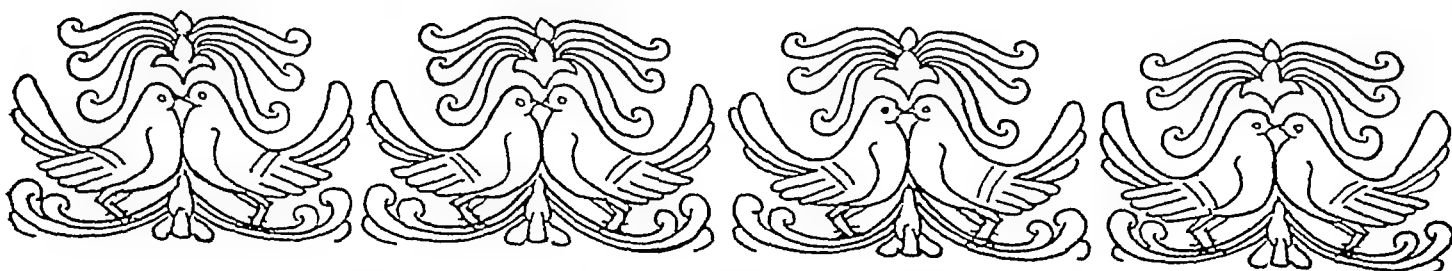
जति धर्म जातो रह्यो, थानक लाग़ा थाट,
उपाश्रय आढा जड्या, पडिया रे गया पाट ।

इसा उग्रभागी वैरागी महा म्होटा पुरुष हा आपरो जन्म १७६६ माघ सुद ५ रो हो ने पाली मे आप काल आयो जाण ने सथारो कियो १७ दिन रो सथारो दिपायो अस्सी वर्ष मे १८४६ रा माघ सुदी ११ ने दिवगत हुवा

(९) पूज्य श्रीजयमलजी महाराज—आप उदावतरी लाविया रा वासी, जातरा समदडिया मूथा, मोहनदास जी रा बेटा, ने महिमा देवीरा अगजात हा आपरा बडा भाई रिडमलजी हा उणोरो परिवार नानणा मारवाड मे है आपरो जन्म सवत् १७६२ भादवा सुदी १४ शनिवार ने हुवो आपरो व्याह १७८७ रा आषाढ सुदी ६ ने लाछा देवी रे साथ हुवो आप माल खरीदण वास्ते मेडते आया पूज्य भूधरजी रे पास वैरागी वण गया १ पोर मे पडिकमणो शीखीया १७८७ मिंगसर वदी २ ने दीक्षा मेडता मे लीवी वडी दीक्षा आप री विखरणिया मे तलाव रे पास वडला रे हेठे हुई वो वडलो भी आज तइ दुनियां रे वास्ते प्रभावशाली होय गयो खासी खुलखुलीयो नीचे जावता ही मिट जावे आप वेले २ पारणो कियो, आडो आसण करता नही, अतापना भी लिरावता हा आप घणा चमत्कारी पुरुष हा नागोर डेह बीकानेर आदि घणा गावो मे धर्म-प्रचार कियो, केइ परिषह सहन किया आप कवि प्रसिद्ध हा शास्त्रानुसार कविता करता हा ने घणा तवन चोपिया वणाई ही नागौर मे एक महीना रो सथारो कर स्वर्ग पचारिया

(१०) पूज्य श्री कुशलोजी महाराज—आप वडलूरा निवासी हा घणी सुखशाहवी छोडने सोजत मे सवत् १७८८ रा जेठ मे सयम लियो पूज्य भूधरजी रे पास मे आप भद्रीक सरलात्मा और पोच्योडा पुरुष था कई जगा आपरा प्रताप सु धर्म री उन्नति हुई आप आत्मा पर जोर लगाय ने उत्तम गति मे पचारिया

(११) पूज्य श्री रत्नचन्दजी महाराज—कूड (राजस्थान) रा निवासी और भदारो गोद गया हा आप श्री गुमानचन्द जी महाराज रा चेला हा कविता भी आप घणी रसभरियोडी करता ने व्याख्यान आपरो मीठो ने अमरकारक हो जिणसु घणा जीव प्रतिबोध पाया आप शास्त्रज्ञ हा सम्प्रदाय आपरा नाम सु चाली आपरा सिघाडा मे तपस्वी जी

U

(८) पूज्य श्रीरघुनाथजी महाराज—आप भूधरजी महाराज रा चेला, मोजतरा रहवामी जातरा वलावत, नथमलजी रा वेटा ने सोमादेजीरा अगजात हा आप वेद पुराण उपनिषदो रा ने भगवत्-गीता रा आछा ज्ञाता हा मोजतरी हाकमी और कियोडो सगण छोड आपरा मित्रो मरणो सुन चामुण्डा देवी ने माथो चढावण ने जाय रया हा अमर होवणारे वास्ते रास्ता मे पूज्य श्री भूधरजी महाराज मिलिया तीन दिन तक चर्चा करने समजाया उमी टेम चार खद कर लिया माता पिता रे काल किया रे बाद सासरा वाला घणो भ्रमेलो कियो कारण आपसू मम्बन्व कियो वा वाई रत्नवती दूजा ने परणीजे नही, पिण आप तो रातरा मकान सु कूद ने जोवतुर पोचिया ने भडारी जी मीवसी जी सू मिलिया ने पूज्य महाराज रे पास १७८७ रा जेठ वद २ बुधवार ने साधूपणो घणा ठाठ-वाट सू लियो दीक्षा मे सारो खर्च श्री जी दरवार का खजाना सू हुवो आप दीक्षा लेवतां ही पाच-पाच रो पारणो करणो ने ८ विगय नही लगावणरो नियम लियो १८ वडा-वडा मुसद्दीयो ने समकिनरो दान दियो आपरो प्रताप घणो वधियो और धर्मरा प्रचार मे भाटा खाया, काटण कुता री वेदना भी सहन कीवी, जहर रो भोजन भी अरोगियो आपने मारण मारु पर पक्ष वाला घणा उग्र परिपह दिया पिण जालोर समदडी पाली सादटी मेडता आदि मात सौ गावो मे दया-धर्म को भडो रोप दियो आपरा परचा भी घणा है ५२५ दीक्षा आपरा हाथ सू हुई ३२ सूत्रो री हुडिया भी आप वनाई आपरा गुरु भाई श्री जेतमीजी महाराज, श्री जयमल्लजी महाराज, श्री कुगलोजी महाराज आदि नव हा चेला श्री टोडरमलजी नगराज जी आदि घणा विद्वान् ने क्रियापात्र हा तेरापय रा प्रवर्तक श्री भीपणजी भी आपरा चेला हा सवत १८१६ चैत्र सुद ६ शुक्रवार ने शास्त्रीय मतभेद होणा मे सम्बन्ध विच्छेद कर दियो आपरा जमाना मे जतियोरो जोर घणो हो उणासू शास्त्रीय चर्चा कर सुद्ध मार्ग रो थापना की, जिण पर अवालाल सेवग मेडतावालो दूहो कयो के—

जति धर्म जातो रछो, थानक लागा याट,
उपाश्रय आडा जड्या, पडिया रे गया पाट ।

इसा उग्रभागी वैरागी महा म्होटा पुरुष हा आपरो जन्म १७६६ माघ सुद ५ रो हो ने पाली मे आप काल आयो जाण ने सथारो कियो १७ दिन रो सथारो दिपायो अस्सी वर्ष मे १८४६ रा माघ सुदी ११ ने दिवगत हुवा

(९) पूज्य श्रीजयमलजी महाराज—आप उदावतरी लाविया रा वासी, जातरा समदडिया मूथा, मोहनदास जी रा वेटा, ने महिमा देवीरा अगजात हा आपरा वडा भाई रिडमलजी हा उणोरो परिवार नानणा मारवाड मे है आपरो जन्म सवत् १७६२ भादवा सुदी १४ शनिवार ने हुवो आपरो व्याह १७८७ रा आपाढ सुदी ६ ने लाछा देवी रे साथ हुवो आप माल खरीदण वास्ते मेडते आया पूज्य भूधरजी रे पास वैरागी वण गया १ पोर मे पडिकमणो शीखीया १७८७ मिंगसर वदी २ ने दीक्षा मेडता मे लीवी बडी दीक्षा आप री विखरणिआ मे तलाव रे पास वडला रे हेठे हुई वो वडलो भी आज तइ दुनियां रे वास्ते प्रभावशाली होय गयो खासी खुलखुलीयो नीचे जावता ही मिट जावे आप वेले २ पारणो कियो, आडो आसण करता नही, अतापना भी लिरावता हा आप घणा चमत्कारी पुरुष हा. नागोर डेह वीकानेर आदि घणा गावो मे धर्म-प्रचार कियो, केइ परिपह सहन किया आप कवि प्रसिद्ध हा शास्त्रानुसार कविता करता हा ने घणा तवन चोपिया वणाई ही नागौर मे एक महीना रो सथारो कर स्वर्ग पधारिया

(१०) पूज्य श्री कुशलोजी महाराज—आप बडलूरा निवासी हा घणी सुखशाहवी छोडने सोजत मे सवत् १७८८ रा जेठ मे सयम लियो पूज्य भूधरजी रे पास मे आप भद्रीक सरलात्मा और पोच्योडा पुरुष था कई जगा आपरा प्रताप सु धर्म रो उन्नति हुई आप आत्मा पर जोर लगाय ने उत्तम गति मे पधारिया

(११) पूज्य श्री रत्नचन्दजी महाराज—कूड (राजस्थान) रा निवासी और भदराणे गोद गया हा आप श्री गुमानचन्द जी महाराज रा चेला हा कविता भी आप घणी रसभरियोडी करता ने व्याख्यान आपरो मीठो ने असरकारक हो जिणसु घणा जीव प्रतिबोध पाया आप शास्त्रज्ञ हा सम्प्रदाय आपरा नाम सु चाली आपरा सिंघाडा मे तपस्वी जी

श्री ब्रह्मचर्यजी महाराज भणा भमत्कारी हा जोषपुर रा भणा मुसही आपरी आस्था राखता हा पवित्र श्री कनीराम जी महाराज कवि ठंका दर्जा रा हा ने भर्षावादी आप जोखा हा आपरा बनायोडा घष भाज मीत्र है स्वामीजी श्री मन्त्राला जी महाराज सेकक नागी हा बत्तीस सूत्र भणा बिस्तार सू सिक्तिया अन्नर मोर्षी जिता हा आपाय श्री विनयचन्द जी महाराज भावाय श्री सोमाचन्द्र जी महाराज स्वामी श्री धी पन्थनमल जी महाराज भणा होधियार ने छरल पुषप हा भम्भ बीका मे भणा ध्वासा सागता हा

(१२) पूज्य श्रीटोडरमलजी म —पूज्य श्रीरघुनाथजी म रा बेसा हा म्होटा पुस्य महा विद्वान् और सिपिकार भी प्रसिद्ध हा साठ बत्तीसीयां आप हाथा सू सिक्की ने और श्री ग्रथ भणा सिक्तिया आप सोखत रा वासी आठरा कोठाही हा भाइ रे साठरे धगही भूबाइ ने सेवण सारु गया मे उठे ही बैराभी वन ने दीला सेही आप कवि हा टोडरसतछई बनाई क्रिया आपरी यणी उणी ही विदेशीं सू भणा प्रप्त आवटा जिना रा उत्तर भाक्षा डग सू दिरावठा हा आपरी नेत्राय में सेकडो सामु-साखी हा ५० टीकमचन्नी महाराज व्याकरण रा वेसा ने भर्षावादी हा उजारा भी ग्रन्थ भणा है श्री कपलन्नी महाराज श्रीरघुनाथजी म श्रीभोपतरामजी म तीनों ही भमत्कारी पुस्य हा भणा भणा भमत्कार सोपां वेक्तिया जिलसू धर्म पर मजबूत हुआ श्रीटोडरमलजी म रा दियोडा ने कयोडा बरवान भाज ठाई बराबर मिल रहा है आछो साधुपयो पास ने ऊणी गति मे पधारिया

(१३) आचार्य श्रीरायचन्नी म —धीजयमराजी म रा पाटवी भंसा हा भणा अतुर कवि ने क्रियापात्र हा सेकक नी आछा हा स्वा धीकृष्णचन्नी म महातपस्वी उग्रभागी और भाषार्थ पढ़ीरे लायक होता छतां नी आप पढ़ी नही निनी आपरे ८ बेसा हुआ बचनसिद्ध नी पूरा हा स्वामीजी री शांका सू प्रसिद्ध है कविया री म पठितं री तथा सुन्दर अन्नर भासारी तो धीजयमलजी म सा री उग्रदाय प्रसिद्ध हो है ५ धीकृष्णीरचन्नी म उन समय रा नामी पठित हुआ भणा प मुनिराज उनाम पूरुता हा आप व्याकरण तथा दर्शनशास्त्र में बुरा बर हा पं मुनि श्रीरामचन्नी म सा भी कमास रा कवि हा

(१४) पूज्य श्रीचौधमलजी म —पूज्य श्रीरघुनाथजी म रा छत्रदाय में आशुकि हा बेसा भी भणा हुआ व्याख्यान भी आपरा यणी सुन्दर हो आप नवाल रा वासी आठरा अन्नमहा हा सैकडा म्होटा २ पठित म जोपीया बनाइ स्तवनां रा ठा डर लगाय बिना उत्तम पुषप समय पास ने स्वर्ग पधारिया

(१५) पूज्य श्रीप्रमरसिद्धजी म —जीवरामजी म री शांका म हुआ हबारे नवा याचक भणामा प्रचार आपरो पचास यू पी मारवाड म औरवार रमो भमत्कारी नी औरबर हा कोइ पाख बी घामने टिक नही सकता हा आपरा सिपाडा मे प आ धीजीतमलजी म नामी सेकक बिचकार ने विद्वान् हा सकुट फारसी रा पठित हा सेखनकसा ठारोफ रे बेही ही छोटा सू म्होटा जिना मे म्होटी भावा वलाय बीपी मध्वारी रघुनाथजी भी आप रा पूर्ण मछ हा वज्रमाली पन्था आपरा स्वाका म प्रसिद्ध हा मुनि श्रीज्ञानचन्नी म मुनि श्रीजेठमलजी म विज बचन सिद्ध पुस्य हा वे पुस्य उत्तमगति में आपना री साधना यणी जोखी करी ही परिवार साधु-साखी रो पगो बढियो

(१६) पूज्य श्रीमानन्दरामजी म —धी बमरसिद्धजी म री धापा में हा उचा क्रियापात्र हा धर्म अन्नमेरा प्रात मे पयो दिपायो अन्नमेर किछनपड टाक तवाई माधोपुर, मीसबाडा कोटा बूधी ठक प्रचार कियो आप रा सिपाडा मे स्वा धीमुक्तनामजी म स्वा धीगिहासचन्नी म धीजयमलजी महाराज भणा प्रभावसाही हुआ तपस्वीजी माधोनामजी महाराज री जिना तो जनाही हो आप स्वाभा म नुबे और बैठ में बोधहर रा बिहार कपवता अन्नयथा ब्रह्मण साध वीनो हास मेला करने जालता हा मासक्रमण तो आपरे साधारण-सी बीज ही एक पात्र राखता हा एक बावर मोडता और ४ ग्रन्थ आचन्नीय ताई लगाया देछा और तपस्वी हा एक बार आप पुष्कर पधारण मे तैयार हुआ अन्नमेर रा याचना मना लिया मे पुष्कर मयी पधारो छठे अन्न खाया मे देवन बेबे नही पडा बड़ा कुरापाटी है तपस्वी कुरमावी क यहे तो पुष्कर जरूर जानास आप पुष्कर पधारता हा जिना बेसा उचा ने देखते ४ पडा २ छप्पाही १६ उगायी १५ निवडी ३ राधाबाबा आवि कुम १ जना जाहिया लेइ मे आया और कयो कि—मोडा।माजना

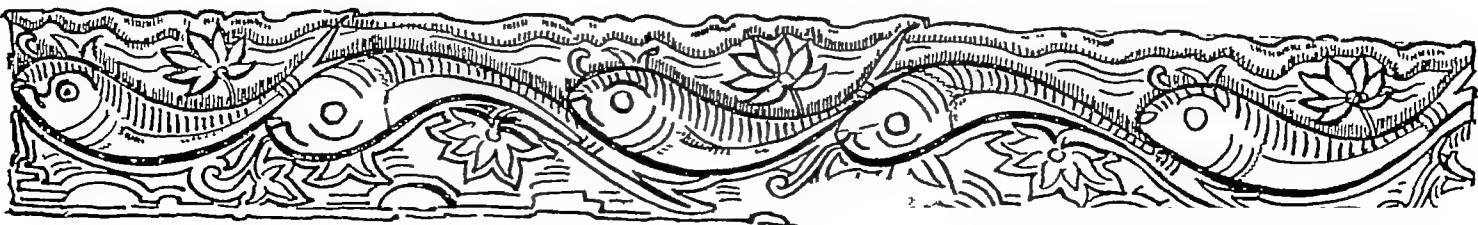
सू परो जाइजे, नही तो थारा हाडका-हाडका बिखेर देवाला म्हारे तीर्थ मे थारो जैनीयो रो काड काम है माधुजी म० समता राखने नाग पहाड मे चलीया गया ने तपस्या ठाय ने बैठ गया और मन मे धारणा कर ली के पुष्करने सर कर ने ही आहार करूला, नही तो जावजीवरा आहार करवारा त्याग है पूरा दिन २५ नही निकलिया ने पुष्कर मे जोर सू वेमारी पैदा हो गई ने घणा उत्पात हावण लागा सारारा होशहवाम उड गया ने विचार कियो के आ काइ वात है ? कठै ही असवाडे पसवाडे वेमारी नही, वैचेनी नही तो अठेईज क्यो है? पत्तो पडता मालूम हुई के एक जैन रा फक्कड ने सतायो ने वो महात्मा नाग पहाड मे तपस्या नप रयो है लोग भेला होय ने साधुजी महाराज रे पास गया वा तपस्या ने ध्यान देख ने घणो अचरज पाया लोग कहियो कि वावाजी, आप गाव मे पधारो म्हा पर दया करो म्हा दुखी हो गया हा साधुजी क्यो—आप आपरा कर्म भुगते हैं, जैन रा साधा ने पुष्कर मे कुण आवण दे लोग कह्यो—वावाजी, आप पधारो, कोई नही रोकेला साधुजी महाराज कहियो के जीके १०० जणा मणे रोकियो वे आय ने केवे तो चालण मे कड हरज नही पाछा सारा जाय ने गाव भेलो कियो ने पूछियो के जैनरा फक्कड ने कुण रोकियो है ? सो चीडे केवो, नही तो महात्मा घोर तपस्वी है धर्म पर मर मिटेला ने आपारा गाव भी वरवाद हो जावेला जरो वे १०० जणा चीडे हुआ वाने साये लेण आया माफी मगाइ ने गाव मे साधुजी ने लाया गाव मे पधारया ने पारणो करता ही गाति होय गइ घणा जीव सुलभ हुआ ने तलाक खा गया के आज पछे कोई धर्म रा महात्मा ने आवता म्हा नही वर्जाला उण दिन सु दुनिया केवण ने लाग गई के—‘सौ साधु ने एक मावू’ एडा महापुरुष हा वे खेत्र निकाल दियो आज ताइ खेत्र साताकारी है और भी श्रीनानकरामजी म० रे सप्रदाय मे साधु घणा प्रभावशाली हुआ है

(१७) आचार्य श्रीस्वामीदासजी म०—श्रीअमरसिंह म० रा भतीजा चेला हा आप सोजत रा वासी, जातरा रातडिया मुथा हा आप वडा कडक हा जैपुर वाटी, किशनगढ, रुपनगढ, साभर, पर्वतसर आदि गावा मे प्रचार कियो आपरा सिंघाडा मे स्वामी श्रीमहकरणजी म० भी प्रसिद्ध हुवा है पू० श्रीरेखराजजी म० व्याख्यानवाचस्पति हा कविता घणी सुदर ही जोधपुर रा राजकवि मुरारदानजी सु शास्त्रार्थ कर विजय प्राप्त करी ही स्वा० श्रीनथमलजी महाराज कवि, क्रियापात्र और समयज्ञ पुरुष हा स्वा० श्रीवखतावरमलजी म० चमत्कारी हा ववई जावणरो मार्ग वे सरल कियो लिपिकार भी चोखा हा पंडित नामी हा घणा सवेगी सतो ने पिण ज्ञान पढायो गोडवाद प्रात मे आप रो जोरदार धाको जमीयोडो हो, पिण हा घणा सरल और सेवाभावी ऐ धर्म ने दीपायो ने आछी गति प्राप्त करी

(१८) पूज्य श्रीशीतलदासजी म०—और तेजसिंहजी म० दोनो गुरुभ्राता हा वडा सरल और पुण्यवान पुरुष हा आपरा सिंघाडा मे श्रीदौडजीस्वामी तथा प्रतापमलजी म० प्रभावशाली हुआ ने आत्मा-रो कल्याण कियो

(१९) पूज्य श्रीनरसिंहजी म०—मेवाड मे प्रचार जवरो कियो सैकडो गावो मे धर्म री जड रोप दी आपरा सिंघाडा मे पूज्य श्रीमानमलजी म० वडा काकडाभूत तपस्वी हुआ मणिभद्रजी यक्ष आपरी सेवा मे रेतो हो राणाजी आपरा पूर्ण भक्त हा ने मेवाड का घणा सरदार, देलवाडे रावजी, देवगढ रावजी, आदि सोला सरदार सेवा मे हाजिर रहता हा घणी बार सैकडो बकरा ने कुडकी घलाई आपरा शरीर रो अग्नि-सस्कार हुवो जरे एक चादर, मुहपती ने पूजणी-रे अग्नि सु आल नही आइ लोगा पर घणो प्रभाव पडयो मेवाड मे मान वावाजी री केई लोग आण दिरावण ने लाग गया आपरा सिंघाडा मे तपस्वी वेणीदासजी महाराज ५० वर्ष अन्न नही लियो घोर तपस्वी हा, अभिग्रह भी आप घणा आकरा किया के हाथी कदोई री दुकान सु लाडु लेने वहरावे तो पारणो करणो उदेपुर मे अभिग्रह फलियो और भी घणा अभिग्रह किया पंडित वालकिसनजी मुनि महाराज भी नामी हुआ पिण छोटी उमर मे काल कर गया कवि ऋषभदासजी पिण ग्रन्थ केइ बणाया है पूज्य एकलिंगदासजी म० भी घणा सरल पुरुष आपरी साधना सफल करी

(२०) पूज्य श्रीमनोहरदासजी म०—जमनापार रा क्षेत्र सुधारिया घणो उपकार कियो आपरा सिंघाडामे श्रीरत्नचंदजी म० पिण चमत्कारी पुरुष हुआ हजारो अग्रवाला ने तथा पल्लिवाला ने जैन बणाया आगरा मे आपरो घणो प्रभाव हो और आज पिण उन्होरी पुण्य तिथि मनावे ने आपरे नाम पर जैनरत्नमुनि कोलेज हाई स्कूल आदि चाले है पूज्य

गोक्षमजी स्वामी पूज्य श्रीमोतीरामजी म० पिण प्रभावशाली होईं ते धर्म ते ऊचो साया

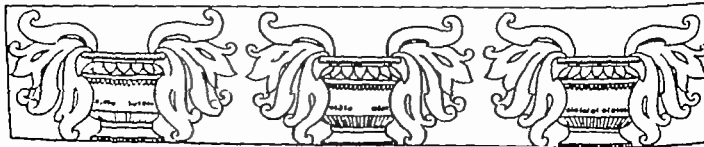
(२१) पूज्य श्रीनाथपूज्यजी म० —और श्रीरूपचन्दजी म० पिण गुरु माई हा प्रचार यणो किमो मू पी प्रात भरत पुर धोकपुर मँटका बीकानेर आवि म प्रसिद्ध पुख्य हा प श्रृष्टिराजजी म० अनूसासजी म श्रीबिनेचन्दजी म० बडा कबिरल पठितराज और बाबीमाममर्बन हा उभा रा बभायोडा धय जनेक है श्रीमगरचन्दजी म भमसेना मस्त चमत्कारी साधु धर्म रा पासक हा

(२२) पूज्य श्रीनाथचमुनिजी म० —आप जाति रा ब्राह्मण हा और धर्मदासजी म श्री सप्रदाय रा आचार्य हा महा विद्वान क्रियापात्र तथा बडा वीर पुरप हा ब्याख्याम नी यणो बसरकारक हो ने चर्चावादी ने कवि महान हा केह धम आपरा बनायोडा है बडा-बडा पठितां सु टक्कर भीषी ने उम्हणे आगे नही आवण विया पस्सीबाम भामा ने दिग्गम्बर भोगा ने समझय ने धम में दह किया एक बार एक दिग्गरी माई पूसियो क आप सडा ऊपर पाटी क्यो बाधो हो ? आप करमायो के पक्षी लो यो धम रो चिन्ह है दूसरी बात भीवारी जलता रेबास्त है तीसरी बात कोई भीबबंदु मुखा म सहे नही इस वास्ते बाधा हां यो माई मजाक करी के यो कोई मुखा में थोडा ही बड़े है आ सो बात गलत है इत्ता म तां उमप तुसा मुखा मे माली बड़ गई ने नीचे उतर गइ बमन होवण सागी ने चमो बुल पायो जब वो साची माली क महापण भाव धर्म मुक्षपति चरुर बाधूभा केगो साधो है कविता मे अनुप्रास लसकारा री म्छ बाब देता हा अनुपासन आपरो बडो करडो हो छोटी उमर में ही सर्वधर्म सम्मेलन मे जैन-समाज रा प्रतिनिधि बज ने मधुर बयपुर श्रीमासो कर पधारता हा मार्ग में अवसरमात् स्वर्ग पधार गया और धर्मदासजी म रा सिबाडा मे श्रीनरोत्तमदासजी महाराज श्रीकासीरामजी महाराज श्रीज्ञानचक्रजी महाराज श्रीचपाभासजी म पूज्य श्रीनरदासजी म श्रीचुन्नी सासजी म श्रीपूर्णमलजी म श्रीतापचन्दजी म उपस्वी श्रीमगवान्दासजी म० श्रीहन्तरमजी महाराज आवि कजा उभा क्रियापात्र प्रभावशाली चमत्कारी और मठाधीन पुख्य हुवा ने धर्म ने चमो दियाय न बाखी गति में पधारिया

(२३) पूज्य श्रीविठ्ठोक श्रृष्टिजी महाराज —महाकवि सुन्दर लेखक चित्रकार, पठित और सरल प्रवृत्ति रा धर्मो हा आप साक्षा रसोका रा धम बनाया महाराष्ट्र में चमो नाम दियायो आयुको बोडा पाया पिण आपरो कृतिमो सु कमर हो गया पू श्रीरत्नश्रृष्टिजी म पिण विद्वान् हा पूज्य श्रीजमोलकश्रृष्टिजी म तो महा उपकारी हा समाज रो बन्धो बन्धो बाज रयो है सब स बड़ी बात ता आ किमो के महामगसीक १२ सुभा रो ह्दिवी अनुबाद करणे क्षपाया पाव बर्पा रा बोडा समय म इनरे सियाय और भी बजा धम बनाया ऐषा आप सछोगी पुख्य हा आपरा भक्त साताजी सुवेवचहाय स्वात्ताप्रदासजी मरीजा बाहेबरी ने आप सटीखा ज्ञान रा उद्योगी सायल ही सबाज में फिर पैदा होवेना आप मरल कवि हा जनेक चरित्र बनाया हा जिण पर भी आप में माय री मात्रा नहीं ही निनय रो गुण सो इतो उचो हो के प्रभात रा बेगा उठ मे छोटा धु छोटा सत्तां ने पिण आप बचन कर सेता बन्ध है ऐषा महा पुख्य ने इत्ता पुख्या सु ही जैनधर्म दीपे है उपस्वीजी बेबजी श्रृष्टिजी महाराज ज्योतिषि श्रीदीनसरायजी म कवि श्रीजनी श्रृष्टिजी म पिण निदापात्र तथा निर्भीक जाधारी हु

(२४) पूज्य श्री मगवान्दास जी म —ज्ञात सम्प्रदाय में बजा प्रभावशाली हुवा हुबाप भावसार जातिप भोगा ने दधान-धर्मप अनुवाची तथा मजबुत बनाया पूज्य श्री जगन्नाथजी म पिण उध बिहारी हु तथा सप्रदाय री ध्यवस्था साधी राखी ही

(२५) पूज्य श्रीमूलचन्द्रजी म —श्री धर्मदासजी म रा बैला हा आप काठियावाड में धर्म रो प्रचार किमो बजा पारेपह कमिया यणो चर्चां कात्तों कर बाहियों ने पेमाक किवा पूज्य श्रीजबरायराजी महाराज लिबंदी सम्प्रदाय रा प्रवर्तक हा आपरो आतापनाकर्म बजा बहियो स्वामीजी श्रीसाधजी म श्रीछोडीदासजी म श्रीअबादास जी म यह तीनों ही गुरुदासी माया रा ऊचा लेखक तथा कवि हा आ मूलचन्द्र जी म रा अनुयायी थोडाह मो निबाडो गाइल रो निबाडो छोटा स्वामी जी रो सिबाडो बरवाला रो सिबाडो जाठ कोटी छोटी पल बड़ी पल जावि सारा है—इत्ता में उपाध्याय देवचन्द्रजी म० श्री ज्ञानचन्दजी म नागचन्द्रजी म चण प्रसिद्ध पुख्य हुवा है

शतावधानी श्री रत्नचन्दजी म० री विद्वत्ता तथा कृति तो समाज रे वास्ते गौरव री चीज है आपरो साहित्य जैन अजैन दोनो विद्वानो ने हिया रो हार हो रयो है ज्यादा काइ केवा अनमोल रत्न हा, सरस्वती रा अवतार तथा भारत-भूषण री पदवी मिली ही

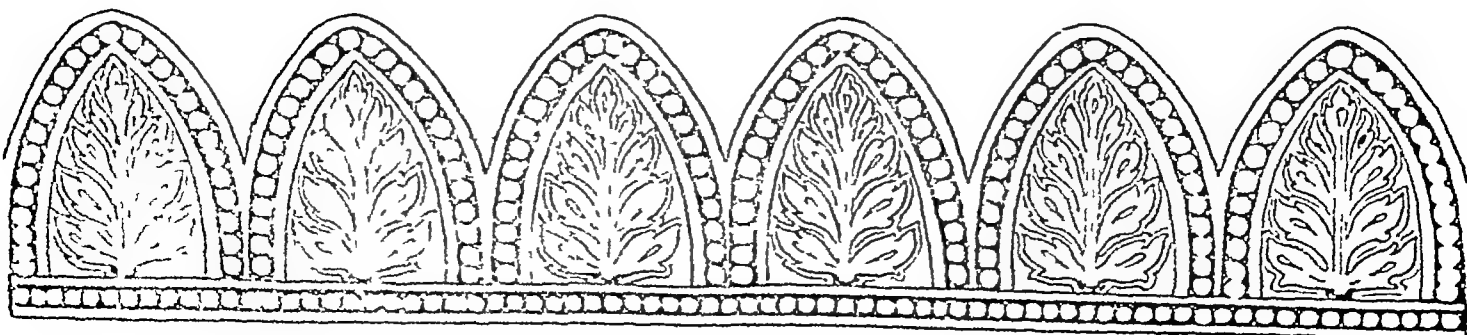
(२६) दरियापुरी सम्प्रदाय—रा अनुयायी पूज्य श्री उत्तमचन्दजी म०, ईश्वरलाल जी महाराज, तपस्वी चतुरलाल जी म० पिण आपरी जोड़ रा अनोखा पुरुष हा पंडित हर्षचन्द जी म० पिण कवि सुन्दर हा और भी महापुरुष धर्म दिपावण मे कसर नही राखी—आप तिरिया ने ओरा ने तारिया

(२७) पूज्य श्री अमरसिंह जी म० (पजाबी)—घणा म्होटा प्रचारक हा अनेक परिषा सहन किया सारी पजाब मे डको बजायो आपरा सिंघाडा मे श्री गंडाराय जी महाराज, शालिगरामजी म० मयाचन्दजी म०, पूज्य श्री मोतीराम जी महाराज, पूज्य श्री ज्योतिर्विद सोहनलालजी महाराज, पूज्य श्री काशीराम जी म०, वादिमानमर्दन गणी श्री उदयचन्दजी महाराज आदि जैन शासन रा स्तभ हा परम्परा धर्म री निभावण मे घणा कट्टर हा चमत्कारी पुरुष हा पूज्य श्री आत्माराम जी म० तो समाज मे चमकता कोहनूर हीरा हा आप न्याय-व्याकरण रा प्रौढ विद्वान् हा लेखक तो श्रीशतावधानी जी म० सा० रे जोड़रा हा अनेक ग्रंथो सूत्रा रा प्रसिद्ध लेखक अनुवादक हा २२ संप्रदाय रा सन्त ऐडा उत्तम पुरुषा ने आपरा आचार्य वणाया आपरी सादगी नम्रता सहनशीलता और सूत्रा री स्वाध्याय तथा मौखिक याददासती घणी ऊंची ही एक बार दर्शन करने मात्र सू दर्शक ताजिन्दगी भूले जिसी वस्तु नही ही आपरा सिंघाडा मे सतीजी श्री पार्वतीजी सिंहणी समान निडर चर्चावादी ही आचार पिण ऊंचो हो श्री राजीमती जी, श्री चन्दाजी आदि सतियाँ पिण सतो रा प्रभावसूँ अक्की ही पिण किणी तरह कम नही

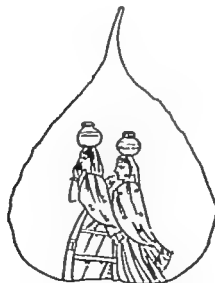
(२८) आचार्य श्री श्रीलालजी महाराज—टोक रा निवासी, जातरा बब हा वैरागी वेजोड रा क्रियापात्र हा, सहनशीलता, सादगी, नम्रता आपरी आछी घणी ही, आपरी वैरागरी छाप सुणने वाला ऊपर घणी पडती ऐडो वर्ष नही निकलियो के १०-१५ दिक्षा आप नही दीवेली साधुमार्गी सघ मे आप दीपता पुरुष हुवा आचार्य श्री जवाहिरलाल जी म० तात्त्विकव्याख्यानी, तर्कभूषण, निर्भीक वक्ता हा साहित्य रा पूरा रसिक हा चर्चावादी घणा प्रशसनीय हा अनुशासन करडो घणो हो उत्पातिया बुद्धि आपरी ऐडी ही के कोइ भी विकट सू विकट प्रश्न रो जबाब दे देता जो ऐडो सागोपाग होवतो के सुनने वाला चकित रे जावता शिष्या ने ज्ञान पढावण रो पिण आपने शोख घणो हो अने आज आपरा शिष्य टीकाकार श्री घासीलालजी महाराज सरीखा आगमरी सेवा करने अमर नाम कर रया है और कृतिकार भी मामुली नही है पूज्य श्री हुक्मीचन्द जी महाराज री सम्प्रदाय मे पूज्य श्री उदयसागर जी म० पिण घणा गभीर ने प्रभावशाली पुरुष हुवा हा आचार्य श्री गणेशीलाल जी म० घणा सरल भद्रीक और पुण्यशाली हा प्रभाव आपरो भक्ता उपर घणो हो आचार री पूरी पूरी हिमायती राखण वाला पुरुष हा आप श्रमणसघरा उपाचार्य पद माये भी रह्या हा

(२९) पूज्य श्रीमुन्नालालजी म०—आप भद्रीक आत्मा, सूत्रा रा ज्ञाता हा सौम्यमूर्ति, श्रद्धा रा निरूपण करने वाला हा आपरा सिंघाडा मे तपस्वी श्रीबालचन्दजी म० दयारा रुखडा हा हजारो जीवा ने अभयदान दिरायो बडा चमत्कारी हा स्वामी श्रीनदलालजी महाराज, श्रीदेविलालजी म०, श्रीहीरालालजी महाराज कवि तथा लेखक तथा समयज्ञ पुरुष हा श्रीजैनदिवाकर चौथमलजी म० तो जगतवल्लभ हा वाणी आपरी घणी रसीनी ही घणो परिवार बढायो, घणा राजा-महाराजा सेठ साउकारा ने तथा अन्यमतावलवीया ने आप री जादुसरिकी वाणी मुणाय-मुणाय ने सुलभ वणाया आप जैनधर्म रा झंडा हा कविता करने मे तो बडा कुशल हा संगीत मे कविता बिना पार री किन्ही, वचन घणा लागणा हा आप कोटा मे स्वर्ग पधारिया

(३०) स्वामीजी श्रीपीरचन्दजी म०—आप पूज्य श्रीरघुनाथजी म० सा० रे सिंघाडे मे घोर तपस्वी हा माथ मे मन्त ३१ठाणे हा जोजावर मू घाणेरव पधारता तावडो घणो चढगयो ने सन्त पूरा-पूरा थाक गया ने प्याम घणी जोर मू लागी जरे पूज्य महाराज फुरमायो के—पीरदानजी, ये आगे गाव मे जावो ने घोवण पाणी छाछ मिले सोही लेने आवो तपस्वी

पी म० पधारिया अने धर्म रा द्वेपी गांव में बढतां ही एक ठाकर ने सिला दियो सो राजपूत आबो फिरयो ने अर्ब करी के म्हारे राबस पधारो—छाछ घाट मिल जावेसा तपस्वीजी राबसे पधारिया छाछ सुं पातरो भर दियो ने केर घाट रो केन अलख वरावियो बेहर ने बाहरे आबतां ही महाजना कहूयो के साधा मांस बेहर ने भाया हो ? तपस्वीजी कह्यो के सामु-सगल कदे ही बा चीज नहीं सेवे महाजनां कहूयो नहीं भाया तो पातरों दिखायो तपस्वीजी सोचियो-बगो होय गयो दिने है सगल कहूयो—माने नहीं दिखावां जरे भ्मेसो बयो हुओ खुद बागेराज ठाकुर सा० पिण मांजनां रो पक्ष कर ने आया ने कह्यो के साधां मांस बहुरतां धम नहीं आयी तो बटावता क्यों धर्म भावे ? माजना सुं भोसी जोसने दिला दो तपस्वीजी फुरमायो के ठाकरां आपरे रो सार सखिला है बयो सासी पक्षपात करो हो भोसी ये जिद करो तो दिलाय वेसु पिण ये कई जिना नहीं जावी तो ? ठाकुर बयो के नहीं साधी तो माने साबासी देवां सा ने भाज पखे कोई साधाने नहीं सतावां जा बड़ा बमरकारी पुरण भोसी सोसने चीडे में बटाई देवे तो असन कमोवनी बाबल सारा डरिया ने महारमा ने करामासी समजने पयां पडिया ने सिला सेख सिख दियो के जैमरा मुहबबाने भाज पखे छेया तो सीन सी ठपाव है ने पायारी हत्या लागे एडो प्रबब कराय दियो बाव में लोग सामा जायने पूज्य महाराज ने लाया एकाठ बाय बा चीज परठ ने पूज्य महाराज कने आया ने प्रायश्चित्त मागियो पूज्य महाराज करमायो के तपस्वीजी पारे अजाम में यो करम हुओ विण रो 'मिच्छा मि बुकड देबो और प्रायश्चित्त नहीं तुमा तो धर्म री बाट उची लाया हो घो धन्यबाद है इसा उत्तम पुरण हा धीपोमाजी स्वामीजी तपस्वी धीपृष्णीराजजी स्वामी धीवेतमीजी स्वामीजी धीफोजमसजी धीमाजकचन्दजी म , धीचर्मचन्दजी म धीसरोपचन्दजी म प्रभावसासी कवि और त्रियापात्र हुआ तपस्वी धीमानमसजी म पिण मारबाड में बड़ा बबपूत करमातो हा आप बना निस्प्रही हा आपरा घने ठिकाने परचा पडिया बार बार सहिना और छ-छ महीमा री तपस्या बमिग्रह सहित करता हा आप बन्सर ममाभा में ही चौमासो करता हा तपस्वीजी धीहजारीमसजी म० की काकड़ाभूत हा पांसी में घणा बमरकार सोगा रे बैलच में आया इहा स्थानबनासो समाज रा अग्रवृत्त बना हुआ केई परचा पडिया सेख मोटो हो जाय इजांमु बावी बाटा बटाई है इनरो इतिहास तो स्वराज निकसेसा

श्रीश्रीलमशाह खान,

एम० ए०, रिसर्च स्कालर,

हिन्दी विभाग, महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर

लोंकागच्छ की साहित्य-सेवा

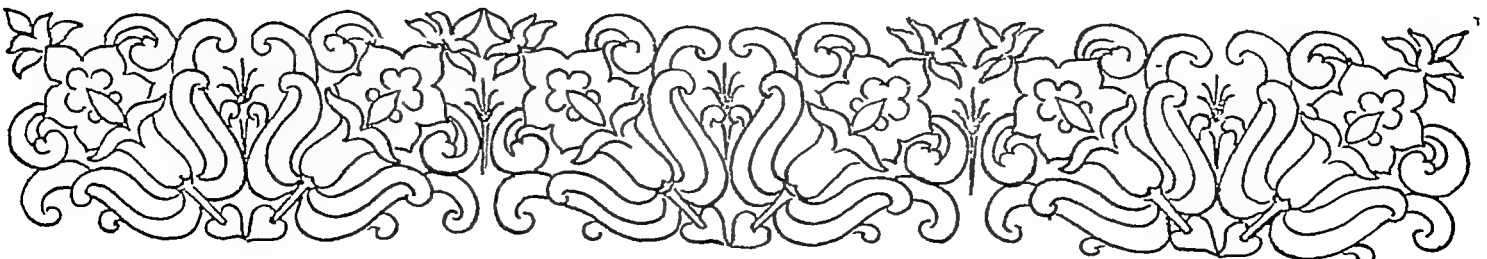

भारतीय साहित्य परम्परा के निर्माण में जैनो का योग-दान निरन्तर एव अक्षुण्ण रहा है। सस्कृत से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश तथा अन्यान्य देश-भाषाओं तक जैनो की सृजन-सलिला का प्रवाह कभी नहीं सूखा। वह अवाध गति से प्रवहमान रहा। जैन-साहित्य जितना प्रचुर है उतना ही प्राचीन भी, जितना परिमार्जित है उतना ही विषय-वैविध्यपूर्ण भी और जितना प्रौढ़ है उतना ही विविध-शैली-सम्पन्न भी। यदि एक इकाई के रूप में कभी समस्त भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा जायेगा तो इसका आधार यही जैन-साहित्य बनेगा, इसमें सशय नहीं। आचार्य शुक्ल जैसे पूर्वाग्रही आलोचक भले ही इस साहित्य को 'वामिक नोटिस मात्र' कह कर उपेक्षित कर दें किन्तु अद्यावधि शोधित तथ्यों के आलोक में हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतीय चिंतना की मूल्यवान धारा अपने समस्त ज्ञान-वैभव के साथ जैन साहित्य में उतरी है। कहने की शायद ही आवश्यकता रह जाती है कि जितना गौरव शुद्ध साहित्य का है उतना ही सम्प्रदायमूलक साहित्य-राशि का।

जैन-साधक सदैव देश-काल एव तज्जन्य परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहे हैं। उनकी ऐतिहासिक बुद्धि कभी सुपुष्ट नहीं रही। वे आध्यात्मिक परम्परा के अनुगामी एव आत्मलक्ष्यी सस्कृति में विश्वस्त रहने के बावजूद भी लौकिक चेतना से विरक्त नहीं थे। क्योंकि उनका अव्यात्मवाद वैयक्तिक होकर भी जन-कल्याण की भावना से अनुप्राणित था। यही कारण है कि सम्प्रदायमूलक साहित्य का सृजन करते हुए भी वे अपनी रचनाओं में देश-काल से सम्बन्धित ऐतिहासिक एव सांस्कृतिक टिप्पण दे गये हैं जिनका यदि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाय तो भारतीय इतिहास के कई तिमिराच्छन्न पक्ष आलोकित हो उठें। आचार्य नरचन्द्र सूरिकृत 'हम्मीर-मद-मर्दन महाकाव्य' और भावकलश रचित हम्मीरायण अथवा हमीर देव प्रभृति जैन-रचनाएँ आज भी राजपूत इतिहास के कई निष्कर्षों को चुनौती दे रही हैं। विविध तीर्थ-कल्प, प्रभावक-चरित्र, प्रवन्धकोष, विज्ञप्ति-पत्र, प्राचीन तीर्थमालाएँ, जैन गच्छो और परम्पराओं की पट्टावलियाँ, शिला-लेख आदि ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिनसे तत्कालीन भौगोलिक, सांस्कृतिक एव राजनैतिक धाराओं का प्रामाणिक विवेचन प्राप्त होता है।

मौलिक साहित्य-सृष्टि के साथ-साथ जैन-साधको ने विभिन्न मूल्यवान कृतियों पर नितात ही सारगर्भित और पाण्डित्यपूर्ण टीकाएँ रचकर साहित्य-परम्परा की अविस्मरणीय सेवा ही नहीं अपितु सुरक्षा भी की है। जैन मुनियों की रचनाओं को पिण्डपेण से पूर्ण माना गया है। इसमें कोई सदेह नहीं कि औपदेशिक वृत्ति के कारण जैन रचनाओं में विषयान्तर से परम्परागत बातों का वर्णन-विवरण रहता है। पर सम्पूर्ण जैन-साहित्य पिण्ड-पेण मात्र नहीं है और जो है वह भी न केवल लोक-पक्ष बल्कि भाषा-विकास की दृष्टि से भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। जैनो ने भारतीय चिंतना की आदर्श संस्थापक नैतिक एव धार्मिक मान्यताओं को जन-भाषा-समन्वित शैली में ढाल कर राष्ट्र के आध्यात्मिक स्तर को बड़ा बल दिया है और हमारी धर्म-मूलक थाती की रक्षा की है। उन्होंने इस प्रकार साहित्य परम्परा को सस्कृत के कूप-जल से निकाल कर भाषा के बहते नीर में अवगाहन कराया है—उसे अभिव्यक्ति के नये पथ पर अग्रसर किया है।

विभिन्न जैन-गच्छो ने साहित्य की जो सेवा की है उसका पूरा-पूरा लेखा-जोखा लेने का न यहाँ अवसर ही है और न

अवकाश ही नहीं केवल सौकायच द्वारा की गई साहित्य-सेवा के विषय में कतिपय सूचकारक संकेत पत्रानुक्रम से प्रस्तुत किये जा रहे हैं।

अमोलक ऋषि—इस नाम से दो व्यक्ति हुए हैं। प्रथम तो 'भीमसेन चौधरी' के रचयिता जिनका विषय परिचय नहीं मिल गया और द्वितीय बल्लोच सुनौं के उद्धारक ऋषि सम्प्रदाय के आचार्य इन्हीं की साहित्य-शायना एव वीर्यवर्धिता का परिणाम है कि उन दिनों आगम सानुवाद सबसुलभ हो सका यद्यपि तत्पश्चात् इस दिशा में सर्वेधी मुनि आत्मा रामजी एव मुनि भासीलालजी के प्रयास अभिनवनीय हैं तथापि एतद्विषयक प्राथमिक प्रयास का येय द्वितीय अमोलक ऋषि भी की ही है।

आणुद—इतना स १६६२ के बाद रचित सिक्की का सिमोका प्राप्त है जो एक ऐतिहासिक १४ पद्यात्मक कृति है इसमें आचार्य सिक्की का वर्णन है जो मुबारती सौकायचक्षीय द्वितीय पक्ष अर्थात् कबरजी पक्ष के पाठानुक्रम से १३ वें आचार्य से तथा जिनका जन्म स १६५४ मास मुनि ब्रूज को बामनगर निवासी धीमाजी सक्की भमरजी की भगवती तेजबाई की रत्नकुशि से हुआ था सवत् १६७ में दीना और सवत् १६८८ में सुनि ५ सोमवार को पाठन में पद-स्थापन स १७३३ मिंगर ब्रूज विचार को स्वगवास इन्हीं आचार्य धी का एक रास नाकर ऋषि के प्रसिध्य और देवजी ऋषि क सिध्य धर्मसिंह ने स १६६२ में उदयपुर में रचा आचार्य धी के समय—स १६८५—में ही उनके शिष्य बमसिंह ने नवीन पक्ष की स्थापना की इन्हीं की परम्परा में एक और आणुद हुए हैं जिनका परिचय आगे दिया जा रहा है।

आणुद—कबरजी पक्ष के जिनोकसिंहजी के शिष्य आनंद (आनन्द) मुनि ने स १७३१ मास सासपुर (देहली) में एव स० १७३८ कालिक मुनि पुजिमा रामनपुर में कमस 'मणितसार' और 'हरिचरित्र' की रचना की दोनों रचनामा की अंतिम प्रसिद्धता ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्ण हैं।

'मणितसार' में दिल्ली का बखाम करते हुए छत्रपति औरंगजेब सिद्दी पोलादसा काबी शेख मुतेमान के स्वाय की कवि न भूरि भूरि प्रशंसा की है साथ ही उसने रामचन्द्र (मागरीगणधीय) मानसिंह हरिचरण भावीरप और बपचत्र का उत्तम भी किया है जिनकी सम्मचना से गणि जिनोकसिंह जी जो आचार्य सिक्की क पट्टर के ने सासपुर में जागु मांस ध्यनीन किया था।

'हरिचरित्र' में कबर जी धीमलजी केसाजी रत्नागजी सिक्की जिनोकसिंह आदि पुष्पात्माओं का स्मरण किया गया है रामनपुर के धर्मचोपासक गडसाजी भूरजी के पुत्र भीमजी के आग्रह से उत्तराध्ययन ब्रूज सटीक छाटा समवामान और अन्तगड आदि शाखा के सार स्वयं प्रस्तुत इति वा मजन किया गया था।

आनन्द सम्मल—यह जयपुर निवासी आसवाल जैन गृहस्थ थे इन्होंने 'जम्बूस्वामी मुबारतमाल' (स १६२) पेशीत डामा में निरकर महि क प्रति आदर भाव व्यक्त किया है।

आमरराय—यह रामचन्द्र ऋषि के शिष्य थे इनका अन्तिम समय १६ की छती है 'नेमिराज डाम' और 'चूदडी डाम' आदि इनकी रचनाएँ हैं।

उम्मेरचन्द्र—रामनगराणी सम्प्रदाय के गुजरगोणी साहित्य-गवी मुनिमा में इनका स्थान महत्त्वपूर्ण है इन्होंने प्रचुर परि भाष में महामुनिमा क आदर्श चरित्र निरकर अत-मानम का नीतिरत्ना वा पाठ पढ़ाया इनकी कविवचनित सहज भी आ उनकी बृहत्तर वाच्य रचनामा और नामा औपचित्रिक स्फुट-गर्वा में स्पष्ट है। न्यायी भीमजी बामिनाग ने उम्मेर चन्द्रजी इन वाच्य-मन्त्र बन् भागा में प्रशंगित किये हैं।

बवि वा साहित्य-माधना-जाल भीमजी धानी वा प्रथम चरण है वह उनकी कृतियों की अंतिम प्रसिद्धियों से सिद्ध होता है इनकी इतिमां दस प्रकार हैं—

१ आडुमार वा राम (स १६२२ विजयराजानी सामबार, बामनगर)

श्रीआलमशाह खान,

एम० ए०, रिमचं स्कालर,

हिन्दी विभाग, महाराणा भूपाल कालेज, उदयपुर.

लोंकागच्छ की साहित्य-सेवा

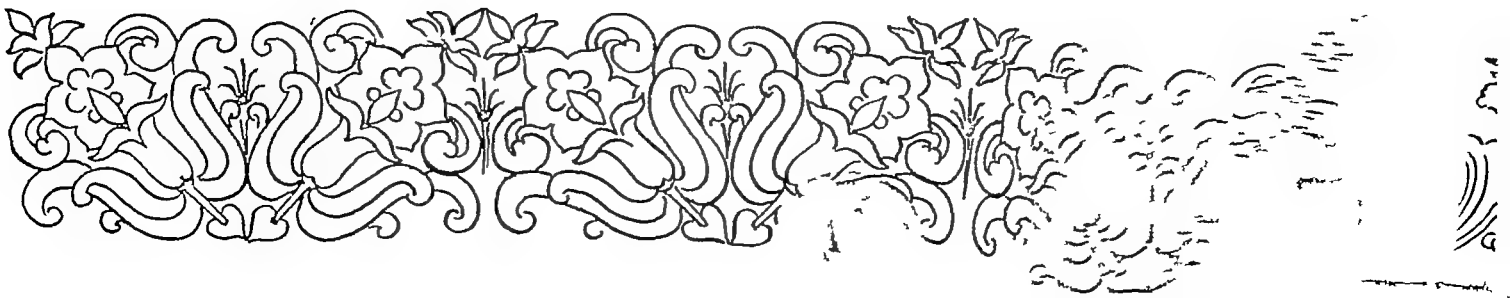

भारतीय साहित्य परम्परा के निर्माण में जैनो का योग-दान निरन्तर एवं अधुण रहा है। संस्कृत से लेकर प्राकृत, अपभ्रंश तथा अन्यान्य देश्य-भाषाओं तक जैनो की मृजन-मलिला का प्रवाह कभी नहीं सूना। वह श्रवाव गति से प्रवहमान रहा। जैन-साहित्य जितना प्रचुर है उतना ही प्राचीन भी, जितना परिमार्जित है उतना ही विषय-वैविध्यपूर्ण भी और जितना ग्रीव है उतना ही विविध-शैली-सम्पन्न भी। यदि एक उकाई के रूप में कभी समस्त भारतीय साहित्य का इतिहास लिखा जायेगा तो उसका आधार यही जैन-साहित्य बनेगा, इसमें सन्देह नहीं। आचार्य शुभल जैने पूर्वाग्रही आलोचक भले ही इस साहित्य को 'धार्मिक नोटिस मात्र' कह कर उपेक्षित कर दें किन्तु अद्यावधि शोधित तथ्यों के आलोक में हमें यह स्वीकार करना ही पड़ेगा कि भारतीय चिंतना की मूल्यवान धारा अपने समस्त ज्ञान-वैभव के साथ जैन साहित्य में उतरी है। कहने की शायद ही आवश्यकता रह जाती है कि जितना गौरव शुद्ध साहित्य का है उतना ही सम्प्रदायमूलक साहित्य-राशि का।

जैन-साधक सदैव देश-काल एवं तज्जन्य परिस्थितियों के प्रति जागरूक रहे हैं उनकी ऐतिहासिक वृद्धि कभी सुषुप्त नहीं रही। वे आध्यात्मिक परम्परा के अनुगामी एवं आत्मलक्ष्यी संस्कृति में विश्वस्त रहने के बावजूद भी लौकिक चेतना से विरक्त नहीं थे। क्योंकि उनका अध्यात्मवाद वैयक्तिक होकर भी जन-कल्याण की भावना से अनुप्राणित था। यही कारण है कि सम्प्रदायमूलक साहित्य का सृजन करते हुए भी वे अपनी रचनाओं में देश-काल से सम्बन्धित ऐतिहासिक एवं साम्प्रदायिक टिप्पण दे गये हैं जिनका यदि वैज्ञानिक पद्धति से अध्ययन किया जाय तो भारतीय इतिहास का एक तिमिराच्छन्न पक्ष आलोकित हो उठे। आचार्य नरचन्द्र सूरिकृत 'हम्मीर-मद-मर्दन महाकाव्य' और भावकल्याणकृत 'हम्मीरायण अथवा हमीर देव प्रभृति जैन-रचनाएँ आज भी राजपूत इतिहास के कई निष्कर्षों को चुनौती दे रही हैं। विभिन्न तीर्थ-कल्प, प्रभावक-चरित्र, प्रवन्धकोप, विज्ञप्ति-पत्र, प्राचीन तीर्थमालाएँ, जैन गच्छो और परम्पराओं की पट्टावलि, शिला-लेख आदि ऐसी उपलब्धियाँ हैं जिनसे तत्कालीन भौगोलिक, साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक धाराओं का विवेचन प्राप्त होता है।

मौलिक साहित्य-सृष्टि के साथ-साथ जैन-साधको ने विभिन्न मूल्यवान कृतियों पर नितात ही सारगर्भित और निराला पूर्ण टीकाएँ रचकर साहित्य-परम्परा की अविस्मरणीय सेवा ही नहीं अपितु संरक्षा भी की है। जैन मुद्रिकाओं, शिलालेखों, नाओं को पिण्डपेपण से पूर्ण माना गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि औपदेशिक वृत्ति के कारण जैन साहित्य के विषयान्तर से परम्परागत बातों का वर्णन-विवरण रहता है। पर सम्पूर्ण जैन-साहित्य पिण्ड-पेपण मात्र नहीं है। जो है वह भी न केवल लोक-पक्ष बल्कि भाषा-विकास की दृष्टि से भी बड़ा महत्त्वपूर्ण है। जैनो ने भारतीय साहित्य की आदर्श-संस्थापक नैतिक एवं धार्मिक मान्यताओं को जन-भाषा-समन्वित शैली में ढाल कर राष्ट्र के साहित्य को बड़ा बल दिया है और हमारी धर्म-मूलक थाती की रक्षा की है। उन्होंने इस प्रकार साहित्य के माध्यम से संस्कृत के कूप-जल से निकाल कर भाषा के बहते नीर में अवगाहन कराया है—उसे अभिव्यक्ति के माध्यम से व्यक्त कर दिया है।

विभिन्न जैन-गच्छो ने साहित्य की जो सेवा की है उसका पूरा-पूरा लेखा-जोखा लेने का न यहाँ जगह है।

६ नेमिनाथ स्तवन (रचनाकाल स १७७ कासावड़)

७ मेघमुनि स्वाध्याय (रचनाकाल स० १७७ कासावड़)

८. स्फुल्लमय स्वाध्याय

त्रिभुवन्द्य—स्नानकथासी जैन संप्रदाय में 'बावनी' सन्नत रचना लिखने वाले यह तीसरे कवि हैं। इनकी किशनबावनी हिन्दी की सुन्दर, भाग्यपुत्र और बिचागेत्तजक रचना स्वीकार की जा सकती है। इसका निर्माण सघरावनी के समय में स १७१८ विजया दशमी को छाप्पी रतनबाई के देहावसान पर आगरा में हुआ।

कुंवरजी—यह साक्षात्कीय परम्परा के ८ वें आचार्य जीवरामजी के शिष्य थे। महमदाबाद के श्रीमामी शक्ति महाबाजी की धर्मपत्नी कबी बाई की उत्पत्ति से इनका जन्म हुआ। सात ध्यतिथों के साथ स १६२२ बेट सुदि पञ्चमी को दीक्षा अंगीकार की स १६१२ में गुप्तदटस्थान हुआ और स १६२८ वीपावसी को स्वर्गगत हुआ। कंवरजी ने अपने गुप्त दृष्टक हो एक स्वतंत्र पक्ष स्थापित किया था।

कंवरजी ने आत्मसुखि एव जीवनेत्यय के लिए स १६२४ आषाढ सुदि १३ गुरवार को 'साधुवन्दना' का प्रथम प्रकाशन किया स १६२७ एव स १६२९ की इसकी प्रतिलिपि प्रतिया इन्हीं की परम्परा के मुनियों की उपसम्प है।

कुशा—सोकरागच्छीय रामसिंहजी के शिष्य कवि कुशल ने स १६८६ सोहल में दशावधौ 'चौदासिया स १७८६ पञ्च सुदि दूज को मङ्गला में सतकुमार चौदासिया 'सधु साधुवन्दना' एव 'सीता आसापणा' का प्रकाशन किया।

केशवजी—यह कंवरजी पक्ष के तीसरे और पाटानुक्रम से १२ वें आचार्य पुनादा के विज्ञा की पत्नी जयवन्ती के पुत्र थे। जन्म स फागुन कृति ३, आचार्य पञ्च स १६८६ बेट सुदि १३ गुरुवार और तदनन्तर स्वल्प समय में देहावसान के बाद ही ने कंवर के पट्टधर श्रीमल्लजी के समय में 'साक्षात्कृष्ण' का सिंहाका की रचना की २४ पद्य की इस ऐतिहासिक कृति में साक्षात्कृष्ण और उनकी परम्परा के कतिपय मुनियों का संक्षेपपर्यन्त परिचय है।

सीममुनि—पञ्चमहावत 'पञ्चदासिया सञ्जय' के प्रणेता सीममुनि उपाध्याय कान मुनि के शिष्य थे। सीममुनि ने अपने रचना-काल का कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। पर 'जैन गुजर कवियों' भाग ३ पृ ११३ पर एक अज्ञातकृत रचना 'निमि श्रुति पारणा' का उल्लेख है जिसका लेखन-काल स १७८२ है। यदि यह पारणा पञ्चमहावत के कर्ता सीम मुनि से संबंध मान लिया जाय तो इन्हें स १७८२ के पुत्र का कवि मान लेने में कोई अजीबियत नहीं है।

सुराजकवन्द—सम्प्रदायीमुखी चौपाई अथवा 'अरहदासा चरित्र' के प्रणेता सुराजकवन्द रायचन्द्र के शिष्य और पुष्पात्मा जेठमल्लजी के प्रशिष्य थे। सम्प्रदाय जैन-धर्म की आरम्भ है बिना इसे प्राप्त किये जीवने श्रमपूर्ण है। इसी विषय का सफर मय्यककौमुदी चौपाई की रचना हुई है। जिसमें सम्प्रदाय की विविध विशेषता द्वारा जन-मानस को धर्म भावनाओं की ओर आकर्षित किया गया है। इस चौपाई की रचना नागौर में स १८७६ बसास सुदि ३ को हुई।

तेजसी—साक्षात्कीय १३ वें पट्टधर दामोदरजी के शिष्य कवि तेजा ने वि० स० १७१२ में बंराट (मेवाड़) में 'जन्मा मही के राव' का प्रकाशन किया और स १७४२ में अनाभी श्रुति की भाँसे बनाई।

गार्गीराम-आदाजी स्वामी—यह स्नानकथासी गोहल संप्रदाय के साधु थे। इनका जन्म राजकोट में बीरजी की पत्नी दाही स म १८२२ कार्तिक सुदि ११ को हुआ था स १८२८ आषाढ सुदि ११ को दीक्षा अंगीकार की और स १८२७ भाद्रपद सुदि ११ सनिवार को याज्ञिक में स्वर्गवास हुआ।

गोरीदासजी अपने क्षेत्र के माने हुए सत और कवि थे। तत्रस्थित जैनिर समाज पर इनका प्रभाव था। इनकी रचनाओं में जैनधर्म व मौलिक शिक्षाओं को बोधगम्य भाषा में उपस्थित करने का प्रयास परिलक्षित होता है। इनका काव्य साधु ही भाषा में मात्र न प्रकाशित हो चुका है। गोरीदासजी की रचनाएँ "स प्रसार हैं—

१ निरञ्जन पञ्चमी (स १८१६ आशीन सुदि १३ जैतपुर)

२ तरकर पञ्चमी (स १८१६ आशीन)

- २ गजसुकुमार की ढाल (स० १६२२ आश्विन शुक्ला १२, मंगलवार, भावनगर)
- ३ अर्जुन माली की ढाल (स० १६२२ आसौज सुदि १४ शुक्रवार, भावनगर)
- ४ अयमता मुनि की ढालें (स० १६२२ आसौज वदि ८, शनिवार भावनगर)
- ५ अमरकुमार की ढालें (स० १६२५ मिगसर वदि अमावस्या, रविवार, वोरसद)
- ६ हरिकेशि मुनि का रास (स० १६२५ फागुन, गणपुर-गढा)
- ७ मेतार्य मुनि का चौढालिया (स० १६२५ वैशाख सुदि ६ सोमवार खभात)
- ८ नीषढ कुमार की ढाल (स० १६२५ भादो, खभात)
- ९ सुकोशल की ढाल (स० १६३०)
- १० नेमराजुल का पट् ख्याल
- ११ ऋषभदेव का किस्सा (स० १६२८ कार्तिक वदि ११)

कनीराम—इनका 'तिलोकमुन्दरी चौपाई' का नामोल्लेख स्व० मोहनलाल दलीचन्द देसाई ने अपने ग्रंथ 'जैन गुर्जर कविओ' भाग ३ पृ० २२२ पर किया है इसकी एक प्रति मुनि श्री कान्तिसागरजी के सग्रहालय में सुरक्षित है, जिसकी प्रशस्ति का ऐतिहासिक भाग नीचे दिया जा रहा है—

इग्यारे वसु समत कहायो इन्दुहर सबरस पायो रे लो,
धन तेरसे भोमवार सुहायो विजय महूर्त मन भायो रे लो ।
शासन मढण घन ज्यूं गाजे पूज गुमान गुरु राजे रे लो,
तास दिवाजै विसुणज लाजै सासा सुहना भाजे रे लो ।
तस लघु बाधव पाट सुहाया दुरगदास मुनिरायो रे लो,
च्यारु सिध निज द्रष्ट चलाया आदित्य तेज सवायो रे लो ।
रतनेसर तस पाट वैरागी पुद्गल रसना त्यागी रे लो,
वाण अभी ज्यारो सुणावण भागी बहु थया धरम लागी रे लो ।
तस सुखदाता जिण गुणगाता दलीचन्द गुरभाता रे लो,
मकल सिध ज्यारो जगत विख्यात नेह परसपर ज्ञाता रे लो ।
ऋष कनिराम जश सिणगायो पीपाडपुर मन लायो रे लो,
ढाल बाईस कर गाय सुणायो श्रावक-जन-मन भाया रे लो ।
वरणव नै वक्ता जो भणसी श्रोता हित धर सुणसि रे लो,
सील नवल रस जाणीं गणसी सिव सुफल लगसी रे लो ।

कान्हजी—यह लोका गच्छ के मुप्रसिद्ध १६ वें आचार्य तेजसिंह के शिष्य थे स० १७४३ में इन्हें गणिपद प्राप्त हुआ इनका मूल निवास-स्थान नाडोलाइ था तेजसिंह की अपूर्ण 'गुरुगुण-मालाभास' की पूर्ति इन्हीं द्वारा हुई यद्यपि इनकी कोई बड़ी कृति आज तक देखने में नहीं आई पर अनेक स्फुट पद्य उपलब्ध हैं इन्हीं के समय में गग मुनि तथा इनकी परम्परा के अन्य मुनियों ने भी साहित्यिक रचनाएँ की हैं, जिनका उल्लेख यथास्थान किया जायेगा ।

कान्हजी की रचनाएँ इस प्रकार हैं—

- १ अर्जुनमाली स्वाध्याय (रचनाकाल स० १७४८ राणपुर)
- २ गजसुकुमार स्वाध्याय (रचनाकाल स० १७५३)
- ३ शान्तिनाथस्तवन (रचनाकाल स० १७५६ सूरत)
- ४ सुदर्शन सेठ स्वाध्याय (रचनाकाल स० १७५६ सूरत)
- ५ समायक दोष स्वाध्याय (रचनाकाल स १७५८ सूरत)

१. नेमिनाथ स्तवन (रचनाकाल स० १७७ कासावड़)
- ॥ नेममुनि स्वाध्याय (रचनाकाल स० १७७ कासावड़)
८. स्मृतसत्र स्वाध्याय

विद्यानदास—स्वानकवासी जैन संप्रदाय में 'शावनी' सत्रक रचना लिखने वाले यह तीसरे कवि हैं। इनकी कियगबावनी हिन्दी की मुखर, आसृष्ट और विचारात्सेवक रचना स्वीकार की जा सकती है। इसका निर्माण सत्रराजजी के समय में स० १७३८ विजया दसमी को छाप्पी रतनबाई के देहावसान पर आगरा में हुआ।

कुंवरजी—यह साकागखीय परम्परा के ८ वें आचार्य जीवराजजी के शिष्य थे। अहमदाबाद के ओमाली बधिक लहरोजी की बर्मपत्नी कबी बाई की रत्नकुश से इनका जन्म हुआ। साठ भ्यन्त्रियों के साथ स० १६२७ वे छवि पचमी को दीक्षा अगीकार की। स० १६९२ में गुस्वारटस्थान हुआ और स० १६९८ दीपावली को स्वर्गगमन हुआ। कंवरजी ने अपने पुत्र से पुण्य हो एक स्वतन्त्र पक्ष स्थापित किया था।

कंवरजी ने आत्मयुधि एवं जीवतोत्पन्न के लिए स० १६२४ भावण सुदि १३ गुस्वार को 'साधुवन्दना' का प्रथमन किया। स० १६२७ एन स० १६९१ की इनकी प्रतिलिपि प्रतिया इन्हीं की परम्परा के मुनियों की उपमग्न हैं।

कुण्डल—सोकागखीय रामसिंहजी के शिष्य कवि कुण्डल ने स० १६८६ सोमवत में दशार्जुन 'बौद्धाभिया' स० १७८९ बैत्र सुदि दूज को मेड़ठा में सनत्कुमार 'बौद्धाभिया' 'सधु साधुवन्दना' एवं सीठा 'आसाध्या' का प्रणयन किया।

केदारजी—यह कंवरजी पक्ष के तीसरे और पाठामुक्रम से १२ वें आचार्य गुणावा के विद्या की पत्नी जयवन्ती के पुत्र थे। जन्म स० फागुन बवि ३ आषाढ पद स० १६८६ वेठ सुदि १३ गुस्वार और तदनन्तर स्वल्प समय में देहावसान केवलजी ने कंवर के पदधर श्रीमत्सजी के समय में लोकासाह का सिमोका की रचना की। २४ पक्ष की इस ऐतिहासिक कृति में साकाशाह और उसकी परम्परा के कठिपय मुनियों का सञ्चतात्मक परिचय है।

श्रीममुनि—'पञ्चमहावत' 'पञ्चबाभिया सङ्ग्रह' के प्रणेता श्रीममुनि उपाध्याय काल मुनि के शिष्य थे। श्रीममुनि ने अपने रचना-काल का करी स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। पर 'जैन गुर्वर कवियों' भाग ३ पृ० १५३ पर एक वज्रातकतु क रचना 'विम अहि पारणा' का उल्लेख है जिसका लेखन-काल स० १७८२ है। यदि यह पारणा पञ्चमहावत के कर्ता श्रीम मुनि से सबब मान लिया जाय तो इन्हीं स० १७८२ के पूर्व का कवि मान लेने में कोई अनौचित्य नहीं है।

सुराक्षचन्द्र—सम्पककीमुखी चौपाई अथवा 'जह्नुहासा बरिज' के प्रणेता सुराक्षचन्द्र रायचन्द्र के शिष्य और पुष्पावसा केतमसजी के प्रशिष्य थे। सम्पकत्व जैन-संज्ञन की आत्मा है बिना इसे प्राप्त किये बीजक क्षुब्धवत् है। इसी विषय को लेकर सम्पककीमुखी चौपाई की रचना हुई है। जिसमें समर्थन की विद्या विवेचना द्वारा जन-मानस को बर्म मानवामी की ओर आकृष्ट किया गया है। इस चौपाई की रचना नागौर में स० १८७६ बैशाख सुदि ३ को हुई।

ऐतमी—साकागखीय १ व पदधर रामोवरजी के शिष्य कवि ऐतमी ने वि० स० १७३२ में बैराट (मेवाड़) में 'पन्ना महिष के राट' का प्रणयन किया और स० १७४३ में अनाधी अहि की दास बवाई।

गारीशम्भ-जोशबी स्वामी—यह स्वानकवासी गोखल संप्रदाय के साधु थे। इनका जन्म रावकोट में वीरजी की पत्नी टाही से स० १८६२ कार्तिक सुदि ११ को हुआ था। स० १९८८ आषाढ सुदि ११ को दीक्षा अगीकार की और स० १९२७ भाद्रपद सुदि ११ रानिवार को गोंडस में स्वयंदास हुआ।

पोड़ीवासीजी अपने क्षेत्र के माने हुए सत और बहि थे। तत्कालित जैनतर समाज पर इनका प्रभाव था। इनकी रचनामा म जनपथ क मौलिक सिद्धांता की बोधगम्य भाषा में उपस्थित करने का प्रयास परिलक्षित होता है। इनका भाष्य यद्यपि भाषा में ग्राह्य म प्रकाशित हो चुका है। लोड़ीवासीजी की रचनाएं इस प्रकार हैं—

१. निरंजन पञ्चीसी (स० १९१६ आशीष मुनि १३ जैतपुर)
२. तन्कर पञ्चीसी (स० १९१६ आशीष)

- ३ जोधन पच्चीसी (स० १६१६ पोस सुदि पूर्णिमा गोडल)
- ४ भीमजी स्वामी जी का चौडालिया (स० १६१६ पोस सुदि १ गोडल)
- ५ वोहत्तरी (स० १६१८ ज्ञान पचमी)
- ३ तीर्थकर चौडालिया (स० १६१८)
- ७ अजना सती का रास (स० १६१६ वैशाख सुदि ३ गोडल)
- ८ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का रास (स० १६२७)
- ६ चौवीसी
- १० जुगत (ट ?) पच्चीसी
- ११ मत्तवाईमी

गग-गागजी—यह लोकागच्छीय १७ मे पट्टधर कानजी की शिष्य-परम्परा मे लक्ष्मीधरजी के शिष्य थे उनकी रचनाएँ ये है—

- १ रत्नसार तेजसार राम (स० १७६१ जेठ सुदि ६ गुरुवार, हालार (सौराष्ट्र)
- २ जम्बू स्वामी स्वाध्याय (स० १७६५ श्रावण सुदि २ राणपुर)
- ३ गौतम स्वामी स्वाध्याय (स० १७६५ प्रथम भाद्रवदि ५, बुधवार, मागरील)
- ४ सीमधरविनति (स० १७७१ भादो सुदि १३ कुन्तलपुर)

गुलाल—यह गुजराती गच्छ के नगराज के प्रशिष्य केशर के शिष्य थे इन्होंने नोवा मे म० १८२१ मे श्रावण सुदि ८ रविवार को तेजसार कुमार चौपाई की रचना की

गोधा-गोवर्धन—इनकी ६८ पद्यो की 'रतन-सी ऋषि की मनभास' उपलब्ध है यह कृति ऐतिहासिक दृष्टि से उपादेय है

चौधमल—इन्होंने उपदेशमाला के आधार पर 'ऋषिदत्ता चौपाई' (स० १८६४ कार्तिक सुदि १३ देवगढ-मेवाड) की रचना की. इसमे आदर्श नारी का चित्रण हुआ है इस रचना की प्रतिलिपि इनके शिष्य सूरजमल ने पाली नगर मे की

जगजीवन—यह थराद के ओसवाल चौपडा गोत्रीय पिता जोइता की पत्नी रत्ना के पुत्र थे. इनके निम्नांकित स्फुट स्तवन उपलब्ध हैं—

- १ सभवजिन स्तवन (स० १८००)
- २ मल्लीजिन स्तवन (स० १८१४)
- ३ ऋषभ जिनस्तवन (स० १८१५)
- ४ नेमि जिन स्तवन (स० १८२५)

जगन-जगन्नाथ—यह लोकागच्छीय ऋषि शेखा के शिष्य थे इन्होंने स० १७६१ मे 'सुकोमल मुनि चौपाई' की रचना की जिसकी कवि के हाथ की लिखी प्रति राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान मे सुरक्षित है इसमे सुकोशल मुनि के माध्यम से अहिंसामाहात्म्य प्रकट किया गया है

जयमल—ये लोकागच्छीय मुनि थे और राजस्थान मे विचरण किया करते थे 'साधुवन्दना' (स० १८८७ जालौर) इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है इसके अतिरिक्त 'परदेसी राजा का रास' 'अर्जुनमाली का छ डाला' (स० १८२० कार्तिक सुदि पूर्णिमा) 'अवन्ति सुकुमार चौडालिया' (स० १८२५ असोज सुदि ७ नागौर) 'दीपावली स्वाध्याय' 'खदक चौडालिया', (स० १८११ चैत्र ७ लाहुरा) 'चन्द्रगुप्त सोलह स्वप्न 'स्वाध्याय' 'नेमि चरित्र चौपाई'-स० १८०४ भादो सुदि ५), 'कमलावती स्वाध्याय' 'स्यूलमद्र स्वाध्याय' आदि अन्य रचनायें हैं

मुनि जयमलजी अपने समय मे एक आदर्श मुनि के रूप मे मान्य रहे इनकी यशोगाथा को किसी अज्ञात कवि ने स्वर

१०८ : मुनि श्रीहजारीमहोदय-रसुति-ग्रन्थ : प्रथम अध्याय

दिया है, जिसका उत्सव जनगुर्जरकविसा माग ३ शु० १३३६ पर किया गया है भाव यह है कि लीबिया में मृदता माहूनराम की घमन्तरी महामात्रे की रत्नकृति से इनका जन्म हुआ व्यापारिक प्रसंग को लेकर मेहता पचारे और भूपरबी मुनि की आध्यात्मिकता बाणों का ध्वज कर स १७८८ मिय यदि दूक अवधि २२ बें वष में समय ग्रहण कर लिया इसम मित्र है कि इनका जन्म सं १७६६ है इन्होंने जयपुर आगरा दिल्ली बीकानेर फतेहपुर, मारवाड़ मेवाड़ किशनगढ़ आदि नगरों में जातुर्मास किये

निष्ठाक कृति—मारा-गणधाय विविष्ट कवियों में तिलोक कृति एम कवि है जिनकी प्रचुर कृतियों पाई जाती हैं यह सबकी कृति की परम्परा क अवबन्ता कृति क सिध्य व रतलाम निवासी सुराणा गायत्री दुलीचदबी की धमपत्नी तानू बाई की रत्नकृति स इनका जन्म स १६ ४ र्थन बनि ३ बुधवार को हुआ था

दिलोचदबी ने स १६१४ में अवधि १ वष की कोमल वय स अवबन्ता कृति से बीसा ग्रहण की साधना के कठिन माग पर जवन हुए थी सरस्वती के प्रति इनका आकर्षण बना रहा जिसकी परिणति निम्नांकित कृतियों में हुई—

- १ पञ्चरात्र काव्य (सं १६३ र्थ ० व १ सोमवार मधुवीर)
- २ धम जयकुमार चौपाई (सं १६३० आपाड शु ३ शुक्र मधुवीर)
- ३ तिलाक बावनी (सं १६३३ र्थ ० शु ६ शनि रतलाम)
- ४ धर्मिक राम (सं १६३६ आपाड मुनि ३ पूना)
- ५ चंद्र बचना चरित्र
- ६ समरादित्य कवली चरित्र
- ७ सीता चरित्र
- ८ यमकुंडि पापकुंडि चरित्र
- ९ हन बैराव चरित्र
- १० अन्न मानी चरित्र
- ११ धामा धामिभद्र चरित्र
- १२ सुपु पुणेष्टिन चरित्र
- १३ हरिदास काव्य
- १४ अमरकुमार चरित्र
- १५ नान्तमनिहार चरित्र
- १६ मंगलार स्वामी चरित्र
- १७ प्रतिपदण मरवबाध
- १८ ज्ञान प्रदीप

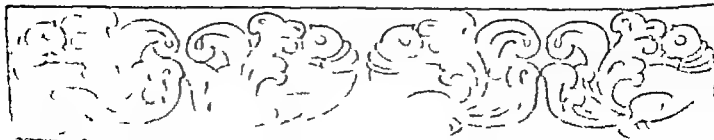
मन्त्र-मन्त्रमुनि—य मातामन्त्रीय बीमत्री व गिय धे नन्दी रचनाय है—

- १ चन्द्रावत का गंगा (सं १७ ७ आपावरी माधवार राक्षपुर)
- २ विद्यावि मग (सं १७३६)

मन्त्रावत—य मातामन्त्रीय इन्द्रात्री के गिय धे इनकी रचनायें य हैं—

- १ रत्न पञ्चांगी व ३ पुन चौपाई (सं १७३३ रविवार अष्टमपुर)
- माधवारानि स्वाध्याय

मन्त्रावत य मातामन्त्रीय मन्त्र वरमन्त्र के १६६ आचार पञ्चगिया निवासी एतदेव गायत्रीय गणतम की धर्ममन्त्री मातावत व पुन ५ वष मरव अष्टा है इनका बीसा स १७ ६ आपाड मुनि १ बुधवार का है परमप्राप्त भाग बीसा इम म् न म स १७ १ मगाव मु ७ बुधवार का हुआ य मातामन्त्री व गिय धे इनके मन्त्र में

- ३ जोवन पच्चीसी (स० १६१६ पोस सुदि पूर्णिमा गोडल)
- ४ भीमजी स्वामी जी का चौढालिया (स० १६१६ पोस सुदि १ गोडल)
- ५ वोहत्तरी (स० १६१८ ज्ञान पचमी)
- ३ तीर्थकर चौढालिया (स० १६१८)
- ७ अजना सती का रास (स० १६१६ वैशाख सुदि ३ गोडल)
- ८ ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती का राम (स० १६२७)
- ६ चौवीसी
- १० जुगत (ट ?) पच्चीसी
- ११ सत्यवाईसी

गग-गागजी—यह लोकागच्छीय १७ मे पट्टधर कानजी की शिष्य-परम्परा मे लक्ष्मीधरजी के शिष्य थे उनकी रचनाएँ ये है—

- १ रत्नसार तेजसार रास (स० १७६१ जेठ सुदि ६ गुरुवार, हालार (सीराष्ट्र)
- २ जम्बू स्वामी स्वाध्याय (स० १७६५ श्रावण सुदि २ राणपुर)
- ३ गौतम स्वामी स्वाध्याय (स० १७६५ प्रथम भाद्रवदि ५, बुधवार, मागरील)
- ४ सीमधरविनति (स० १७७१ भादो सुदि १३ कुन्तलपुर)

गुलाल—यह गुजराती गच्छ के नगराज के प्रशिष्य केशर के शिष्य थे इन्होंने नोवा मे स० १८२१ मे श्रावण सुदि ८ रविवार को तेजसार कुमार चौपाई की रचना की

गोधा-गोवर्धन—इनकी ६८ पद्यो की 'रत्न-सी ऋषि की मनभास उपलब्ध है यह कृति ऐतिहासिक दृष्टि से उपादेय है

चौथमल—इन्होंने उपदेशमाला के आधार पर 'ऋषिदत्ता चौपाई' (स० १८६४ कार्तिक सुदि १३ देवगढ-मेवाड) की रचना की. इसमे आदर्श नारी का चित्रण हुआ है इस रचना की प्रतिलिपि इनके शिष्य सूरजमल ने पाली नगर मे की जगजीवन—यह थराद के ओसवाल चौपडा गोत्रीय पिता जोड़ता की पत्नी रत्ना के पुत्र थे. इनके निम्नांकित स्फुट स्तवन उपलब्ध हैं—

- १ सभवजिन स्तवन (स० १८००)
- २ मल्लीजिन स्तवन (स० १८१४)
- ३ ऋषभ जिनस्तवन (स० १८१५)
- ४ नेमि जिन स्तवन (स० १८२५)

जगन-जगन्नाथ—यह लोकागच्छीय ऋषि शेखा के शिष्य थे इन्होंने स० १७६१ मे 'सुकोमल मुनि चौपाई' की रचना की जिसकी कवि के हाथ की लिखी प्रति राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान मे सुरक्षित है इसमे सुकोशल मुनि के माध्यम से अहिंसामाहात्म्य प्रकट किया गया है

जयमल—ये लोकागच्छीय मुनि थे और राजस्थान मे विचरण किया करते थे 'साधुवन्दना' (स० १८८७ जालौर) इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है इसके अतिरिक्त 'परदेसी राजा का रास' 'अर्जुनमाली का छ ढाला' (स० १८२० कार्तिक सुदि पूर्णिमा) 'अवन्ति सुकुमार चौढालिया' (स० १८२५ असोज सुदि ७ नागौर) 'दीपावली स्वाध्याय' 'खदक चौढालिया', (स० १८११ चैत्र ७ लाङ्ग्या) 'चन्द्रगुप्त सोलह स्वप्न 'स्वाध्याय' 'नेमि चरित्र चौपाई'-स० १८०४ भादो सुदि ५), 'कमलावती स्वाध्याय' 'स्थूलभद्र स्वाध्याय' आदि अन्य रचनायें हैं

मुनि जयमलजी अपने समय मे एक आदर्श मुनि के रूप मे मान्य रहे इनकी यशोगाथा को किसी अज्ञात कवि ने स्वर

दिया है जिसका उत्सेह जैनगुरु कविघोषाग ३ पु १५३६ पर किया गया है भाव यह है कि सांबिया में मुहता मोहनरास की घमन्ती महमाये की रत्नकुलि से इनका जन्म हुआ व्यापारिक प्रसंग को लेकर मेढता पचारे और भूधरजी मुनि की आध्यात्मिक भाणी का स्वर्ण कर स १७८८ मिंग यदि पूज्य भवति २२ वें वर्ष में समय ग्रहण कर लिया इससे छिड़ है कि इनका जन्म स १७६६ है इन्होंने जयपुर आगरा दिल्ली बीकानेर फतेहपुर, मारवाड़ मेवाड़ किशनगढ़ आदि नगरों में जालुमसि किये

लिखाक कवि—साक्षात्-गच्छीय विविष्ट कवियों में तिसोक कवि ऐस कवि है जिनकी प्रचुर कृतियां पाई जाती हैं यह मवजी कवि की परम्परा के अग्रजता कवि के शिष्य थे रत्नराम निवासी मुराणा गांधीय दुसीचन्नी की धर्मपत्नी नानू बाई की रत्नकुलि से इनका जन्म स १८०४ क्षेत्र वदि ३ बुधवार को हुआ था

तिसोउधवजी ने स १८१४ में अवति १ वर्ष की कोमल वय में अग्रजता कवि से दीक्षा ग्रहण की साधना के कठिन मार्ग पर चलते हुए भी घरस्वरी के प्रति इनका आकर्षण बना रहा जिसकी परिणति निम्नांकित कृतियों में हुई—

- १ पञ्चवर्णी नाम्य (सं १८३३ व ३ सोमवार मवसीर)
- २ धम अयकुमार चौपाई (स १८३३ आपाङ्ग सु ३ बुध मवसीर)
- ३ तिलाक बावली (सं १८३३ व ३ सु ३ छनि रत्नराम)
- ४ क्षमिक रास (स १८३३ आपाङ्ग सुवि ३ पूता)
- ५ पद कवसी चरित्र
- ६ समरादिय केवसी चरित्र
- ७ सीता चरित्र
- ८ धमकुलि पापकुलि चरित्र
- ९ हन मंसन चरित्र
- १० अजन मासी चरित्र
- ११ बन्ना धामिमह चरित्र
- १२ सुमु पुणेहित चरित्र
- १३ हरिबदा नाम्य
- १४ अमरकुमार चरित्र
- १५ मन्त्रमणिहार चरित्र
- १६ महावीर स्वामी चरित्र
- १७ प्रतिबन्धन लयबोध
- १८ मान प्रदीपक

मन्त्र-नन्मुनि—यह साक्षात्-गच्छीय श्रीमन्त्री के शिष्य थे इनकी रचनाय हैं—

- १ चरित्र का रागा (स १७ ७ दोषावली नामवार, राणपुर)
- २ त्रिनारि राम (स १७३४)

मन्त्राय—यह साक्षात्-गच्छीय दण्डजी के शिष्य थे इनकी रचनायें हैं—

- १ रास पञ्चमीकी रत्नकुलि चौपाई (स १७३५ रविवार मेहमपुर)
- २ चारुचामुनि स्थापनाय

मन्त्रविद—यह साक्षात्-गच्छीय मूल परम्परा के १६वें आचार्य पञ्चेशिया निवासी दार्ष्टिक गोपीय लालम की घमन्ती लालमा ३ व पुत्र थे जन्म मवन् अज्ञात है इनका सीता स १७ ६ आपाङ्ग सुवि १ बुधवार को हुई पन्धराव बोगा बीरमा ढांग मूलम म १७०९ पञ्चाग मुनि ७ बुधवार को हुआ यह वैष्णवी के शिष्य थे इनके समय में

संप्रदाय सचर्प की स्थिति में थी तथापि ये साहित्य-रचना में लगे रहे इतिहास के प्रति इनका विशिष्ट अनुराग था तेजपाल इन्हीं के शिष्य थे इनकी निम्नांकित रचनाएँ प्राप्त हैं—

- १ नेमिनाथ स्तवन (स० १७११)
- २ ऋषभजिन स्तवन (स० १७२७ चैत्र पूर्णिमा जालीर)
- ३ शातिनाथ स्तवन (स० १७३३ बुरहानपुर)
- ४ वीर स्तवन (स० १७३३)
- ५ जिन स्तवन (स० १७६४ रतलाम)
- ६ अतराका स्तवन (स० १७३५ नादेसमा-मेवाड़)
- ७ श्रीसीमधर स्तवन (स० १७४८)

अज्ञात रचनाएँ—

- १ सत्ताईस पीठ स्वाध्याय
- २ हरिवगोत्पत्तिरास
- ३ सोलह स्वप्न स्वाध्याय
- ४ सुविधिजिन स्तवन
- ५ तमाखू की स्वाध्याय

श्रीतेजसिंह सस्कृत के भी अच्छे ज्ञाता थे दृष्टांतशतक इनकी सर्वज्ञात रचना है

त्रिक्रम—यह नागौरी गच्छीय आसकरण के प्रशिष्य और वणवीर के शिष्य थे इनका 'रूपचन्द्र ऋषि का रास' (स० १६६६ भादो वदि ३ बुधवार, अकबरपुर) लोकागच्छीय इतिहास की दृष्टि से अपना स्वतन्त्र स्थान रखना है जीवन-चरित लेखन की दृष्टि से भी यह रचना महत्त्वपूर्ण है इनकी रचनाये इस प्रकार हैं—

- १ अमरसेन रास (स० १६६८)
- २ बगचूल का रास (स० १७०६ भादो सुदि ११ गुरुवार किशनगढ़)

दीप—यह लोकागच्छ की १३-१४ वी गद्दी के आचार्य के समय स्वतंत्र मत चलाने वाले श्रीधनराज की परम्परा में थे। इनकी रचनायें हैं—

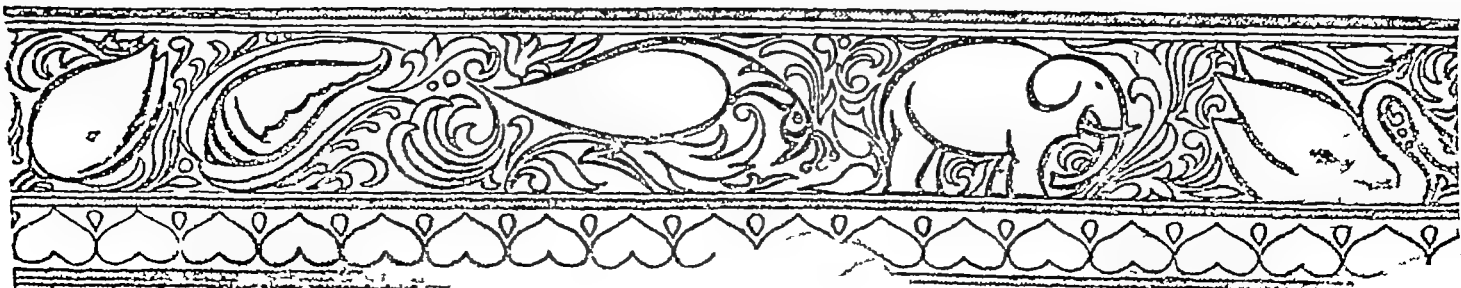
- १ सुदर्शन श्रेष्ठ रास
- २ वीर स्वामी का रास
- ३ पाचम चौपाई
- ४ गुणकरण्ड गुणावली रास (स० १७५७)

कुलैथ में इन्होंने एक घमार भी लिखी थी

धर्मदाम—यह लोकागच्छीय जीवराज के शिष्य थे इनकी कृति 'जसवत मुनि का रास' स० (१६५२ भादो वदि १०, खण्डेहरा) प्राप्त है

वर्मसिंह—इन्होंने स० १६६२ में, उदयपुर में चातुर्मास रहकर आचार्य शिवजी का ऐतिहासिक रास निर्मित किया स० १६८५ में इन्होंने लोकागच्छ से अलग एक स्वतंत्र शाखा स्थापित की जो 'दरियापारी (पुरी) शाखा' के नाम से विख्यात है इनकी परम्परा में कई स्वतन्त्र ग्रन्थकार मुनि हुए हैं

नन्दलाल—यह रतिराम के शिष्य थे इन्होंने 'लविवप्रकाश चौपाई' (स० १६०३ कपूरथला) और 'ज्ञानप्रकाश' (स० १६०६) की रचना की

मरमिह मुनि—यह असंख्य सत्य है कि सधोचन के क्षेत्र में कभी-कभी सामान्य गीत का भी बहुत बड़ा महत्व प्रमाणित हो जाता है। यही जिन नरसिंह मुनि का उल्लेख किया गया है वे न तो स्वयं बहुत बड़े ग्रन्थकार थे और न माहिर्यकार ही। किन्तु इनकी एक मात्र असाधारण अज्ञात कृति उपलब्ध हुई है जिसमें १२वीं शती के एक महान् व्यक्तित्व की यशोगाथा वर्णित है। हमारा तात्पर्य रोझकी स्वामी से है। ये अपने समय के विशिष्ट कवि के सममयीत सपत्नी स्थापकवागी मुनि थे। रायपुर, सनबाड़, जम्बपुर, नाबटारा और आमेठ में रहकर इन्होंने ओ-ओ उपसंग सहन किये और मूर्खित स्थानों में इनके सन्ध में प्रचलित अन प्रचारों पर इस गीत में प्रकाश डाला गया है। इसकी रचना सं १८७७ में रायपुर (मेवाड़) में की गई है। अस ही यह गीत समुत्तम है पर महामुनि की यह कविता को ज्योतिष करने में अनुपम है।

भातजी—यह कचरजी पक्ष में तुनीय आचार्य रतनसो ने लिख्य थे इन्होंने पचावरण स्तवन सं १६७६ दीपावली-आम मगर) और मेदिनाय स्तवन (सं १६७२ दीपावली-महमदाबाद) की रचना की।

नारायण—यह साधारणस्थीय अष्टम पट्टर जीवरानजी के लिख्य थे इन्होंने कल्पवल्ली में जातुमांस रहकर सं १९८४ आमोत्र वदि ७ गुरुवार को यलिकरास की रचना की।

परमा—यह राजसिंह के लिख्य थे इन्होंने 'प्रभावती चौपाई' (सं १६४८ आदिबन शुक्रा १० शनिवार) की रचना की।

प्रकारानिह—यह स्थानकवासी सम्प्रदाय के प्रथम कवि हैं जिन्होंने स्वतन्त्र छप्पय लिखे। रचना-काल सं १८७५ आषाढ़ सुदि ८ (पौष) है। यह स्थानकवासी सम्प्रदाय के सर्वप्रथम थे।

पाना पदेस—यह बना के प्रशिष्य और जीवा के लिख्य थे इन्होंने सं १८२८ वीं अमावस्या को तीमड़ी में रहकर 'मरल चरबती रात' लिखा।

प्रम—इन्होंने सं १६६१ में 'श्रीपरी रास और सं १६६२ में मगल कलश रास की रचना की।

प्रम—यह वृत्ति के लिख्य थे इन्होंने 'हरिचंद चौपाई' (सं १८२८ मगसिर वदि ६ रविवार-जोधपुर) की रचना की। यह मोहनसात हलीचंद देसाई ने 'वेधर्षी चौपाई' को भी इनकी रचना मान लिया है। जो स्पष्ट झूठ है क्योंकि चर्षी चौपाई-जिसकी १८वीं शती की प्रतिनिधि प्राप्त है—ने प्रख्यात प्रेमराज वृत्ति के जब कि हरिचंद चौपाई ने प्रगता १६वीं शती के कवि थे।

भाणुचन्द्र—यह मारागच्छ व प्राचीन कविता में प्रमुख ऐतिहासिक कवि हैं इन्होंने 'वयापम चौपाई' (सं १५७८ माघ सुदि ७) की रचना की। जिसमें अपने सम्प्रदाय का ऐतिहासिक बचन एवं सांस्कृतिक साम्प्रदायिक मायताओं का उल्लेख है।

भीम—यह साधारणस्थीय के कीरगिह के लिख्य थे इन्होंने तीन छन्दों में भेषिक रास लिखा जिसका जमरा रचना काल दग प्रचार है—

प्रथम गच्छ ग १६२१ माघा सुदि २ बहाना
द्वितीय गच्छ ग १६३२ माघा वदि ७ बहोना
तृतीय गच्छ ग १६३६ माघा वदि ७ रविवार

इनकी एक अन्य रचना नामचक्राचार—मगसिर का रास (सं १६३२ आमोत्र सुदि ५ शुक्रवार बड़ोदा) प्राप्त है।

बाबकण्ड—यह कचरजी पक्ष में भीमराज व प्रशिष्य भीम मगसिर के लिख्य थे। द्वितीय आषा पर इनके अद्भुत प्रमुख का लिख्य इनकी 'बाबकण्ड बलीगी' (सं १६३८ दीपावली अमरावती) में लिखा है। गुरुसोचन वर्तमान का गच्छ व दिवस गच्छ वदि ७ उदया में गणिपुर्ण मठ एक आर्यवासी रचना है। गच्छवर्षीय है। कि एक और काल वदि ग १६१७ में हुए है जिसकी 'बाब-बाजी प्रशिष्य है। मगसिरगच्छ में भी दग नाम के दो कवि हो गये हैं।

मयाचन्द्र—यह मारागच्छ व लिख्य और इन्होंने गच्छ वदि ७ मगसिरगच्छ में भी दग नाम के दो कवि हो गये हैं।

वीर व ८ गुरुवार मगसिर) की रचना की।

स्मरणीय है कि इसी समय मयाचन्द नाम के दो अन्य कवि भी हुए हैं जिनमें एक तो रत्नमिह के शिष्य मयाचन्द जिनकी रचना 'बुद्धिरास स्वाध्याय' प्राप्त है और दूसरे सिद्धिचल्लभ के शिष्य मयाचन्द जो 'नवरत्न स्तवन' (सं० १८५२ जेष्ठ सुदि ४, मुलतान) के प्रणेता थे इन मयाचन्द का मतिलाभ नाम भी था

मानमुनि—'ज्ञानरस' के प्रणेता मानमुनि नवल ऋषि के शिष्य थे जो सं० १७३६ में विद्यमान थे

माल—यह खूबचन्द सन्तानीय नाथाजी के शिष्य थे, जैसा कि इनकी रचनाओं की अन्त्य प्रशस्तियों से प्रमाणित है प्राप्त कृतियों के आधार पर इनका साहित्यमाधना-काल सं० १८१० से सं० १८५७ का मध्यकाल जान पड़ता है इनकी रचनाये इस प्रकार हैं—

- १ आपाढभूति चौडालिया (सं० १८१० आपाढ सुदि २, भुज)
- २ राजीमती स्वाध्याय (सं० १८२२, मुन्द्रा)
- ३ इलाचीकुमार छ ढाला (सं० १८५५, जेठ, अजार)
- ४ इशुकार कमलावती छ ढाला (सं० १८५५, जेठ वदि ३, अजार)
- ५ पट्वाववरास छ ढाला (सं० १८५७, कार्तिक, माडवी)

'जैन-गुर्जर कविओ' भाग ३ पृ० २२८ पर 'अजनासुन्दरी चौपाई'—जिमका प्रतिलिपिकाल सं० १८०६ है—को स्व० देगार्ड ने नाथाजी शिष्य मान की रचना माना है, जो स्पष्टतः भूल है कारण कि 'अजनासुन्दरी चौपाई' के प्रणेता मुनि माल वड गच्छीय भटनेर शाया के थे और इनका अस्तित्व समय १७ वीं शती का प्रथम चरण उनकी कृतियों में स्पष्ट है सूचित माल की इन्ही कृति का उल्लेख 'जैन गुर्जर कविओ' भाग प्रथम पृ० ४६३ पर भी किया गया है जिसका प्रतिलिपिकाल सं० १६६३ है अतः यह स्पष्ट है कि देगार्ड महोदय की भूल के कारण ही १७ वीं शती के माल की रचना १६ वीं शती के लोकागच्छीय माल के नाम पर चढ़ गई है भाषा और वर्णनशैली की दृष्टि से भी दोनों का भिन्नत्व स्पष्ट प्रतीत होता है इसी मुनि माल की रचनाओं को नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों के १८ वें त्रैवार्षिक विवरण (१९४१-४३) में अज्ञातकर्तृक रचनाएँ मान लिया गया है जब कि इनका नाम अंतिम पंक्तियों में स्पष्टतः सूचित है इस माल की एक दर्जन से अधिक अन्य रचनाएँ भी प्राप्त हैं यह राजस्थानी के कवि थे जब कि नाथाजी के शिष्य गुजराती के

मालासिंह—यह लोकागच्छीय करमसी के शिष्य थे इनकी रचना 'कलावती चौडालिया' प्राप्त है जिसका रचना-काल सं० १८३५ श्रावण सुदि ५ है

मेघराज—लोकागच्छीय जगजीवन के शिष्य मेघराज ने 'ज्ञानपचमी स्तवन' (सं० १८३०—वीरमगाम) और 'पाश्वनाथ स्तवन' (सं० १८४१) की रचना की

उल्लेखनीय है कि इस नाम के चार और कवि भी हुए हैं प्रथम दिगम्बर सम्प्रदाय के ब्रह्मशाति के शिष्य, जिनका 'शातिनाथचरित्र' (सं० १६१७ में प्रतिलिपित) प्राप्त है द्वितीय दिगम्बर सुमतिकीर्ति के शिष्य जिनका 'कोहलद्वादशी रास' (सं० १७५४ में प्रतिलिपित) उपलब्ध है तृतीय पाश्वचन्द्रगच्छीय श्रवण ऋषि के शिष्य जिनकी नलदमयन्ती रास (सं० १६६४) सोलह सती का रास, राजचन्द्र प्रवहण (सं० १६६१) पाश्वचन्द्र स्तुति, रायपसेणी वालाववोध और स्थानाग वालाववोध आदि रचनाएँ मिलती हैं चतुर्थ मेघराज आचल गच्छीय भानुलब्ध के शिष्य थे जिनके 'सत्तर भेदी पूजा' और 'ऋषमजन्म' ग्रंथ उपलब्ध हैं इनका समय १७ वीं शती का उत्तरार्द्ध है

रत्नचन्द्र—यह गुमानचन्द के प्रशिष्य और दुर्गादास के शिष्य थे इन्होंने चतुर्दश ढालवद्ध 'चन्दनवाला चौपाई' सं० १८५२ और पचढालवद्ध निर्मोहीढाल (सं० १८७४ पाली में) लिखी

इस नाम के दो अन्य विद्वान् भी हुए हैं जिनमें से एक वडगच्छीय समरचन्द्र के शिष्य 'पचाख्यान चौपाई' (सं० १६४८) के प्रणेता और दूसरे तपागच्छीय शातिचन्द्र के शिष्य 'सूरत सगामसुर कथा' (सं० १६७८) के रचयिता हैं

रामनाम—यह ताकागच्छीय जलम व जलिय थ इन्होंने पुण्यपात्र राजा का रास' (सं० १६६३ पेट नदि १३ गुहवार सारंगपुर—आमबा) की रचना की इसकी अतिम प्रयासि मनुष्य की है

रायम्पद—रायम्पद सुप्रसिद्ध लोकप्रियवीर जयमलजी के विषय में इनकी कृतियों में उल्लिखित घथाकारों से विदित होता है कि ये स्वाध्याय के प्रति विरोध रूप से आह्वान या इन्होंने स १८३१ से स १८४७ तक साहित्यिक जीवन व्यतीत कर ज्ञान और श्रिया का समन्वयमूलक आदेश उपस्थित किया कविस्वदाकिन जैसे इन्हीं पारम्परिक रूप से उपयुक्त थी इनहीं रचनाएँ इस प्रकार हैं—

- १ गमापि-यश्याया (स १८३१ मेड़ता)
- २ गोदम स्वामा का राम (म १८३४ भावों मुनि ६ बीकानेर)
- ३ गमावनी चौप (म १८३७ आसोज मुनि ३, मेड़ता)
- ४ भापा-द्विनि बीकानिया (म० १८३४ बिजवादागमो नागीर)
- ५ मृगावन्ता चौप (म० १८३८ भावों वरि ११ ओपपुर)
- ६ महावीर बीकानिया (म० १८३९ बीकानिया नागीर)
- ७ अग्रम वरि (म० १८६ आसोज मुनि ३, बीकानिया)
- ८ नमन गनी की भाव (१८४१ मिगमर जापपुर)
- ९ मजभावापि

नवपात्र—यह मेघराज की परम्परा के प्रेमपट्टण के शिष्य थे। यद्यपि भी वे अपनी कृतियों में अपनी पूज्य परम्परा का गुणगान बचन किया है। यद्यपि इनकी भाषा बुझाछाही है तथापि अधिन समय तक श्रवण में निवास करने व कारण शिष्य और बहना का स्वयं प्रभाव ज्ञाती रचनाओं में आया है। ज्ञाती अधिकतर रचनाएँ आजमगढ़ में हुई हैं। समस्त है पर जादवी काल में बहने की गहरी के सहाय के रूप में रहें हों। ज्ञाती रचनाओं दूस प्रकार है—

- १ श्रीमान् बीना^१ (म १८५ पाम्बुद यमि ७ रविवार मरुतुदाबा)
 २ प्रमदराज राय (म १८५ मिंगम मुदि १ रविवार मरुतुदाबा)
 ३ पन-दीव बीना^२ (म १८७ बागम मुदि ८ रविवार मरुतुदाबा)
 ४ मदन बीना^३ (म १८७ धावम मुदि ४ मुरदाग मरुतुदाबा)
 ५ प्रमदराज (म १८८ अ मुदि १ मरुतुदाबा)

उत्पत्ति के अभाव में वास्तविकता का अभाव ही नहीं है, बल्कि वास्तविकता का अभाव ही वास्तविकता है। अतः वास्तविकता का अभाव ही वास्तविकता है। अतः वास्तविकता का अभाव ही वास्तविकता है।

आत्मवर्णन - "महा माय मयान्तर्वासी गुरुणा श्री १८ श्री गुरु श्री गुरुद्वारा विनाशः । गुरुवत् पञ्चमी श्री गुरु
१८९१ पञ्चमि गुरु १ भाग्यगुरु श्री गुरुद्वारा गुरुद्वारा गुरुद्वारा (श्री १८९१ भाग्य) इत्येव गुरुद्वारा
१ इत्येव गुरु १८ गुरुद्वारा गुरुद्वारा विभिन्न गुरु : वि विभिन्न १

निम्न—य चन्द्रोदयी के दिवस के हंगाम बयलमेला बोर्ड (म १८० माघ ११ बजुर) चीर मुचम बोर्ड (म १८० माघ १२ बजुर) की रचना की मुद्रा बोर्ड का रचना-मात्र ही देना के माने अंत मुद्रा बलिदा मम १८० माघ के माना है आ दीर की की गय रमायीरी भावनामयी के दिव्य रमायीरमायी हंगाम ११ विवि बजुर बरि १० बयलमे के प्रतिविमि प्रति ये भी बिउ हंगाम प्रामिग इन प्रकार है—

एतत्तु नृणां भूयः सदा भूयति धीराणां विश्वं नृणां ।
ननु धीः कथं विना नारायणस्यैव कति कति अभिराम्यते ।

स्मरणीय है कि इसी समय मयाचन्द नाम के दो अन्य कवि भी हुए हैं जिनमें एक तो रत्नसिंह के शिष्य मयाचन्द जिनकी रचना 'बुद्धिरास स्वाध्याय' प्राप्त है और दूसरे मिद्विल्लभ के शिष्य मयाचन्द जो 'नवरत्न स्तवन' (सं० १८५२ जेष्ठ सुदि ४, मुलतान) के प्रणेता थे इन मयाचन्द का मतिलाभ नाम भी था

मानमुनि—'ज्ञानरम' के प्रणेता मानमुनि नवल ऋषि के शिष्य थे जो सं० १७३६ में विद्यमान थे

माल—यह खूबचन्द सन्तानीय नाथाजी के शिष्य थे, जैसा कि उनकी रचनाओं की अन्त्य प्रशस्तियों से प्रमाणित है प्राप्त कृतियों के आधार पर इनका साहित्यसाधना-काल सं० १८१० से सं० १८५७ का मध्यकाल जान पड़ता है इनकी रचनाएँ इस प्रकार हैं—

- १ आपाढभूति चौढालिया (सं० १८१० आपाढ सुदि २, भुज)
- २ राजीमती स्वाध्याय (सं० १८२२, मुन्द्रा)
- ३ इलाचीकुमार छ ढाला (सं० १८५५, जेठ, अजार)
- ४ इशुकार कमलावती छ ढाला (सं० १८५५, जेठ वदि ३, अजार)
- ५ पट्वाधवरास छ ढाला (सं० १८५७, कार्तिक, माडवी)

'जैन-गुर्जर कविओ' भाग ३ पृ० २२८ पर 'अजनासुन्दरी चौपाई'—जिमका प्रतिनिपिकाल सं० १८०६ है—को स्व० देशाई ने नाथाजी शिष्य मान की रचना माना है, जो स्पष्टतः भूल है कारण कि 'अजनासुन्दरी चौपाई' के प्रणेता मुनि माल वड गच्छीय भटनेर शापा के थे और इनका अस्तित्व समय १७ वीं शती का प्रथम चरण उनकी कृतियों में स्पष्ट है सूचित माल की इसी कृति का उल्लेख 'जैन गुर्जर कविओ' भाग प्रथम पृ० ४६३ पर भी किया गया है जिसका प्रतिलिपिकाल सं० १६६३ है अतः यह स्पष्ट है कि देशाई महोदय की भूल के कारण ही १७ वीं शती के माल की रचना १६ वीं शती के लोकागच्छीय माल के नाम पर चढ़ गई है भापा और वर्णनशैली की दृष्टि से भी दोनों का भिन्नत्व स्पष्ट प्रतीत होता है इसी मुनि माल की रचनाओं को नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा प्रकाशित हिन्दी हस्तलिखित पुस्तकों के १८ वें त्रैवार्षिक विवरण (१९४१-४३) में अज्ञातकर्तृक रचनाएँ मान लिया गया है जब कि इनका नाम अंतिम पवित्तियों में स्पष्टतः सूचित है इस माल की एक दर्जन में अधिक अन्य रचनाएँ भी प्राप्त हैं यह राजस्थानी के कवि थे जब कि नाथाजी के शिष्य गुजराती के

मालासिंह—यह लोकागच्छीय करमसी के शिष्य थे इनकी रचना 'कलावती चौढालिया' प्राप्त है जिसका रचना-काल सं० १८३५ श्रावण सुदि ५ है

मेघराज—लोकागच्छीय जगजीवन के शिष्य मेघराज ने 'ज्ञानपचमी स्तवन' (सं० १८३०—वीरमगाम) और 'पार्श्वनाथ स्तवन' (सं० १८४१) की रचना की

उल्लेखनीय है कि इस नाम के चार और कवि भी हुए हैं प्रथम दिगम्बर सम्प्रदाय के ब्रह्मशाति के शिष्य, जिनका 'शातिनाथचरित्र' (सं० १६१७ में प्रतिलिपित) प्राप्त है द्वितीय दिगम्बर सुमतिकीर्ति के शिष्य जिनका 'कोहलद्वादशी रास' (सं० १७५४ में प्रतिलिपित) उपलब्ध है तृतीय पार्श्वचन्द्रगच्छीय श्रवण ऋषि के शिष्य जिनकी नलदमयन्ती रास (सं० १६६४) सोलह सती का रास, राजचन्द्र प्रवहण (सं० १६६१) पार्श्वचन्द्र स्तुति, रायपसेणी बालावबोध और स्थानाग बालावबोध आदि रचनाएँ मिलती हैं चतुर्थ मेघराज आचल गच्छीय भानुलब्धि के शिष्य थे जिनके 'सत्तर भेदी पूजा' और 'ऋषमजन्म' ग्रंथ उपलब्ध हैं इनका समय १७ वीं शती का उत्तरार्द्ध है

रत्नचन्द्र—यह गुमानचन्द के प्रशिष्य और दुर्गादास के शिष्य थे इन्होंने चतुर्दश ढालवद्ध 'चन्दनवाला चौपाई' सं० १८५२) और पचढालवद्ध निर्मोहीढाल (सं० १८७४ पाली में) लिखी

इस नाम के दो अन्य विद्वान् भी हुए हैं जिनमें से एक बडगच्छीय समरचन्द्र के शिष्य 'पचाख्यान चौपाई' (सं० १६४८) के प्रणेता और दूसरे तपागच्छीय शातिचन्द्र के शिष्य 'सूरत सग्रामसुर कथा' (सं० १६७८) के रचयिता हैं

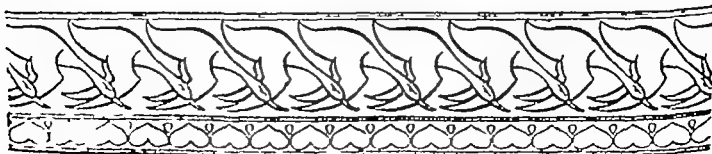
मुनि श्रीकान्तिसागरजी

श्रीलोकेशाह की परंपरा और उसका अज्ञात साहित्य

सन्त-परम्परा के समुच्चय इतिहास में सोमहवीं सदी का विशेष महत्व है। इस युग को वैचारिक क्रान्तिकारियों का स्वर्ण-काल कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी। कबीर धर्मवास मानक सत रविदास तरण-सारथ स्वामी और श्रीमान् लोकेशाह आदि आदर्श प्रकट व्यक्तियों ने इसी समय में क्रान्ति की संज्ञकान्ति से भारतीय जनमानस को नवजागरण का दिव्य स्वप्न दिया था। धर्म के मौलिक तत्त्वों के नाम पर जो विकार असत्यता और साम्प्रदायिक-कृतमूलक धारणाएँ पनप रही थी उनके प्रति तीव्र असंतोष का ज्वार इसी सन्तों की अनुभवमूलक भाषा में फूटा था। स्वामात्मिक या कि आत्मिक और अस्वास्तिक अन्तिमुक्त विचारधारा के उदय से स्थितिपातक समाज में हृदयमूलक उत्पन्न हो परिणाम स्वरूप प्रतिक्रियावादी भावनाएँ जाग्रत हुईं। यह सर्वसिद्ध ऐतिहासिक सत्य है कि मानव-संस्कृति का वास्तविक पल्लवन एक सदात्मक सत्य की पृष्ठभूमि में ही होता है। आत्मिकता से ऐहिक और भौतिकमूलक प्रवृत्तियाँ श्रोतसाहित्य होती हैं। क्रान्ति नवसंजन का न केवल प्रेरक स्रोत ही होती है अपितु समस्त की मौलिक भावना द्वारा धमरासंस्कृति का जन-जीवन में प्रतिष्ठित भी करती है जो जनतन्त्र का मुख्य आधार है। यही कारण है कि सन्त-परम्परा का विकास विपरीत परिस्थितियों में ही हुआ है। वह पाश्चात्तिकता से लड़ी और पूरी शक्ति के साथ लड़ी पर मरी नहीं क्योंकि उसका आदर्श विश्वास और उन्नत भावनाओं पर आधारित था। बहो व्यक्ति की अवस्था गुणों का प्रासुक्त था वह किसी सम्प्रदाय या उच्च व्यक्ति के प्रति नहीं पर समीचीन तत्त्वों के प्रति बलपूर्वक थी। इसीलिए सुद्ध और सौंदर्य सम्पन्न परम्पराएँ वह ज्ञान स्रोत जिस पर अज्ञानियों तक मानवता गर्व कर सकती है।

यद्यपि श्रीमान् लोकेशाह के क्रान्तिकारी विचारों का समर्थन उनके अनुयायियों द्वारा किस सीमा तक और कितना हुआ इस पर ऐतिहासिक मौन है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिस समय विचारक्रान्ति का सूत्रपात हुआ उसकी पृष्ठभूमि को धोखे करन वाली सांस्कृतिक साम्प्रदायिक साधन-धामणी तिमिराच्छन्न है, तथापि उनकी परम्परा का इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि अपने युग में उत्पन्न आत्मिक विकृतियों के प्रति उनका विद्रोह जन सम्प्रदाय को दूर तक प्रभावित कर एक नवमाय का निर्माता और पोषक सिद्ध हो गया। इसका अकाद्य प्रमाण लोकेशाह और उनकी परम्परा के विरुद्ध रखा गया विपुल साहित्य है। जिसके युग में उस युग के चेतना-सम्पन्न मस्तिष्कों को सबसे होकर सक्रिय होना पड़ा था। इनमें सावधसमय कमलसमय उपाध्याय पार्ष्वचन्द्र सूरि आदि प्रमुख हैं।

किसी नवमत प्रवर्तक व्यक्ति की विचारधारा का भरो ही उस सम्प्रदाय ने सांस्कृतिक स्वल्प निषिद्ध न किया हो पर समसामयिक साहित्य में भरो ही उसके विपरीत ही क्यों न लिखा गया हो जो उसके आगे है या उसके निरसन के लिए जो पूर्व पक्ष प्रस्तुत किया गया है। उससे उसकी मूल विचारधारा का आधिक अनुमन हो तो ही जाता है। लोकेशाह की मूल मांगशाएँ क्या रही होंगी ? उनका सीमित समय में ही क्षेत्र कितना व्यापक हो गया ? यदि बातों का जलर उन सम्प्रदाय का सांस्कृतिक साहित्य भरो ही न वे सचता हो पर उस समय में जो वैचारिक साहित्य विराधियाँ द्वारा रखा गया उसमें बहुत कुछ संकेत तो मिल ही जाते हैं। परन्तु इन महत्वपूर्ण साधना पर अभी तक बहुत कम विज्ञान का ध्यान आकृष्ट हुआ है। मैंने प्रसन्नता जितना भी अध्ययन-अन्वेषण किया उसने आधार पर है। इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि यदि मूलिक विषय का मौलिक ज्ञानमय प्रकट करना है तो विरोधी साहित्य के अध्ययन की निताल आवश्यकता है। न-बा मग की गुर्विन्धी न-स रहस्योद्घाटन में सफल साधन सिद्ध हो सकती है।

श्रीअनोपचन्दजी ताम मिण्या आदरी आणद धरी,
तस चर्णा सेवा श्री वनेचन्दजी ढाल ए पाचू करी।
गज नह ए वसु धरा वांते सस्त १८७० पोष मे सीत द्वादसी,
जैयपुर जिनपद पूरी मय नैं अषड चन्द कला जसी।

वस्तो—यह वढवाण के आवक थे इन्होंने 'भूठा तपसी का सिलोका' (स० १८३६ भादो सुदिं रविवार) की रचना की भूठा तपसी सौराष्ट्र के अत्यन्त प्रभावशाली व्यक्ति थे इनके विषय मे राणपुर आदि नगरो मे कई किंवदंतिया प्रचलित हैं

सबलशाह—इन्होंने 'तिलोकसुन्दरी ढाल' (स० १८६२ फलौदी) की रचना की

समरचन्द्र—यह कुंवर जी पक्ष के रत्नागर के शिष्य थे इन्होंने 'श्रेणिक रास' की रचना की

सावतराम—यह स्थानकवासी सम्प्रदाय के क्रियाशील मुनि थे इनकी निम्नलिखित रचनाए प्राप्त हैं—

१ द्रौपदी चौपाई (स० १८६३, कार्तिक कृष्णा ७, जयपुर)

२ मदनसेन चौपाई (स० १८६८ फागुन सुदि ७, बीकानेर)

३ सतीविवरण चौढालिया (स० १९०७ चैत्र वदि ७, लश्कर)

सुजाण—यह भीमजी के शिष्य थे इन्होंने सूरत मे रह कर स० १८३२ मे 'शीयल स्वाध्याय' का प्रणयन किया

सुन्दर—इन्होंने 'नेमराजुल के नवभव' (स० १७६१) की रचना की

सूजी—सूजी ने 'श्री पूज्य रत्नसिंह रास' (स० १६४८ वैशाख वदि १३ तालनगर, मेवाड) की रचना की, यह ऐतिहासिक महत्व की रचना है आचार्य रत्नसिंह कुंवरजी पक्ष के अर्थात् मूल पाटक्रमानुसार ११ वें पट्टधर थे जामनगर निवासी बीसा श्रीमाली वर्णिक सोलाणी गोत्रीय सुरा की पत्नी सोहवदे की रत्न-कुक्षि से स० १६३२ मे इनका जन्म हुआ था दीक्षा स० १६४८ वैशाख वदि १३, अहमदाबाद, पदस्थापन स० १६५४ जेठ वदि ७ एव स्वर्गवास स० १६८६ विदित होता है

स्वराज—सायला निवासी हरखा के पुत्र स्वराज लोकागच्छीय सद्गृहस्थ थे इन्होंने मूली वाई के बारह मास (स० १८६२ मिंगसर सुदि १३ गुरुवार, सायला) ५२ पद्यो मे रचे वर्णित मूली वाई दशा श्रीमाली रतनशाह की पत्नी अमृत वाई की पुत्री और कोठारी नानजी की पत्नी थी इन्होंने आर्या आणद वाई से प्राथमिक ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत स० १८६५ मे लीमडी मे रतनवाई से दीक्षा ग्रहण की इनका जीवन नितान्त ही तपश्चर्यापूर्ण था यह सथारा लेकर स० १८६० आषाढ सुदि १४ शुक्रवार को परमधाम सिधारी

हुलासचन्द—यह नागोरी लोकागच्छीय लक्ष्मीचन्द सूरि की परम्परा के शिवचन्द के शिष्य थे इन्होंने 'राजसिंघ रत्नावली चौपई' (स० १९४७ माघ सुदि ११ बुधवार) की रचना की

उपर्युक्त पक्तियों मे इंगित सकेतो का सीमाक्षेत्र अत्यन्त विस्तृत और व्यापक रहा है अभी लोकागच्छ-स्थानकवासी परम्परा के आधीनस्थ प्राचीनतम ज्ञान-भण्डारो का वैज्ञानिक सर्वेक्षण होना तो दूर रहा, कही-कही तो व्यवस्थित सूची-पत्र तक नहीं बन पाये हैं अतः वर्णित ग्रंथराशि को देखते हुए सहज ही अनुमान किया जा सकता है कि अन्वेषण करने पर लोकागच्छीय साहित्यकारो की और भी अनेक कृतियाँ उपलब्ध हो सकती हैं

इतना स्वयंमन देखाई ने स १५३७ सुचित किया है पर यह सत्य प्रतीत नहीं होता कारण कि कबुजा मत पट्टावली के अनुसार स १५४ में माओनाई में कडवा साह इन स मिले थे और बातालाप हुआ था घट इस समय तक तो भाषाजी का अस्तित्व अविद्य है इस पट्टावली में और भी सोकासाह के अनुयायियों के संबंध में कतिपय महत्वपूर्ण उल्लेख है जिनका स्वतंत्र पर्यवेक्षण अपेक्षित है

२ श्रीवाजी—सिरोही के ओसवाल साधबीया गोत्रीय स्व सोमा के भाई यहमवावाव में स १५४ में ४३ व्य वित्ता के साथ गीला भाषाजी के पास ग्रहण की

३ मूनाजी—सिरोही के आसवाल वीला स १५४५ या ४६

४ भीमाजी—पानी निवासी सोडा गोत्रीय संयम ग्रहण स १५५

५ अगलाखजी—उराखवासी ओसवाल सुराजा गोत्रीय दीक्षा ग्रहण स १५५ अम्बानगर मे

६ सरवाजी—पिली निवासी भीमीमास शास्त्री सिद्ध गोत्रीय संयम ग्रहणकाल स १५५५ 'सोकागच्छ' की बड़े पक्ष की पट्टावली में उल्लेख है सरवाजी ने एक माह का सवारा पक्षमा था

विजयगच्छ—सरवाजी के समय में साकागच्छ ने प्रथम कान्ति हुई और परिणामस्वरूप विजय गच्छ ने 'विजयमत' की स्थापना की स्थापन काल पर विद्वज्जगत् में भिन्नत्व है कोई तो स १५६५ या १५७ मानते हैं जैनधर्म और साहित्य की दृष्टि से यह परम्परा प्रायः पूर्ण रही सांस्कृतिक मुक्त शास्त्रों पर भी कतिपय आचार्यों का प्रभाव अपार्य स्तु-ऐतिहासिक पक्षों से प्रमाणित है विजय गच्छ की परम्परा में आचार्य धर्मदासजी सैमसागरजी पद्मसागरजी, गुणसागरजी, कल्याणसागरजी, सुमतिसागरजी, विनयसागरजी, मनोहर दास मल्लीदास विजय-सिंह मोहन गच्छ पक्षास्य सुजाय गिरधर, केसराज आदि आचार्य और ऐसे स्वचरित्र हुए हैं जिनने भाषिक प्रभावना के साथ-साथ अपनी प्रतिभा द्वारा पर्याप्त साहित्य सृजन कर भारतीय भाषा ग्रन्थों में अविद्वद्ध की सांस्कृतिक ही नहीं आज भी इनकी कृतियाँ—आलसागर और रामचन्द्रसायण—का समाज में सर्वत्र आदर है विशेषकर राजस्थान में। इन परम्परा का इतना प्रभाव था कि राज-समाजों में भी इनके अनुयायियों का सम्मान होता था वयसपुर के सुप्रसिद्ध कवि मानजी की रचनायें-सयोगडात्रिधिका राजविभास और विहारी सतसई की हिन्दी टीका—आदि स्तु-आज भी साहित्यिक जगत् का अभिमान है आज तक केवल यही माना जाता था कि इस परम्परा का साहित्य केवल कनाराज और गुणसागरजी द्वारा ही रचित है पर मेरे समग्रह एक विजयगच्छ के मुठके में इस संप्रदाय का प्रचुर भाषासाहित्य उपलब्ध हुआ है जिससे कई अज्ञात कवियों का पता चलता है सचमुची घटावही से लगाकर उन्नीसवीं सदी तक विजयगच्छीय गति-मुनियों में ओ सारस्वतापासना की है वस्तुतः यह अभिमान की वस्तु है मेवाड़ के जैन-सांस्कृतिक इतिहास में इनका अनुपम योग रहा है अन्वेषण का क्षेत्रप्रस्त होने पर और भी रचनायें उपलब्ध हो सकती हैं बोधा बनाना में इनके सुविधान साहित्यसंग्रह विद्यमान है

७ रूपजी—अणहिसपुर पाटल निवासी ओसवाल बड़ गोत्रीय पिता देवा माता मिरबाई जन्म स १५४३ स्वयंम वीला म १५६० माह सुजा पूर्णिमा इनमे पाटलगच्छ-गुजराती लोकागच्छ की स्थापना की लोकागच्छ की बड़े पक्ष की पट्टावली में विधाय उल्लेख है कि रूपा साह ने धनुज्य का साथ निकाला था और बाद में सरवाजी का यहमवावाव में व्यापार मुनकर प्रव्रजित हुए और यह भी २ • व्यक्तियों के साथ अन्य प्रमाण इस के समर्थन में अपेक्षित है

रूपजी ने स १५७५ में जीवचन्द्रजी का समय देकर स्वयं पर स्थापित किया ७ वयस पुर-विषय माघ में विचरय करने ७

इनके समय में शीघ्र नामक व्यक्ति ने—'नागोरी गजगच्छ' की स्थापना की और पूर्तिगुजा स्वीकार की इन के परम्परा अनुयायियों में भी जैन संहिता का धीर्यामित्र विद्या अनुगमन की दृष्टि में यह परम्परा भी उद्देशित हो रही है जैन संहिता के जैन शास्त्रों की विस्तृत पट्टावली संहिता भाषा में मिली है जो दमिहारा की दृष्टि से बहुत ही

लोकाशाह किन परिस्थितियों में उठे-उभरे, उन्होंने जन-चेतना के किन निगूढ़ गह्वरों में अपनी क्रान्ति के स्वरो का प्रतिनिधित्व किया ? उसका कहाँ कब कितना और कैसे प्रभाव पड़ा ? उसकी परम्परा की दौड़ में अन्य क्या कुछ हुआ है ? इन सब विषयों पर विचार करने का न यह अवसर है, न अपेक्षा ही है यहाँ तो केवल मुझे अपनी शोध-यात्रा में प्राप्त उस सम्प्रदाय के मुनिवरो के ऐतिहासिक गीतों पर ही विचार करना अपेक्षित है

आगामी पक्तियों में समुपलब्ध गीतों से सबद्ध व्यक्तियों के सबन्ध में प्राप्त साहित्यिक और ऐतिहासिक साधनों के आधार पर जैसा भी परिचय प्राप्त हो सका, दिया जा रहा है उद्धृत गीत यद्यपि गुरुभक्ति से प्रेरित होकर लिखे गये हैं, जिन्हें आचार्य शुक्ल जैसे आलोचक भले ही 'धार्मिक नोटिस' कहकर टाल दे, और इनका लाक्षणिक दृष्टि से साहित्यिक मूल्य न हो परन्तु भाषा-शास्त्र और संस्कृति की दृष्टि से ये बहुत ही उपादेय हैं उस समय की ऐतिहासिक उलझनों को सुलझाने में पर्याप्त सहायक सिद्ध हुए हैं। उदाहरणार्थ गुजरात के सुलतान महमूद वेघडा के दाहोद के स० १५४५ वाले लेखान्तर्गत उल्लिखित 'अहम्मदपुर' की भौगोलिक समस्या प्रस्तुत प्रबन्ध में दिये हुए 'जसवत चातुर्मास' से ही सुलभी है भले ही ये गीत लघुकाय और प्रशंसात्मक हो पर सबद्ध आचार्य के विषय में कोई न कोई प्रामाणिक नवीन ज्ञातव्य समुपस्थित करते हैं। मैंने आगामी पक्तियों में अपने आपको गणि तेजसिंह के शिष्य और उनके पट्टवर कानजी तक ही अर्थात् १७ वें पाठ तक ही सीमित रखा है, क्योंकि अन्य मुनियों के गीत प्राप्त न थे और पूरी परम्परा पर प्रकाश डालना संभव न था

साहित्य के और विशेषकर राजस्थानी-गुजराती भाषाओं के क्षेत्र में स्थानकवासी मुनियों ने जो योग दिया है, सचमुच अभिमान की वस्तु है इस पवित्र कार्य से जनमानस आश्चर्य हुआ है कहा जाता है कि अद्यावधि इस दिशा में समुचित मूल्यांकन की ओर कदम नहीं उठाया गया है, पर मेरी विनम्र सम्मत्यनुसार अभी वह समय भी परिपक्व नहीं हुआ है, कारण कि अभी तो अनुसंधान ही कहा हो पाया है ? जब तक लोकागच्छीय और स्थानकवासी समाज द्वारा सग्रहीत एवं संरक्षित पुरातन ज्ञानागारों का समुचित पर्यवेक्षण न हो जाय, तब तक नव्य दृष्टिकोण की कल्पना असंभव है ज्ञात से भी अज्ञात अभी बहुत कुछ शेष है मेरे निजी संग्रह में भी स्थानकवासी समाज के प्रतिष्ठित मुनियों और साध्वियों द्वारा रचित व प्रतिलिपित साहित्य पर्याप्त है यह मुझे संवेद कहना पड़ता है कि मुनि-समाज ने इस विषय पर आज के शोधप्रधान युग में भी कम ही ध्यान दिया है

मूल ऐतिहासिक गीतों के पूर्व तत्सवधी मुनियों की परम्परा पर विचार अपेक्षित है—

भाणाजी—सिरोही के निकट अरहटवाल-अटकवाडा के निवासी, जाति से पोरवाल, स० १५३१ में स्वयमेव दीक्षा, लोकागच्छ के आदि मुनि भाणाजी के वैयक्तिक जीवन और उनके विहारप्रदेश आदि के विषय में अधिक ज्ञातव्य तिमिराच्छन्न है साम्प्रदायिक पट्टावलिया भी इस सबब में मौन हैं, पर समसामयिक अन्यगच्छीय पट्टावलियों से किंचित् प्रकाश मिलता है स्व० मोहनलाल दलीचंद देसाई ने इनका दीक्षाकाल स० १५३१ अहमदाबाद दिया है, पर 'तपागच्छीय पट्टावलियों' में दीक्षा समय स० १५३३ उल्लिखित है, जैसे—

'तन्मध्ये वेधरास्तु वि० त्रयस्त्रिंशदधिकपचदशशत १५३३ वर्षे जाता तत्र प्रथमो वेधधारी भाणाख्योऽभूदिति'

—पट्टावली समुच्चय पृष्ठ ६७

उपाध्याय रविवर्द्धन ने अपनी पट्टावली में दीक्षाकाल स० १५३८ दिया है—

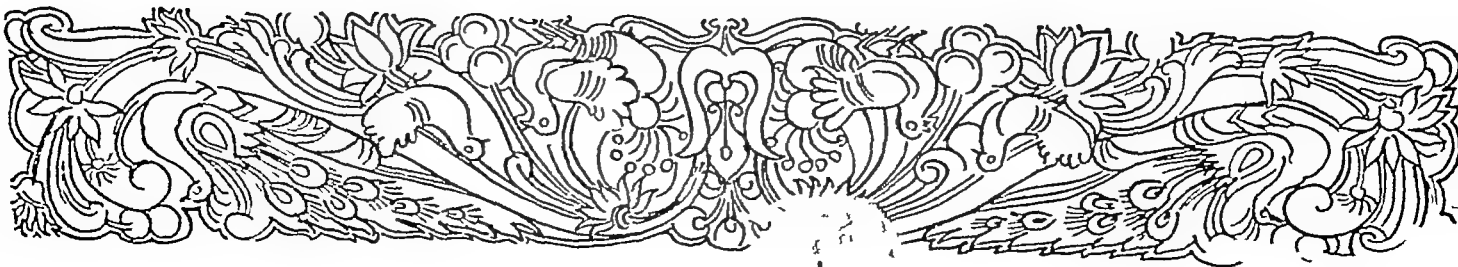
'तद्वेधधरास्तु स० १५३८ वर्षे जाता, तत्र प्रथमो वेधधारी ऋषि भाणाख्योऽभूदिति'

—पट्टावली समुच्चय पृष्ठ १५७

उपर्युक्त उल्लेख अधिक विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता स० १५३३ का समर्थन कुवरजी पक्षीय केशवजी रचित (स० १६८८ लगभग) 'लोकाशाह शिलोके' की इन पक्तियों से होता है—

शत पन्नर तेत्रीसनी सालह, भाणाजी नें दीक्षा आलह।

—जैनगूर्जरकवियों भाग ३, पृष्ठ १०६४,

श्रीमत्सहस्रनामस्तोत्रासनासिद्धिस्तोत्रा आचार्य श्रीरूपचन्द्रि संपददे गणेशायिपु मुनिश्रीजोबराजस्तोत्रदे मुनि
श्री कु वरगीचण्डायिपस्तोत्रदे मुनि आ श्रीमत्सहस्रनामस्तोत्रदे आचार्य आरत्नसिंह विराजमाने
आचार्य श्रीजीवनचन्द्रि हस्तदीक्षितचन्द्रि श्रीमत्सुस्तोत्रायिपु मुनि श्रीपाशेन श्रीगुरुसदादा विरचित श्रीदशै
काविक काव्याकाशः ॥ स १९९४ वर्षे श्रीविक्रम भगवानगरे आसो मासे शुक्लपक्षे द्वितीया दिने शुक्लवारे
प्रथम दिने प्रथम प्रहरे आभ वेक्षायां संपूर्ण कृन क्षितितं आवाह मुनिना स्वपदनाये

१ कषरजी साधु मयना र का. स १६२४

२	नानजी	पञ्चवरण स्थ	र का स	१६६६
३	समरवत्र	मेजिक रास	र का स	
४	वासव	वासवाणी	र० का सुं	१६८५
५	केशवजी	लोकावाहू शिलोका	र का० सुं	१६८८ लगभग
६	धर्मसिंह	आ शिवजी रास	र का स	१६९२ उदयपुर,

७	जायद	गणितसार	र	का	सं	१७२१	सातपुर
८	सायद	हरिबस हरिष	र	का	स	१७३८	रायनपुर
९	किशन मुनि	कृष्णबावनी	र	का	सं	१७९७	
१०	रामचन्द्र	स्फुट स्तुति					
११	रामचन्द्र	वैष्णवसार रास	र	का	सं	१८६९	नवानगर

सांतासिक अग्र्या एतिहासिक साधनों से प्रमाणित है कि शोंकागन्ध के अष्टम शाखाय बीबाजी के एक सिष्य कुन्वरजी को बालापुर के बीच से जाचार्य पद लेकर शोंकागन्ध नानी पक्ष की स्थापना की बालापुर और उत्तम्लिकटबर्जी प्रदेश में इनका बर्चस्व था बालापुर और कुन्हामपुर सचहबी छाताब्दी से ही बीन संस्कृति के स्थापक केन्द्र रहे हैं दोनों स्वानो के भावकों में प्रारम्भ से ही स्वाभ्यास के प्रति स्वाभाविक आकर्षण रहा है सतत सतसमागम के कारण संस्कार सीत परम्परा का प्रासुर्भाव एवं विकास साहजिक कार्य है मैं यहाँ पर एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हस्तलिखित गूटके का परिचय देने जा रहा हूँ जिसमें कुन्वरजी पक्ष के मुनियों द्वारा रचित अन्नाय रचनाएं संकलित हैं इसका सेखनकास स १७ ४ से १७२२ ई. सुप्रसिद्ध वैदालिक कवि बीबाजजी के सिष्य नामजी सामस और बीरपति ने इसे विभिन्न समयों में वहाँ के प्रतिष्ठित भावकों की अमरजी पुत्र अक्षरपात्र विजयरात्र क्यरात्र और बीरपात्र के लिए प्रतिनिधित्व किया नित्य स्वाभ्यास के गूटके के शीर्ष भाग में 'गु के केशवजी पुत्रम्यो नमः' आनेलिखित है यन्तामर, कत्याममन्विर स्तोत्र और धमोचसारी के अतिरिक्त साम्प्रदायिक रचनाओं का सुन्दर संग्रह है बीरपति बीरपात्र सामस आनन्द भादि मुनियों की कृतियाँ सम्मिलित हैं गूटका सुविष्ट परिवार के कलाप्रेम का परिचायक है चारों ओर सुन्दर बोर्ड बनाकर विविध असकरपात्र से सुसज्जित है इसमें जो सेखनपुष्टिकाएं दी हैं वे मुनिपरम्परा की नामावली उपस्थित करती हैं केशवजी शिष्य मीमा ठाकुरजी ऋषि पूज्यराजजी नाथजी हीरागन्ध (हीरपुरी) भादि मध्य नाम कृतियों के साथ है

काम की है इसका प्रणयन स० १८६० में पटियाला में हुआ रघुनाथ स्वयं संस्कृत साहित्य के विशिष्ट अभ्यासी और ग्रन्थकार महानुभाव थे ये इस गच्छ के आचार्य लक्ष्मीचन्द्र जी के समय में विद्यमान थे इनका स० १८६३ में चूरु में चातुर्मास था तब रघुनाथ ने इनकी सेवा में एक बृहत्पत्र संस्कृत भाषा में प्रेषित किया था, जो पत्र-साहित्य की दृष्टि से अन्यतम है ये आचार्य हरखचंदजी के पट्टधर थे इनका नाम पट्टावलियों (रघुनाथ कृत पट्टावली के अतिरिक्त) नहीं मिलता है सूचित पत्र इन पक्तियों के लेखक द्वारा “जैन सत्यप्रकाश वर्ष १६ अंक १२ में प्रकाशित है

इसी समय उत्तरार्द्ध लाहोरी लुकागच्छ स्थापित हुआ सरवाजी के अनुयायी लोकागच्छ की मूल मान्यताओं के अनुगामी बने रहें

सूचित उत्तरार्द्ध गच्छानुयायी सरवाजी के शिष्य अर्जुन के शिष्य दुर्गादास ने स० १६३५ में “खद्यक चौपाई” की रचना की जिसका परिचय “जैन गूर्जर कविओं” भाग ३ पृष्ठ ७४० पर दिया है सुप्रसिद्ध कलासमीक्षक डा० आनन्दकुमार स्वामी के समीप स० १६८० के चित्रित समवरण-चित्र में उत्तरार्द्ध गच्छीय आचार्य कृष्णचन्द्र और मुनि ताराचन्द के नाम आते हैं

८ जीवराजजी—रूपऋषिजी ने जीवराज जी को स० १५७८ में स्व पद पर स्थापित किया ये सूरत के देशलहरा गोत्रीय तेजल-तेजपाल की पत्नी कपूरा वाई के पुत्र थे जन्म स० १५५०, दीक्षा स० १५७८ माह शुक्ला २ गुरुवार, रूपऋषि-भास में इनका दीक्षा समय स० १५७८ सूचित किया है और जीवराजजी-भास में वही कवि स० १५६८ सूचित करता है—जब कि स० १५६८ में तो रूपजी स्वयं समय स्वीकार करते बताये गये हैं स० १६१२ वैशाख सुदि ६ को बड़े वरसिंघजी को पद पर स्थापित किया, एवं स्वयं स० १६१३ ज्येष्ठ शुक्ला ६ सोमवार को ५ दिन का अनशन लेकर ६३ वर्ष की आयु में परम धाम प्रस्थित हुए इनके नाम से “गुजराती लोकागच्छ” प्रसिद्ध हुआ जीवराजजी के एक शिष्य मोल्हा की अज्ञात रचना “लोकनालिका वालावबोध” प्राप्त है जिसका आदि और अन्त भाग यहाँ उद्धृत किया जा रहा है—

आदिदेव नमस्कृत्य बालानां बोधहेतवे ।

क्रियतेनुपकाराय नालिकायास्तुवार्त्तिक ॥१॥

जीवऋषि महापूज्य तस्य पादप्रसादत ।

कृत मोल्हा मुनिद्वेण नालिकायास्तुवार्त्तिक ॥२॥

अन्त भाग —

इत्याचार्य श्रीजीवऋषिचरणाभोजसेवक मोल्हाभिधानेनकृत लोकनालिकाया वार्त्तिकावबोध समाप्त ॥

श्रीरस्तु । स० १६०६ ॥

स्मरणीय है कि गुजराती लोकागच्छ में एक और मुनि इसी नाम के प्रसिद्ध रहे हैं जो चतुर कवि कृत “चदन मलयागिरि चौपाई” (२० का० स० १७७१) में उल्लिखित हुए हैं लोकनालिका के वार्त्तिककार पूर्ववर्त्ती है

जीवराजजी के दो शिष्य कुवरजी और श्रीमल्लजी^१ थे, जिनसे कुवरजी पक्ष की स्थापना हुई इनकी परम्परा भी विद्वान्

१ श्रीमल्लजी के एक शिष्य सुन्दरऋषि थे जिनकी अज्ञात रचना हीराचक्र भाषा” मेरे सग्रह में सुरक्षित है यद्यपि कवि ने आत्मवृत्त नहीं दिया है, पर अहमदाबाद से प्रकाशित “श्रीप्रशस्ति सग्रह” में एक लेखनपुष्पिका स० १७५७ (पृष्ठ २६८) की आई है जिसमें सुन्दरऋषि का नामोल्लेख श्रीमल्लजी के शिष्य के रूप में हुआ है, इसी आधार पर इन्हें उनका अन्तेवासी माना है हीराचक्र भाषा का अन्तिम पद्य इस प्रकार है—

कछुक पराई उक्त हरि कछु निज हिय विमास

सुन्दरऋषि भाषा रची होडाचक्र बिलास ।

कृति साधारण होते हुए भी सामान्य ज्योतिषी का मार्ग प्रशस्त कर सकती है होराशास्त्र को कवि ने सचेष्ट में समझाने का प्रयत्न किया है, ‘जैन गूर्जर कविओं’ के तीसरे भाग में सुन्दर ऋषि का उल्लेख है नहीं कहा जा सकता है कि वह यही है या कोई अन्य ?

प्रजाप्रीवचनसुरतक धर्मवीरं वरेण्य ।
 श्रीमत्पुत्रैर्बैरगणितवृत्त्यापितसाधु सार ॥८॥
 श्रीश्रीपुत्रैर्बैरगणितवृत्त्यापितसाधु ॥
 कृत्वाणक सकलमुक्त आनन्दानन्दमीना ॥
 आनन्दस्य सुगुणगणे वर्यैर्हृदयसभो ।
 परमात्मात् सफल सुखसोमं पुकार्योमुनाम् ॥९॥

वंदे के पुनः । श्रीवचनसिद्धिना सिध्य पुनः । अतः क सिद्धात्कृत्य प्रधानं सरोवरार्द्रं रममाणम् विषह रात्रांसं समानं पुनः
 सिद्धा क सिद्धा ग्रहणं आनन्दस्य रूपना दृष्टाहार साधु श्रीसिद्ध स्थिति सिद्ध क मोक्षसुखना देवसुख सुन्दर क सुगो-
 मित साधुनहं बद्ध करी सपुत्रवत्तन हूं बांधु ॥९॥

विषह श्री आचार्यं वरमिहना कल्प बपायहं जहं अभिनव क मया सदा क सदा काळ धनवा सोमनिक आचार्यं
 अपि श्रीवचनसिद्धि हूं बांधु पुन किं विधिः श्री आचार्य सारा क तत्त्व चतुष्टया विचारणहार पुन किं विधिः
 गति क आचार्यमी आचार्य दृष्टादिक सपदापु करी संयुक्त वंदे क वेदहं हूं बांधु बादि क बादि रूप हृत् हृत्वीण
 यंत्रुम समान ॥१०॥

वदि कं हूं बांधु बाक क मयाहार श्रीवचनसिद्धि गतिनहं पुनः बादि क बादी रूप हृत् हृत्वीण श्रीवचनहं विषह सिद्ध
 समान पुन शान्त्या कं उपराधना अतः पुन शुभकः क मये प्रधानं गण्य करीनहं सहित, साधु क माधु रूप कमल
 विष्णुनामहं विषह जहमा सामांन ॥ क पुन करी बुद्धिस्थिति पुनः वरकः प्रधानं कल्पवृक्ष धर्म कं धर्मनहं
 दिवहं धर्मोय व क प्रधानं श्रीम क श्रीपुत्र्य वरमिह अपि प्रधान आचार्य पत्र बापठ साधु मीहै से सार आचार्य
 अपि वरमिहहं हूं बांधु श्रीश्री क श्रीपुत्र्य वरमिह अपि प्रधान आचार्य वरमिह सहित रथ क कपदेण विषह श्रीम
 उपाधना क क दयाकरीनहं—सुखना दृष्टादिकारी—शुभनगरनहं विषह वर्यै क वर्यैनी बांधु करहं जहं संम दम्मा
 सिद्धां कारवहं सफल मनोरथ श्रीम करह ॥

श्रीराम्य मन्त्र १६७१ वर्यै वैशाल वदि अमात्रवर्षा सोमनासरे विभीतक प्राये विविध भुति मोटाकेन ॥ ८ ॥ शिवान्तर्
 ज्ञ ५ अयमसमी ॥

१० वसु वरमिहमी—सावर्णी निवासी ओसवाल पिता अमल भाता सुन्दर बाई, जय सं १३८६ बीसा सोलहवें
 वर्ष सं १९९९ सितोही परबरापन सं १९२७ अहमदपुर, छाठवें वर्ष में जसवंतजी को सं १९४६ सोनठ में बीसा
 वी १२ वर्ष तक गुरु-शिष्य साथ में बिचरे सं १९६२ में माही भूमिमा के विन अमलन द्वारा जमान में बेहोस्तन
 स्व मोहनमात बाई देलाई ने अपने जैनगुरुवर कविजी भाग ३ पृष्ठ २२ ६ पर इनका स्वर्ग स्थान उरमापुर, सोनठ
 मा दिल्ली बताया है

११ जयवन्तजी—राजस्थान प्रान्तात्मर्षत मुखवतीपुर-सोनठ-के निवासी ओसवाल लॉन्ड गोभीय पिता परबत भाता
 सहोदरा जय सं १९१४ बीसा सं १९४६ माह सुदि १३ सोनठ सं १९८८ मयतिर भूमिमा को जयसिंह की
 अहमदपुर मय में स्वपद पर स्थापित किया

अभी ठठ गुजराती नृनानपथ में जिनने भी समयी महापुरुष हुए हैं उन सब में जसवंतजी अधिक प्रभावशाली व्यक्ति
 जान पड़ते हैं इन्होंने राजस्थान गुजरात और छोटाना में बिहार कर जिनघासन की महुती प्रभावना की इनका शिष्य
 परिवार बिजान और बिजान वचनार वा संघपत्रनक युग में बहा बापों मोर बर्म के नाम पर अमाननीय तत्त्वों का
 पोषण होता है। बहा गुरु सप्रदाय के आचार्य का इनका ध्यापक प्रभाव इन बाप का परिचायक है कि यह संघम की
 भाषना से गाय धर्मस्थ-गुणमयविन व्यक्तिस्वमयम विन से जान और चारित्र की गवम्बित ही रातों ज्ञान-मानम
 म प्रतिष्ठित करती है

६ बड़े वरसघजी—प्रभास पाटण निवासी, ओसवाल नाहटा गोत्रीय, पिता सुमीया माता कस्तूरा वाई, जन्म स० १५६४ दीक्षा स० १५८७ चैत्र वदि ५, पदस्थापन स० १६१२ वैशाख शुक्ला ६, सवा वर्ष जीवराजजी के साथ विहार, स० १६४४ कार्तिक शुक्ला ३ को स्तम्भतीर्थ-खभात मे स्वर्ग-गमन

जिस प्रकार जीवराजजी के एक शिष्य कुवरजी को वालापुर के श्रावको ने आचार्य पद प्रदान कर 'लोकागच्छ नानी पक्ष' की स्थापना की, उसी प्रकार वटपद्रीय-बडौदा के भावसारो ने इन्हे श्रीपूज्य की पदवी देकर 'गुजराती लोकागच्छ बडी-पक्ष' का प्रादुर्भाव किया कवि नैम प्रणीत इनकी प्रशसा मे एक छन्द स० १७७१ के पूर्व लिखा गया जो इसी प्रबन्ध मे आगे दिया जा रहा है इसमे विशेष ऐतिहासिक तथ्य तो नहीं है, केवल माता-पिता के नाम है स० १५३६ मे लोकाशाह की साधना की सफलता मानी है और प्रथम चारित्र की उपलब्धि का श्रेय रूपऋषि को दिया है जो विचार-णीय है लोकागच्छ मे प्रथम मुनि तो भाणाजी ही माने जाते रहे हैं, पर अनुमान है कि कवि गुजराती लोकागच्छ का अनुयायी था और इसकी स्थापना रूपऋषि द्वारा हुई थी अत इस अपेक्षा से मुनित्व की प्राथमिक सज्ञा दी जान पडती है पर लोकाशाह द्वारा १५३६ की सफलता का रहस्य समझ मे नहीं आया सूचित काल मे ऐसी कोई उल्लेख्य घटना का पता नहीं लगता कही इसका संकेत लोकाशाह के स्वर्गवास से तो नहीं है ?

तात्कालिक जैन परम्परा के इतिहास से विदित होता है कि वह समय जैन समाज के लिए बड़ा ही विषम था नित नई क्रान्तिया हुआ करती थी, जिसका तनिक भी व्यक्तित्व उभरा कि उसने अपनी नव्य प्ररूपणा प्रारम्भ कर दी यह सनातन सत्य है कि एक क्रान्ति दूसरी क्रान्ति की पृष्ठभूमि हुआ करती है पूर्वजो के चरण-चिह्नो पर चलना भारतीय परम्परा रही है स० १६१६ मे सिमु प्रमुख वारह व्यक्तियों ने विभिन्न मान्यताओ के रहने के बावजूद भी वरसघजी से विरुद्ध होकर नया मार्ग निकाला कुवरजी^१ ने भी इसी समय अपना पक्ष स्वतन्त्र स्थापित किया ये कवि थे इनकी स० १६२४ श्रावण सुदि १३ गुरुवार, रचित साधु वदना उपलब्ध है

बडे वरसघजी स० १६२७ मे गच्छ का दायित्व अपने शिष्य लघु वरसघजी को सौंपकर २७ वर्ष साथ विचरण करते रहे खभात मे इनका स्वर्गवास स० १६४४ मे हुआ

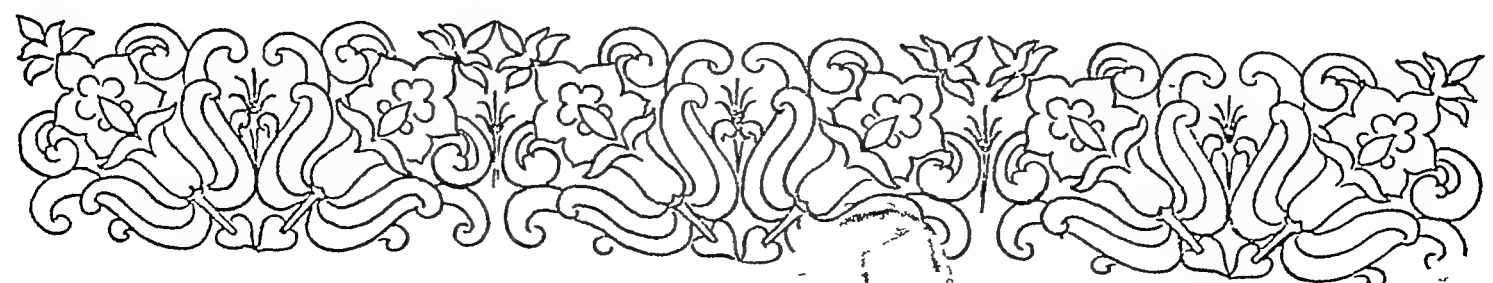
बडे वरसघजी के समय मे भीमाजी भावसार ने, जो वाद मे मुनि हो गये थे, ३ खडो मे श्रेणिक रास क्रमश स० १६२१ भाद्रपद शुक्ला २ बडौदा, स० १६३२ भाद्र पद कृष्णा २ बडौदा, और स० १६३६ आश्विन कृष्णा ७ रविवार को पूर्ण किया इसी बीच भीमजी ने स० १६३२ मे नागलकुमार-नागदत्त रास भी बनाया

मेरे सग्रह मे वरसघ की प्रशसा मे लिखा गया एक अपूर्ण सार्थ पद्य है जिसका लेखनकाल स० १६४१ है वह पद्य इस प्रकार है—

रमुनियुत मालवेलातदीच ।
वदे श्रीवीरशिष्य श्रुतवरसरसी खेल्ने राजहस ॥
शिक्षाद साधुसिंहं शिवपुरमुखद सुन्दरसाधुयुक्त ॥६॥
इति स्रग्धरा छन्द

अभिनवंसदाचार्य सारासार विचारक ।
गणिसपत्समायुक्त वदे बादीवराकुशम् ॥७॥
वदे चारुवरं वरहगणिविद्यालेमृगारि ।
शात्यागार शुभवरगुण साधुपद्मेशशाक ॥

१ लोकागच्छ की बड़े पक्ष की पड़ावली में बताया गया है कि कुवरजी ने अपने पक्ष की स्थापना स० १६३६ में बीकानेर में की पर यह कथन युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता

आचार्य तेजसिंह द्वारा संवत् १७५१ में रचित 'गुरु-गुणमासा भास' में जसवत के विषय में कतिपय सबत प्राप्त दिने हैं जिनका परिमार्जन अवेशित है भास में बताया गया है कि आचार्यजी ने रूपसिंह को स्वपद पर स १६८८ माग दीर्घ पूर्णिमा को स्थापित किया और जनघन स १६८८ मार्गदीर्घ कृष्ण २ का ग्रहण किया (वर्षे गुरु गुणमासा भास में जसवत भास सख्या ७) अब कि 'जसवत चातुर्मास' और आचार्य के प्रसिद्ध मुनि भाषाजी रचित द्वारा 'स्मृति भास' में पद स्थापन समय स १६८८ मिंगसर सुदि ८ सूचित किया है और जनघन सुदि पूर्णिमा को बताया है

आदि रूपसीह नि पङ्क भासीह मुरुक मनि हरप अपार
संवत् सोह अठसीह मागसर सुदि अष्टमी सोमवार ।
चवति दिन चवति कला भिन्न पद दीपु भार
—मुनि भाषव—जसवत चातुर्मास ।

रुडा रूपसिंह की पक्षी परतग दीप
अधिरुड मूरुसी अष्टमी मागसर सुदि सोमवार ।
—भानू रचित रूपसी छंद ।

श्री पृथ्व जसवंत पद योग्य रूपसिंह परपिया प
अहमदपुर भग्गारि सभ समिथिह हरपिया प ।
सवत सन्ने दम सार असीध ऊपरि आठ अगमा प
मिंगसर सुदि सोमवार आठिमें तिथि गुरु गुण मिसना प ।
—आच मुनि प्रणीत 'रूपसिंह भास'

जनघन विषयक उद्धरण इस प्रकार है—

संवत् सोह सार अठ्यासिह अहमदपुरि प
श्री जसवंत सुजाबा अहसथ नी मति उपनी प ।
पूजा पुण्य प्रथम रूपसीध्वर गुण सिद्धने प
जो दिवो चातुमति आठ संवत् सोह सापि कक प ।
मागसर सुदि पुण्यम जाति पण्डित जाति अहसथ कहु प
—जसवंत चातुर्मास

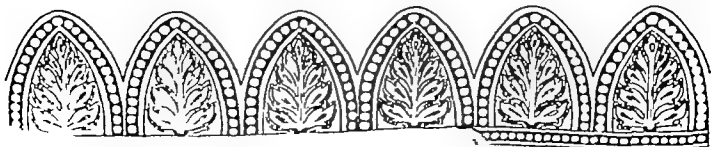
तेह जसवत आसीह मिंगसर सुदि सोमवार
मुनिमि तिथि अदि निरमली अहसथ कीसी उरार ।
पमाव पमावि सधनी बलीध बचम इन पोखि
सिद्ध अथा सवि साहरा चित्का मुरचह तोखि ।
—आच मुनि रचित भास

उपर्युक्त सभी उद्धरण तेजसिंह की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय है कारण कि इन में से कई तो आचार्य के सिध्द-प्रसिध्द द्वारा रचित रचनाएँ हैं भाषन तो प्रत्यक्षदर्शी ही थे जब कि तेजसिंह का आचार्य पारम्परिक जनप्रति रहा है

संवत् १३२२ वर्ष वैशाख वदि २ शुद्धे श्री अहमदपुरे नगराह सुवन्द विभवस्थाने

शुक्लेरुपि पंडित-धर्मचारी, इ २ गौडन

जैन-ग्रन्थों की परातिन और लेखनपुष्टिकाओं में अहमदपुर का अन्तेय नगरस्थान से स्थित श्री जयदेव गण्डूना भास कस्तूरी योगे-
सिद्ध अरविमि कहां और किंग मंडल में है, वह अन्तेयस्थान है

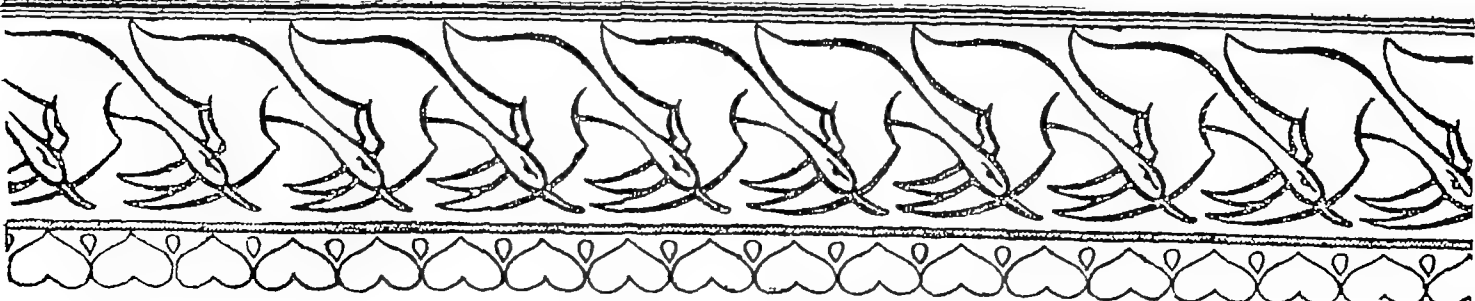
आचार्य तेजमिह ने परम्परानिर्वाहार्थ उनका गद्यपद्य परिचय अन्य आचार्यों के समान वृद्धों के मुख से सुनकर दिया है इनके विषय में ३ और कृतियाँ भी प्राप्त हैं जिनमें विस्तृत चित्रण उपलब्ध है एक रचना तो इनकी दीक्षा के ३ वर्ष बाद ही जीवराज-गिष्य धर्मदास ने स० १६७२ में 'जगवत मुनि का राम' नामक रची, जिसका परिचय 'जैन गूजर कविओ' नाम ३ पृष्ठ ८१६ पर दिया है अन्य दो कृतियाँ, जो अद्यावधि अज्ञात थी, जग प्रयाग में सर्वप्रथम उद्धृत की जा रही हैं उनमें उनके जीवन की ऐतिहासिक घटनाओं पर अभिनव प्रकाश ही नहीं पड़ता अपितु भ्रामक बातों का परिमार्जन भी हो जाता है

प्रथम कृति में इनकी दीक्षा का भव्य वर्णन प्रस्तुत किया गया है उत्साह के साथ समय ग्रहण करने का निश्चय हो जाने पर गुरुवर्य श्रीचरणिधारी को तथा अन्य प्रमुख श्रीमण्डो को आमंत्रित किया जाता है और उन आध्यात्मिक समारोह में बीकानेर, जैसमेर, कालू, निम्वाहेडा, अजमेर, बगडी, जयतारण, जोधपुर आदि नगरों का नव श्रद्धा के साथ सम्मिलित होता है पिता ने विवाह के समान प्रचुर व्यय कर गामारिक व्ययों से जगवन को मुक्त कर गुरु के श्रीचरणों में समर्पित किया

दूसरी रचना है—'जगवत चातुर्मास' जिसके प्रणेता हैं आचार्यश्री के गिष्य विद्या मुनि के गिष्य मुनि माधव इनने स० १६६१ कार्तिक कृष्ण ६ गुरुवार को खभात में रचना की प्रतिनिधिकार है कर्ता के गिष्य मुनि वीरजी अत यह रचना सभी दृष्टियों में विश्वस्त और प्रामाणिक है ६४ पद्यों की इस कृति में आचार्यश्री के भिरौही, खभात, पाटण, सविपुर, वटपद्र-वडीदा, अहमदपुर, राजनगर-अहमदाबाद, उसमापुर, जालौर, अजमेर, आगरा, बगडी, गुन्दवच, पोपाडा, दीव, गौरी (?) मुदामापुरी-पोरबन्दर, और मगलपुर-मागरोल आदि चातुर्मासों का वर्णन किया है मूरत के बोहरा हापा, वीरजी, बुरहानपुर के सानी माणकदाम, पोरबन्दर के सोमजी, मगलपुर के मालजी और अहमदपुर के धर्मदाम व जिण-दास के नाम भी सम्मिलित हैं प्रति किसी श्रद्धाशील गुरुभक्त के लिये ही लिखी गई है, चतुर्दिक् मुन्दर मुशोभन और पृष्ठि तो उत्तम ग्रन्थ-चित्रकला की परिचायिका है

जसवतजी को गृदवच का १४ वा चातुर्मास धार्मिक दृष्टि से विशेष लाभप्रद सिद्ध हुआ, वही पर पेशव-पुत्र रूपकुमार को आचार्यश्री की वाणी ने अपना बना लिया स० १६७५ मार्गशीर्ष शुक्ल द्वादशी को दीक्षा अंगीकार की और स० १६८८ मार्गशीर्ष शुक्ल अष्टमी को स्वपद पर अहमदपुर में स्थापित किया अपना आयुष्य निकट जानकर स० १६८८ मार्गशीर्ष पूर्णिमा को आठ प्रहर का अनशन लिया अहमदपुर^१ में ही देहोत्सर्ग हुआ

१ ऐतिहासिक साधन चाहे अत्यन्त लघुतम या सामान्य ही क्यों न हो पर किसी वस्तुविशेष के साथ धनिष्ठ संबंध निकल लाने पर कभी-कभी इतना कान्तिकारी और मार्गदर्शक सिद्ध होता है कि तद्विद्वांसों को वर्षों की साधनोपरान्त स्थिर सम्मति को बदलना पड़ता है सूचित 'जसवत चातुर्मास' यद्यपि एक विशुद्ध धार्मिक और वह भी सूचनात्मक कृति है तथापि उपर्युक्त पवित्रता सोलह आना इस पर चरितार्थ होती है उदाहरणार्थ राजस्थान के सम्माननीय गवेषक की गोपालनारायणजी बडुवा द्वारा संपादित एवं महाकवि उदयराम प्रणीत 'राज-विनोद' के समीक्षात्मक सस्करण में गुजरात के शासक महमूद बेघड़ा का वि० स० १५४५ का दाहोदवाला शिलोत्कीर्ण लेख अविकल प्रकाशित है, इसके विवेचन में मित्रवर्य डा० एच० टी० साकलिया ने पृष्ठ ३८ पर लेखान्तर्गत 'अहमदपुर' को अहमदाबाद मानने की सभावना प्रकट की है प्रश्न होता है कि इस नगर की स्थिति कहा है? पुरातन के अनुसंधान के लिये यह एक पहिली थी 'जसवत-चातुर्मास' से यह उल्लेख सरलता से सुलभ जाता है लोकागच्छ के आचार्यों का इस नगर से धनिष्ठ संपर्क रहा है जसवतजी ने इस नगर को कई बार पावन किया ३७ वा चौमासा दीव में व्यतीत कर अहमदपुर पधारते हैं, वहाँ से खभात होकर पुन अहमदपुर आते हैं दशवा चातुर्मास भी बड़ौदा होते हुए अहमदपुर ही करते हैं और ११ वा अहमदाबाद इससे स्पष्ट प्रमाणित है कि सूचित नगर की अवस्थिति खभात और बड़ौदा के बीच कहीं रही होगी आचार्यश्री का जब देहान्त अहमदपुर में हुआ तो सर्वप्रथम खभात के आदि पहुँचे और समुचित रूप से मरणोत्तर व्यवस्था की अहमदाबाद और अहमदपुर तो सर्वथा भिन्न नगर हैं, कारण कि जसवत चातुर्मास में दोनों का भिन्न उल्लेख स्पष्ट है हा 'कड़आ मत पट्टावली' के अनुसार अहमदाबाद का एक उपनगर अहमदपुर सोलहवीं शती में बिल्या तथा पर वह भी सूचित अहमदपुर से पृथक् ही था स० १५५२ का एक स्वतन्त्र उल्लेख भी इस नगर को अहमदाबाद न मानने की प्रेरणा देता है—

अत्रप्रभु स्तवन—

सर्वत् सोम सित्याचरा माद्रवा सुवि आठम सार प
मगलवार तवन कीजु बाजापुर मगार प ॥
यवत् भाव आणी मगति बाधी तवन मगार जो एक मना ।
कर जोनी जीवरात्र बोछाह काज मरमह तेहना ॥

छठ त्रिन स्तवन—

सत्तमा त्रिनवर उद्य दिनकर सोमानी महिमा मिछो ।
मगति बपुह्वविरत् जेहनें चम्मा स्वामी त्रिभुवन तिछो ॥
सर्वत् सोम उगवाप्पी बरये विजयद्रुपती सामभार प ।
वाह वरपुर महि तवन कीजु मगतां सुखलां खकार प ॥
सुपुहि बाधी सहज बाधी त्रिन तथां गुण्य भापी प ।
छपि सोमजी चा सीस जीवरात्र बोछे दया पयां फज बापी प ॥

इन उद्धरणों में कवि का बिहारप्रदेश पर भी प्रकाश पड़ता है। कवि कब तक जीवित रहे यह कहना कठिन है पर इतना समझिय तथ्य है कि स० १७-४ तक विद्यमान थे जैसा कि उपर्युक्त महत्वपूर्ण गुटके की एक कृति श्रीपावली-स्वाम्याय (जो इसी कवि की रचना है और इन्हीं के शिष्य नामजी द्वारा प्रतिनिधित्व है) से ज्ञात होता है।

प्रश्न होता है कि ये सोमजी कौन थे ? बर्मसिंहजी की परम्परा में एक सोमजी का नाम आता है पर कवि-नाम को देखते हुए या बहु पर्याप्त परवर्ती जान पड़ते हैं। समझ है कि बर्मसिंह या बनबतजी कालिक कोई मुनि रहे हों।

१३ रूपविह जी—जोमनास साहसना मोभीय विता साह पयब माता कनकादे जन्म स० १६५८ सयमप्रहम स० १६७५ मार्गशीर्ष शुक्ला द्वाविनी गुरुवार पदस्थापन स० १६८८ मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी सोमवार अहमदपुर, स० १६९७ आषाढ कृष्णा १ क्रिष्णमंड म स्वर्गनास

इसी प्रथम म रूपविह के प्रगसारमक ३ गीत विधे हैं त्रिनम प्रथम मानू इत (रचनाकास स १७७१ के पून का है) दूसरी रचना इन्हीं के शिष्य प्रशिष्य मोअराज और बाब मुनि की है ऐतिहासिक दृष्टि से इनका विशेष मूल्य है।

रूपविह के जीवन-यत्र पर विस्तृत प्रकाश ज्ञानेश्वरी सामग्री अत्यल्प ही है तथापि जो भी सांसारिक स्तुति वस्तुषे है तन्म उतवा बैसिप्य मानवता है इनसे पूर्वकालिक आचार्य संस्कृत के विद्वाने विद्वान् और साहित्यवेत्ता थे ? कहने के गायन नहीं है पर रूपविह संस्कृत साहित्य से असीमांति परिचित रहे हैं यह एक अद्वितीय तथ्य है इनके हाथ रचित 'नाममाया' संग्रह माया में गुप्तित प्राप्त है जिसका परिचय यहाँ कराया जा रहा है—

प्रकाश्य प्रमादन त्रिन यमार्थ प्रसिद्ध गुरु कीर्तिसंत बिद्वं ।

प्रतीक्षापद्माभ्यां नम्यपादौ प्रनयनामि काव्यरह नाममाया ॥१॥

द्योमुक्तिपद्मो च तीक्ष्णरम्या चतुर्विंशतिरक्षाहताशतपुत्रा ।

चतुर्भिः शत्रुबाधितुडाभिराया अविद्वत्पराजनामसिः स्वामि मीन ॥२॥

×

×

×

×

धीमु बागवर्णिनः कृत्यय श्रीशरत्तरुमिह पद्मभूषण श्रीवराजी गणित शिष्य कुरुक्षेत्रनाममायावी संक्षिप्तराजः ॥

इस नाम —

रवा १ त्रिभुजिन २ अहर्नि ३ त्रिभुजिन ४ । यदि २ प्रमाण ६ त्रिभुजिन ७ त्रिभुजिन ८ ।

कव्यारा ३ त्रिभुजिन १ त्रि १३ त्रिभुजिन १० यज्ञा १३ पुष्टि १३ त्रिभुजिन १२ च त्रिभुजिन दृष्टि १६॥१३॥

जीवराजजी—प्रसंगत, यहाँ एक ऐसे कवि का परिचय देना आवश्यक जान पड़ता है जो अद्यावधि उपेक्षित रहा और लोकागच्छ के साहित्यकारों में जिसका अपना स्वतन्त्र स्थान है मेरा तात्पर्य मोमजी शिष्य कवि जीवराजजी में है इनका नाम किसी भी प्रकाशित जैन इतिहास विषयक कृति में नहीं आया है आचार्य जमवत की विद्यमानता में ही इनने पर्याप्त रियायत अर्जित कर ली होगी, पर पट्टावनियों में तो वही स्थान पाता है जो सम्प्रदाय का नेता हो या किसी विशिष्ट घटना में जिनका सीधा सम्बन्ध रहा हो सामान्य मुनिजन, चाहे प्रतिभामयन्त्र ही क्यों न हो, का उल्लेख सम्भव ही नहीं उन पत्रियों के लेखक की दृष्टि में जीवराज वह मुनि और कवि है जिनने लोकागच्छीय परम्परा को समुज्ज्वल किया है यद्यपि उन्होंने कोई वृद्धावधार कृति का गर्जन नहीं किया, न वे आचार्य पद से नमनकृत थे, पर इन सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है उनकी जिन चौबीसी की रचना, जो हम सम्प्रदाय का गौरव है यो तो और भी भक्तिमूलक जीवन के अभिलाषियों ने प्रभु के चरणों में आत्म-निवेदन स्वयं स्तुतिपरक रचनाएँ अवश्य की होंगी, पर जीवराजजी का हम दिशा में जो प्रयास है वह अपने ढंग का अकेला ही है हम एक ही कृति ने कवि को गुणमूलक परम्परा के कारण अमरत्व प्रदान किया है,

कवि आत्मवृत्त पर मोन है केवल एक स्थान पर अपने गुरु मोमजी का नाम निर्देश किया है वैयक्तिक जीवन, दीक्षा आदि सभी कुछ भौतिक परिचय तिमिराच्छन्न है पर उनकी वाणी उनके हार्द और ऊर्जस्वल व्यक्तित्व का परिचय भली भाँति दे देती है वस्तुतः साहित्यिकों का जीवन-मापदण्ड उनकी कृतियाँ ही होती हैं—जिनमें जीवन के विविध अनुभवों का सचय सुरक्षित रहता है इनकी चौबीस तीर्थकरों की स्तुतियों का संग्रह मेरे हस्तलिखित चित्कोश में है इसे देखते हुए तो यही पता लगता है कि कवि को चौबीसी लिखने का विचार नहीं था, जब कुछ स्तवन रचे गये तो बाद में अवशिष्ट तीर्थकरों के स्तवन भी सम्मिलित कर चौबीसी का रूप दे दिया, यह मैं इसलिये लिख रहा हूँ कि जिन स्तवनों में रचनाकाल है उनसे यह विचार स्वयं बन जाता है उदाहरणार्थ भगवान् ऋषभदेव का वृहत्स्तवन स० १६७६ की रचना है तो महावीरस्तवन स० १६७५ की कृति है

आनदघन और देवचदजी के स्तवनों में जितनी आत्मपरक भावनाएँ प्रस्फुटित हुई हैं उतनी अन्यत्र नहीं आध्यात्मिक भावों का उद्दीपन ही तो भक्ति में वांछनीय है इसके विपरीत केवल आकाक्षाओं को बलवती बनाने की भावनाओं को प्रोत्साहन देना स्तुति-साहित्य के लिये कलक है जीवराजजी की चौबीसी इन अपवादों से परे है इसमें केवल तीर्थकरों के गुणों का ही विगद् विवेचन है सैद्धान्तिक दृष्टि से यह कृति अनुपम है चौबीसियों में प्रायः देखा गया है कि एक ही गेय पद में एक स्तवन समाप्त हो जाता है, पर इस की विरोधता है कि एक ही तीर्थकर का स्तवन कई ढालों में है ऋषभदेव-स्तवन ७५ गाथाओं में है

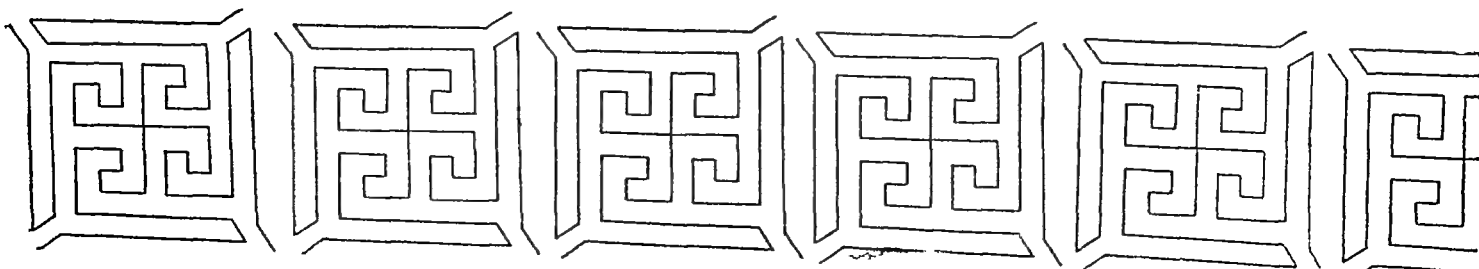
जिन स्तवनों में रचनाकाल है उनका ऐतिहासिक दृष्टि से थोड़ा महत्व होने से उद्धरण देना आवश्यक जान पड़ता है—

१ आदिनाथ स्तवन का अन्तिम भाग—

सवत् सोल छिहोत्तरा वरपे श्रावण सुदि पचमी सार ए ।
वावेलो चौमासि मन उल्लसि कर्यु स्तवन रविवार ए ।
जे भावे भणसइं नित्य थुणसइ सिद्ध थाय तस काज ए ॥
कर जोडी हरप कोडी गुण जंपै ऋषि जीवराज ए ॥

वीर स्तवन—अन्त भाग—

सवत् सोल पचोत्तरा वरपे श्रावण सुद दसमी सार ए
शुक्रवारे तवन रच्यु जेतपुर नगर मम्हार ए
ऋषि सोमजी सदा सोमागी जेहनो जस अपार ए
तास सेवक ऋषि जीवराज जपै सकल सघ जयकार ए ॥

आश्वाम १७ विश्वास १८ शिवानि १९ शूको २०, लब्धि २१ विशुद्धया २२ यतने २३ च पूता २४ ।
 बुद्धि २५ रमृधि २६ विरति २७ समाधि २८ स्त्राण २९ शुचि ३० संयम ३१ सगरी च ३२ ॥ १४ ॥
 गति ३३ सुगुप्ति ३४ द्वयसाय ३५ यज्ञौ ३६, द्वीप ३७ श्वनीप ३८ शरण ३९ त्वर्हिसा ४० ।
 निर्वाण ४१ शोले ४२ त्रिमलप्रभाया ४३, स्थिति ४४ शुभागा ४५ यजन ४६ च रत्ना ४७ ॥ १५ ॥
 अनाश्रवो ४८ निवृत्ति ४९ रप्रमादो ५० धुति ५१ श्वतृप्ति ५२ र्यतन च पूजा ५४ ।
 ऋद्धि ५५ श्ववृद्धि ५६ करुणो ५७ छयो ५८ च जाति ५९ श्वबोधि ६० स्वपिमगल च ६१ ॥ १६ ॥
 कृपा ६२ चतुक्रोश ६ घृणा ६४ नुकपा ६५ ॥

अन्त भाग—

ग्राम नाम—

ग्राम १ श्वपिंड २ कबलो गढोल ४

आदि नाम—

आदि १ श्वपर्व २ प्रथमा ३ त्रिमानि ॥२५॥

इतिश्रीलु कागच्छतिलकतुल्य श्रीपूज्यवरसिंहपट्टभूषण श्रीयशस्विगणि शिष्य रूपकृत नाममालाया विस्तर.
 प्रवाद सम्पूर्ण ॥छ॥

इनमे १२५ श्लोको मे कवि ने लोकप्रचलित नामो का समावेश कर दिया है ऐसा प्रतीत होता है कि अपने साधुओ के ज्ञानवर्द्धनार्थ ही इसकी सृष्टि हुई है रचना सुन्दर है और इसका प्रकाशन वाछनीय है इसके अतिरिक्त स्फुट स्तवन भी प्राप्त हैं जिनकी सहा एक दर्जन लगभग है

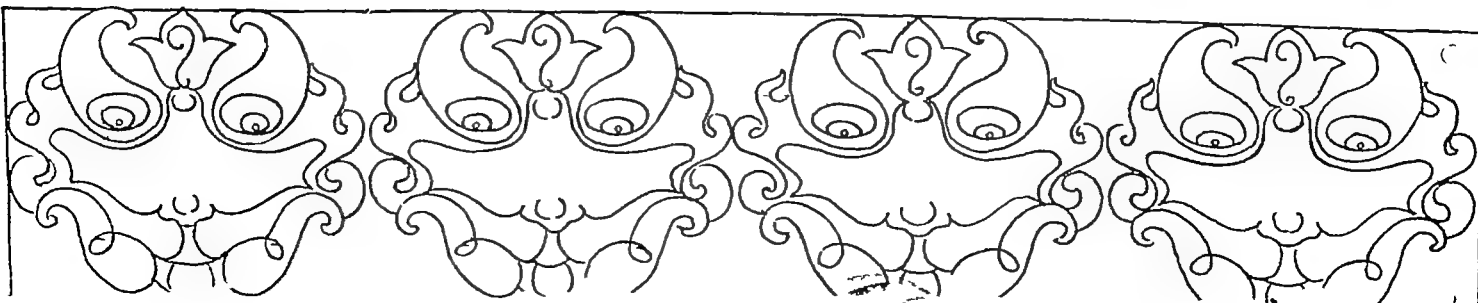
रूपकृषि के सम्प्रदाय के मुनि रामदास ने स० १६६३ ज्येष्ठ कृष्णा १३ सारगपुर (मालवा) मे “पुण्यपाल रास” निर्मित किया इस कृति की अंतिम प्रशस्ति मे अपने पूर्वाचार्यों की विस्तृत नामावली दी है कवि चतुर भी इसी परम्परा के है जिनकी रचना “चदनमलयागिरि रास”(२० का० स० १७७१) प्राप्त है अनुसंधान करने पर अन्य कवि भी उपलब्ध हो सकते हैं

१३ दामोदरजी—अजयमेरु-अजमेर निवासी, लोढा गोत्रीय, पिता रतनसिंह-रतनशाह माता रत्नादे, जन्म स० १६७२ दीक्षा स० १६८६ ज्येष्ठ शुक्ला ७, पदस्थापन स० १६९७ आपाढ कृष्णा ६, स्वर्गगमन स० १६९७ माह सुदी १३. सतीचद नामक किसी मुनि ने इनका छंद लिखा है कवि ने प्रारम्भ मे लोकाशाह द्वारा स० १५२८ मे पुस्तक-वाचना की चर्चा कर स० १५३१ मे “लोकागच्छ” की स्थापना बताई है दामोदरजी अजमेर निवासी होने के कारण कवि ने वहाँ के प्रसिद्ध स्थानो का वर्णन किया है जब छन्द ही उद्धृत किया जा रहा है तब वर्णन का पिष्टपेपण व्यर्थ है

इसमे ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इनकी दीक्षा किशनगढ मे हुई थी और छन्दकार ने दीक्षातिथि ज्येष्ठ सुदि ५ सूचित की है जब अन्यत्र ७ का उल्लेख है आचार्य पद भी इन्हे किशनगढ मे ही मिला जिसमे वहाँ के वेणीदास आदि श्रावको ने विशेष भाग लिया

कवि ने अपना समयसूचक कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है, पर “साहिजिहा तणी जिहा राई” शब्दो से पता चलता है कि यह रचना उनके समय मे अर्थात् स० १६८४-१७१५ के मध्य भाग मे हुई होगी और विचार करने पर पता लगता है कि इसमे दामोदरजी के आचार्य पद की चर्चा भी है और उनका आचार्यत्वकाल अत्यन्त सीमित रहा है अत इन बातो से अनुमान तो यही होता है कि निश्चित रूप से इनका रचनाकाल लगभग स० १६९७ ही होना चाहिए छन्द पर भाषा की दृष्टि से डिंगल का प्रभाव परिलक्षित होता है कविता सारगर्भित और भावो से ओतप्रोत है

दामोदरजी के शिष्य खेता की दो रचनाएँ—घन्नारास (२० का० स० १७३२ वैराट, मेवाड) और अनाथी मुनि की ढाले (२० का० स० १७४५)—उपलब्ध है

शुभ मङ्गल सोमवार सुख भवत सुख करता । गङ्गपतिनी गुञ्ज माञ्ज माञ्जहृदि पहिरे रुप हरता ॥

आचार्य केचन ईशा अथवा सुद्धि बाळ सद् गुरु वर्ण । आचार आदि वाचन अकर सकळ सध मगल कर्य ॥

१९ गधि तत्रसिंह—पेंडेतिया गिवासी भोसवास झावेड गोनीय पिता लक्ष्मण माता लक्ष्मादे वीक्षा स १७ ९ (साकागण्ड पट्टावली से इनका समय—महेश-स्थान जयपुर बताया गया है पर वह गलत है कारण कि जयपुर की स्थापना ही स १७०४ में हुई है) पद स्थापना स १७२१ बैसाख सुदि ७ गुरुवार स्वर्गमन स १७२१ के बाद यद्यपि देखाई महोत्सव में इनका स्वर्गवास स १७४३ माना है पर इनकी रचनाओं से प्रमाणित है कि स १७२१ तक ये जीवित थे

गणिवय तेजसिंह को इतिहास के प्रति विशिष्ट अनुराग था अपनी रचनाओं में भी वह रचनाकास स्थान और किस की सम्पन्ना से किस कृति का लक्षण किया आदि बातों का उल्लेख करने में कम चुके हैं इससे इनके जीवनपर्य पर भी सामान्य प्रकाश पड़ा है और छेनी हुई भ्रातियों का परिमार्जन हुआ है यद्यपि इनकी रचनाएँ साहित्यिक दृष्टि से उतनी महत्त्वपूर्ण नहीं हैं पर सामान्य जैन यज्ञाशुओं को उनसे मायवसन मिलाई है आरमभुद्धि और जीवनवर्धन के स्वर बगगोचर होते हैं

इनकी सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और इतिहास की दृष्टि से विशिष्ट मूल्य रखने वाली कृति 'गुरुगुणमाता भास' है जो इस नियम की प्रकट सन्धि रही है इसकी प्राप्ति मुझे स १९९३ के मेरे घुरत चातुर्मास वरम्यान तत्रस्थ एक प्रभावशाली परिवार से हुई थी छात्र ही कई स्फुट रचनाएँ, जिनका सबब स्थानबन्दी परम्परा से रहा था उपलब्ध हुई दूसरी प्रति स १७७१ के स्थानकवासी परम्परा के मुनियों द्वारा प्रतिनिपित गुटके में प्राप्त हुई इसी के आधार पर स्व मोहनलाल दलीचर देखाई ने अपने जैन गुर्जर कवियों में लोकागण्ड की पट्टावली की है कि वे पूर्वजा से सुनकर पूर्वजियों का इतिवृत्त विविध कर जैन इतिहास की एक काल विधेय से संबद्ध घटनावली को सुरक्षित रखा यद्यपि इसमें आये उत्सर्ग को तात्कालिक अन्वय ऐतिहासिक साधनों के प्रकाश से विस्तेषण करने पर कुछ लघु सविश्व प्रतीय हुए, पर 'उत्तम इति वा महत्त्व कम नहीं होता और न गणिवय के प्रयास पर ही आब आती है स्पष्टिह से लयाकर १९ व पाठ' तक का अन्वयस्थित वर्णन एक स्थान पर प्राप्त होता अन्वय दुर्बल ही है इस रचना के अतिरिक्त भी २७ पाठ स्वाध्याय नामक एक और रचना स १७३४ में रची थी पर मुझे इसका केवल अंश ही प्राप्त हो सका है—

पाठ मतानीम पृ कदा र जिनशामन क मुनिधि ।

अधिक प्रपय मुहता लखा मयमल सुख र आगच्छ हीरचद कि ॥

सबत मतर ध्यादीय में र गधिगुल गाया भीमस्त ।

भीमनी हीराचद भी मही रतनपुरी मदा सुगवाय ॥

इनकी गुजर गिरा में परिगुमिल रचनाओं का पश्चिम जैन गुर्जर कवियों से आ जुका है तदनन्तर कतिपय नम्य कृतियाँ मेरे सबह में इन प्रकार उपलब्ध हैं—

१ हरिचयाताति राम २ मुनिधि जिन माधवा ३ सोलह स्वप्न सरमय (स १७३३ आश्विन कृष्ण १४ अर्थात् रामाजी गिराय मनाहर डाठ प्रतिनिपित) ४ स्वाध्याय ५ प्रतिबन्धन स्वाध्याय तमाकु स्वाध्याय आदि

'नारी रचनाओं में लता बसता है कि 'नारा विहार प्रदेश बहुत ही विम्वल था वेदाङ्ग मारवाड मातवा और गुजरात के प्रमुख नगरों का उल्लेख स्वर्णियों में किया है

मग्न भावा में रचित 'नारा तप' 'दृष्टान्त वनक' नामक दोष भी उपलब्ध हैं—जिसकी अन्य प्रतिलिपि इन प्रकार है—

"मयन १०९६ वर्षे शक्ति मुदि १४ दिन पाठ संगम्य म १८४ शक्ति यदि ३

श्रीमन्नारायणकी शर्माहरगुरु श्रीश्यामल गिराय

विषयभाषु हुने वर निप्रचिया दृष्टान्तदात्री शमम्

“इति श्रीमदाचार्यजी श्री ६ केशवजी कृतानि काव्यानि ॥ लिपिकृत पूज्यऋषि श्री नोमजी चच्छिष्य पू० ऋषि श्री ५ : महिराजी ऋत्विष्य पू० ऋषिश्रीदोडरजी तत्त्विस्य पवित्रात्मा श्री ५ भीमजी तच्छिष्येण मुनि दामाख्येणालेखि । शुभ श्रेय सवद्वसुगगनसमुद्रचन्द्रवर्षे (स० १७०८) कार्तिकमासे त्रयोदशीगुरुवासरे राणपुरे लिपिकृत्वा प्रतिरिय शुभ श्रेय ॥

—राज० प्रा० ग्रन्थसूची भाग २ पृष्ठ ३०५, जोधपुर

ये गीत वस्तुतः केशवजी रचित हैं या क्या ? बिना मूल प्रति का अवलोकन किये कुछ भी कहना सम्भव नहीं पुष्पि-कान्तर्गत मुनियों की अन्य प्रतिलिपित रचनाएँ भी इन पक्तियों के लेखक के संग्रह में सुरक्षित हैं भीमजी दामाजी के गुरु थे, केशवजी शिष्य महिराज के प्रशिष्य और तेजमुनि के गुरु थे तेजमुनि कृत “चदराजा का रास” (२० का० स० १७०७ कार्तिक, राणपुर) उपलब्ध है एक हीरानन्द नामक कवि की रचनाएँ स० १७७० पाई जाती हैं, पर निश्चित रूप में नहीं कहा जा सकता कि ये किस केशवजी के शिष्य थे ? कारण कि कुवरजी पक्ष में भी एक केशवजी का उल्लेख मिलता है, जो अपनी शाखा के १३ वें आचार्य थे

यहाँ पर प्रसंगत विवक्षित १५ वें पट्टधर केशवजी के एक शिष्य कवि बाल कृत बावनी का परिचय देना इस लिये अनिवार्य है कि यह रचना सर्वथा अज्ञात और अन्यत्र अनुलिखित है इसका रचनाकाल स० १७१५ है अत आचार्य श्री की विद्यमानता में ही प्रणीत है रचना के प्रारम्भिक भाग में संक्षेप में कवि ने आत्मीयों की परम्परा दी है उसमें जसवत ऋषि के शिष्य-पट्टधर प्रभावसपन्न आचार्य रूपसिंहजी का नाम नहीं है, यह एक आश्चर्य है यद्यपि उनके समय में ऐसी कोई अवाञ्छनीय घटना भी नहीं घटी, फिर भी उनका नाम न होना खटकता है

जैन साहित्य में सख्यावाचक कृतियों का बाहुल्य रहा है बल्कि कहना यह चाहिए कि एतद्विषयक परम्परा को जितना प्रोत्साहन और प्रेरणा जैन मुनियों ने दी है, शायद ही किसी ने कल्पना तक की हो लोकागच्छ के साहित्यकारों में इतने पूर्व बालचंद और किशन मुनि ने सफल प्रयास किया था जैसा कि ऊपर की पक्तियों से स्पष्ट हो चुका है उन्हीं के अनुकरण स्वरूप कवि बाल का यह सुप्रयत्न जान पड़ता है इसकी भाषा हिन्दी और भाव आध्यात्मिक रस से ओतप्रोत हैं जनता के दैनिक जीवन की शुद्धि पर विशेष बल दिया गया है

इसका आदि और अन्त भाग इस प्रकार है—

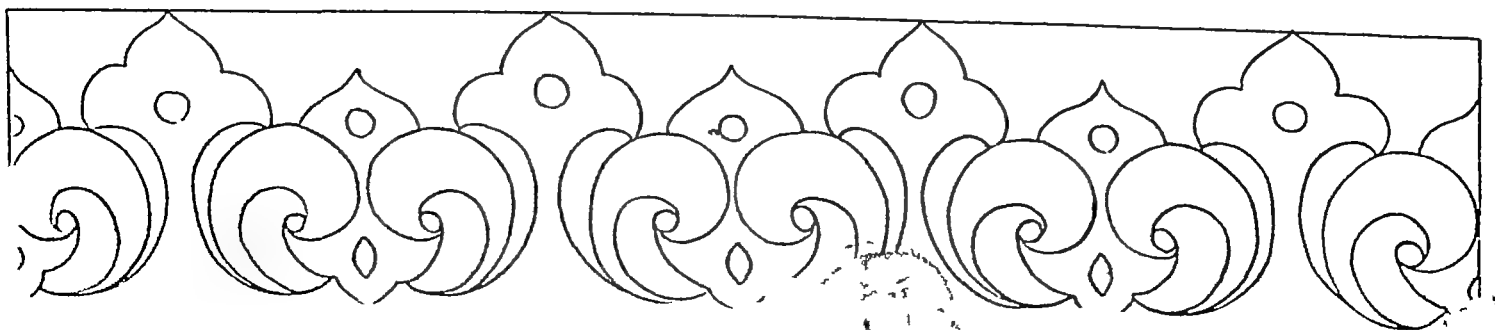
। पद्य ५६ । कर्ता कवि बाल । सं १७१५ आश्विन शुक्ला ५।

ओंकार अनन्त अलख अवगत अवनासी । अकपट अमिट अधट अप्रगट पद जोत प्रकासी ॥
नर सुरवर राजेन्द्र आन चित्त अतरै आवै । अमरन सरन नाथ नाथ अन्य नाथ न भावै ॥
ससार पार तट पामीओ उत्तम जस जपे अवर । देवाधिदेव भव सयमेव शिव सो सुप्रसन केशव सुगर ॥१॥
नमो साधु निकलक मान भीदा सूय भम्भल । नुन भीम गुरु नमो अनग मगो जिन अगल ॥
जगमल सरखो जति नमो रूपा जीवा ऋषि । सिंघ ने जसवतसीह नमो दामोदर दीपक दण्ड ॥
कर्मसीह नमो छोटे कलौ सुप्रदायक सुरतरु समो । गच्छ तिलक गुज्जरगछै नर नायक केशव नमो ॥२॥
महियल धन मरुधरा उतनछ पड्यापुर आषा । उस वस अवतार सोहै चौरासी साषा ॥
कोठारी कालिप गोत्र गढपति गरथे । उचिततापति अपीया हैम हथ वर लघ हथे ॥
आचार सुर आगे लगै दातारा उपम देउ । प्रगटाय तीयारा पटतरे वीसलने तोगा देउ ॥३॥
सिरहर बलि सपनो तिये कुलमें कलपतरु । सुभ कर सुत नेतसी सघ मिकिरा वरस घर ॥
नवरगदे ता नाम प्रीया सत्य मील पीयारी । उयरे तेण उपनौ कुरर केशव सुखकारी ॥
सुपनराक ससार सुख-सुखेमे सजम लीयो । कमयी सुगर केशव नें धम गच्छपति थपीयो ॥४॥

अन्त

कहे बाल सुगुरु केशव तणी बावन अजर बावनी ॥५॥

सतरा सय सवत वरस पनरा वपाणु । हैला भाम आमीज शुक्ल पचम शुभ जाणु ॥

भूतं वचनं सुधारवा सधला धाम्न सुध । धेयन ध्रम देवाहधो बाहता जन प्रतिबोध ॥
 मुष सावध अन्तर सब बचन कथजां बीर । पनर दुयीस प्रगटीस वचन मुष सरीरीज आन ठणो ॥
 ध्रम जगदा पाँचमें खारे प्रवट पहिवा लपो पामियो । जितामणि चरित रूप रससर पामो ॥
 उत्तपट ह्रम अन्तर कथन वयण प्रगट प्रबचन । पुन पशू जिन दासन साधो जती अतर भेद समत ॥
 जीव रयेवर धे हूजा माटा पुरूप सहन्त । नाम भजता नम नम सपत सुख ससार ॥
 सवता मुष ऊपजै उपसम गोर अणगार । मयण कोष माया मछर, दुरी निवारण बोप ॥
 स्वल्प सनायी सयम ममियो मारय दासन मोध । केवल वधमें प्रसिद्ध किय पाहधे पुष्य प्रमाण ॥
 जीव श्रुति जैन दासन जनी बडा मुष जाणो माया काय मोहधी । वस नीधा मुनिबरजी जीव श्रुति धे बडा जनी ।
 बाज मही एष बाज जीवश्रुतिबर जीवता । मिमल सतोपीमुन पसडी घडीअ पटिनु रूपक वरसध रजि ॥

छन्द

वरमंस रनेसर पार सबानें जतीस दे उदयो जग एणे जाणे ।
 भाषा मुष अन्तर जाँन भेध वचन बिचार सह दाय भेद ॥
 बरा लभ भरम न चूडि ध्याम मनीसर महिमा मेर समान ।
 लब्ध जन धर्म सिद्धिा वेमाय करि अति एक भगार ॥
 कपाय हणि दहबीम नें कदण दाप स्वल्प आहार माने सताप ।
 ममता माया छडी मोह सबमें जागण चाडि सोह ॥
 ईर्ष्या मुठ लर् आहार आङ्ग न कामि बडो अणगार ।
 ह्रम्य मुन न जाणै रीत वरसध श्रुप बीस बाबीस ॥
 प्रसिद्धे महावन पामि पक्ष नबें तल सधि जाँन सच ।
 भेद न वचनो लाल अवन जीव अजीव सुर पण साधे ॥
 जोग मदीब जिया मुष साध निवारण कोष अलोपक जीव दिण प्रतिबोध ।
 न कहे न पाप वधारण नाम बरता पाम न चूकि ध्याम ॥
 कोष कर बीडी कजर धेम निरमल काया आत न रोम ।
 श्रुतीबर जीव बसा प्रतिपाल दिन प्रति वयण आपद आँस ॥
 भ्रमयज हान आलोहि अल परज न हासि भारड पण ।
 अहार पाप लजें अवराय सदा मुष मारण दाधि साध ॥
 प्रबचन मूष मूत्र म प्रबेन अमीरल पायो दिण उपदेस ।
 मम ह्रम न अमली माय वण बस जोध मदन वपाण ॥
 ननिपनि नार विद्या अम रोग उद्योद्वा ह नम असीध ।
 दनपने आन अमग दीवान बगरबा पाप कनि बरवान ॥
 बडा के ब्यारे नाप नपाय रिटिनु आगणी गुरते राय ।
 बपारै नाप बरि भद्रवाच रहे सा आगनि अत्र राह ।
 मजो भागये अगाडी भूल बीना उष प्राण बडा जम दूग ॥
 मीनार्य मो । गाजी नाच माधव तबी त्याहा किई मात्र ।
 मदन बने श्रुति लोडा माध पुगी बोन मुगु जोग वराण ॥
 जानि वरगण बटि अणगार बसा मुष अन्तरि अहवार ।
 आगा रणे गवर बाँने अगने मनावा तु मातर वचन ॥

छंदोऽलकृतिशब्दशास्त्ररहितं काव्यं यदा निर्मितं

तत्पर्यं मुनितेजसिहगणिभिर्धोरैर्दिग्गोभ्य वरैः ॥१०२॥

राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के हस्तलिखित ग्रंथों की सूची में 'ज्ञानप्रकाश स्तवक' तेजसिंह कृत सूचित है, पर मूल प्रति के बिना निरीक्षण कैसे कहा जाय कि वह इसी तेजसिंह द्वारा प्रणीत है या अन्य किसी द्वारा इनकी रचनाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि तेजसिंह का साहित्य-साधना-काल स० १७११ से १७५१ के लगभग रहा है स० १७५१ का उल्लेख एक सज्जाय में इन शब्दों में हुआ है—

सवत सतर एकावना वरपे कहे तेजसिंह गणधारी ।

दीव नगर साघ दीपतो धरमी नें धनधारी ॥

इनके प्रशिष्य तेजपाल 'रत्नपंचवीसी' और 'रत्नचूड़ चौ०' (२० का० स० १७३५) के प्रणेता थे

इनके समय में और केशवजी के आचार्यत्व काल में पूर्वोलिखित धनराज आदि ३ मुनि वोहरा वीरजी के सुप्रयत्न से सूरत में आकर गच्छ में सम्मिलित हुए धनराज के सतानीय दीप मुनि सुदर्शन राम, गुणकरड चौ० और धमार (मेरे संग्रह में, कुलैथ नगरे रचित,) के प्रणेता थे

१७ कानजी—नाडोलाई के ओसवाल पिता कचरा माता जगीमा इनका समय ग्रहण समय अनुपलब्ध है, देवमुनि रचित भास में केवल इतना ही संकेत है कि वाल्यकाल में दीक्षित हो चुके थे इनकी कृतियाँ औपदेशिक ही मिलती हैं एक स्थूलिभद्र स्वाध्याय (पद्य १५) मेरे संग्रह में है

इनके समय में गागजी मुनि ने स० १७६१ में रत्नसार तेजमार राम, स० १७६१ में राणपुर में जबू स्वाध्याय का निर्माण किया इन्हीं के शिष्य दाम-वरमिह ने स० १७६६ में नवतत्व चौपाई रची तदनन्तर भीममेन-सुजाण और महानद आदि मुनियों ने गुजराती में कई कृतियाँ विनिर्मित की

कानजी के बाद तुलसीदासजी, जगरूपजी, जगजीवनजी, मेघराजजी, सोमचंदजी, हरखचंदजी, जयचंदजी, कल्याणचंदजी, खूबचंदजी और न्यायचंदजी आचार्य हुए, विस्तार भय से इनका नामोल्लेख ही पर्याप्त समझा गया कुवरजी पक्ष, धर्मसिंहजी, लवजीऋषि और वर्मदासजी आदि की परम्परा का इतिहास भी गौरवपूर्ण रहा है और इनके मुनियों ने समय-समय पर जैन सस्कृति के विकास में योग भी दिया है, पर उन सभी का नव्य मूल्यांकन सीमित समय और साधन द्वारा संभव नहीं मेरी मर्यादा कानजीऋषि तक ही सीमित थी

यहाँ पर लोकाशाह के परवर्ती मुनियों के जीवन पर मार्मिक प्रकाश डालनेवाले जो कतिपय काव्य प्रकाशित किये जा रहे हैं, इनके अतिरिक्त भी स्थानकवासी मुनियों की प्रशस्ति स्वरूप कई पद्य लिखे गये हैं, जिनका मारवाड़ और मेदपाट से संबंध रहा है किसनमुनि, पूज्य लालचंदजी, विजयचंदजी आदि अनेक प्रभावशाली आचार्य और मुनियों द्वारा विविध विषयक साहित्य भी निर्मित हुआ है, जो अद्यावधि अज्ञात ही रहा है, पर उन सभी का समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत करना, समय और श्रमसाध्य कार्य है इतना कह देना आवश्यक है कि चाहे जैन संप्रदायों में कितना ही मनोमालिन्य हो, पर मेवाड़ जैसे कठिन विहार के प्रदेश में स्थानकवासी-मुनियों ने जैन-सस्कृति की व्यापक एवं सार्वभौमिक भावनाओं को बनाए रखा है शताधिक कृतियों की प्रतिलिपि कर भाषा साहित्य की परम्परा को गतिमान किया और अपनी औपदेशिक वाणी से जन-मानस को विचारपूर्ण क्रान्ति के लिये प्रोत्साहित किया

जो ऐतिहासिक काव्य उपलब्ध हुए हैं वे मूल रूप में इस प्रकार हैं—

१

नेम कवि रचित

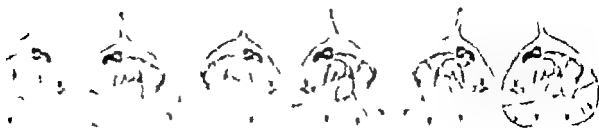
बड़ा वरसिंघ जी का छंद

पास जिणद परम पद पहिलो करीस प्रणाम । गुण व्रणवु वरसघ रा नेज गुण ताहारि नाम ॥

पाटण यादे अनादे पुर दीपे गूजर देस । लावो द्रुम श्रावक लकिं प्रवचन तणें प्रवेस ॥

भयवत् तयो दृष्टीयो नेत्र वसुधा वात ए द्रवेव ।
 बन्धि यात मुनि असवत् क्षतिवत् नाधि सुख अनत ॥
 परवत् तान तनु पोष्टा चाल बिद्रोमीस भांगि बास ।
 काहु पेय उरुम मोड धारे रद बीजा पोड ॥
 सजसी माग साहस आधि असमन तुम्ह बचन धोडि ।
 माग बाहुग मोमान साहि हस सुत धीपात ॥
 तिम निज गो बाया स्थान दृष्टीयो रये उत्तम जान ।
 साहिण अगी जको मोहाय बाय कोणि तावी ॥ प्रमवास ।
 मेर हर तथा भाये मान भयरे दाकि ना विज्ञान ।
 मये कमल जै वगमास रह्यो राख्य गौह बदीस ॥
 जय दम मलें पब धीजच साहि भीमरे मल मूष ।
 मछा जय तुष्ट जल साहि लेणि रयम करि कुकरी हु ॥
 एत्था दुख जाधि बनत जय बधि जागोयो असवत् ।
 असमत् जाति पण लेणि आर प्रणामि भागनि परिवार ॥
 बरीण पण बीनुच हाय मह माह न्हियो अनमति माय ।
 बदवा वयण जिबा बालि परिगी पूज वार नवान ॥
 आण उपमाय धरि आध्य उत्तराण चय मह लेणध्य ।
 आबना पयो मन्थो भूजय मतरा पण दमगी पूजय ॥
 पुण्य रा लणि गच्छ परसम बगा पणारज्यो परस म ।
 पायो गुणर जाणिषोज मुरपर लेण बीधी मोज ॥
 मानर मारपर वरि बाय माचा गावरा मयबाय ।
 निज नुरु आधीया निज साजित मयर बाण साय ॥
 परवत् माह रा गुम्बरन जनी वन भासिमी जमन ।
 दाणि वान लम देण बिदेण मर विषया हृदय म बम ॥
 मरनाग गुण बीजावर मगजन सधि जयमसर ।
 जयि ज्ञान मो वाचर ज्ञान मासनि आधीया मय ॥
 मबना जाणपुर रा मय भनि भनि भावन भयमम ।
 बागु मन्था व बर मर विषया हृदय निरद ॥
 निमाह म रा मय मजमर पणय हृष्टो नादि पेर ।
 विगर्हि जेनाय मयवाग मारन माण म्हा माबाण ॥
 मजम मीति जनीया माह मोलन हृद माजित मोर ।
 मागिया मारहा रा माह भाणि मय पण उत्तर ॥
 मरवत् वरि म मगिज निज निज मारनि मर निज ।
 बला व ममनाय परवत् मगिज मयन नि वार ॥
 म विवा ज्ञान मरणीक दाता मगलन वर वार ।
 म र मगयो वर वर वर मर मया वर ॥
 मगिनि पण मय म मगलन मगिनि भावीत मयमाय ।
 मुनिवत् केत वर मुल मया मया गुणर ॥

वरसंध रपे तणी मुणो वाण, मदन महा चढ्यो भड प्राण ।
 उलसे आयी आप अणग जतीस रे साथे जवरो जग ॥
 जपै ऋषि वरमघ जीत जू यार अरिहत देव तणो आधार ।
 अपूरव भाव अतर न आणै पच व्रत पवग पलाणै ॥
 वाजि पट त्रीस वाजिघ घन सजि अणै सियल तणो ते मत ।
 सजोडा भारथे पच सुभत पूइसन मावि त्रिण गुपति ॥
 मुनिसर भोटि जुध मडाणौ अनग सरे सकरे अवासण ।
 प्रवचन सूत्र मुविम प्रहार धर्मचक्र नवाडो व्रत धार ॥
 सुदृढ खिमावत खेडो साहि मदन हि कप हुओ मन माहि ।
 दीठो जीव रिपि तणो प्रसाह मडी दोहो वर कियो मदराअ ॥
 नपेसर तुभ खमि कोण ताप परठै परज व्यामी पाप ।
 छुके मयण गीऔ वल छड मोटा सु कोअ न सकें माड ॥
 जीतो वरपघ हुऔ जिकार स सब जपि सयल समार ।
 करि जन शासन कोडि कल्याण वदे पठत्रीसे वृत्त वपाण ॥

कलश

पूज्य प्रतपो ससार सयल जीव सुखकारी ।
 उत्तम रिपि अणगार ध्यान शुद्धे व्रतधारी ॥
 शासन नध्य सानध वस्यो सघले खियाती ।
 उत्कृष्टो आचार गच्छ वधज्यौ गुजराती ॥
 नाहरें तापि समया तणा दोषी दह वाटे गया ।
 वरसख रिपि कव्य नैम कहे सदा प्रतिपालो दया ॥

इति श्री वरसघजी रो छंद ।

संवत् १७७१ वर्षे चैत्र मासे कृष्ण पक्षे चतुर्थी तिथौ द्वाका मध्ये लि० पू० ऋ० श्री बेलजी तत्शिष्य पू० ऋ० श्री कान्ह
 जी तत्शिष्य लि० मुनि भोजा । भोजा नदा पठनार्थ ॥

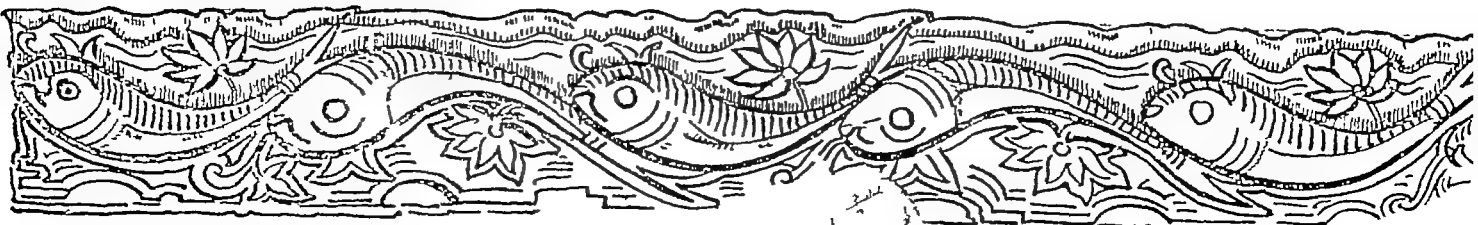
२

आचार्य जसवत—छंद

श्री जिनशासन सलहि ए साधा तणा समध, जैन तणा जाणि जकै नर ता न्यान वध ॥
 जेहा जसवत जपीए आचारज अणगार, वाणि अमिरस जे वयण सहू वदे ससार ॥
 जेहा जसवत जपीए आचारज अणवीह, धन्य महुरति ति घन घडी धन्य बेला धन्य दीह ॥
 नयरी धन्य नवि साहसी निज निरखत निधान, सलहा आवै सारसा उत्तम पुरुष समान ॥
 जहा एवि पधारिया परबत नें प्रथेराज, परबत घरे सहोदरा अलि पडि अम आवाज ॥
 उदर तिहारे ऊपनौ मही पडि महिमावत, जोति महा धण जागीयो जिन शासन जसवत ॥
 रषभ तणा वसीआ रदे सुधा शास्त्र सार, मागे मा वित्राकर्ने अनुमति जस उदार ॥

छंद

माता दीओ अनुमती तुभ गुण नवजसो दाखि ।
 मुभ नत्थ ससार रा सुख त्याग चित्तमा धारीयो बैराग ॥

तिम मुक्त उलट उपगो मुक्त गुण गाबा अवदात ते भवोयण तुम्हो संमसो जेहमो जस विख्यात ॥३॥
 रूप भवपीबर गुण निसो जीवडी कुणप्रधान वड बरसिब बरसिबडी जसस महिमा मेरु समान ॥४॥
 ठास पाणि पटोबर परबत पुत्र पविन सती सहोदरा जनमीया कहिसुं ठास चरिण ॥५॥
 भरुभर देसि जापीइ, सोम्भित मोटु गाम बसि तिहा बिजहारिया उसक्स अमिरोम ॥६॥
 परबत घरणी सहोदरा जनमो पुत्र रतन अनुकमि बरागीवी संयम उपरि मन ॥७॥
 श्रीपूज्य रूपहरतें करी सजम दीपू सार तिहापी अनुकमि आवीया सविपुर मगर मझारि ॥८॥
 सब ठेडी श्रीपूज्यजी पुत्रा पुरुष प्रधान भवि जसवतनि पद बापीइ, एह सइ मुण निधान ॥९॥
 सब सहु वसतुं कहि बावी सहि गुरु पाय पूज्य पटोबर बापीइ जस माभि नव निष पाम ॥१०॥
 सब समसि श्रीपूज्यजी निज पव वीधु सार, सब सहु आणवीया सब वररयो जमजमकार ॥११॥
 बिहार करी बजावतां आव्या गुजर देस आवक सहु आणवीया सुजी सबगुरु उपवेस ॥१२॥
 जस कीरति बापी बजी जसवतजीनी जाधि जिन सासन वीपाववा उववर्षो जवनी माण ॥१३॥
 श्रीपूज्य पाटि वीपाववा भवि जसवत जनि बाण ठास जठमायां गायधु सुजयो जतुर सुजाण ॥१४॥

राग बेसाव

श्रीपूज्य सीरोही आवीया पूज्य प्रथम जठमास
 सकल संभ आणवीया पोहोषि मनानी बास । १५ श्री
 श्रीपूज्य बीजें बरिज वसापति जठमासुं सार
 सब सहु उल्लव करि, हृदय हरव अपार । १६ श्री
 पादिय पूज्य पचारीया प्रभु पुरण भास
 मवासाडी मगति करि बजी लुपीए जठमासि । १७ श्री
 उसमापुरि जठयुं ककं पाचमुं वंसाइति
 बुधि निधानइ बि कर्यां सविपुरि सवाति । १८ श्री
 वंसाइति ककं आठमु, आवक सुवकार
 वर्म वीपति बइ बजी बांवावरी मझारि । १९ श्री
 वरपइ पटोबर आवीया सब हरव अपार
 उप जप बहु जाहवा नवभि ते सार । २० श्री
 अहिमविपुरि गुरु आवीया वसभि सुवसार
 जप्यारभि राजनगरमां सोगी समझ अपार । २१ श्री
 उसमापुरि उल्लव बना निमगतां सार
 सात सात जयां वसाइति गातां हरव अपार । २२ श्री

राग सारंग

अहिमविपुरि पनरुवारे पादिय रहा नव सात
 जाशेरे सतम जापीइरे, जेहनी बहूनी प्यात । २३
 सुगुन गर सेवो एह गुरु सार
 जम माभि मुप अपार । सुगुन आंचनी
 जाठ वचनी वीइइ यथां रे आगरि उगनीयमु उपार
 जजमेर पहिमा जण दे, सब बसामं कर मार । २४ सुगुन

ओघो मुहपत्ति करि आणि पारभ वडो हुव्य प्रमाण ।
रूपगि सोहि जसवंत रपि शुदगर तणो साचो रिपि ॥
वदहि जेम ज साहे वचन विकसे तेम सुगर वदन ।
वरसघ कियो एम विचार भूज जू दीओ गच्छ रो भार ॥

पूरव छाई

नयरी सीरोही नयर पडिया जसु गट ।
धरि तेण थानक थपीउ महीपद ठवण प्रगट ॥

छंद

पद ठवण शुदग तणो प्राभो ठामि तेण उछव थयो ।
मालवो गुजर घा मडल गछ सघ लोग हि गह्यो ॥
साध-साधवी अनेक श्रावक वसहि सहि सजस वेंचाड्यै ॥
चारित्र खडाधार चलि चति चोखि नवि चलि ।
नव धन्य घूना गच्छनायक नघो नेह अमृत नलि ॥
दरीयाउ शुदगई तणो दरसन पुन्य पाप नि पाइएँ ।
श्रीपूज्य वरसघ पाट शुदगर ए आकणी ॥
पुन्यवत प्रज्ञावत प्राभो ध्यानि शुद्ध मनि धरि ।
अगियार अग उपाग वारह उग्र करणी आदरि ॥
आगम नीगम अरथ अनोपम सकल सूत्र सराहीए ॥
महाव्रत पच मूल मडे करम आठे कापीआ ।
कपाय च्यारि दूर कीधी भला शुदगर भेटीया ॥
वेराग वेलि समु द्रव्य सुद्धा ध्यान निर्मल ध्याइए ।
श्रीपूज्य वरसघ पाट खुदगर गुण जसवत गाइए ॥

कलश

गाइजे गूण जाण गूण गिरवो गितारथ ।
प्रतपो चारित्र पात्र पुन्य अकोरे पदारथ ॥
परबत पिता प्रचंड उदर सहोद्रा रूपनो ।
निरमल मति निधान सकल श्रीसाध सपनो ॥
रूप ऋषि जीव ऋषि वरसघ ऋषि तेहनें प्रताप अघ्यकार तिम ।
श्रीपूज्य पाट वरसघजी जसो जोति जग वसि ज्यम ॥
॥ इति श्री जसवतजी नो छन्द ॥

३

मुनि माधव रचित जसवत चतुर्मास

श्री वीतरागाय नम

बुहा

प्रथम जिरोसर पायकमल, पहिलू प्रणमी पाय, गछनायक गुण गायवा, मुक्त मनि उलट थाय ॥१॥
मास वसति कोकिला, देपी चकवो चद, मोर मेघ गाजि करी पामि परमाणद ॥२॥

येहनि मामि परिमाणदन्त्री यी गक ।
 पोसिर्चिदिर पुग्ग पचारा सकस सभ सुजकारी जी ।
 विसा साम्मी चित्त बाविरि, हुया हरप अपार पी । यी गु ४४
 पोसविदि बार नणि करी करीनि भगवपुरि बदाविनी ।
 सोहरा माज्जी प्रमुप सवहरपि वचन काजि आविनी । यी गु ४५
 बुधि मीधान वीचर्चिदि आम्मा सक्क सभ मनि आम्माजी ।
 नगरसोक सहु साहया आम्मा मातीह पास वषाम्माजी । यी गु ४६
 छातवीसम् सदगुहहिनि सभ सहु सतोप्याजी ।
 बानाविष बहु विषह करीने पंज अणुत पोपाजी । यी गु ४७
 यी अहिमन्पुरि भातवीस करीनह, पमाह्वि पुग्ग आम्माजी ।
 बीस नवम एह जाययो सभ सहु मनि आम्माजी । यी गु ४८

बुहा

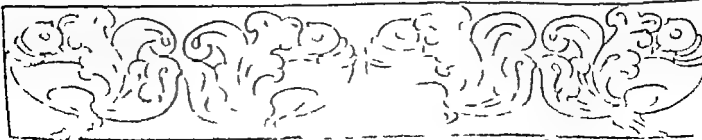
पमाह्वि सभ पूछो करी यीगुव करि बिहार अहिमन्पुरि पुग्ग आवीया हुयो हरप अपार । ४९
 साहा नरा मुत्त सरवार छह धम्मिजन धम्मदम्मा जिवदम्मा धीरदम्मा बपाणीह पुरवी सहुनी भास । ५०
 तास उणी माजा लही मभ सुकरी बिचर अहि रूपमीहनि पट्ट आपीह मुक्क मनि हरप अपार । ५१
 संवत् म्माज्ज अठ्ठमीह मागमिर अहि अष्टमी सामबार चडिदि चिन्त कमा निज पव बीम्ह सार । ५२
 यीपुग्ग सभ ठेकी करी बोला बुधि मीधान अहि रूपमीहनि मानयो एह छह गुण मीधान । ५३
 यीपुग्ग श्रीजम्बन्तजी आचार्य अण बोह तास पाट बीपाववा अहिपति । रूपसीह । ५४

काल धवस यम्पासी

संवत् मोहि सार अट्ठमासीम् अहिमन्पुरि ७ ।
 श्रीजम्बन्त मुजाज अणसणनी मणि उपवी ए । ५५
 पुग्गा पुक्क प्रधान रूप अहीस्वर गुण निसो ए ।
 बो दीयो अनुमति भारज सपारो संघ पाणि करुं ए । ५६
 मागमिर अहि पुग्गम जाणि पछिम आनि अणमण करुं ए ।
 यी जम्बन्त मुजाज सपारा निज मुनि करो ए । ५७
 रक्खणी परपपी जाणि आनि उलट अति घयो ए ।
 बार बार बदेव पस महिमा वावा घयो ए । ५८
 अणमण पासीमार आठ पोहोरम् अति भन ए ।
 जगलचानीमम् सार आरापी अमर वमा ७ । ५९
 दिन दिन बीपयो यो एह बगपरि चडनी वमा ए ।
 आचार्य उरपवत्त दिनकरनी परि दीपग्गा ७ । ६०
 धम्म पवनी धनराज माहा देवा भुन वपासी ७ ।
 गारि महता बाज प्रधान एनी मुक्क अनी ७ । ६१

वत्तालो

धी रूप जीवनी बह मनुसामिध आचार्य जम्बन्त ७ ।
 नाग पाणि वेपथ नदन उरवी अणव ७ । ६२

बगडी एकवीसमु हवु रे, बावीसमु करू षभाइति
साहा नरा सील व्रत उचरेरे, जहनो जस विष्ण्यात । २५ सुगुण०
उसमांपुरि महिमा घणो रे, त्रैवीसमि थयो सार
भवीक जन समभाय घणा रे, कहिता नावि पार । २६ सुगुण०
चउमासि चउवीसमि रे, गुदवचि गुणनो ठाम
साहा पेथढ पुत्र भणि घगु रे, जेहेतु रूपसीद नाम । २७ सुगुण०
पटोघर पचवीसमि रे, सवि पुर सदगुरू सार
दानादिक उछव घणा रे, वरत्यो जयजयकार । २८ सुगुण०
साल दशमु गुदवचि रहा रे, श्रावक हर्ष अपार
रूपकुमर तिहा सज थया रे, वरवा सजम सार । २९ सुगुण०

राग सामेरी

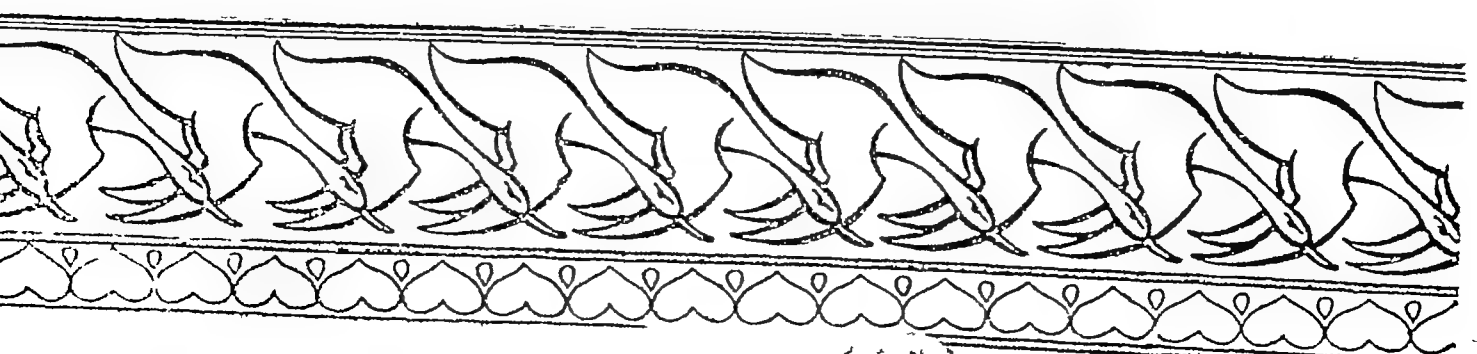
गुदवचि नगरि उछव घणा, साह पेथड पुत्र दिक्षा तणा
तेह तणा मनोरथा पहाचि अति घणाए । ३०
रूपकुमर तव सज थया, सामग्री सहइ गहि गया
उछव करवा सघ सहु मलाए । ३१
सवत साल पचोतरि, मागसिर श्रुदि बारसि सही करि
स्वहस्ते श्रीजसवत सजम दीएए । ३२
दिनदिन प्रति चढती कला, रूपअखि गुणे भला
गुण निला सास्त्र सुविध भणा भलाए । ३३
पीपाडि पूज्य पधारीया, सतावीसमु धरीया
गुदवचि अठावीस पुरा थया । ३४
सीरोही सदगुरु आवइ, सघ सहु मली वधावि
गोरि गावि उगणत्रीसमि उछव थाविए । ३५
जालोरे त्रीस पुरा थया, सीध गुणे सीरोही रह्या
योग सग्रहे पाटिण पूज्य पधारीयाए । ३६
वढोदरि वारू धरी, सामग्री पोति पुण्य भरी
तेत्रीसमि सदगुरूनी सेवा करी । ३७

ढाल फागनी

सूरति सदगुरू आवीया श्रीसघ हरष अपार, वधावि वर कामनी बोली जयजयकार । ३८
वोहरा हापा हरष घणो थयो वीरजी वारू विचार दानादिक विध साचवि पारिष प्रमुष उदार । ३९
बुधि निधान बुहरानपुरि सानी माणिकदास घायतादिक सघ सहु मली वादवा आवि उल्हास । ४०
सघ सहु सतोषीया पोहोती मननी आस, अतीसइ समु सहु जाणयो श्री गुरू रह्या चउमास । ४१
पात्रीसमु पूज्य आवीया त्रावावती मभारि सघ सहु साता घणी उलटि अगि अपार । ४२

राग मारुणी

कोणीक राजा रजीयो, आव्या जाणी वीर जिणदजी ।
तेम सोरठ सघ हरपीउ, सुणी आगम महा मुणिंदजी, श्री गुरु धन्य धन्यजी । ४३

भक्त भजे सबस सीधो भार वरी विधि जाति पडाबार ।
 वस्तु यह सास्त्र जाणै वेद भक्त कवि पात्रा वासा मेढ ॥
 सदा भगी सायर जेम सधीर हुँदै तेको कोय न साधि हीर ।
 भुजे जसराज भक्तियो मारि अनोपम मात्र बढो सधगार ॥
 पीयाबत पचमुपा पांणी भक्तो यह सूके ऊगो भाण ।
 मानि मुक्त भाण बडा मुनिराय मसपण चारिण हे कण साय ॥
 भुजे जसराज भक्तियो मार सोहे भगि सीस तको सधगार ।
 पूरब छाह सीस हो भगि सासरो साधो कियो सगाह ।
 पेसाउत केहु पपि सहुो भय करइ सराह ।
 परवत मुठ मोटो पुरुष करजी जसम कीच ।
 रडा श्रीरूपसीह नी पवरी परतण बीच ॥
 बचिबल मूरति अष्टमी मागसिर मुद्द सोमबार ।
 बडा बडा भक्तिया बरब भूज गच्छि सोप्या भार ॥
 भूज भार सोप्यो गच्छनायक कवं बहीयो रूपसी ।
 प्रधीराज समस पेप पवरी जमब सहु कांसि जिती ॥
 वे हो राय बसत बोन बाचे साह सयम नित्य सीयें ।
 प्रभात श्रीरूपसीह प्रणये बढो मुनिवर बहिये ॥
 गाह जनो तिम किना गुण घर पाप सधना परहरि ।
 देपिइ बरसण हु जनना सिपरि भरम वे पपि परो ॥
 बाधो भूतभद्र जाणि जात जस चरि नदिये ।
 परमाति श्रीरूपसीह प्रणम ।
 बास बडाभारी विरद माटा बार पग पडा वरै ।
 बाबीस परीछा जेनि ओप्या काम नित्य उत्तम करै ।
 ताहरी पीचड ठागा पुषकी होइ कुन हासिबी ए ।
 परमाती श्रीरूपसिंह प्रभ भैं बढो मुनिवर बहिए ॥

कलस

बढो साध बहिये मोह जिनि बीठी माया ।
 सिमा तको भडार कोय नहु जाणि वाया ॥
 तमबस रो पाटबी जमब सधलो ही जायें ।
 काएवादी निवर्त्तक बडा ननि पाध नपाज ॥
 देपीइ बरसण जाय पुप बीठी वास्य मान् बीये ।
 आजक नरा पदगार्थ । कि मुनि भोजा

५

भोजा ऋषि प्रणीत

रूपतिह श्रयोन्वर आस

॥ गुण ऋषि श्री भोजराजजी मुन्यो नम ॥

राग गोष्ट क्षम वाएवा नी
 बान् श्रीपीरजिनिह हे नगी बार श्री बीरजिनिह ।
 नान नन जगवर्त्तनी तपो श्री गायन गण्ड निजगाह हु नगी ॥
 आनर भाषो भनि भनि पणो नी ॥

सवत सोल एकाण्या वर्षे कार्तिक वटि छठि गुरु ।
त्रावावतीह रचा चउमासा पाठक जननि सुपकरु । ६३
श्रीपूज्य जरुवत शिष्य सुन्दर ऋषिविज्जा गुण धार ए ।
तास शिष्य माधव जपइ श्रीसध जयजयकार ए । ६४

इति श्री ६ आचार्य ऋषि श्री ६ जसवतजी ना चतुर्मासा सम्पूर्ण ॥

श्री आचार्यजी ऋषि ६ जसवत जी । तस्य शिष्य ऋषि श्री ५ विज्जाजी तस्य शिष्य ऋषि श्री ५ माधवजी तयोरंते-
वासी लिखितं मुनि वीरजी पठनार्थं सुदो जय चातस्या सुता वा० मघीवाइ शुभ भवतु । कल्याणमस्तु ॥

४

मानू रचित

रूपजी का छन्द

सरसती समर मदा गवरी नद गणेश ।
रुहें विरदि रूपमी जसह थल जस जपेम ॥१॥
गुणसागर जस गह गहि गोतम जमडो गात्र ।
रवजै प्रतपो रूपचढ चावो चारित्र पात्र ॥२॥
गरवो गह गुजरातिया गाइजें गुण जाण ।
रूप सीह जिम रूपसी वचि वडे वषाण ॥३॥
पाट तपि जसवतरी जस प्रगट्यो कुल एक जीह ।
दावि मोटि दापजी दन-दन चढता दीह ॥४॥
रूप सपिसर पाट तहु जीवराज जस हाथ ।
त्या आसुहु तेजपालरि गणी गण धे वोहोथ ॥५॥
वडा वरसघरा चाकसू वाचीजै वाषाण ।
माभी अविरल म—यु मोटा प्रसणा माण ॥६॥
वरसघ रे पाट वली वरसघ हुयो व्रीआन ।
क्रीया पात्र कहीज तू नरा सिरोमणि नाम ॥७॥
तेणे पाटे परवत तणो जसडु थयो जसराज ।
माझि चोरासी महि मेर समी वेड वाझ ॥८॥
तेणें वर कर रूपो थपीऊ काअम कोड वरीस ।
साधा मोटो जेम सही दिन दिन आणें रीस ॥९॥

छंद मोतीदाम

दिन आणें रीस लगार भूले भल लीघो सयम भार ।
वचि वरी आब वडा वषाण म जेम चढ मनावि आण ॥१०॥
सुण्या जसवत तणा उपदेश लीयो सयम लघु मति वेश ।
पधारिया पूय गुदावि गभीर निरमल वस वडावो नीर ॥११॥
करि कर जोड वीनती कीध रुढी परि रूपसी सयम लीध ।
पर हर नारि न कीघो प्रेम जस हथ जाण गउतम जेम ॥१२॥

जनम महोच्छ्रम जन सवि पोपि कृपसिह नाम उदार ।
 गुण सागर गंगा जलसो परि निरमल साण अपार ॥
 बासपणि बहु बुद्धि मनोहर बाणी अमीय रसास ।
 हाटक ऊपरि हार विराजह विनकर तेज भसास ॥
 बचन सुषारस सरिया साभसि धीगुरुनो ना सार ।
 मेघ तणी परि मोटि महोच्छ्रमि आदर्यो उत्तम भार ॥
 जनम नगर बीकेवि दीपि पुण्यवत बहु परिवार ।
 गुणवच नगरि सोह चढाबी लीधोय सजम भार ॥

राग मध्यासी

संवत सोख रसाख झम्प पचपोरता आणीह ए ।
 मिगसिर सुदि गुणवार वस-वोह तिथि बपाणीह ए ॥
 विध्या देह सार असंबतजी जयकारीया ए ।
 बवावि नास्याडि गुणवर वेसि पचापीया ए ॥
 विचरह बीमुनिराह भवि जपनि प्रसिवाचता ए ।
 सावि श्रीकृपसिह बहु परिवारि सोमता ए ॥
 हाखार मोरठ वेस बिहार करी बदाबीया ए ।
 साम तणि भइ कोडि अनुकमि गुणवर जाबीया ए ॥
 दीपुभ्य जमवत पद योग्य कृपसीह परपीया ए ।
 अक्षिमवपुर मन्गारि सच समिप्यह हरपिया ए ॥
 सवत समि रय सार जमीय ऊपरि बाठ भागता ए ।
 मिगसिर सुदि सोमवार आदिने तिथि सुव गुणनिष्ठा ए ॥
 दे पववी मुनि पाण प्रयुत बाणी उचरह ए ।
 साव आठम काज भव जल निधि लीच निस्तरह ए ॥

हास जलही नी

बचन सुणी गुरु तणा कृपसीहजी इम बोनि ।
 जमवता सच लामक बिचरो बिम बिम ठोनि ॥
 असंबतजी जयकारीया गुण निधि गुणह मढार ।
 पट्टाचरनि बुद्धजी जलवण उचरह सार ॥
 तेह असंबत आणीह मिगसिर सुदि सोमवार ।
 मुनिमि तिथि अति निरमली जलवण कीचो उदार ॥
 पमाय पमाबी सचनि बसीय बचन इम बोनि ।
 छिद जशा सवि माहुरा चित्तव्या गुरवर ठोनि ॥
 गुणमवान कृपमाह ना करयो बहुसा जतन ।
 पट्टोचर नी आगिना वारसो केम रतन ॥
 इम अनेक छिदया जही शरीय परम जुस ध्याम ।
 आठ पहोर अजसब करी पामीया ममर बिमान ॥
 एहवा गुणवत गुरु तणा नाम जपि मर-मारी ।
 इह भवि सुव सपद सहि परमभि विम गुणकारी ॥

सेवो रूपसिंघ हे सखी युगप्रधान जसवत जिसो जी ।
 वंरागी वड भाग हे सखी कुण कहीजइ त्रिभुवन माहि तिसो जी ।
 साह पेथड सुत सार है सखी मात कनकादे उरि ऊपना ।
 जाणो जवूकुमार हे सखी गुणनिधान गछपति नीपना जी ॥
 गुरु गौतम अवतार हे सखी जसवतजीइ पूरा परपीया जी ।
 आचारिज पद आपि हे सखी सघ समीक्ष्यइ हीयडि हरपीया जी ॥
 जसवतजी जगि जाण हे सखी आठ पहीर नो अणसण आदरी जी ।
 सार्या सघला काम हे सखी पाटि पट्टोघर रूपसिंघजी करी जी ॥
 वरत्यो जय-जयकार हे सखी दरसण दीठइ दोलति होइ घणी जी ।
 हरष धरि मन माहि हे सखी आण मानयो सहको एह तणीजी ॥
 सुरतरु सरिषो सुजाण हे सखी पार न पामि गुरु गुण ते कही जी ।
 तो मानव कुण मात है सखी गुण सपूरण बोलिजे सुहीजी ॥
 श्रीरूपसिंघ ऋषिराइ हे सखी पुहवी प्रतपो अविचल ।
 भोज भणइ कर जोडि नाम वपु निज गुरु तुम्ह तणुजी ॥
 मेह समरइ जिम मोर हे सखी ।
 तिम समरु तुम्ह नाम हे सखी हरष धरीनि गिरया गछपति ॥
 मेह तणी परि वाट हे सखी सघजी जोइ सदगुरु तुम्ह तणी जी ।
 मया करी मुनिराइ हे सखी वेगइ वदावो गुरुजी गच्छ घणी जी ॥

कलशलो

श्री

तस पाटि दिनकर जिसो दीपइ श्रीरूपसिंघ वषाणीइ ॥
 नर नारि भणिस्यइ अनि सुणस्यइ गछपतिना गुण घणा ।
 श्रीपूज्य शिष्य कर जोडि जपइ फलइ मनोरथ तस तणा ॥

इति श्री भास सपूर्ण

लिखतं ऋषि ५ भोजाजी तस्य शिष्य ऋषि वाघा । वाई अमृतदे पठनार्थ ॥

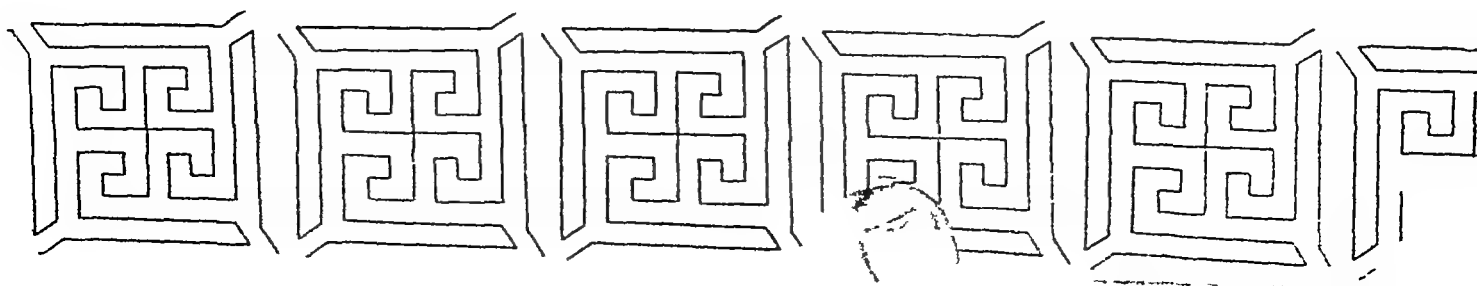
६

वाघ मुनि रचित

रूप ऋषि भास

ढाल धुआरिनी

प्रथम जिनेसर पाय प्रणमीनि श्रीगुरु लागु पाइ ।
 श्रीपूज्यना पट्टोघर गाऊ पात्तिक द्वारि पुलाय ॥१॥
 गुणायर गछपति गाइइ हो श्रीरूपसिंघ साधु सुजाण गु० आकणी ॥
 ओसवस अवनीतल उदयो साह पेथड सुत सार ।
 दिनकरनी परि दीपइ दिन-दिन गुरु ज्ञान तणा भडार ॥
 स्वर्ग तणा सुष सुदर अनुभवि कनकादे उरि अवतार ।
 उत्तम ग्रह अनुसारि अनोपम जनम हुउ तिण वार ॥

जिहां बहुषां नायकी जैन सेवा जिहां जैन संघीये सघी केवा ।
जिहां ग्रम प्यारै बसैं छत्र रेवां जिहां घर्म सोभा बडी साधरेवां ॥१५॥
जिहां बोहटा बिष मीकी बिराजे जिहां साह ब्रह्मेसरी सब छाजे ।
जिहां मस्त हाथी कीधू मेघमाला जिहां जोष बाघें कीधू कान काला ॥१६॥
जिहां मसं बापसबी मान वासा जिहां ठट असबारी जीनसासा ।
जिहां ठसबस महाराज राजें जिहां धम भीसांष बाण नीर गाजे ॥१७॥
किधू मायरी जोपुरी जोत ठाणी कीधू मय सीसा कीधू ईस बाणी ।
जिहां पोषसासा बाधि मिठाई जिहां साह रवन बसैं धयधारी ॥१८॥
सदा साधवा साधबी प्रेम मसैं माया सीस बानि दया रंग गरी ।
कीधू उपमान कामदेवा बिचारी कीध अंग बनें सरां वतधारी ॥ १९॥

कुहा

तस जरणी गुण आयसा सटिया सिर सिरवार । रचनावे सियमी जिघी सोभा गुण मुचकार ॥ २०॥
तस मयन प्यारै सरस टिग में एक प्रमाण । हामोवर महिमा निजौ सोमागी महिमान ॥ २१॥
सबत सोख निवासीदै क्या गुर मुचकार । गड अजमेर समारस्या सब जीवन मुचकार ॥ २२॥

छब हाटकी

मै हू मागर सागर जागर आयम आचक रंघ सुरंग कीबं ।
पाटवर अन सु बन बना बन बाचिक बिन बहु वान बीय ॥
हु मर हामोवर पुग्य जियों हर बदि सदभुर पाटबीयं ।
अवतन रस बाबी सुमुख बवाणी सुमतां सयम सार बीय ॥
बिहुस भ्रमकार असार सरो बय जोवन सजय बिन बय ॥
सपमी सुपन तरी भोग किछो अवा बिसो पय बबबीय ।
सुनै उपदेश करे सर बबय जायो जर नै राग सीयं ॥
अवत रस बाबी सुमुख बवाणी सुमता सयम सार बीय ।
माता पय भागी कहै सुबाच पिप छो जनमति मुम्ह मान हियं ॥
मुचहि दुसबरी कहि दुसमंख ए सविण परवार हियं ।
कीजें घर बरनि सुकस जवारणि भोगबी सुप वास बीय ॥
अवत रस बाणी सुमुख बवाणी सुमता सजय सार बिय ।
बसती कहै हु मर पाप सजैं सब मारग मोप बित रबीय ॥
समझाई मात पिता मुच सुदर बीबी जनमति मुच कीयं ।
सब मय बिचारी सयमधारी कीमनगड बीपा सविन ॥

अवतन रम श्रीकृष्णी— ।

बपन बपन नुरगम तेज मगल मे मग बना रहिय ।
मारन पायक मायक लायक श्रोत उद्यधि बिबाह कीयं ॥
बपमन बपमन बजैं मदन मजे बचाट बचाट ताल बिय
मर मरर बिमनमदन नेरी भगव नि भगव निन बिज बिज बिजय ।
मंथन निष्ठासी माय बिनासी जड मुनि पांचम राणीय ॥

जसवतजी ना पाटवी रूपमिंह जी चिर जीजो
गौतम नी परि गाजता भविजन श्रीगुरु वदी ॥

कलशलो

तीरथ नायक रूप ऋषिजी जीवोजी दोइ वरहरी ।
जसवतजीनी पाटि प्रतपइ श्री रूपसींह तेजि करी ॥
जसवतजी ना शिष्य दीपइ भोजराज चचडती कला ।
ताम शिष्य मुनि वात्र प्रणमि पाय पकज निर्मला ॥
॥ इति श्री भास समाप्त ॥

७

सतीचद कृत

दामोदर छंद

दुहा

परम पुरुष पय अनुसरी समरु श्रीगुरु नाम, आचारय गुण गावता सीमै विछत काज ।१।
वीर जिन मध्रह भिर गति दाय हजार वरीस, विक्रै सवत वेत सुत पनरसैं अठावीस ।२।
लकै पुस्तक वाचा करी जाण्यो श्रीजिनधर्म, जीव दया चित मे वसी टाल्यो मोह भ्रम ।३।
लुकागछ जगमे प्रगट पनरसैं ईकतीस भाणैं सजम आदरो पोली मन जगीस ।४।
प्रागवस भीमो जती नुन भीम जगमाल सरवा रूप मुणिद पटि जीवराज उसवाल ।५।
सात मे पाटि ए व्रनमुं मरुधर देश निधान, तिहा मण्डल अजमेर गढ महिमा ईक्कउ ठान ।६।

छंद अडयल्ल

मैं देस नगर अविचल अविठाण गीरवर मेर सिपर उपमान ।
सपर कोट प्राकार सुजाण भीतर कोट बाहिर जग ठाण ।७।
विषम ठाम गढ विमान दरवाजा उचा असमान
षाजैपीर कुवा जलषाई केसी सा रची हार गलाई । ८
नौबति सबद सदा वरदाई साहाजिहान तणी जिहा राई ।
अदलि नाम काहावै न्याई चोडी चाड नही दुष दाई ॥ ९
दिन दुनि सवको मन भाई आरियण कोइ नही तीन ठाई ।
तीन धन धमी जीण मोटा पाषडी नर दिसैं छोटा ॥
नाना विष मडप तिहा छाया नित्य नित्य उछव मगल माया ॥ ११

दुहा

वावि सरोवर कूप जल पोहकरणी बोधाल । जलनिधि मोटा भालरा चोषडी चौसाल ॥ १२
घरि घरि कलस सोहामणा तोरण घर घर वार । सपर वध प्रासाद पर वजा सुरग नीहार ॥ १३

छंद भुजगप्रिया

जिहा वाग वाडी बगीचे वणाए जिहा रग नाटिक गीत सुहाए ।
जिहा दिज दुनी पढे छत्र नीका जिहा वस्त्र अवार व्योपार टीका ॥१४

ईश्वर भग्न बार उपांग च्यार भूल बेसी ए ।
 छिटांत सार बत भार माय बत बेसी ए ॥
 जसत मणिमान बत पाप कुरि छेव ए ।
 करंती सास मुष सीम आठ कर्म मोडी ए ॥
 बसा मुणद मुपकन मणि बीज मोडी ए ।
 बनार बीज दत पठरीहु बैस सक ए ॥
 पसा पसा सुरग सत राम भेडी पेरि ॥
 जसत सत चाम दोप नाग हस सक ए ॥
 मुचिस चिस कामगार ध्यान ईसरो ।
 ससेर मान इहराज पूज्यजी मुनीसरो ॥
 रूप वेहे हीर गगनीर कामनाथ सक ए ।
 रामादरा महा मुनिव मान पान रग ए ॥

बुद्धा

जातवत पुनवन मग्गावत दयाल । जिने बत सख्य तन सायक सुगुण मयाल ॥
 जिनपानन उपांग कर बहुधुत बहु पणिकार । जन मोह्य गुण आगली जिनसावन सिधगार ॥

छत्र निर्मगो

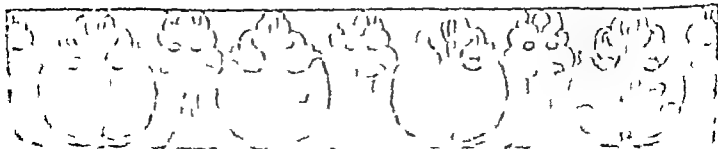
उप्य उदय जिनव देव सारल मुरद लेख ।
 मानमुते नितमय हरप भरे महल अधिबान ॥
 मरज भर अचल मांघ मुषद छाजत गणि प्रयाग तपहुं निपान ।
 बाय बी घना बमद सो हम बीघो जिघद परम पर ।
 भेका-मका है मने गुन पाम बूह्या दरग जाय संपन सत बाय विविध पर ।
 बीघो बाहुमु गुन गुन उपधि मुग्यानि पर मुग्न कर मुनर मरे ॥
 बीघो बाहु इहराज सारित मणिकु वरज परम पान मरग मरो ।
 बीघो बाहु रामकन नाम पूरि कद मारल भरम कद पवन पुरो ॥
 बीघो बाहु मगावस टारल करम मय बीघो बाहु बन ध्यान घर ।
 बीघो जगरीय मुनि जग जमीम पाम विपय बीम बनदरे ॥

मोचन-मोचन कानि छाजित पधि प्रयाग अक्षय गदे

जब मगी मगी मुर गावन उरधि मुर मुगुन गवत भम उर-देग जिमनगर प्रम भरे ।
 प्रयाग मुगुन गुन पावन अनन गग मल्ल कुर गुन परमपरे ।

कलम

मीमा गिद बाजार दणि बारिद बिहण ।
 अंकावस्य गिभगार मुक्ति विप्यामी गहन ॥
 बाबाग मुनवन गुन रामादर गुणीग ।
 लल मागन मुनपार गमुन गेम रनि गुन गाति निमरो बरणी ।
 मनीष द माय न मुन प्रबन रा दानी कति मीन पारणी ॥
 इति रामादर धर

थावचा जेम जमालि उछव आगम वेण यथा कथिय ।
चोवीमे सापें इणी पर भापें धन कुप जिण अवतरीय ॥
रूपा गुरु पासे नव जण सजम चारित्त गाणी ह्थ आदरीय ।
जे जे जस बोले अमृत तोले ढामोढर महिमा भिलीय ॥

दोहा

श्रीसद्गुरु नी सेवा करें सीपे अर्थ विचार, छद तरक परवीण गुण व्याकरणादिक मार ।
चवदे विदा अविस् बहोतर कला प्रधान, सोभागी महिमा निलो ग्यान दै रहै लीन ॥
सवत सोल सताणुवे आपाढे गनिवार, विघनादिक पदवी रची कीसनगढ मुविचार ।

छंद अडयल

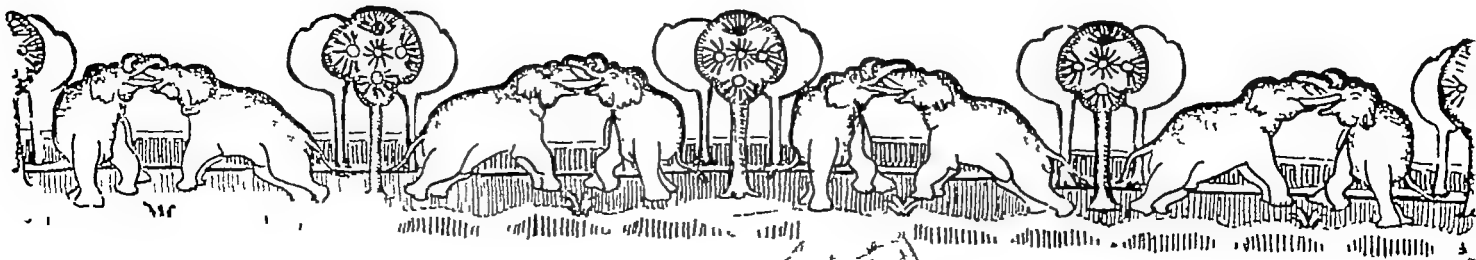
तो रूपा गुरु सुन्दर धर्म घुरघर थाप्यो निज पटघार ।
ढामोढर नीको दीघो टीको रूपां सबै गछ भार ॥
थावक महिमा मागर कलामागर वेणीदाम उदार ।
उच्छव बहु किधा वछित सीधा भरिया पुन्य भडार ॥
महिमा जग भीतर आणदनि पर सघ सबै सिरदार ।
गछपति सुपकारी जग हितकारी ढामोढर दिनकार ॥
व्रत पाच सिपावे सुमति चढावें दशविघ धरम प्रकार ।
सतरे विघ सयम तिर्थ जगम पचें पचाचार ॥
नौविघ भ्रमचारी उग्रविहारी दूरें दोष अढार ।
सपति गुण पुरा तेज सनूरा निरदोषण आहार ॥
तिहु गुपतें पिवित्र मगह चित्रा त्यागें विषय विकार ।
मनथ मद घुरा सील सनुरा जिन सासन सिरदार ॥
क्रोधा विकथा टालै भव अजुवालै सोहै गुण छत्तीस ।
वागी तप तापन भावन भावन लक्षण अग वन्नीस ॥
मुनिवर बड प्रत्तमा द्वादश धर्मा धिन धिन तो पोहवीस
भवि जिन जे वदे ते चिर नदे पौहचै मन जगीस ॥
पावन पुरूषोत्तम पोहवी उत्तिम तरण तारण ससार ।
गोइम जिम ग्यानी मधुरा वाणी केसी गोयम तीर ॥
ठकर जस करणी पुन्यम भरणी समता रस भडार ।
रतना कुल मडण कुमति निपडण जगजीवन अणगार ॥

दोहा

जग तारण जग उद्धरण श्रीधनराज उजीर, मानु श्रीजिन वीर के गोतिम नाम सधीर ।
गछ नायक गुणवत नर अति सेवत मुणिंद, महिमा महियल विस्तरी जागें जोति जिणद ॥
ज्ञान जोति जगमग जगी वटालें कम्म ददुल । कुमति विडारण केहरी वालों बोल अमोल ।

छंद नाराचक

सुकाम धाम ईस वीस ग्यान ध्यान सोही ए ।
निरद इद भूप चद दुष विभ मोही ए ॥

१०

देवमुनि रचित

आचार्य तेजसिह भास

हास चूमबी भी

साम्ति जियेसर सुलकर प्रथम अहमिति पायो रे ।
 श्रीगुरुना मुन गावता सुल सपति घर भायो रे ।
 श्री तेजसिह गुरु सेबिये ॥१॥
 इला महि अति शोमलो नगरा महि सिरबारो रे ।
 साह खपमल तिही बर्ये नगर पछेटीयो सारो रे ॥२॥
 तस घर खलसा दे सति जायो सुत कुल बन्धो रे ।
 दिन दिन अति सोमा कर तेज बरी विलबो रे ॥३॥
 अनुक्रमे वीला आवरो श्रीगुरुजी ने पाछो रे ।
 म्याकरपाविक सहु मप्या बागव अरब मप्यासो रे ॥४॥
 सुरति बहोरा बीरबी पव दीयो मुन पेला रे ।
 सख सकल खेबे सदा बधले भाव बिषयो रे ॥५॥
 म्यबहार करता आभीयां सीरोही सुलबायो रे ।
 चरम-क्रमल श्रीगुरु तणा प्रनम्या पाप पुजायो रे ॥६॥
 संवत-सतरै बैशाखीसै सीरोही बीमासो रे ।
 सकल मचनी बीनती वेचमुनि कहे भासो रे ॥७॥

११

आचार्य श्रीतेजसिह भास (अपूर्ण)

हास कागमी

श्रीपारस प्रथम मुवा हो मावा मुन गल राव ।
 श्रीगुरु श्रीगुरु तेजसी हो नाम बप्या सुल बाव ॥
 बस्य बन्ध श्रीगुरु तेजसी हो ॥१॥
 सतपति मरुवर जाभिह हो पछेटीयो पुर ठाम ।
 बसमल सुल सु बर हो खलमलसी सुन नाम हो ॥२॥
 तमु सुत श्रीतेजसिहजी हो खलमादे प्रमु दाव ।
 तमु बयले खबनि जिनि सीछो श्रीगुरु केराव पाव ॥३॥
 रंजावति बीमासे श्रीगुरु पूरे तस मनि राति ।
 बरम क्रमल देति हरपत्र पार्ने बोकिन नाम बसंत ॥४॥
 गीतवनी परि श्रीगुरु बांचे जिनवर बचन बिचार ।
 बचने मुनीने सप नई हो राम धियस तप सार ॥५॥

८

रवि मुनि रचित

आचार्य श्री केशवजी ऋषि भास

गुरु गुण गाईये रे श्री केशवजी गुणधार ।
 प्रबल प्रताप पुन्ये जेहनो सह जाणइ ससार ॥ गुरु गुण १ ॥
 श्री जिनवर पाटि सुषकारी जिम सोहम गणधार ।
 तिम श्रीपूज्ये क्रमसीह पटोधर दुषहरण सुपकार ॥ गु० २ ॥
 सुमति गुपति गुण अगइ सोभित षट्जीवन हितकार ।
 कुमति मिथ्यात्व तिमिर दल चूरण नेम जाणइ दिनकार ॥ गु० ३ ॥
 सुरपत्य वाहण अरि कुण कहिये सामिनी तस भरतार ।
 मुष मडण वाधव मुत पेत्ती सा सोहइ मृषि सार ॥ गु० ४ ॥
 जिम जगती घरतीपते तिम गुरु गुण गभीर उदार ।
 सीहने ताकुले कीरतीकारी नवरग देउरे अवतार ॥ गु० ५ ॥
 जनपद माहि सोहइ जिम मरुधर जायतारखें जयकार ।
 सघ सवे दरसण इम वछइ कोईल जिम सहकार ॥ गु० ६ ॥
 जिहा लगी उड्डुपति दिनकर तिहा लगै प्रतपो श्रीगुरु सार ।
 मानू दास सेष गुण श्रीगुरुना रिवमुनि कहइ अपार ॥ ७ ॥

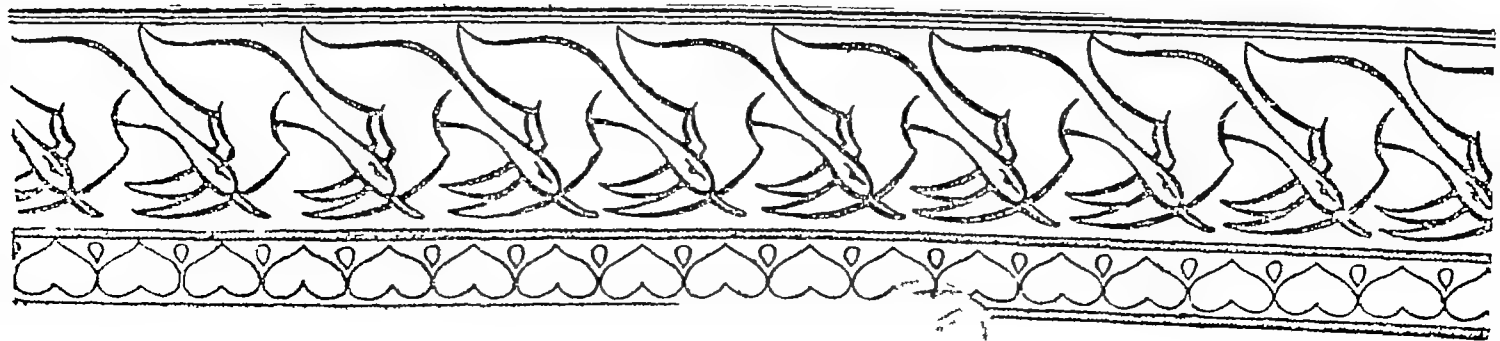
९

राजसिंह रचित

केशवजी भास (अपूर्ण)

श्री सूरती

श्री सूरति नयर सिणगार ॥ ५ ॥
 वोहरा श्री वीरजी सघ सिरोमणि, पुण्यवत बहु परिवार ।
 श्रीपूज्यजी नो वचन विचारी, करिय पद महोछव सुविचार ॥ ६ ॥
 अनुक्रमि गुरु विहार करता, गुजर मरुधर सार ।
 मेदपाट मालवनइ सोरठ, सिंघ सतोषी सुविचार ॥ ७ ॥
 सूरति नगरि सिंघ सिरोमणि, वोहरा सुत बहु परिवार ।
 श्री सि सेवा करइ गुरु नी, दिन-दिन अधिक आणद ॥ ८ ॥
 मन सुधइ सेवा करता सदा पामइ परमानन्द ।
 सेवा करइ सद् गुरु नी साह पुनसी गुण निवास ॥ ९ ॥
 साह कर्मचन्द नी वीनती ए भास रचि अति उल्लास ।
 श्रीपूज्यजी केशवजी गुणागुर बहु गणा निवास ।
 तास सेवक राजसिंह इम जपइ आणी अगि उल्लाहास ।
 लि० ऋषि वस्तुपाल । बाई मेघवा पठनार्थ ।

सबत जैणखे उख्खास कभायति मयर बीमास हू ।

बबमुनि गुह मायें मणतां सुख पाय हो गुह० ॥७॥

सबत १७७१ में प्रतिनिधित एक गुटके में निम्न पद्य है जिसके लिपिकार आचार्य श्रीतेजसिंह के शिष्य वेसजी हैं—

१४

सोरठ वेण सिरिमणि जानत आबत तेज खको पटभारी ।

सब सकस जू मोठी वधावत गाबत गीत बही बहु मारी ॥

सलांग सुनाबत सब रिझाबत दीपत तेज तपे बुध सारी ।

काण्ठकी कीरति बब जू गावत पावत हूँ सुख सपति प्यारी ॥

१५

आचार्य श्री तेजसिंह रचित

गुह-गुणमाला भास

१

राग चम्पासी डाल तु मेरे मन तु धमिगवन देवा

राग रामकली डाल अबर वै हो मुरारी ।

खके जिन बचननी सबध ते पाई

पोरबाड छिछ पाठ्य भ कका नामें हू का कहाई

सके जिन बचन नी सबध ते पाई ॥१॥

सबत पनर अद्वयासीस बडगच्छ सुख छिछान्त सिखाई ।

मिली परति बोई एक आप राखी एक बिये गुह मे से बाई ॥२॥

बोग बरस सुख बरं बरं समझी बरं बिब सब नें बटाई ।

खके भूख मिथ्याठ उभापी देव गुह बरं समझाई ॥३॥

बीसे बीर राशि बहू मरस सतखाँ बिन बीर कछूरी तिय बाई ।

सबे उबे पूजा बिनसासन नी ति क्या बरं दीपाई ॥४॥

इगनीसे माखाजी ए सबग मेई हू कागच्छे आवि बति बाई ।

हू कागच्छे नी उतपति हूय बिचें कहे तेजसब समझाई ॥५॥

इति गच्छ मंत्र भास

२

डाल जनसर जनय से रे भाई

हू कागच्छ आवि क्या बधिकारी

भाखां मीठा भुम पीस जगमाख साब सरवा सुविचारी ।

भगवत भाएयी तिवें सरब राक्या क्या परस चित घारी ॥

केही गीनम नी परि मिलिनी बिचार्यो सुध आचारी ॥

बिनयात्रिक बिबेक सब बिबिस करो जिन बचन बिचारी ॥

देव-देवना धाबर सममाख्या क्या सबे छव बिहारी ।

सबत पनर पंगटे हू कापी निज बीची बिब स्यारी ॥

१२

रविमुनि रचित
आचार्य श्रीतेजसी भास
म्हारी सही रे समाणी, ए देशी

प्रथम नमी जिन पाय सुमति ना तो गुण गाउ गछपतिना रे ।
माहरो गुरु रे वैरागी श्रीतेजसिंहजी सुगण सुजाता तो । नाम लही सुखसाता रे माहरो ॥१॥
गुरु रे वैरागी अनइ रागी गुणना तो सुदर साध सोभागी रे माहरो, आकणी ।
वदन सोहड जिम पुन्यमचद तो दीठा हो ए आनन्द रे माहरो ।
नयन कमल सम मोभाकारी तो सपदा सह अति सारी रे ॥२॥
बाल-ब्रह्मचारी सदा सुखकारी तो श्रीपतिजी नो पट्टधारी रे मा० ।
सरस सुधारस सारसी वाणी तो सुणता रीभइ बहु प्राणी रे मा० ॥३॥
साह लखमण सुत वसुधा विख्याता तो करणी अधिक तुम्हारी रे मा० ॥४॥
तप सयम गुण अधिको अगि तो मत्य सवेग धरइ रगी रे ।
नय निगमादिक न्याय विचारी तो आगम अरथ सुधारी रे ॥५॥
युगतिवत देखी बहु अन्य तो सह को कहइ धन्य धन्य रे ।
सरस बखान कला जन पेखी तो प्रमरइ गुरुजीनी निरखी रे ॥६॥
पार न पामु हु गुण प्रभुजीना तो गुण अनन्त गुरुजीना रे ।
सुदर सुरति नयर सुहावइ तो रविमुनि तुम्ह गुण गावइ रे ॥७॥

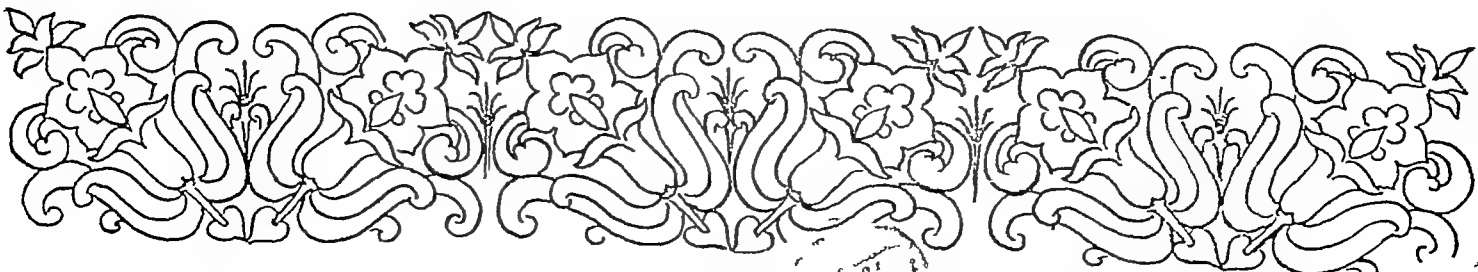
॥ इति भास समाप्त ॥

लेखन काल स० १७३२ पोष वदी १ रविवार ।

१३

देवमुनि रचित
आचार्य श्री कानजी भास
ढाल बिदलानी

प्रथम नमु जिन पाय गुण गावु तास पसाय हो ।
गुरु नैं भाषणहें श्रीपूज्यना, पटधार नामे कांहन उदार हो गुरु० ॥१॥
मरुघर देश मभार नडुलाई नयर सिरदार हो गु० ।
कचरा तात सुखदाई जगीसा गुरुजी नी माई हो गुरु० ॥२॥
बाल पणे व्रत, लीघो श्रीपूज्यजी निज कर दीदो हो गुरु० ।
सिद्धान्त भण्या न्याय सार व्याकरण काव्य विचार हो गुरु० ॥३॥
सूरत नयर पद दीघो पूरखली पैरे कीघो हो गुरु० ।
वरसघ वरसघ दीठो वरसघ जमघत कीदो हो गुरु० ॥४॥
श्रीपूज्यजी एम विचारी कीद्धा निज पटधारी हो गुरु० ।
अविचल जोडी जग माहि जेहने वाद्या अति सुख थाय हो गुरु० ॥५॥
सघनी विनती जाणी श्रीपूज्यजी चित्तमा आणी हो गुरु० ।
गंवावती नयरे आया सकल सघ सुख पाया हो गुरु० ॥६॥

बरस भाकेण गणि योय विचर्या धर्मयो ध्यान चरवा ।
तेरोचरे केठ सुदि सोमो जीवजीपु खणसण सेवा ॥ जीव० ४ ॥
मठभाबोस गृहपास वपे पेंमीस सजम पद पासवा ।
पच दिन चौविहार नैसठ वपे आमु पासो पास्या गुर तेज ह दा ॥ जीव० ५ ॥

२

बडा घरसधमी भास
राम बयासी गोडी

डान बावे माई बड समना कुल मोचना

बरसधमी जीवजीमा पटवार

सोरठ वेस पाटवा पिता सुमिया कस्तुरी कूँस अबतार ॥ बर १ ॥
सबत पनर चौसठ जनमा मिरयामीह सजम धार ।
सोड बौरोचरे सिमुमति भीकस्या बबिषकारी अपार ॥ बर २ ॥
बामय गु बिच्छ करीमे सिमुजन नाम पयिधार ।
झका सा पेंसा सा बिजा सरवा कङ्कसा घरमा मनधार ॥ बर० ३ ॥
महा कोवखिया साकर टाकरिया सिमुमति मुं बया बार ।
खे बबलिख पासे डेठा पडिकमनो बने हीर कुल मान्यो ॥ बर० ४ ॥
आकार धग्ने वेस कङ्कई गृहनेसह ? धर्मो नामा बने धार ।
कोयजीपु पोखो कोयसी मे बडा मति सोम्यो समम्कार ॥ बर० ५ ॥
साकरीह मठाकरीह समजित सिमुप मान्यो धूष विवहार ।
बारे मठ एक त्विर परपया जो रडाग हुण तिजवार ॥ बर ६ ॥
वर्द्धमाण उहीपरि झु का तो बडे गण्ड बिस्तार ।
चद्रगुपति चड छिड बीडा फल कङ्करी पूरवधार ॥ बर० ७ ॥
छासनमा बहु मति-मता रे ए लक्षण पंचन धार ।
मठ गया केई मठ जासे विर धडनो बिस्तार ॥ बर ८ ॥
एकजीस सहस मयी जारा पछी अति कुपले नाम गणधार ।
बरसधमी ए परसधमी मे सताबीस वियो बण्ड भार ॥ बर ९ ॥
मवर बरम डे खाने विचर्या आम्मा पंभाबति नयर मकार ।
बड बरमधमी माखे जामाखे जनसण अग उधार ॥ बर० १ ॥
सिमुजन पटावी धीपति संघ सपावे बारी माण मानी वतधार ।
मृगबाण तबीस सजम सतावन कबीस बरठ पटधार ॥ बर ११ ॥
माठ पोहर अणमन मसी वपे आमु पासो मियो गुर अबतार ॥

३

सपु घरसधमी भास

राम बयासी ब'याण

डान मात्र माई रण डे

बार्मधमी पा' परमध १७८३

बनर निष्ठासीह मन्नी जय भद्रप सा तान बीजे ॥ बर १ ॥

विजामति तिणें नाम कहायो जाणो मुजाण विचारी ।
साध-साधवी सहस्र दोय सख्या, श्रावक बहु धनधारी ॥
अठतीस वर्ष इणि परि विचर्या पछै रूपऋषि थया गणधारी ।

३

रूप ऋषि भास

राग धन्यासी तथा सोरठ

ढाल रावण रे तोकु कवण मति आई,
रूपा ऋषि मरवण नो सिणगारी,
देवो पिता मात मिरधाई जाया पनर त्रयाले सुखकारी । रूपा० ।
पनर अठसठ माही पून्यम स्वयमेव सजमधारी ॥
मोदिक पात्र सासूए मूषयी गच्छ वधेज सुकन विचारी ।
तिण समे सह माध-साधवी श्रावक बहु धनधारी ॥
पद देई पाटण गछ थाप्यो जिनशासन जयकारी ।
पनर अठ्यौत्तरें जीवजी ने सजम पद दे किया पटधारी ॥
सात वरस गणि साये विचर्या समझाव्या बहु नरनारी ।
महा पन्नवणा उदे ग्रथ माहे आगम कह्यो ते उदारी ॥
रूपा जीवाना भेद आचरिया थया तेजउ विचारी ।
चोरासी गच्छ माहे केई गछना थया उग्र विहारी ॥
ज्ञान ध्यान तप तेहनो देखी थिर थया श्रावक तिण वारी ।
लुंका नागोरी पनरसें असीड जूदा थया नागोर मझारी ॥
हीरो आचार्य थयो तेणि चौदस पाखीमा निवारी ।
उतराध देसे गछ उतराधी ते जूदा थया तेण वारी ॥
साथ सरवानो परिवार सघलो लुका विरुद नामधारी ।
पनर पच्यासीए रूपऋष अणसण दिन पचवीस चउविहारी ॥
अणसणमा उदोत कियो देवे सातवार जाणे ते ससारी ।
पचवीस ग्रीहावास वर्ष वली सतरे साध सजमपदधारी ॥
वरस सर्व आयु पाली थया देव स्वर्ग मझारी ॥

४

जीवजी भास

राग धन्यासी, काफी,

जीव ऋषि सासन उदयो दिणदा जीव ऋषि जिणदा ।
पनर पच्यासे कपूराई जनम्या दोषी तेजपाल फूलचद ॥ जीव० १ ॥
अठसठ माह सुदि पचमी दिवसे सजम मन मानदा ।
तिणे समे रूपऋषि पदवी देता धन विलस्या लाख लेखता जी ॥ जीव० २ ॥
विहार कयो जीवजीए जिण देशी समझाव्या नर-नारिदा ।
सोल बारोत्तर वैशाख सुदि सातम, जीवें वरसध ने पद देही ॥ जीव० ३ ॥

आचार्य बामोदर और कर्मसिंह का भास

राग भयासी तथा छानेरी

हाल बीनानाथ भयर कमल बिनु मुरे

कर्मसिंह बामोदर के भाई,
पाँचमें आरे के पुष्पवत उपना धेनु जणे यदि पद पाई ॥ कर्म० १ ॥
जगज्योत्तरे रतनाई जनम्यो कर्मसिंह बहादुर बामोदर भाई ।
अठमीई मन्नासीई सजम महोद्धव क्रियो रतने साठ सबाई ॥ कर्म० २ ॥
सोळ छिम्बुई के भाई पद पाम्या पहिसां नाने पछे बड़े भाई ।
मास बामोदर वर्षे एक कर्मसी अति अणसण अगि भाई ॥ कर्म ३ ॥
बामोदर सोळ गृह जाठ बप सयम प्र बीस वर्षे स्वयं भाई ।
तिथ सने बनराज कर्मसिंह बी बूढो गणि नाम बराई ॥ कर्म ४ ॥
सोळ सताष्ट कर्मावलि अणसण कर्पो केशवने पद ठवाई ।
सतर गृहे विला सतावीस बप बाइयु पासी मुर पाई ॥ कर्म ५ ॥

१

आचार्य केदाव जी भास

राग भयासी तथा मलित

हाल जागि अब और भयो नाभि के भंवा

श्री केशवजी संव सेवें मन भायो
सतर बरसे सय साये बनराज भेल करवा पाये जायो धी केदावजी ॥ १ ॥
मठमी पिठा मन्तरगले सोळसे पंचोत्तरे जायो ।
मिन्नासीई नवस सजम लेई सत्ताछई गणि पद पायो ॥ धीरेख २ ॥
बिचरता सरोतरे छवच्छर मुरति नयर खोहायो ।
बारा बीरजा बिचार करीमई बनराजजीन लेहायो ॥ धीरेख ३ ॥
भेल करवा मनोरथ कमिया क्काकमथ पाए जायो ।
तिन बिचर गछमाहे जाया सयसे जल लवायो ॥ धीरेख ४ ॥
सतर बीमानर ऊठ बदि मठमी कालाई अणसण टाया ।
ह्यारे बारा बीरजी में नामे खणि ने गच्छतो भार भलाया ॥ धीरेख ५ ॥
चउद गुराबान बनीग सजम ने बरम न बीस पर बरायो ।
बरग छेनासीस सरब भायु पासी स्वने बया मुर रामो ॥ धीरेख ६ ॥

११

राग भयासी

हमार दोननि गुनी बयाबी

श्रीरंगराजी नी पुरबी बया भागी मनिना गुनी मयाबी ॥ हमार १ ॥

मंजन मल पञ्चमिं मंचदुर बारा बीरजी गीयाबी ।

बमान्ग मुरि • मानम पुपसार गच्छ भनाया गुनना कहाबी ॥ हमार २ ॥

सोलछके सजम ले विचरिइ, सत्तावीसैं गणि पद लीजैं ।
 विचरता वर्ष साठे चितव्यो कौन हिवे पद थापीजैं ॥ वर० २ ॥
 रात्रे देव सुपन माहे कहियो पर्वत सुत पद दीजैं ।
 अगुणपचासै जसवतजीनें दीक्षा दे पद ठवीजैं ॥ वर० ३ ॥
 वार वरस भाभेरा गणी वे विचर्या ने हव दीजैं ।
 सोले वासठे माहि पुन्य जे अणसण अगि आदरीजे ॥ वर० ४ ॥
 सोल गृहावास सोल वर्ष सजम पेंत्रीस पद पालीजे ।
 वोहोत्तरे वर्षनो आयु पाली पाम्या स्वर्ग सहीजैं ॥ वर० ५ ॥

७

आचार्य जसवंतजी-भास

राग धन्यासी, नट
 ढाल पीया तेरे अखिया उपर चारी,

जसवंतजीइ जग माहे जस पायो,
 चौरासी गछ माहे जस चावो सगले देस सवायो ॥ जस० १ ॥
 पर्वत पिता सहोदर माता सोलें चोत्रीसे जायो ।
 उगणपचासे सयम लेई पद त्रीयी दिने आयो ॥ जस० २ ॥
 सोल अठ्यासीए मगसिर पुन्यम रूपसाहजी ने पद ठायो ।
 मिगसिर वदि बीज बुद्धे अणसण, आराधी देव पद पायो ॥ जस० ३ ॥
 सोल गृहावास वर्ष अठत्रीस नें सजम पद घरायो ।
 चोपन वरस सर्वे आयु पाल्यो गणि तेजसघ गुण गायो ॥ जस० ४ ॥

८

रूपसाह भास

राग धन्यासी, सारग,
 ढाल रे वनचर कौन देश थै आयो

जसवतजी पाट पर रूपसाह नीको,
 जसनो जिहाज जाणी जसवतजी दियो आचार्य पद टीको ॥ जस० १ ॥
 पिथड पिता कनकाई जनमो सोले अठाणवे कीको ।
 सजम पच्योत्तरे सोल अठ्यासी धणी थयो गणि पदवीको ॥ जस० २ ॥
 सोल छन्नुइ अणसण कीधो पच्चख्खाण भात पाणीको ।
 दामोदर ने पद देई देव पद पाम्या जग माहे जस जाको ॥ जस० ३ ॥
 सतर गृहावासइ इकवीस सजम सात वर्ष आयु पदवीको ।
 अठवीस वर्षनो आयु जाणी कहे तेजसिंह रूपसाह को ॥ जस० ४ ॥

सघ वदावता धर्मनो महिमा गुरुभाई सु सतोष थयाथी ।
गणि तेजसिंघनें सुगुरु प्रसादे सरव सपति सुख सयाथी ॥ हमारे ३ ॥
पूरवे पचपाट विद्ध जाणी विचार्या मन नी मयाथी ।
कानजी मे पौतासम कीधो गणि तेजसिंघ पासे रह्याथी ॥ हमारे ४ ॥
सवत सतर त्रैतालीसै संवच्छर चौमासो सूरति थयाथी ।
दिन-दिन दीलति अधिकी दीसै दुसमन दोष गया थी ॥ हमारे ५ ॥

कलशलौ

लुंकागच्छ उतपति कही ते सत्य सघ सेवे साभली सही ।
वली साध सारा गुण भडारा थया पटनाम ते कही ॥
वली वाट पाटोघर घरम धुरवर गाम नामे सवे रुह्या ।
तेहना पोच कल्याणक माता पिता नाम जाणी परम्पराए लह्या ॥
सवत सतर एकावनां सवछर दीवनगर चौमासए ।
ए भण गुणे जे कहे गणि तेजसिंघ तस घर सपति सुखवासए ॥
इति श्रीगुरु-गुणमाला भास सम्पूर्ण ॥ सर्वगाथा ६६ ॥

इस प्रति मे अतिम एक और सामूहिक गीत है जो डम प्रकार है—

राग देशाख

लवघवत लु का सही श्रावक समझाव्या ।
सिद्धान्त वचन मुणाविनें मिथ्यात मुकाया ॥ ल० १ ॥
असयत पूजन उथापिनें दया धर्म दीपाव्या ।
साते आतरै जिम जिरो मिथ्यात मिटाया ॥ ल० २ ॥
भाण भीम दनु भीमजी जगमल मुनि सरवा ।
रूपच्छपि सजम लियो भवसायर तरवा ॥ ल० ३ ॥
तस पाटे जीवच्छपि थया पाटे वरसंघ जाणे ।
वरसघ तस पाट वली माने सहु सघ आण ॥ ल० ४ ॥
जसवत रूप दामोदरु कर्मसिंह कुल भाण ।
तस पाट केशव गणि तेज अधिके वान ॥ ल० ५ ॥

इन ऐतिहासिक स्फुट गीतों के अतिरिक्त भी स्वामी श्रीजेठमलजी द्वारा अहमदाबाद के किसी अंग्रेज उच्च अधिकारी को प्रेषित पत्र प्राप्त है पर स्थानाभाव के कारण उसे अविकल रूप से उद्धृत करना संभव नहीं

अन्त में लोकाशाह के अनुगामियों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इतस्ततः विश्रुतलित महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर अपने पूरे इतिवृत्त के प्रकाशन पर ध्यान दें मेरा विश्वास है यदि ऐसा किया गया तो अनेक मूल्यवान् नव्य और भव्य तथ्य प्रकाश में आने की पूर्ण संभावना है

मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रंथ

दर्शन
और
धर्म

द्वितीय अध्याय

पहचानता था जीवन के अर्थ और सार्थकता को अधिक जानता था और अपने अन्तिम और एक मात्र लक्ष्य पर सीधा चलने का प्रयत्न करता था इस युग में जीवनार्थ—जो एक चिरन्तन उद्योति के समान प्राणी-मान के पथ को धासोकित करता है—के अनुयायी करोड़ों की संख्या में थे इतिहास उसने पर ऐतिहासिक तथ्यों और अनुसंधानों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मौर्य-सम्राट् चन्द्रगुप्त और सम्प्रति महाराजा के शासनकाल में जनियों की संख्या २ करोड़ से अधिक थी मि फरग्युसन (Ferguson) ने सिखा है कि भारत भर में जन संस्कृति के स्मारक स्थान-स्थान पर बिखरे पड़े हैं किसी स्थान पर एक भिक्षु बना कर यदि हम खोज करें तो चार कोस के घेरे में हमें जन संस्कृति का कोई न कोई स्मारक अवश्य उपलब्ध होगा जीर्णगणनाय वेनर्नी की मान्यता के अनुसार भी इसी पूर्व की सदियों में जनों की संख्या करोड़ों तक पहुँचती थी

तत्पर्य केवल इतना ही है कि किसी भी जर्म अथवा दर्शन की सत्यता और धोखता की परीक्षा करने का यह तरीका नहीं कि उसके अनुयायियों की संख्या की गिनती की जाय उसकी धोखता उसमें प्रतिपादित किये गये उन तथ्यों में निहित होती है जो मनुष्य को अपने जीवन की उच्च भूमिका पर पहुँचने के लिए प्रेरित करते हैं जन दर्शन के उन विद्वत्प्रसिद्ध सिद्धांतों का जिनके अनुसरण और पालनसे आज पण-पण पर आसका युद्ध और विनाश से संतप्त मानवता मुक्तिपति हो सकती है का विचार हम आये करेंगे जैसा कि हमने पहले कहा मनुष्य-स्वभाव सरलता को पकड़ने की कोशिश करता है और कठिनाई से बचना चाहता है सत्य का मार्ग इतना सरल ही होता तो फिर कठिनाई क्या रहती ? और यदि सम्मीरता से विचार किया जाए तो कठिनाई जो हमें मनुष्य पकड़ती है वह हमारी कमजोरी में से आई है हम ज्ञान से अज्ञान की ओर चलें प्रकाश से अन्धकार की ओर चलें और मार्ग में टोकरें साकर रुक जाएं तो वह हमारी ही मासमयी है हमारा ही अज्ञान है

आइये हम अज्ञान से ज्ञान की ओर चलें अन्धकार से प्रकाश की ओर चलें—जीनदर्शन के आलोच-लोक में अपने जन चारप्रसिद्ध नेत्र जोसे जीनदर्शन की ज्ञानाब्जन-भासाका से अपनी 'अज्ञानतिमिराण्य' लीखें उन्मीलित करें

धर्म और इशान

धर्म और इशान परस्पर इतने सम्बन्धित हैं कि यदि उन्हें एक ही वस्तु मान लिया जाए तब भी अनुचित नहीं होगा धर्म का मन्त्राध आचार से है और यह एक स्पष्ट बात है कि आचार और विचार का बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है अच्छे विचारों के बिना अच्छे आचरण की आशा नहीं की जा सकती और अच्छे आचरण के बिना अच्छे विचारों का मन में उठना अशक्य है आचार और विचार परस्पर एक दूसरे का घटिक बंधे हुए चलते हैं यदि कोई मनुष्य निरन्तर अच्छा आचरण करता है तो उसकी विचारधारण भी धीरे-धीरे शुद्ध होती चलती है और वही तरह यदि कोई मनुष्य निरन्तर अच्छे विचार रखता है तो उसका आचरण भी यदि वह शुद्ध नहीं है तो धीरे-धीरे शुद्ध और अच्छा होता जाता है

यह हमें दर्शन की आवश्यकता और उपयोगिता का अनुभव होता है हमें यह विचार करना आवश्यक है कि अच्छा आचरण किये का ? प्रत्येक व्यक्ति को अपने ही मनोनुत्पन्न जैसा भी आचरण अच्छा लगे वही 'अच्छा' हो यह आवश्यक नहीं ऐसा हो तो मनुष्य अपनी इतिहास और इतिहास को अच्छा लगने वाला प्रत्येक आचरण अच्छा समझ कर ध्वज हार करने लग और परिणामतः समाज में एक उच्छृद्धसता व्याप्त हो जाय अतः हमें इस परिणाम पर जाना ही होगा कि अच्छा वह है जो सरल हो और गहरा क्या है हमारा नियम करने के लिये हमें एक निरिच्छ और व्यवस्थित दर्शन की आवश्यकता है

अब जो प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है वह यह कि वह कीन-सा दर्शन है जिसका आध्य लेखक हम सही मार्ग पर आगे बढ़ गाने हैं ?

यह तो सार्वत्रिक सच है सभी मनुष्य की बुद्धिचार प्रशान करते हैं किन्तु जन दर्शनविदः ने इस विचार को अनेकधाचार नाम से जो दर्शन भेंट दिया है उसकी समझा कोई अन्य दर्शन नहीं पर सच्चा बोधोक्ति यह दर्शन एक

श्री ज्ञान भारिल्ल, एम० ए०

अनन्य और अपराजेय जैनदर्शन

जैनदर्शन इस विश्व में आज तक प्रचलित और प्रतिपादित हुए समस्त दर्शनों में अद्भुत, अनन्य और अपराजेय है। इस ससार का वह सर्वश्रेष्ठ दर्शन है इस कथन की सत्यता उन सुधी और धैर्यवान् पाठकों के समक्ष स्पष्ट हुए बिना नहीं रह सकती जो वास्तव में सत्य के अन्वेषी हैं और जो तटस्थ भाव से, किसी भी पूर्वाग्रह से रहित होकर जैनदर्शन के विषय में जानना चाहते हैं इसमें पूर्व कि हम इस निबन्ध में जैनदर्शन की उन विशेषताओं पर विचार करें जो अन्य किसी भी दर्शन में हमें देखने को नहीं मिलती, इतना स्पष्ट कर देना अनिवार्य है कि हमारी इस विचारणा के पीछे शुद्ध सत्य और वास्तविकता के ज्ञान की भावना ही है, किसी अन्य धर्म के प्रति उपेक्षा या ईर्ष्या का लेश मात्र भी नहीं है एक-एक तथ्य जो इस निबन्ध में प्रस्तुत किया जा रहा है, उसे देख कर पाठक स्वयं भी ऐसा ही अनुभव करेंगे— ऐसा हमारा विश्वास है

कभी-कभी एक विचित्र प्रश्न पूछा जाता है यदि जैनदर्शन ऐसा श्रेष्ठ है, इतना सम्पूर्ण दर्शन है, तो फिर उसका अनुसरण करनेवाले व्यक्तियों की संख्या इतनी कम क्यों है ? इस प्रश्न का उत्तर सीधा और स्पष्ट है मनुष्य का स्वभाव है कि वह कठिनाई से वचना चाहता है और सरल मार्ग पर चल निकलना है आज के इस स्व-केन्द्रित भौतिक युग में तो यह प्रवृत्ति अपने चरम-बिन्दु पर है आज का भौतिकवादी मनुष्य-समाज अपने लिए और इस ससार के इस जीवन के लिए सारी सुख-सुविधाएँ बटोर लेना चाहता है और उसमें अपने जीवन की चरम सार्थकता समझता है, जब कि जैनदर्शन, स्वार्थ से परे परमार्थ और मृत्यु की ओर दृष्टि रखता है, मनुष्य को त्याग के मार्ग की ओर संकेत करता है और भौतिक नहीं, आध्यात्मिक सुख प्रदान करने का मार्ग है यही कारण है कि आज जैनदर्शन के अनुयायियों की और जैनदर्शन को समझने और स्वीकार करनेवालों की संख्या न केवल कम है, बल्कि प्रतिदिन कम होती जा रही है यह असमर्थता, अयोग्यता और दुर्भाग्य आज के भौतिकवादी मनुष्य का है,—दर्शन अथवा धर्म की स्थिति इससे परिवर्तित नहीं होती बल्कि इससे यही प्रमाणित होता है कि यह दर्शन कोई काम चलाऊ दर्शन नहीं, हमारे सासारिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए ओढ़ ली गई कोई बनावटी नकाब नहीं—यह वह ठोस, दृढ़ और अचल आधार है जिसके सहारे आगे बढ़कर और ऊपर चढ़कर हम अपने वास्तविक और अन्तिम लक्ष्य—आध्यात्मिक विकास और सम्पूर्ण आत्मविशुद्धि तक पहुँच सकते हैं

और यह चित्र तो आज की स्थिति का है, जब कि मनुष्य विगत कुछ शताब्दियों से धीरे-धीरे किन्तु स्पष्ट रूप से अवनति की ओर बढ़ा है, जहाँ तक मानवोचित गुणों का सम्बन्ध है विज्ञान और सम्यता (जिसे आज सम्यता कहा जाता है, की दृष्टि से वह चाहे स्वयं को आगे बढ़ा समझे, किन्तु मानवता के जो महान् और स्वाभाविक और स्थायी गुण हैं उनकी दृष्टि से आज के युग का मानव पीछे की ओर ही चला है, कमजोर और अयोग्य ही हुआ है लेकिन वह भी युग था जब मनुष्य भौतिक स्वार्थों में इस तरह और इतना लिप्त नहीं था और तब वह अपनी आत्मा को आज से अधिक

जैनदर्शन की विशिष्टता और भेदता उसके दर्शन उसके तत्त्वज्ञान में निहित है जैनदर्शन का यह विशिष्ट और सर्वोच्च सिद्धान्त अनेकान्तवाद है अनेकान्तवाद की एक विशिष्ट महत्त्वपूर्ण तथा प्रमाणयुक्त पद्धति है ससार के बितने भी विद्वान् इस तर्कपद्धति के परिचय में आते हैं वे सभी इस पर मुग्ध हो जाते हैं हर्मन जेकोबी डा० स्टीनकोनो डा० टेसीटोरी डा पारोल्ड बर्नार्ड शा जॉसे फोटी के पाश्चात्य विद्वानों ने इस दर्शन और इस तर्कपद्धति की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है

अनेकान्त के विषय में हम आगे विस्तार से विचार करते यहाँ हमें इतना ही कहना बसोष्ट है कि जैनदर्शनियों ने प्रत्येक वस्तु का एक स्थान पर अनेक दृष्टियों से निरीक्षण करने की अपनी अद्वितीय पद्धति से न केवल अपने ही दर्शन को किन्तु संसार के सभी दर्शनों की खानबीन की है और यह सिद्ध किया है कि वे सारे दर्शन केवल एक ही अन्त (एकान्त) पर आधारित हैं अलग-अलग दृष्टिबिन्दुओं पर विचार किये बिना ही सिर्फ एक ही ओर से विचार करके इन दर्शनों की रचना की गई है जैनदर्शनियों ने यह सिद्ध किया है कि जैनदर्शन सार्वभौम (जिन्हें सात अन्त अथवा सात धोर कहा जा सकता है) पर आधारित है इसलिये सम्पूर्ण और अविच्छेद है जबकि शेष मुख्य-मुख्य दर्शन एक ही अन्त अथवा धोर पर आधारित हैं इसलिये अपूर्ण और ऐकात्मिक हैं हम यहाँ पर उल्लेख करना उचित और सगत समझते हैं कि मिश्र-मिश्र दर्शन किस किस एक-एक नय पर रचित हैं यथा—

- (१) अद्वैत वेदान्त और सांख्य सग्रह नय पर आधारित है
- (२) नैयायिक और बधेयिकदर्शन मैगम नय पर आधारित है
- (३) शार्वाङ्गमत सिर्फ व्यवहार नय पर आधारित है
- (४) बौद्धमत ऋजुबुद्ध नय पर आधारित है
- (५) मीमांसक मत साम्य नय पर निर्भर है
- (६) वैश्विकदर्शन सममिस्त्रनय का आधार लेकर चलता है

(७) इनके अतिरिक्त अन्य कई Extremist (उद्बाम) तत्त्वज्ञान हैं जो सब एकाग्र नय के अनुसार चलते हैं उपरोक्त स्थिति को देखते हुए जैनदर्शन हमें एक महासमुद्र की भाँति प्रतीय होता है जो इन सार्वभौमों को अपने में समाहित किए हुए है

आइए अब हम अनेकान्तवाद के विषय में कुछ विचार करें जिसकी सनातन धर्म के जल पर जैनदर्शन संसार का सर्वश्रेष्ठ और विभिन्नगी दर्शन माना जाता है।

अनेकान्तवाद और स्याद्वाच

अनेकान्त धर्म का यदि हम विग्रह करें तो हमें उसमें तीन शब्द मिलते हैं—अन्+एक+अन्त अर्थात् जिसका एक अन्त नहीं—जिनमें अनेक अन्त है—यह अनेकान्त किसी भी वस्तु के विषय में निर्णय करने से पूर्व हमें उसके अलग अलग पहलुओं तथा उसकी विभिन्न सीमाओं को अपनी दृष्टि में रखना चाहिये ऐसा करने पर जो निष्पत्ति हम करेंगे उसमें हमें वस्तु का सच्चा स्वभाव जानने की मिलेगी यह सुनहरी धिसा हमें अनेकान्तवाद देता है श्री सिद्धसेन दिखाकर ने कहा है—

जेव त्रिया ज्ञागम्य नि यद्वादा मज्झा य निव्वह्व

तस्य सुक्खैकगुण्या ज्ञमा अयमनरायस्य ॥

भावार्थ—जिनके बिना माध्यमकार भी संचार नहीं चलता उग घुबल के पष्ठ गुद अनेकान्तवाद को समझाए हो १
अर्थात् प्रसिद्ध विद्वान् डा जामसन ने कहा है कि—Jain logic is very high The place of syadvad

ऐसी पद्धति से युक्त है जो मनुष्य को किसी भी वस्तु के विषय में भिन्न-भिन्न दृष्टिकोणों से विचार करने की समझ प्रदान करता है

आज पश्चिम भौतिकवादी हो चुका है भौतिक सुख और विकास ही उसका लक्ष्य है उसका दर्शन भौतिक एव सांसारिक सुखों के चारों ओर ही घूमता है परिणामतः पश्चिम के देश दर्शन के पूर्ण विकास से बहुत ही दूर पड़े हुए हैं जबकि भारत में धर्म तथा दर्शन भौतिक विकास या सुख के साधन न माने जाकर आत्म-विकास के साधन माने गए हैं प्रकृति की कोई साकेतिक लीला ही समझा जा सकता है कि दुनिया भर के सभी धर्मों का उद्भवस्थान एशिया खण्ड ही रहा है हिन्दूधर्म, जैनधर्म, बौद्धधर्म, ईसाई धर्म, और इस्लाम धर्म—ये पाँचों धर्म आज के विश्व के मुख्य धर्म हैं इनमें से ससार ने जैन, बौद्ध और हिन्दू-धर्म को तो भारत में विकसित होते देखा है जब कि इस्लाम और ईसाई धर्म भी एशिया से ही अस्तित्व में आए हैं^१

इस्लाम, ईसाई और बौद्ध धर्म तो पिछले दो ढाई हजार वर्षों से ही अस्तित्व में आए हैं इसे सारा ससार जानता है शेष रहते हैं हिन्दू तथा जैनधर्म इन दोनों के अनुयायी अपने-अपने धर्म को अनादिकालीन होने का दावा करते हैं हमें इस निबन्ध में इस चर्चा में नहीं पड़ना है कि कौन-सा धर्म प्राचीन या अनादि है और कौन-सा अपेक्षाकृत नया और किसी भी धर्म अथवा दर्शन की श्रेष्ठता केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि वह कितना पुराना है ठीक वैसे ही जैसे कि वह अपने अनुयायियों की संख्या पर भी निर्भर नहीं करती किन्तु यदि हम खोज करें तो यह प्रकट होता है कि वेदों और भागवत आदि ग्रंथों में, जो कि हिन्दू धर्मशास्त्रों में अधिक से अधिक प्राचीन माने गए हैं, जैनो के वर्तमान तीर्थंकरचौबीसी के पहले तीर्थंकर श्रीऋषभदेव के सम्बन्ध में उल्लेख मिलते हैं इससे सहज ही यह सिद्ध होता है कि इन दोनों धर्मों में भी जैन धर्म ही अधिक प्राचीन है ऐतिहासिक प्रमाणों द्वारा सिद्ध इस बात को अनेक पाश्चात्य तथा भारतीय विद्वानों ने स्वीकार किया है जैन अनुश्रुति के अनुसार भगवान् महावीर ने किसी नये तत्त्वदर्शन का प्रचार नहीं किया है पार्श्वनाथ के तत्त्वज्ञान से उनका कोई मतभेद नहीं किन्तु जैन अनुश्रुति इससे भी आगे जाती है उसके अनुसार श्रीकृष्ण के समकालीन तीर्थंकर अरिष्टनेमि की परम्परा को ही पार्श्वनाथ ने ग्रहण किया था और स्वयं अरिष्टनेमि ने प्रागैतिहासिक काल में होने वाले नमिनाथ से इस प्रकार यह अनुश्रुति हमें ऋषभदेव, जो भरत चक्रवर्ती के पिता थे, तक पहुँचा देती है इसके अनुसार तो वर्तमान वेद से लेकर उपनिषद् पर्यन्त सम्पूर्ण साहित्य का मूल स्रोत ऋषभदेव द्वारा प्रणीत जैनतत्त्वविचार ही है^२

जहाँ तक दर्शन का प्रश्न है, हिन्दू-धर्म में उसकी अनेक शाखाएँ हैं और हिन्दू दार्शनिकों में हिन्दू-दर्शन के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में मतभेद हैं वेदान्त, नैयायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, चार्वाक आदि—ये भिन्न-भिन्न शाखाएँ हिन्दू धर्म में हैं इसके अतिरिक्त वेदान्त में अद्वैत और विशिष्टाद्वैत आदि भी अनेक उपशाखाएँ हैं वैदिकधर्मसम्मत चौबीस अवतारों में आद्य जैनतीर्थंकर ऋषभनाथ और बौद्धधर्मप्रणेता बुद्ध भी सम्मिलित किये गये हैं इन सब बातों पर विचार करने से ऐसा लगने लगता है कि वैदिकधर्म कोई एक धर्म ही नहीं है

किन्तु इन सब में एक मात्र जैनदर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिसमें स्थिरता, एकता, और मूलभूत दृढ़ता विद्यमान है इस दर्शन में तत्त्वाश्रित शाखाएँ अथवा उपमार्ग नहीं हैं धर्माचरण की दृष्टि से जैनधर्म में दिगम्बर, श्वेताम्बर स्थानकवासी आदि शाखाएँ हैं किन्तु दर्शन की भूमिका पर ये सभी शाखाएँ एक हैं और एकमत ही हैं हजारों वर्षों पूर्व, नहीं, अनादि काल से जैन तीर्थंकरों ने ठोस सिद्धान्त ससार के समक्ष रखे हैं वे आज भी ज्यों के त्यों मौजूद हैं स्पष्ट है कि ऐसा होने का कोई विशेष कारण भी होना चाहिये यही कारण जैनदर्शन की विशिष्टता है

केवल प्राचीनता की दृष्टि से जैनदर्शन की विशिष्टता का दावा नहीं किया गया है यह निवेदन हम पूर्व कर चुके हैं

१ अनेकान्त व म्यादवाद—स्व० चन्द्रलाल शाह

२ न्यायावतार वार्तिकवृत्ति (प्रस्तावना)

आवश्यक है इस पक्ष का अर्थ ठीक नहीं समझ कर संसार के बड़े-बड़े विद्वानों ने झूठ भी है और परिणामतः स्वाभाव को सशयवाद अथवा विवर्तवाद कहा है अन ग्रन्थों में अनेक ऐसे विवेचन हैं जो इस पक्ष का सही रहस्य अथवा अर्थ बताते हैं फिर भी यह भातिपूर्ण परम्परा अब तक चली आ रही है

जो शब्द जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ हो उसी अर्थ में उसे ग्रहण किया जाना चाहिए अथवा यदि अर्थ का अनर्थ हो तो उसमें क्या आश्चर्य है ? आपा के अनुसार स्यात् शब्द का अर्थ भले ही 'सम्भवत अथवा कदाचित होता हो किन्तु यहाँ पर 'स्यात्' शब्द इस अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ है इसका प्रयोग कथयित् अर्थात् 'विशिष्ट अपेक्षा से' इस अर्थ में हुआ है इस अर्थ में जब हम स्यात् अस्ति घट अथवा स्यात् नास्ति घट कहते हैं तब उसका यह अर्थ नहीं होता कि सम्भव है यहाँ कहा है अथवा सम्भव है यहाँ कहा नहीं है किन्तु इसका अर्थ होता है 'कथयित् अर्थात् किसी विशिष्ट अपेक्षा से' यह कहा है और कथयित्—किसी विशिष्ट अपेक्षा से यह कहा नहीं है अस्तु, स्यात् पर किसी प्रकार सशय अथवा सम्भावना प्रकट करने के लिए नहीं अपितु एक निश्चित अपेक्षा का दृष्टिकोण प्रकट करने के लिये प्रयुक्त किया गया है

अबेशी भाषा में स्यात् पक्ष का अर्थ (It may be perhaps perchance) इस प्रकार किया जाता है जो कि सर्वथा गम्य है सत्य और सही अर्थ है—(Under certain circumstances) अथवा अर्थात् अस्ति और स्यात् नास्ति ऐसे पद बड़े गए हो नहीं (Perhaps it is Perhaps it is not) ऐसा गम्य अर्थ करने के स्थान पर (Under certain circumstances it is) तथा (Under certain circumstances it is not) ऐसा अर्थ जाना चाहिए सर मोनियर विलियम्स को विषयविषयात् सङ्गत इमिष डिक्शनरी में यह अर्थ दिया हुआ है 'किन्तु भी हम यदि इसका अर्थ (Regarding certain aspects) अर्थात् अमुक अपेक्षा से कर तो वह अधिक व्यावहारिक होगा

आचार्य मन्तिपेण ने स्वाभावमञ्जरी में स्पष्ट कहा है कि 'स्यादित्यव्ययमनेकान्तघोतकम्' अर्थात् स्यात् अव्यय अनेकान्त का घातक है^२

उपरोक्त विवेचन से इतना तो अब हम समझ ही चुके हैं कि किसी भी एक वस्तु को किसी एक ही पक्ष से देखकर उसके स्वरूप के सम्बन्ध में निर्णय करना एकान्त निर्णय है और इसीलिये वह गलत है अनेकान्तवाद हम यहाँ लिखा देता है कि किसी भी विषय का निर्णय करने से पहले उसके हर पहलू की जांच करना चाहिए

किन्तु इतना ही समझ लेना पर्याप्त नहीं है कि वस्तु के अनेक पक्ष अनेक अन्त होते हैं इन्हीं में भी जानना चाहिए कि प्रत्येक वस्तु में आपस में विरोधी अन्त-गुण-वैमर्त्यिक अनेक प्रकार की विविधताएँ पायी हुई हैं इस दृष्टि से जैन दार्शनिका का कहना है कि जो वस्तु तत्त्वस्वरूप है वह अतत्त्व रूप भी है जो वस्तु सत्य है वह असत्य भी है जो एक है वह अनेक भी है जो मित्य है वह अमित्य भी है इस प्रकार हर एक वस्तु परस्पर विरोधी गुण दोनों से भरी हुई है

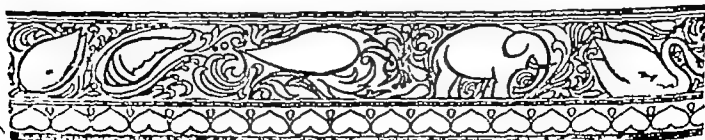
इस महत्त्वपूर्ण बात को ठीक तरह से समझ लेने पर ही हम अनेकात्म अथवा स्वाभाव के सही अर्थ को समझ सकते हैं स्वाभाविक रूप से यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि 'जो सत्य है वही असत्य कैसे हो सकता है ?

सामान्य दृष्टि से देखने पर हमें प्रतीत हो सकता है कि यह विरोधाभास इतना प्रबल है कि इसे देखने से जैन दार्शनिका द्वारा कही गई बात में सशय ही उत्पन्न है किन्तु वास्तव में ऐसी बात नहीं है जैन दार्शनिकों ने अनेकात्मवाद की दृष्टि से अनेक निम्न-निम्न दृष्टिकोणों तथा विचारधाराओं का एक साथ विचार करने के बाद ही यह

१ इष्ट १००३

२ जैनदर्शन-१९ अस्तुभाष्य

३ पाश्चात्य दार्शनिकों की व्याख्या

in it is very important It throws a fine light upon the various conditions & states of the things

(न्यायशास्त्र में जैनन्याय अति उच्च है उसमें स्याद्वाद का स्थान अति गम्भीर है. वस्तुओं की भिन्न-भिन्न परिस्थितियों पर वह सुन्दर प्रकाश डालता है)

महामहोपाध्याय रामशास्त्री ने कहा है—‘स्याद्वाद जैनधर्म का अभेद्य किला है उसमें प्रतिवादियों के मायामय गोले प्रवेश नहीं कर सकते हैं ’

प० हसराम शर्मा कहते हैं—“अनेकान्तवाद-स्याद्वाद अनुभवसिद्ध स्वाभाविक और परिपूर्ण सिद्धान्त है ”

महात्मा गांधी स्याद्वाद के विषय में कहते हैं—“अनेकान्तवाद (स्याद्वाद) मुझे बहुत प्रिय है उसमें मैंने मुलमानों की दृष्टि से उनका, ईसाइयों की दृष्टि से उनका, इस प्रकार अन्य सभी का विचार करना सीखा मेरे विचारों को या कार्य को कोई गलत मानता तब मुझे उसकी अज्ञानता पर पहले क्रोध आता था अब मैं उनका दृष्टिबिन्दु उनकी आँखों से देख सकता हूँ, क्योंकि मैं जगत् के प्रेम का भूँवा हूँ अनेकान्तवाद का मूल अहिंसा और मर्यादा का युगल है ” गांधीजी द्वारा कही गई बात राजनीति के क्षेत्र में कितनी उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है, यह स्पष्ट है वैज्ञानिक क्षेत्र में स्याद्वाद ने अपनी उपयोगिता सिद्ध की है वस्तुओं को अनेक दृष्टि से देखना, जाँचना और उनके विविध गुण-धर्मों से परिचित होना अनेकान्त दृष्टि के अतिरिक्त और क्या है ? यदि विज्ञान अपनी पहले से चली आ रही मान्यताओं से ही जकड़ा रहता और कई-अनेक दृष्टियों को नहीं अपनाता तो क्या वह अपनी कोई भी शोध कार्यान्वित कर सकता था ? लोहा बहुत भारी होता है और पानी में डूब जाता है, ऐसी एकान्त दृष्टि मान्यता बहुत समय से चली आ रही है किन्तु विज्ञान ने उसे अन्य दृष्टियों से देखने का प्रयत्न किया इस प्रयत्न और प्रयोग में लोहा हल्का भी बन जाता है और इस कारण से पानी पर तैर सकता है उसके इस अनेकान्तज्ञान ने लोहे के जलयान समुद्र में चला दिए इसी प्रकार विजली, ध्वनि, अणुशक्ति आदि में सम्बन्धित सभी चीजें अनेकान्त दृष्टि पर ही अवलम्बित हैं

वैज्ञानिक जगत् में अनेक समस्याएँ घिरी हुई थी किन्तु मन् १९०५ में जब प्रो० आइन्स्टीन ने समार के सम्मुख अपना सापेक्षवाद सिद्धान्त (Theory of Relativity) रखा, तब उनमें से अधिकांश समस्याओं का समाधान सहज ही में हो सका यह सापेक्षवाद क्या है ? स्याद्वाद अथवा अनेकान्तवाद का ही दूसरा नाम सापेक्षवाद है जैनशास्त्रों में स्याद्वाद को स्पष्ट रूप से अपेक्षवाद या सापेक्षवाद कहा गया है ^१

जैन दार्शनिकों द्वारा स्याद्वाद और अनेकान्तवाद, इन दोनों शब्दों का प्रयोग समान अर्थ में किया गया है अतः उनमें कोई भिन्नता नहीं है ^२

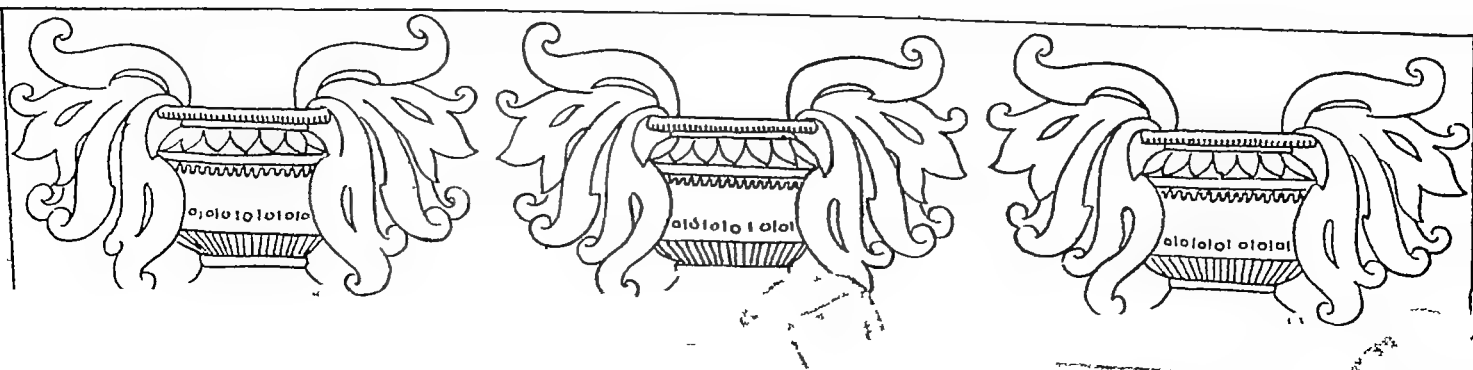
किसी वस्तु का एक ही अन्त अथवा छोर अथवा पहलू अथवा गुणधर्म देखकर जब उसके समस्त स्वरूप का निर्णय कर लिया जाय तो वह एकान्तवाद है किन्तु जब वस्तु के अनेक अन्त, छोर, पहलू अथवा गुणधर्मों का अवलोकन करके उसके सम्बन्ध में निर्णय किया जाय तो वह अनेकान्तवाद है कहा गया है कि “एकस्मिन् वस्तुनि सापेक्षरीत्या विरुद्ध-नानाधर्मस्वीकारो हि स्याद्वाद ” एक ही पदार्थ में सापेक्ष रीति से नाना प्रकार के विरोधी धर्मों का स्वीकार करना ही स्याद्वाद है ^३

यहाँ हमें स्याद्वाद शब्द की व्युत्पत्ति करके उसके सही अर्थ को समझ लेना चाहिए स्याद्वाद शब्द ‘स्याद्’ और ‘वाद’ इन दो पदों से बना हुआ है अतः इसका अर्थ हुआ—स्यात् शब्द की मुख्यता वाला वाद—स्याद्वाद वाद का अर्थ तो स्पष्ट है—कथन अथवा प्रतिपादन किन्तु स्याद् शब्द अत्यन्त रहस्यपूर्ण है और उसके ठीक अर्थ को समझ लेना अत्यन्त

१ जैनधर्मसार

२ अनेकान्तात्मकार्थकथन स्याद्वाद लघुग्रन्थटीका

३ स्याद्वादोऽनेकान्तवाद —स्याद्वादमञ्जरी

ही मान्यता और कस्यता को काटकर वे इस बात को स्वीकार नहीं करते और यदि करें तो जैनदर्शन ने जो यह बात बताई है कि 'प्रत्येक वस्तु परस्पर विरोधी गुणधर्म से युक्त है' उसे भी उन्हें स्वीकार करना होगा।

इसने विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनदर्शन द्वारा प्रतिपादित अनेकान्तदृष्टि ही एक ऐसा मार्ग है जो हमें इस ससार की प्रत्येक वस्तु को उसके सच्चे और वास्तविक रूप में समझ सकने में सहायता करता है। भक्ति यदि ऐसा कहा जाय कि अनेकान्तदृष्टि ही एक मात्र दृष्टि है। तो अविशयोक्ति नहीं होगी अनेकान्तदृष्टि प्राप्त होते ही हमारे जीवन में समझाव का उदय स्वाभाविक रूप से हो जाता है। क्योंकि ऐसा होने पर हम किसी भी वस्तु अथवा वदना की समस्त मर्यादाओं विभिन्न पहलुओं को जानते और विचारते हैं। हम यह जान जाते हैं कि अवस्था-स्वरूप बदलने से ही वस्तु में परिवर्तन आता है। इसी प्रकार ब्रह्म क्षेत्र काल मात्र इत्यादि के बचने पर उस वस्तु के स्वरूप में परिवर्तन आता है। अथवा या कहें कि इन भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से एक ही वस्तु भिन्न भिन्न स्वरूपों में दिखाई पड़ती है। एक ही देह काल की अपेक्षा से बाल्यावस्था यौवन अथवा वृद्धावस्था आदि अवस्थाओं में पहचानी जाती है। ब्रह्म की अपेक्षा से वही देह कोमल मज्जुन स्वरूप पीडित सुखल अथवा अविद्यमान पीडित है। क्षेत्रज्ञ से वही अनेक अमरीकन हितुस्तानी आदि रूप में जानी जाती है। मात्र की अपेक्षा से वही मनुष्य सोम्य रौद्र घात अथवा विस्मर-अस्थिर रूपवान-शुक्ल आदि विचाराई पड़ता है।

तात्पर्य यह है कि किसी भी पदार्थ में परस्पर विरोधी गुणधर्मों का अस्तित्व होता ही है। जैन दार्शनिक जब यह कहते हैं कि एक ही वस्तु है भी और नहीं भी है। तब अनेकान्त दृष्टि द्वारा ही यह बात कहते हैं और यह यथार्थ है। अनेकान्त दृष्टि की ये बातें इतनी महत्त्वपूर्ण और समझने योग्य हैं कि यदि हम इन्हे ठीक प्रकार से समझ लें तो हमारे सम्पूर्ण जीवन और सारे ससार की समस्याओं का हम आसानी से हो जाय। मात्र के विज्ञानवादी जगु-परमाणुओं के संघामयुग से हमें यह बात समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि एक और अनेक दोनों एक ही साथ एक समय में ही रहते हैं। जैनतत्त्वज्ञानियों ने सर्वथा असहिष्णुता से आरम्भक यह बात कही है कि एकान्त नियम से अनित्य का या एकान्त अनित्य से नित्य का स्वतंत्र उद्भव असंभव है। यह ज्ञान हमें ईश अर्थात् और उसकी सभी घातार्जों में तथा क्षणिकवाद आदि सभी एकान्त तत्त्वज्ञानों में नहीं मिल सकता। क्योंकि इनकी रचना एकान्तज्ञान के आधार पर तथा ऐकान्तिक नियम द्वारा की गई है। इस सब दर्शनों के सम्मुख जैनदर्शन का अनेकान्तवाद एक महान् समुद्र की भाँति खड़ा है। उसके द्वारा ही गई समझ और ज्ञान ही एक मात्र सच्ची समझ और ज्ञान है। वस्तु के विभिन्न पक्ष तथा उसी वस्तु में रहे हुए परस्पर विरोधी गुणधर्म होने एकान्त दृष्टि से समझ में नहीं आते। विचार ही नहीं देते अनेकान्तदृष्टि द्वारा ही हम उन्हें वक्त और समझ सकने हैं। जैनदर्शन जहाँ तक दर्शन का सम्बन्ध है एक महान् चिह्न है। यही कारण है कि अनेकान्तवाद को तत्त्वचिरोमणि की उपाधि भी गई है।^१

सुवर्ण और कसौटी

बैधे तो अनेकान्तवाद स्वाभाव और अपेक्षावाद (सापेक्षवाद) एक ही है। फिर भी यदि हम अनेकान्तवाद को और भी बारीकी से समझना चाहें तो हम यह कह सकते हैं कि अनेकान्तवाद के इस तथ्य को कि प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी अनेक गुण-धर्म होते हैं। सुस्तिरयुक्त एवं शांतिक बग से प्रस्तुत करने के लिए भिन्न पद्धति की आवश्यकता है। वह पद्धति स्वाभाव है। हम अनेकान्त को सुवर्ण तथा स्वाभाव को कसौटी की उपमा से सकते हैं। अथवा अनेकान्त को हम एक तिन की तथा स्वाभाव को उस तिन तक जाने वाले मार्गों की बतलाने वाले नक़्शे की उपमा भी से सकते हैं। किन्तु ज्ञान नहीं चाहिए कि अनेकान्तवाद तथा स्वाभाव एक ही तत्त्वज्ञान के अंग हैं। इस कारण वे वस्तुतः एक ही हैं।^२

१ अनेकान्तवाद व स्वाभाव-अथ-अपेक्षावाद

२ स्वाभाव-अनेकान्तवाद — अज्ञान-अज्ञान

वात कही है द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की चारो अपेक्षाओ, सातो नयो द्वारा की गई तुलना और मप्तभगी से मिलान करने के पश्चात् ही जैन शास्त्रकारो ने यह विचित्र किन्तु सम्पूर्ण रूप में सत्य वात कही है उदाहरण से यह वात स्पष्ट हो सकेगी

(१) कोई दवाई है वह एक विशेष बीमारी से पीडित मनुष्य के लिए उपयोगी है, लेकिन वही दवाई दूसरे पीडित मनुष्य के लिए व्यर्थ होती है यह स्वीकृति तथ्य है अतः एक ही दवाई उपयोगी भी है और व्यर्थ भी

(२) विप एक ही है किन्तु वह अलग-अलग स्थितियों में विलकुल विपरीत कार्य करता है वह मनुष्य को मार भी देता है और विशेषरूप में, विशेष संयोग में प्रयोग में लिये जाने पर वह मनुष्य को जिलाने का भी कार्य करता है इस तरह विप, जो एक ही पदार्थ है, विप और अमृत दो पदार्थों का कार्य करता है अर्थात् उम एक ही पदार्थ में दो सर्वथा विरोधी गुणधर्म उपस्थित रहते हैं

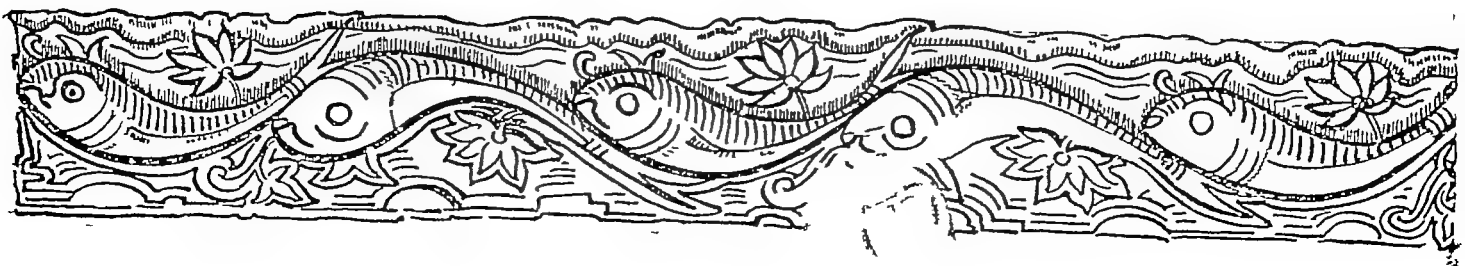
जैनदर्शन के अनेकान्तवाद के विरुद्ध अन्य मत स्वीकार करने वालों का सबसे बड़ा विरोध यह है कि जो वस्तु सत् है वही वस्तु असत् कैसे हो सकती है ? जो नित्य है वही अनित्य कैसे हो सकती है ? इसका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने एक वस्तु को एक ही पहलू से, एक ही स्वरूप में देखा है, जब कि जैन दार्शनिकों ने वस्तु के पूर्ण स्वरूप को अपनी दृष्टि में रख कर यह वात कही है, किसी एक पहलू अथवा स्वरूप के सम्बन्ध में यह वात उन्होंने नहीं कही है

गम्भीरता से विचार करने पर प्रतीत होगा कि ये जो विरोधी दिखने वाले गुणधर्म हैं वे वस्तुतः अलग-अलग नहीं, एक ही हैं जो सत् है वही अमत् है, दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व न केवल निरर्थक ही बल्कि असंभव हो जाता है एक का अस्तित्व दूसरे के कारण—दूसरे के आवार पर ही है यदि उनमें से एक का नाश हो जाय तो दूसरे का अस्तित्व भी नहीं रह सकता जगत् में यदि असत्य न होता तो मृत्यु की क्या आवश्यकता थी ? असत्य है, इसीलिये सत्य भी है परस्पर विरोधी दिखाई पटने वाले ये सत्त्व और असत्त्व आदि धर्म तत्त्व के दो स्वरूप हैं अनेकान्त दृष्टि से देखे जाने पर ये दोनों भिन्न भी हैं और अभिन्न भी

इसी प्रकार नित्य-अनित्य, एक-अनेक आदि परस्पर विरोधी गुणधर्म होते हुए भी वास्तव में एक ही हैं प्रकाश और अन्धकार को ही लीजिये वैसे तो ये भिन्न तत्त्व हैं इनका कार्य एक दूसरे का विरोधी है यदि यह कहा जाय कि एक ही वस्तु में प्रकाश और अन्धकार दोनों साथ रहते हैं, तो क्या यह वात स्वीकार की जायेगी ?

विचार करने पर मालूम होगा कि यह सत्य है जब आकाश में प्रकाश था तब अन्धकार कहाँ था ? प्रकाश के आने पर अन्धकार कहाँ गया ? क्या अन्धकार के छिपने के लिए अन्य कोई स्थान है ? नहीं तब फिर यह मानने में आपत्ति क्यों कि ये दोनों तत्त्व एक ही हैं अथवा एक दूसरे में ही समाहित हैं ? अन्धकार जो था वह प्रकाश में ही विलीन हो गया, उसी तरह जो प्रकाश था वह अन्धकार के आगमन पर उसमें ही विलीन हो गया अतः जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है वह सिर्फ अवस्था का है रात की अपेक्षा से अन्धकार और दिन की अपेक्षा से प्रकाश को हम देखते हैं अतः जैन दार्शनिकों ने अन्धकार और प्रकाश के मूलभूत पुद्गलों को एक माना है केवल अवस्थाभेद के कारण ही वे अन्धकार और प्रकाश के रूप में आते हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि परस्पर विरोधी गुणधर्म वाले ये तत्त्व वास्तव में एक ही तत्त्व के अन्तर्गत हैं यदि हम अनेकान्त दृष्टि से देखें तो हमें इसे समझने में कठिनाई नहीं हो सकती है

बहुत बड़ा आश्चर्य तो हमें तब होता है जब वेदान्त के अनुयायी इस वात का विरोध करते हैं उनकी मान्यता है कि प्रथम जो था वह शुद्ध विशुद्ध निर्गुण ब्रह्म था उसमें से माया का सर्जन हुआ ब्रह्म शुद्ध है, माया अशुद्ध है ब्रह्म और माया परस्पर विरोधी गुण धर्म वाले तत्त्व हैं यदि माया की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई तो इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि उत्पत्ति के पूर्व यह माया ब्रह्म में बसी हुई थी और यदि ऐसा ही है तो उस शुद्ध ब्रह्म के भीतर ही एक अशुद्ध तत्त्व मौजूद था इस तरह वेदान्त की कल्पना के अनुसार शुद्ध और अशुद्ध—दो परस्पर विरोधी तत्त्व एक साथ ही थे अपनी

तापस यह है कि मनुष्य-समाज के समक्ष आज जो समस्याएँ, जो भी कठिनाइयाँ हैं उनका अस्तित्व इसीमये है कि हमें जीवन का जीवन के उद्देश्य का भीम की पद्धति का स्पष्ट ज्ञान नहीं है यदि हमें यह ज्ञान हो तब तो आज पञ्चक कगार पर खड़ी हुई मानवता को उखाड़ निश्चित रूप से हो सकती है

और इस ज्ञान की मशाल को मजबूती से अपने हाथों में धिर काय से-अनादि काल से बामें हुए जैनदर्शन एक अचम ज्योतिस्तम्भ के समान खड़ा है

आइये हम जरा विचार करें कि जैनदर्शन हमारे सामने क्या सिद्धान्त उपस्थित करता है

जैनदर्शन की विशिष्ट आचारपद्धति

कौन नहीं जानता कि हमारा मन मनुष्य मात्र का मन नहीं कान नाक जीभ और त्वचा इन पाँचों इन्द्रियों के सहयोग से कार्य करता है यदि इनमें से एक भी इन्द्रिय काय नहीं करती तो जीवन लब्ध हो जाता है ठीक इसी प्रकार जैन धार्मिकों ने मनुष्य के आचरण—मनुष्य के जीवन-व्यवहार के लिए एक ऐसी विशिष्ट आचारपद्धति बताई है जिसका अनुसरण और पालन यदि हम करने लग जाय तो यह निश्चित स्पष्ट और अवश्यमायी है कि हमारे सामने आज जो हमारे विनाश का मय उपस्थित हो गया है उससे हमें सहज ही मुक्ति मिल जाय तथा मानव-समाज एक सुखी समाज बन जाय इस आचारपद्धति के प्रमुख सिद्धान्त निम्न प्रकार हैं — (१) अहिंसा (२) सत्य (३) अस्तेय (४) ब्रह्मचर्य (५) अपरिग्रह

इन महात्मा धम्मन्मीर और परम कल्याणकारी सिद्धान्तों के विषय में धार्मिक दृष्टि से हम प्रायः लोगों को बात पीत करते देखते हैं लेकिन उनमें से कितने हैं जो इनके वास्तविक अर्थ को समझते हैं ? कितने हैं जो सम्मिरता से इनके मर्म पर विचार करते हैं ? इनका पालन करना तो दूर—बहुत दूर की बात है

य सिद्धान्त इतने महान् है कि इनमें से प्रत्येक पर अलग-अलग विचार प्रयोगों की रचना की जा सकती है किन्तु हम यहाँ पर उनका अवलम्ब संक्षेप में विवेचन करेंगे और देखेंगे कि आज क जगत् को यह कितनी बड़ी छक्ति दितना अनन्त प्रकाश और सुख देने की सामर्थ्य रखते हैं

अहिंसा शब्द आज विश्वव्यापक बन चुका है किन्तु अहिंसा का बहुत स्पष्ट अर्थ ही अधिकतर लोगों ने समझा है लोग समझते हैं कि दूसरे मानव को कुछ पहुँचाने वाला कोई कार्य नहीं करना ही अहिंसा है यह बहुत ही सीमित अर्थ है हिंसा के सम्बन्ध अर्थ में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु-पक्षी कीड़े-मकोड़े इत्यादि सूक्ष्म जीवों की हिंसा भी वर्ज्य है क्योंकि उनकी हिंसा करने से भी हमारा हृदय कठोर और क्रूर बनता है और कठोर और क्रूर हृदय में सात्विक मात्र आप्रत नहीं होते पुनर्जन्म की रक्षा अर्थ में अहिंसा का पालन करना ही जीवन को नीच से मुन्दर और सुखी बनाने का उपाय है जैन धार्मिकों द्वारा प्रतिपादित अहिंसा के सिद्धान्त की यही विशेषता है कि वह अपनी इस महान् भावना को न केवल मनुष्य तक ही बल्कि जीव मात्र तक विस्तारित करता है इस दृष्टि में अपना सूक्ष्म से सूक्ष्म भी अस्तिवत् करने वाल प्रत्येक प्राणी को जैनदर्शन एक स्वतन्त्र आत्मा स्वीकार करके उससे हित और उपहार की भावना पर बन देता है जैन अहिंसा का यही वास्तविक व्यापक और विशिष्ट स्वरूप है यदि सद्यः इस व्यापक स्वरूप में हमका पालन कर ला यह सद्यः ही स्वयं के समान सुख का स्थान बन जाय

माय का अर्थ है अगम्य कथन अथवा विचार न करना अतएव न हिंसा भी निहित है हमारे अन्तर्य क्या अथवा अन्तर्य आचरण से किसी अर्थ का दुर अवश्य होगा और यम तथा धर्म का विचार करने वाले पाठकों को विस्तार में यह समझने की आवश्यकता नहीं कि अर्थ का दिया गया दुर स्वयं हमारे लिये क्या वैषम्य आणगा ?

समय का अर्थ है चाली न । करना यहाँ इस योगे दार का अर्थ केवल भाग्य की भाषा के अर्थ तक ही सीमित नहीं समझना चाहिय हमारा अर्थ है—जो हमारा नहीं है व्यापक हमारा क्या है उसे स्वीकार नहीं करना ऐसी कोई भी चाली न जिस पर व्यापक हमारा अधिकार न हो चोरी माना गया है

आज का सकटग्रस्त ससार, जीवन और जैनदर्शन

आजका युग, आज का ससार—यह भौतिक वाद की ओर अन्वा होकर दौड़ता चला जा रहा मानव-समाज विनाश के अतल गर्त के कितना समीप आ पहुँचा है, इस बात को कौन समझदार व्यक्ति नहीं जानता ? आज के मनुष्य का जीवन कितना सदिग्ध और उलझनों से भरा हुआ प्रतीत होता है ? ऐसा लगता है कि चारों ओर सघन अन्धकार परिव्याप्त है और कहीं किसी दिशा में कोई एक भूली भटकी किरण भी दिखाई नहीं देती

हम आँखें होते हुए भी अन्धे बने हैं प्रकाश की उपेक्षा करके अन्धकार की ओर दौड़े तो यह हमारा ही अज्ञान है किन्तु यदि अपनी सहज बुद्धि का उपयोग करें, तटस्थ तथा निष्पक्ष भाव से विचार करें तो हमारे लिए निराशा का कोई कारण नहीं है

अनन्त और अमर आशा का सदेश लिये हुए जैनदर्शन और जैनधर्म के युग-युगान्तरो से चले आ रहे अटल सिद्धान्त हमारे द्वार पर खड़े हैं आवश्यकता इतनी ही है कि हम अपने हृदय के, मन के अवरुद्ध कपाट उन्मुक्त करें और उन सिद्धान्तों का स्वागत करें जो हमारे जीवन को, हमारी सृष्टि को, हमारे अस्तित्व को सुरक्षित तथा उन्नत करने के लिये उपस्थित हैं

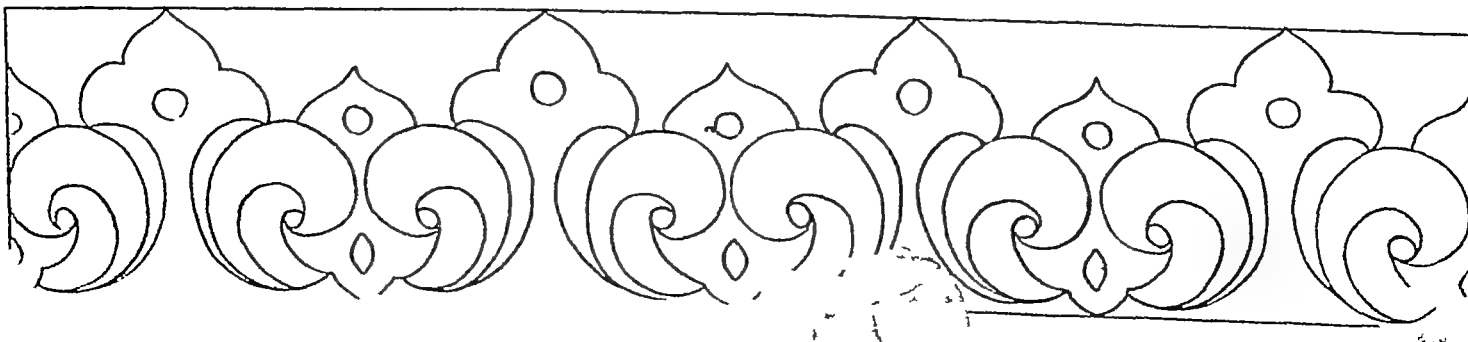
आज हमें जीवन एक समस्या के समान प्रतीत होता है हम चारों ओर से परेशानियों और झगड़ों से अपने आपको घिरा हुआ अनुभव करते हैं क्या इसका कारण कभी हमने शान्त चित्त से विचारा है ?

इसका एक मात्र कारण है कि हम अपने सहज स्वभाव को भूल बैठे हैं मनुष्य जीवन के जो वास्तविक और हितकारी सिद्धान्त हैं उन्हें हमने त्याग दिया है और हम इन झूठे और भ्रामक आकर्षणों की ओर दौड़ रहे हैं जो मात्र भौतिक है, अस्थायी है, और इसीलिए असत्य हैं

सत्य का मार्ग जैनदर्शन जब हमें बतलाता है तो हम, चूँकि हमें बुद्धिवादी होने का भ्रम और गर्व है, अपना मुँह बनाकर कहते हैं—यह साधु-सन्यासियों की बातें हैं, भला इस ससार में यह कहीं चलता है !

यह साधु सन्यासियों की बातें भला आपके इस असाधु, इस जड़-अनुरक्त ससार में कैसे चल सकती है ? और नहीं चल सकती तो न चलने दीजिए इससे सत्य को हानि नहीं है आप हिंसक बने रहिए, अपने ही हाथों मानवता का खून कीजिए, अपने ही अस्तित्व को अपने ही हाथों विनष्ट कर दीजिए—इसमें अहिंसा के पवित्र तत्त्व की कोई हानि है ? आप शायद विचार कर रहे हैं, विचार बड़ी उपयोगी वस्तु है, विचारिए आज की मानवता, मानवसमाज के सम्मुख जो समस्या है वह मनुष्य के अपने ही स्वार्थ, दुर्बलता और अज्ञान के कारण है आज का मनुष्य कठिनाई का सामना करने को तैयार नहीं है वह कठिनाई से तो मुँह मोड़ कर भागता ही है, स्वयं अपनी दुर्बलताओं को भी स्पष्ट रूप से समझने से कतराता है यह मनुष्य की पलायनवृत्ति (Escape tendency) है और विश्वास कीजिये जब तक यह वृत्ति मनुष्य में है तब तक वह किसी भी प्रकार अपना हित नहीं कर सकता उसे निरन्तर अवनति और विनाश की ओर ही खिसकते चले जाना होगा

जीवन में किसी भी दुःख अथवा समस्या के आ पड़ने पर उसे दूर करने, उसका समाधान ढूँढ़ निकालने का मार्ग क्या है ? जैनदर्शन कहता है कि अपने विवेक का उपयोग करो यह विचार करो कि वह दुःख क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका कारण क्या है, उसे दूर करने का उपाय क्या है ? दुःख आया है तो उसके सामने हमारे पास जो मुख हो उसका विचार हमें करना चाहिए ऐसा विचार हमारे मन को शान्त और सुव्यवस्थित करेगा इस तरह शान्त बने हुए चित्त से अपनी विवेक-बुद्धि का उपयोग करके यदि हम विचार करने लगेंगे तो हमें साफ दिखाई देगा कि आया हुआ, अथवा माना हुआ वह दुःख दूर किया जा सकता है उस दुःख के पीछे ही सुख भी रहा हुआ है हम उस दुःख के कारणों को जान सकेंगे और कारण जानने के बाद हम उसे दूर करने का पुरुषार्थ भी कर सकेंगे इस प्रकार की समझ और उस समझ से दिखाई पड़ने वाला उन्नति का एव मुख का राजमार्ग हमें केवल स्याद्वाद के द्वारा ही मिलेगा

कुछ अन्य दर्शन (उदाहरण के लिये बौद्धदर्शन) यह स्वीकार करते हैं कि आत्मा अन्ततः कभी किसी वस्तु की सौ के समान नष्ट जाती है और शून्य में विलीन हो जाती है। यह विलीनीकरण उस जीवात्मा का पूर्ण अस्तित्व (Total Extinction) है।

इसके विपरीत जैनदर्शन की यह विशिष्ट मान्यता है कि प्रत्येक जीवात्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। जीव-मुक्ति के पश्चात् आत्मा सिद्ध (परमात्मा) बन जाती है और सिद्धात्माओं के निवास (सिद्धस्थान) पर बहु एक स्वतंत्र सिद्ध—परम आत्मा के रूप में स्थित रहती है। इस तरह जैनदर्शन प्रत्येक आत्मा के सम्पूर्ण विकास और अस्तित्व के लिये एक अनन्त अवकाश की मान्यता रखता है। जैनदर्शन की यह मान्यता विशिष्ट हो है ही। प्रायः ही पूर्वतया तर्कमुक्त और व्यापक नहीं है।

जननदान और जगत्

मानव-मस्तिष्क में ये प्रश्न सदा से उठते आये हैं कि जिसमें हम सदा से रहते आये हैं और रहते हैं वह जगत् क्या है ? कब से है ? इसका निर्माण किसने किया ? किन उपादानों से किया ? अथवा क्या यह अनादिकालीन है ? अकरणीय है ? इन प्रश्नों के उत्तर खोजने और देने का प्रयत्न विभिन्न दर्शनों ने किया है। मिल्न मिल्न समय पर और मिल्न कारणों से सत्कार के निर्माण किये जाने की बात यं शिष्य मिल्न दर्शन कहते हैं। किन्तु जैसा तर्कमुक्त और सगत समान जैनदर्शन इस सम्बन्ध में प्रस्तुत करता है वह इन सब में विशिष्ट और स्पष्ट है। महात्मा बुद्ध ने जो अथवा महावीर के प्रायः समकालीन वे ऐसे प्रश्नों पर अधिक चर्चा भी नहीं कहा है परन्तु महात्मा महावीर ने उनका उत्तर और बुद्धिगम्य स्पष्टीकरण किया है। जहाँ बस्तुएँ इसनी अधिक हों कि प्रत्येक की पृथक्-पृथक् गणना संभव न हो। बहो बर्गीकरण का सिद्धान्त उपयोगी होता है। जगत् का बर्गीकरण करने से हम दो तत्त्व—भौतिक पदार्थ—उपलब्ध होते हैं (१) जीव और (२) जड़। इनके अतिरिक्त और कोई भौतिक वस्तु है ही नहीं। अतएव यह कहा जा सकता है कि जीव और जड़ के समूह को ही जगत् कहते हैं।

प्रत्येक प्राचीन दर्शनशास्त्र और आधुनिक विज्ञान इन दोनों की मान्यता है कि जगत् विद्यमान था। नामाची जगत् सत् पश्चात् जा सत् नहीं अस्त है। यह कभी सत् नहीं हो सकता और जो सत् है उसका कभी अन्त नहीं हो सकता। हम सर्वसम्मत सिद्धान्त को स्मरण रखते हुए विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि जगत् सत् है (और उसकी सत्ता निर्विवाद सिद्ध है)। तो यह अनादिकालीन अवश्य है। इनका निर्माण न किसी ने किया है और न करने की आवश्यकता ही की। इस प्रकार जो भौतिक पदार्थों का समूहात्मक सत्ता सदा से विद्यमान था है और रहेगा। इसमें दिनरात के नामी विविधता इसी होने। बस्तुओं के अनेक मातृ के सम्मिश्रण आदि पर निर्भर है। एक उदाहरण लीजिए—मिट्टी जड़ वस्तु है। कुम्हार उसे लेता है। चाक पर चलाता है और बड़ा बना देता है। अब वह मिट्टी के रूप में आ जाती है। इसी प्रकार अनेक वस्तुएँ अनेक प्रकार के उपयोगों में पड़कर मिल्न मिल्न रूप धारण करती रहती हैं। यही जगत् की विविधता का रहस्य है। किन्तु यह बाह्य विविधता का आचरण को भीर कर भीतर गहरा जाने से हमें उल्लिखित जड़ और जैन यही होता। भौतिक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। य अनादिकालीन है और अनन्तकाल तक रहने अतः ऐसा कहना सर्वथा उचित हो है कि जगत् अनादिकालीन है और अनन्त काल तक रहेगा। इसका न तो कोई अन्त है। न हता है।

जगत् की उत्पत्ति अथवा रचना के सम्बन्ध में जैनदर्शन का यह सबका भौतिक तत्त्वसम्मत बुद्धिगम्य और विशिष्ट दृष्टि कोण है।

क्या ईश्वर बर्ता है ?

बुद्ध नेग मत दे जिनकी मान्यता है अनुसार यह सारी शक्ति परमात्मा के ही द्वारा उत्पन्न की गई है। किन्तु जैसा कि हम पहले कह चुके हैं शक्ति अनादिकालीन है। अतः उसके बनने का प्रश्न ही नहीं उपस्थित होता। फिर भी तर्क के लिये

ब्रह्मचर्य एक अत्यन्त व्यापक व्रत है, इसका पूर्णतया पालन ससारी मनुष्यों के लिये सम्भव नहीं है किन्तु व्यवहार में इसे दो प्रकार से लागू किया गया है एक तो परस्त्री के प्रति कुटुष्टि अथवा कुविचार न करना, दूसरे स्वपत्नी के साथ अब्रह्मचर्य का सेवन सीमित करना इसमें मन, वचन काय तीनों पर अकुश रखना आवश्यक माना गया है

अपरिग्रह अन्तिम आचार माना गया है आज जो ससार की स्थिति है उसमें अपरिग्रह के सिद्धान्त का पालन कितना उपयोगी है, यह बहुत आसानी से समझा जा सकता है अपरिग्रह का अर्थ है—अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना आज इस भौतिक जगत् में हमारे चारों ओर जो सामाजिक और राजनैतिक दुर्दशा दिखाई पड़ती है, उसका एक प्रधान कारण अपरिग्रह व्रत का पालन न करना भी है

आज के ससार में धनवान् तथा गरीब वर्ग के बीच असह्य असमानता में से कार्ल मार्क्स (Karl Marx) का नया अर्थशास्त्र उत्पन्न हुआ उससे प्रेरणा पाकर लेनिन (Lenin) ने रूस में एक जबरदस्त क्रान्ति उपस्थित की उसमें से साम्यवाद तथा समाजवाद उत्पन्न हुये और उनसे रक्तमय क्रान्तियाँ हुईं

जैन समाज-शास्त्रियों ने आज से हजारों-लाखों वर्षों पूर्व अपरिग्रह का जो अर्थशास्त्र बनाया था, यदि उसका पालन किया गया होता तो द्वेष, विद्वेष मारकाट और व्यापक हिंसा से पूर्ण घटनाएँ विश्व में न होती कार्ल मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, चाउ एन लाई आदि साम्यवादियों द्वारा अपनाई गई विचारधाराएँ तथा कार्यप्रणालियाँ भी घातक ही हैं। क्योंकि इनके पीछे अहिंसा की कोई भावना नहीं है

शौषको की हिंसा के विरुद्ध साम्यवादियों की हिंसा आई किन्तु हिंसा से हिंसा नहीं मिटती, हिंसा से दुःख समाप्त नहीं होता, हिंसा से सुख प्रकट हो ही नहीं सकता यह एक भयानक विषमचक्र है, और अपरिग्रह का अभाव इसके मूल में है। मानव जाति को यदि सुख और शान्ति चाहिए तो इसका सच्चा और सफल उपाय अपरिग्रह का पालन ही है सादगी और मन्ताप की वृत्ति विकसित करना ही है परिग्रह से कभी सन्तोष-सुख नहीं मिलता है

सक्षेप में इसी प्रकार कह सकते हैं कि जैनतीर्थंकर भगवन्तो ने ससारी मनुष्यों के पालन करने के लिये उपरोक्त पाँच आचार-सिद्धान्त बताए हैं, उनके पालन के अतिरिक्त समूची मानव-जाति की रक्षा, अस्तित्व और उद्धार का कोई अन्य मार्ग नहीं है

इन सिद्धान्तों पर बड़ी गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए जैनदर्शन के ये अक्षत सिद्धान्त परस्पर जुड़े हुए हैं इनमें से आप एक को छोड़िए तो दूसरा स्वतः छूट जाता है

इतने विवेचन में यह बात अब हमारी समझ में सहज ही आ जाती है कि यदि मनुष्य, मानवता एवं ससार की सुरक्षा और उन्नति का कहीं कोई मार्ग है तो वह मार्ग हमें जैनदर्शन ही दिखाता है इन विशिष्टताओं को अपने भीतर समाहित किए हुए इस अद्भुत जैनदर्शन को यदि विश्व का सर्वश्रेष्ठ, अनन्य और अपराजेय दर्शन कहा जाय तो न इसमें कोई अतिशयोक्ति है और न कोई असत्य का अंश यह बात एक निर्विवाद तथ्य के रूप में हमारे सामने स्पष्ट हो जाती है

जैनदर्शन में आत्मविकास का अनन्त अवकाश

आत्मा और परमात्मा के विषय में विभिन्न दर्शनों की भिन्न-भिन्न मान्यताएँ हैं जैनदर्शन की भी इस सम्बन्ध में अपनी एक विशिष्ट मान्यता है और विचार करने पर हम देखेंगे कि वह मान्यता अन्य दर्शनों की सीमित मान्यताओं से कितनी विशिष्ट व्यापक और उच्च है

कुछ दर्शन आत्मा के विषय में यह मानते हैं कि विभिन्न जीवात्माएँ वस्तुतः किसी एक ही परम-आत्मा (ईश्वर) का विस्तार हैं अपना विकास और शुद्धि करते करते वे अंत में मुक्त होकर उसी परम-आत्मा में विलीन हो जाती हैं, हो सकती हैं इस तरह ये दर्शन भिन्न-भिन्न जीवात्माओं की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार न करते हुए एक ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं

दूँ फिर भी अजन का संवन करने वाले की दृष्टि निमग्न हो जाती है इसी प्रकार वीतराग होने के कारण गगवान् की इच्छा नहीं होती कि मैं अपने भवत का कल्याण करूँ तो भी उनकी मर्ति करने वाले का कल्याण अवश्य होता है दूसरे पक्षों में हम यह कह सकते हैं कि किसी कार्य का कर्ता हो या न हो परन्तु कारणों की पूर्णता होने पर कार्य को निष्पत्ति हो ही जाती है अतः वीतराग भगवान् की मर्ति करना ही चाहिए वह कभी निष्फल नहीं हो सकती

जलदशम नित्य नूतन है

जैन-धर्म सम्प्रदाय अपनी इस विवेचना में हमने देखा कि इस महान् दर्शन का प्रत्येक सिद्धान्त चाहे वह सूक्ष्म से सूक्ष्म पदार्थ-अणु-परमाणु के विषय में हो अथवा सबव्यापी सबव्यक्तितमान् परमात्मा तथा अनन्त और अनादि सृष्टि के विषय में अक्राद्य तत्त्वभूत और विसिष्ट है यही कारण है कि हम विषय का यह द्विविधयी दर्शन चिरनवीन नित्य-नूतन है माना क्यों स आ सिद्धांत इस दर्शन के द्वारा प्रतिपान्ति किये गए हैं वे धात्र भी जीवन के हर दोष में जीवन की प्रत्येक समस्या के विषय में सीधा सच्चा और स्पष्ट समाधान प्रस्तुत करते हैं हमने देखा कि जैनदर्शन का अनेकान्तवाद जिसे युग-युग के पूष से जैन दार्शनिकों ने ससार को अंत किया है एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसे अन्तरीयत्वा विज्ञान ने स्वीकार किया है उसके अतिरिक्त कोई दृष्टिकोण नहीं है जिसके आधार पर हम वस्तु, जीवन सत्य को उसके सच्चे स्वरूप में जान सकें हमने देखा कि जैन दर्शन ने जो आधार-पद्धति हमें बताई है वही केवल यही आधार पद्धति है जिसका पालन करने से ही आज की मानवता की सृष्टि की रक्षा और अस्तित्व सम्भव है यह असम्भव है कि मानव-समाज जैन आधार-पद्धति को त्याग दे और त्याग कर अपना अस्तित्व कायम रख सके हमारे जीवन की समस्त कठिनाइयाँ हमारी समस्याएँ हमारे दुःख सर्वनाश का मय जो हमारे द्वार तक आ पहुँचा है यदि दूर किया जा सकता है तो केवल इसी आधार-पद्धति के अनुसरण द्वारा ही हमने देखा कि जीवन अनन्त और जगत् की रचना के विषय में जैनदर्शन ने जो समाधान उपस्थित किए हैं वे अक्राद्य हैं और उन्हें स्वीकार किए बिना हमारे पास अन्य कोई मार्ग नहीं है इसीलिए हम यह मानना ही पड़ेगा कि जैनदर्शन इस ससार का एक अनन्य दर्शन है कोई अन्य दर्शन नहीं जो इसकी समता में रखा जा सके अनन्तदर्शन का चिन्तन उसके सिद्धांत किसी भी तर्क द्वारा अवास्तविक प्रमाणित नहीं किए जा सकते ऐसा सुबूढ़ सुविचारित ठोस वैज्ञानिक दर्शन यदि इस ससार का अपराज्येय दर्शन है तो हममें कोई आपत्त नहीं

हम अपनी ओर से यही आशा कर सकते हैं कि संसार के इस अनन्य अपराज्येय और नित्य नूतन दर्शन—जैनदर्शन—का ज्ञान और अनुसरण हम विषय के सज्जु कल्याण का मार्ग सुख करे.

यदि हम यह मान ले कि परमात्मा ही इसे बनाता और बिगाड़ता है तो यह शका उत्पन्न होती है कि आखिर इन भूभट्टों में पड़ने की उसे क्या आवश्यकता है ? इसमें उसका क्या अभिप्राय है ? ईश्वर कोई बालक नहीं है कि अपने मनोरंजन के लिये वह सृष्टि को बनाए और बिगाड़े फिर यदि सृष्टि को बनाने का उसका स्वभाव है तो वह उसे बिगाड़ता क्यों है ? बिगाड़ने का स्वभाव है तो बनाता क्यों है ? बनाने और बिगाड़ने के दोनों स्वभाव परस्पर विरोधी हैं, अतः दोनों एक ही परमात्मा में नहीं हो सकते परमात्मा सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त है उसे सृष्टि बनाने की इच्छा नहीं हो सकती तब कौन बलात् उससे बनवाता है ? यदि कोई बलात् उससे बनवा लेता है तो वह ईश्वर ही कैसे रहा ? वह बलात्कार करने वाली शक्ति ही क्या ईश्वर नहीं हुई ? ईश्वर तो उसके हाथ का एक कठपुतला हुआ इस प्रकार ईश्वर के ईश्वरत्व में ही चट्टा लगता है

ईश्वर को दयालु माना जाता है यदि वह दयालु भी है और कर्ता भी है तो उसने भाँति भाँति के दुखों का सृजन क्यों किया ? अपने माता-पिता के सर्वस्व, निर्दोष जीवनाधार पुत्र को अममय में ही मार कर उन्हें असह्य वेदनाओं में पटक कर उनकी छटपटाहट देखता रहता है, तब ईश्वर की दयालुता कहाँ चली जाती है ? इस प्रकार सृष्टि को अनन्त दुःख देता हुआ क्या ईश्वर दयालु कहा जा सकता है ?

यहाँ यह कहा जा सकता है कि यह जीव के पूर्वोपाजित कर्मों का फल है न पहले पाप करता न ऐसा दुःखमय परिणाम भोगना पड़ता इसमें ईश्वर क्या कर सकता है ? किन्तु यह वचाव भी विचार करने पर द्यिन्न-भिन्न हो जाता है ईश्वर सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिशाली भी माना जाता है जब उन जीवों ने पाप करने का विचार किया तो सर्वज्ञ ईश्वर ने जाना ही होगा वह दयालु है इसलिए उन्हें पाप से बचाने का प्रयत्न वह कर सकता था और वह सर्वशक्तिमान् है इसलिए किसी प्रकार उन्हें पाप से रोक भी सकता था किन्तु उसने ऐसा कुछ नहीं किया—वह सर्वज्ञ-दयालु, सर्वशक्तिमान् और कर्ता ईश्वर केवल देखता ही रहा ! यह विचार कहाँ तक उचित है इसे पाठक स्वयं ही मोच सकते हैं अस्तु, जैनदर्शन ईश्वर को इन प्रपंचों से, इस क्रूरता में मुक्त रखता है वह ईश्वर को इन कलकों से बचाता है वह मानता है कि ईश्वर सर्वज्ञ है, पूर्ण वीतराग है, कृतकृत्य है, अपुनरावृत्ति है, सामारिक भूभट्टों से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है

एक मात्र शका, जो यहाँ उपस्थित की जा सकती है, वह यह है कि यदि ईश्वर वीतराग है, निग्रह और अनुग्रह नहीं करता, रुष्ट और तुष्ट नहीं होता, तो वह अपने भक्तों की भलाई नहीं करेगा तब उसकी आराधना करने की क्या आवश्यकता है ?

इसका स्पष्ट और सरल उत्तर यह है कि ईश्वर हमारी भलाई करे, इसलिए हम उसकी आराधना करें, यह स्वार्थ-पूर्ण हृदय की वासना है ऐसी भावना के साथ ईश्वरभक्ति करना वास्तविक भक्ति नहीं है बल्कि रिश्वत देकर उसे फुसलाना ही है भक्ति में आदान-प्रदान की भावना नहीं होती, सर्वस्व दान की कामना होती है भक्ति व्यापार नहीं है अतः निष्काम भक्ति ही वास्तविक भक्ति है कल्याण स्वयं ही इस प्रकार की भक्ति द्वारा आकर चरणों पर लोटता है कहा गया है—‘देवा वि त नमसति जस्स धम्मे सया मणो’ (जिसका मन सदा धर्म में लीन रहता है, देवता भी उस के चरणों पर लोटते हैं)

तात्पर्य यह नहीं है वीतराग की भक्ति से कुछ लाभ नहीं होता मानसशास्त्र का यह नियम है कि जो व्यक्ति सदैव जिसका स्मरण करता है, जैसा बनने की भावना करता है, वह कालांतर में वैसा ही बन सकता है इस नियम के अनुसार वीतराग का स्मरण करने से और वीतराग बनने की प्रबल भावना से भक्त भी वीतराग बन जाता है इसके अतिरिक्त वीतराग भगवान् आत्मविकास के सर्वोत्तम आदर्श हैं हमें उस आदर्श तक पहुँचना है अतः हमारा ध्यान सदैव उस आदर्श पर रहना चाहिए

जड़ होने के कारण अजन की इच्छा नहीं होती कि अमुक व्यक्ति मुझे सेवन करता है, इसलिए उसकी दृष्टि निर्मल कर

‘एग एनसाईक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियम’ में आर्स्ट एच वेडन अनधर्म सम्बन्धी परिच्छेद में लिखते हैं कि अनधर्म स्पष्ट ही बौद्धधर्म से कुछ पुराना है और उसका प्रारम्भ छठी शताब्दी से बहुत पहले का माना जा सकता है। अनधर्म में हिन्दू धर्म के कम-एक गुणधर्म के सिद्धान्त को कुछ परिवर्तित रूप में अपनाया गया है। विश्व के किसी भी अन्य धर्म की अपेक्षा अनधर्म में ‘अहिंसा’ या किसी भी कष्ट न देने के सिद्धान्त को सर्वाधिक प्रमुखता दी गई है। अनधर्मानुयायियों के मन्दिर बहुत ही आकर्षक एवं विषय के अन्य मतानुयायियों के पुनरावर्तनों की अपेक्षा भव्य होते हैं। आस्तुत्तमा की दृष्टि से भी उनका अलग महत्त्व है। कोई भी अपरिचित व्यक्ति उन्हें प्रथम बार देखकर सहसा स्तब्ध रह जाता है। विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी पत्रिका ‘लाइफ’ में समय-समय पर जो लेखमासाए प्रकाशित होती हैं। बाद में अधिकार का प्रकाशन सर्वप्रथम के रूप में होता है। १९५६ में इस पत्रिका के संपादकों की ओर में ‘बल्ड स्क्वेट रिलीजियन्स’ नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ था। वही भी इस ग्रन्थ में प्रायः सभी धर्मों के सम्बन्ध में सम्यक्-सम्यक् सचिष लेख दिये गए हैं। तथा विश्व के अनेक धर्मों का परिचय अलग-अलग परिच्छेदों में है। कम संख्या वाले मतानुयायियों का परिचय एक प्रारम्भिक परिच्छेद में दिया गया है। इसी परिच्छेद में कम सिल और पारसी धर्मों के लिए भी एक-एक पट्टाका दिया गया है।

अन्य प्रसिद्ध लेखकों के समान ‘लाइफ’ के संपादकों के मत से भी अनधर्म का प्रारम्भ ईसापूर्व छठी शताब्दी में हिन्दुधर्म की बुद्धधर्मों के विरुद्ध एक आलोचना के रूप में हुआ था। एक शब्द में अनधर्म का मुख्य सिद्धान्त ‘अहिंसा’ है। जिसे बह्मशा जैन लोग इस सीमा तक मानते हैं कि पाश्चात्य जातिधर्म में उसे लोगों को ह्रास्यस्पर्श का ज्ञान पड़ता है। ऐसी स्थिति में यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होना चाहिए कि जैन लोग गांधीजी को किस प्रकार अपने मत का अनुयायी मानने का दावा करते हैं।

‘लाइफ’ के मत से जैनधर्म धर्म की अपेक्षा ‘नीति’ अधिक है। अने ही जैनियों के अपने दीर्घकालीन विद्यालय मन्दिर हो तथा उनमें वे पूजन-अर्चना करते ही आधुनिक युग में अनधर्म एक नए रूप में विश्व के समक्ष आये जा रहा है। विश्व बन्तुल तथा बुद्ध की समाधि की पुष्टभूमि में अनधर्म का अपना अलग महत्त्व है तथा रहेगा।

टी. एच. सेफ-हर्बोम एनसाईक्लोपीडिया ऑफ रिलीजियस मातेरि^१ में भी व्यापक दृष्टि से अनधर्म के सन्तान में लिखा है कि अनधर्म क संस्थापक पाश्चात्या के जिन्होंने यद्यपि एक स्वतंत्र विचारधारा को जन्म दिया पर वह विचारधारा उनके बाद की शताब्दी तक कार्यशील नहीं हो पाई। उनकी इस विचारधारा को जाने बड़ाने का श्रेय महावीर को है जो उनके करीब २५ साल बाद हुए।

इसके बाद अनधर्म एक बौद्धधर्म की समानता कतजाते हुए लेखक ने मुख्यरूप से अहिंसा का उल्लेख किया है। और यह ठीक ही लिखा है कि ‘दाना धर्मों में अहिंसा मुख्य सिद्धान्त होते हुए भी अनधर्म इस धर्म में अधिक महत्त्व रखता है कि अहिंसा के सिद्धान्त को जैन लोग जिस कट्टरता से मानते हैं और उसका व्यवहार में विराम प्रयोग करते हैं। उतना बौद्ध लोग नहीं। इसका प्रमाण केवल इस तथ्य से मिल जाता है कि जैन मुनि अहिंसा का पालन करने में इतने आगे बढ़े हुए हैं कि वे अपने मह पर हथेला एक पट्टी बांधे रहते हैं ताकि साँव सेने या बाहर निकालने में किसी जीव की हत्या न हो जाए। इसी प्रकार जब वे उठते-बीठते या सबक पर चलते हैं तो एक छोटा सा फाड़^२ साफ में लिए रहते हैं जिससे वे रास्ता साफ करते चलते हैं और इस प्रकार किसी समाविष्ट हिंसा से बचे रहते हैं।

१ Encyclopedi of Religion edited by vergilius Ferm (New york Philosophical Library 1945)

World's Great religions by the editors of Life International

२ The New Schaff Herzog encyclopedia of religious Knowledge, edited by Samuel Macaulay Jackson (Baker Book House Michigan, 1958)

४ एकदम बड़ा धर्मग्रन्थ है जो ‘लाइफ’ इन सब होना है — संपादक

महेन्द्र राजा

एम० ए०, डिप० लिप-एस-सी०, एफ० एल० ए० (लंदन)

कुछ विदेशी लेखकों की दृष्टि में जैनधर्म एवं भगवान् महावीर

लगभग ७ वर्ष तक इंग्लैंड के सार्वजनिक पुस्तकालयों के संपर्क में रहने के बाद मुझे आज यह लिखने में जरा भी सकोच नहीं कि भारत और भारतीयों के विषय में जितनी पुस्तकें अंग्रेजी में प्रकाशित हुई हैं, उतनी हिन्दी तो बहुत दूर, भारत ही नहीं, ससार की भी किसी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं होगी इतना होने पर भी अंग्रेजी में प्रतिवर्ष भारत सम्बन्धी २०-२५ पुस्तकें प्रकाशित होती ही रहती हैं इन पुस्तकों के रचयिता कोई ऐरे-गेरे लोग नहीं होते जो इंग्लैंड या यूरोप में रहते हुए भारत के सपने देखते रहते हैं और फिर भारत के संवर्धन में इधर उधर से कुछ पढ़कर स्वयं के नाम से कोई पुस्तक तैयार कर लेते हैं इन पुस्तकों के लेखक वस्तुतः वे लोग होते हैं जिन्हें भारतीय परिवारों के संपर्क में आने का भले ही कोई अवसर न मिला हो, पर उन्होंने भारत के वाहरी रूप को अच्छी तरह देखा है

आज अंग्रेजी के उपलब्ध प्रकाशित साहित्य की स्थिति यह है कि आपको प्रायः प्रत्येक विषय की पुस्तक मिल जाएगी कुछ विषयों के एक-एक अंग पर बड़े-बड़े ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं किसी भी देश का इतिहास, संस्कृति, धर्म, आचार-विचार, आर्थिक-सामाजिक व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में उस देश की किसी भाषा में भले ही कोई पुस्तक न मिले, पर यदि आप अंग्रेजी साहित्य की ओर दृष्टि करें तो आपको शायद ही निराश होना पड़े

सूचीकार एवं वर्गीकार (Cataloguer and classifier) के रूप में कार्य करते हुए प्रतिवर्ष लगभग दस हजार से ज्यादा पुस्तकें मेरे हाथ से गुजरती हैं इन पुस्तकों में मैंने उपन्यास एवं कथासाहित्य की पुस्तकें सम्मिलित नहीं की हैं इतनी अधिक पुस्तकें पढ़ने का अवसर भले ही न मिला हो पर इन पुस्तकों की विषयवस्तु, उनके लेखक का परिचय, उनकी उपादेयता, विषय-विश्लेषण आदि को समझने का अवसर अवश्य मिला है इसके अतिरिक्त कभी-कभी पुस्तक के किसी अध्याय में अकस्मात् भारत सम्बन्धी कोई बात नजर आ गई तो फिर उत्सुकतावश उसे पढ़ने का मोह भी सवरण नहीं कर पाया हूँ

इस प्रकार अपने कार्य के दौरान में मेरे हाथों से ऐसी अनेक पुस्तकें गुजरी हैं जिनमें यथावसर भगवान् महावीर एवं जैन धर्म सम्बन्धी चर्चा भी आई है इन पुस्तकों के जैनधर्म सम्बन्धी अध्यायों या पैरेग्राफों को मैंने रूचिपूर्वक पढ़ा है उन्हें पढ़ कर कई बार मेरे मन में यह इच्छा हुई कि मैं "विदेशी लेखकों की दृष्टि में जैनधर्म एवं महावीर" शीर्षक एक लेख लिख डालूँ, पर आलस्यवश ऐसा नहीं कर सका पिछले वर्ष जब श्री हजारीमल स्मृति-ग्रंथ के लिए किसी लेख की मांग की गई तो अकस्मात् ही मुझे उक्त विषय स्मरण हो आया और मैं इस लेख की तैयारी करने लगा

अभी तक मुझे जितनी भी पुस्तकों में जैन धर्म सम्बन्धी उल्लेख देखने को मिले हैं, उन सभी के लेखक इस मत से सहमत हैं कि जैनधर्म बौद्धधर्म से पुराना है पर इन दोनों ही धर्मों का विकास एवं उत्थान छठी शताब्दी में विशेष रूप से हुआ प्रायः सभी लेखक इस मत के भी हैं कि ये दोनों धर्म ब्राह्मणत्व के विरोध में उठे और अपने उद्देश्य में बहुत कुछ सफल भी हुए

हिन्दू देवताओं को जैन लोग भी पूजते हैं तथा जैनियों के यहाँ जम्मू मूल्यु न खादी के अवसर पर विविध संस्कारों के लिए ब्राह्मणों को भी बुलाया जाता है।

इसके बावजूद भी Theism से जैनधर्म में कभी समझौता नहीं किया जैन धर्म जैसा आज से करीब दो हजार वर्ष पूर्व था वैसा ही अपने उसी मूल रूप में आज भी है।

यद्यपि सन्ध्या में जैन लोग भारत के अन्य किसी भी धर्म के मठानुयायियों की अपेक्षा कम हैं पर भारत के दैनिक सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में वे बड़े ही प्रभावशाली रहते हैं। इसका मुख्य कारण इनकी संपन्नता इनका अनुरूप धर्म एवं धिन्दा का उत्कृष्ट स्तर है। इस बात की किञ्चित् भी सम्भावना नहीं की जानी चाहिए कि ये लोग हिन्दुत्व के विनाश सागर में समाकर अपना स्वतन्त्र अस्तित्व समाप्त कर देंगे।

इनके अहिंसा सिद्धान्त का आधुनिक भारत पर जो प्रभाव पड़ा है उसका पुरा-पुरा धर्म उन्हें नहीं मिल सका है। महात्मा गांधी के जीवनदर्शन पर जिन कुछ मुख्य बातों के प्रभाव का अभी तक पता चल सका है उसमें जैनधर्म का प्रमुख स्थान है अपनी युवावस्था में ही याचोबी जैन साधुजो से प्रभावित हो चुके थे इस बात में कोई सन्देह नहीं कि गांधीजी का अहिंसा का सिद्धान्त बस्तुतः जैन धर्म की ही देन है तथा इस बात के लिए याचोबीजी जिनियों के सेवा ज्ञानी रहते।

करीब दो वर्ष पूर्व बालको के लिए उपयोगी एक छोटी सी पुस्तक यहाँ प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक का नाम है 'एन्सिमैक्ट इण्डिया' ^१ और इसके लेखक हैं वी ई रायस्टन पाठक १३ से १५ वर्ष तक के बालकों के लिए लिखित इस पुस्तक में प्राचीन भारत का परिचय १ परिच्छेदों में दिया गया है। इसमें से एक परिच्छेद भगवान् महावीर के सम्बन्ध में है जिसका शीर्षक है 'वी प्रिंस हू बिकेम ग्रेट हीरो' The prince who became great hero (अर्थात् वह राजकुमार जो महावीर बना) 'ग्रेट हीरो' वस्तुतः महावीर का ही अंग्रेजी अनुबाद है पर मैं समझता हूँ कि हिन्दी में 'महावीर' का जो आधिकारिक अर्थ होता है, अंग्रेजी में 'ग्रेट हीरो' का अर्थ उससे कहीं अधिक प्रभावशाली है। ऐसा लिखने का मेरा अनिष्टाय मात्र इतना ही है कि इस पुस्तक के लेखक की दृष्टि में महावीर का स्थान काफ़ी ऊँचा है।

जैसा कि मैं पहले लिख चुका हूँ जगत पुस्तक प्राचीन भारत से संबंधित है अतः भगवान् महावीर सम्बन्धी इस परिच्छेद में भी उत्कृष्टतम भारतीय पुस्तक भूमि में ही भगवान् महावीर का विवरण दिया गया है।

लेखक ने बड़ी ही सरल एवं सुबोध शैली में पहले महावीर के समय के भारत का परिचय देते हुए विम्बसार अजाठ छत्रु, वैशाखी कोखल भादि का विवरण दिया है। अजाठगण्ड्यु का उल्लेख करते हुए लेखक ने लिखा है कि उसने महावीर और कुछ लोगों के दर्शन किये थे और वह उनसे काफ़ी प्रभावित भी हुआ था।

महावीर के अवतरण के पूर्व सर्वत्र हिंसा का बोधवासा था पशुवध चरम सीमा पर भी मंत्रियों ने इस कार्य के लिए विधेय स्थापन नियत कर दिये गए थे और देवताओं के नाम पर प्रतिदिन अनेक मूक पशुओं की बलि दी जाती थी। जातिवाद की प्रथा भी उस दिनों इस प्रकार व्याप्त थी कि कुछ दने दिने सोरों को छोड़कर अविकाय का जीवन बड़ी विपन्न अवस्था में बीतता था केवल ब्राह्मणों को ही वेष्ट पढ़ने-पढ़ाने या तत्सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार था इतना ही नहीं भगवान् की पूजा-आराधना भी दूर कोई नहीं कर सकना था केवल ब्राह्मणों की कृपा से ही कोई व्यक्ति किसी प्रकार का धार्मिक कार्य कर सकता था। इसका एक मुख्य कारण यह भी था कि उन दिनों ब्राह्मणों ने धर्म को इतना अटल बना दिया था धर्म सम्बन्धी प्रत्येक विमर्शनाय ऐसी-ऐसी रुढ़ियों एवं संस्कारों से दृढित कर

^१ Ancient India by E Royston Pike (London, Weidenfeld and Nicolson 1961) Young enthusiast library 'The young historian series. No. 8

वाद में जैनधर्म एवं ब्राह्मण धर्म की समानता का विलक्षण उदाहरण देते हुए लेखक ने जैनधर्म का मूल ब्राह्मण धर्म में बतलाया है। लेखक का मत है कि जैनधर्म का अधिकांश आचार-विचार ब्राह्मण धर्म पर आधारित है। उदाहरणतः ब्राह्मण धर्म में साधुओं को वर्षाकाल में विहार करना मना है तथा किसी एक स्थान पर निश्चित काल से अधिक समय तक ठहरने का भी निषेध है। यही बात जैन धर्म में भी है। ब्राह्मण एवं जैन धर्म दोनों में ही साधुओं को केश न कटवाने का विधान है तथा दोनों ही धर्मों में पानी छान कर पीने तथा साधुओं को साथ में एक भिक्षापात्र रखने का नियम है। अतः जैनधर्म को ब्राह्मण धर्म के विरोध में खड़े दो आन्दोलनों में से एक ही माना जा सकता है, जैनधर्म की नींव, विचारधारा एवं आचार-विचार का आधार ब्राह्मण धर्म ही है।”

कहने की आवश्यकता नहीं कि लेखक के उक्त मत से विशेषकर ‘पानी छानकर पीने की बात’ से शायद ही कोई व्यक्ति सहमत होगा। अहिंसा के समान ही पानी छानकर पीने की बात भी जैनधर्म की अपनी विशेषता है तथा उसका उद्देश्य भी अनावश्यक हिंसा से बचाव ही है। आज तक ऐसा कहीं कभी सुना या पढ़ा नहीं गया कि ब्राह्मण धर्म में भी पानी छानकर पीने का एक आवश्यक नियम बतलाया गया है।

जैनधर्म को इतनी जल्दी महत्त्व कैसे मिल गया तथा महावीर को अपने सिद्धांतों का प्रचार करने में इतनी अधिक सफलता क्यों मिली, इसका समाधान भी लेखक ने अपनी विलक्षण सूझ-बूझ से किया है। लेखक का मत है कि चूंकि महावीर को समाज में महत्त्व प्राप्त था तथा धनी लोगों से उनका परिचय था अतः उन्हें उन सभी का सहयोग आसानी से प्राप्त हो गया। दूसरी ओर उनके सरल जीवन एवं विचारधारा से निम्न वर्गों के लोग भी उनकी ओर आकर्षित हुए। जैनधर्म को ब्राह्मण धर्म के विरोध में सफलता केवल इसीलिए मिली कि जैनधर्म ने सभी वर्गों के लिए अपना द्वार खोल दिया और तथाकथित जातिवाद को कोई प्रश्रय नहीं दिया।

जैनधर्म के सिद्धांतों का जितना स्पष्ट, निष्पक्ष एवं सही सही परिचय लंदन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री ए० एल० बाशम ने ‘कान्साइज एन्साइक्लोपीडिया आफ लिविंग फैथ्स’ में^१ दिया है, वैसा संभवतः अब तक कोई अन्य आधुनिक लेखक नहीं दे पाया है।

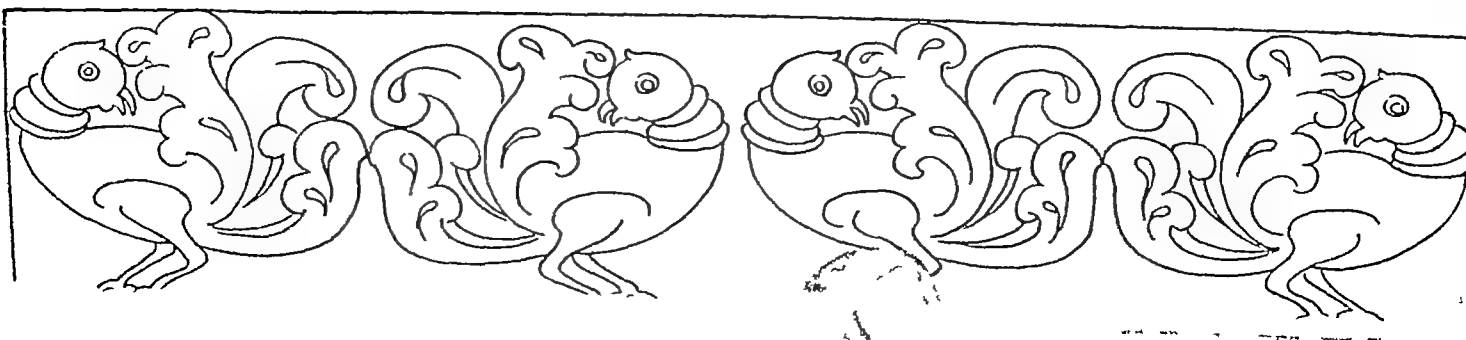
श्री बाशम का मत है कि हिन्दू धर्म से अपने आपको अलग एवं स्वतन्त्र माने जाने का जितना दावा बौद्ध धर्म का है, करीब उतना ही, बल्कि उससे कुछ अधिक ही, दावा जैन धर्म का भी है।

जैन धर्म प्रारम्भ से ही विशुद्ध रूप में एक भारतीय धर्म रहा है। बौद्धधर्म के विपरीत जैन धर्म Theism से कभी समझौता नहीं किया और वह अपनी जन्मभूमि में ही फलता-फूलता रहा। बौद्ध धर्म यदि जीवित रह सका तो इसका मुख्य श्रेय उन बौद्ध मठों को मिलना चाहिए जो वाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट कर दिये गये। इसके विपरीत जैनधर्म यदि जीवित रह सका तो केवल उन इने-गिने शिक्षित एवं सुसंस्कृत अनुयायियों के कारण जो अपने भिक्षुओं के कड़े आचरण के कारण उनसे प्रभावित रहे तथा अपने सिद्धान्त एवं विश्वास पर दृढ़ रहे। जैन धर्म के सिद्धान्तों को उन्होंने अपने जीवन में उतारा। इन थोड़े से धर्मभक्त नागरिकों एवं उनकी भावी पीढ़ी ने आज तक जैन धर्म को जीवित रखा है।

लेखक का मत है कि जैन धर्म का आत्मा एवं मोक्ष का सिद्धान्त हिन्दुओं के सांख्यदर्शन से बहुत कुछ मिलता-जुलता है और इस बात की भी सम्भावना की जा सकती है कि जैन एवं सांख्यदर्शन दोनों का ही आधार कोई एक प्राचीन मूल सूत्र रहा हो। अन्य धर्मों की अपेक्षा जैन धर्म की एक मुख्य विशेषता यह है कि इस धर्म ने ही सर्व प्रथम यह मत प्रतिपादित किया कि संपूर्ण विश्व जीवमय है।

वैसे देखा जाय तो अब बहुत कुछ बातों में जैन धर्म ने हिन्दू धर्म से अप्रत्यक्ष रूप में समझौता कर लिया है। कुछ

१ Concise encyclopedia of living faiths, edited by R C Zaehner (London, Hutchinson, 1959)

दिया गया था कि उन विधि-विधानों की प्रिया ब्राह्मणों के अतिरिक्त और कोई नहीं जानता था ब्राह्मणों के अभाव में किया गया कोई भी कार्य व्यर्थ और महत्त्वहीन समझा जाता था।

ब्राह्मणों की ही इच्छानुसार देश में स्थान-स्थान पर कुछ ऐसे स्थल नियुक्त कर दिये गए थे जहाँ बड़े समारोह के माध्यम से पशुबलि दी जाती थी ब्राह्मणों ने जनसाधारण के मन में ऐसी धारणा उत्पन्न कर दी थी कि भगवान् बलि में प्रसन्न होते हैं उनका ऐसा कहना सच हो या नहीं, पर यह निर्विवाद है कि धर्म की आड़ लेकर उग समय ब्राह्मण लोग अनेक प्रकार से अपना स्वार्थ साधन करते थे

ब्राह्मणों का इस प्रकार का ब्राह्म आडम्बर और भ्रष्टाचार देखते-देखते जब लाग लग हो गए, लगातार बलि के दृश्य देखते-देखते जब लोगों के मन में भी कुछ समझ आई तो यह स्वाभाविक था कि उनके हृदय में ब्राह्मणों के एकाधिकार के विरुद्ध भावना जागृत हो पर इतना ही पर्याप्त नहीं था ईसापूर्व छठी और ५वीं सदी में लोगों के मन में धर्म और दर्शन के प्रति आस्था बढ रही थी और लोग स्वयं इन बातों में रुचि लेने लगे थे 'ब्राह्मणवाक्य प्रमाणम्' मानने के लिए अब वे तैयार नहीं थे अब वे प्रत्येक बात के विषय में क्यों और कैसे ? कहा व क्या ? आदि प्रश्न पूछने लगे थे

जब ब्राह्मण लोग उनकी इस जिज्ञासा का समाधान नहीं कर सके तो उनके मन में ब्राह्मणों के प्रति अविश्वास और अश्रद्धा हो उठी ऐसे ही समय महावीर का अवतरण हुआ

'महावीर' शब्द का अर्थ है 'ब्रेट हीरो' (Great hero) यह उपाधि उन्हें उनके अनुयायियों द्वारा दी गई है उनका असली नाम वर्द्धमान था तथा उनका जन्म गणतन्त्र की राजधानी वैशाली के निच्छत्रि वंश में हुआ था कुछ लोगों का यह भी मत है कि वे वैशाली-नरेश के नाती थे तथा कुछ लोग राजा विम्बिसार से भी उनका संबंध जोड़ते हैं महावीर का जन्म कब हुआ, इस सम्बन्ध में लोगों में मतभेद है पर आधुनिक अनुसंधान के आधार पर उनका जन्म ई० पू० ५८० में हुआ माना जाता है क्षत्रियवर्ग में जन्म लेने के कारण उनकी शिक्षा-दीक्षा भी तत्कालीन रीति-रिवाजों के अनुसार हुई शिक्षामाप्ति के बाद युवावस्था में उनका विवाह हुआ और उनको एक पुत्री भी हुई लेकिन महावीर एक महान् विचारक थे घर-गृहस्थी में उनका मन अधिक समय तक नहीं रह सका तीस वर्ष की अवस्था में वे अपनी पत्नी, पुत्री तथा घर-बार छोड़कर कुछ ऐसे साधुओं के साथ चले गए जो पार्श्वनाथ के उपासक माने जाते थे^१ पार्श्वनाथ लगभग २५० वर्ष पूर्व हुए थे तथा वे जैनो के महापुरुषों की श्रेणी में २३वें माने जाते हैं कहा जाता है कि उनके पूर्व २२ अन्य महापुरुष हो चुके थे

लगभग १२ वर्ष तक महावीर सारे देश में इधर-उधर घूमते रहे अपनी दैनिक जीवन की आवश्यकताएँ उन्होंने बहुत कम कर दी तथा वे तपस्या में अधिक समय बिताने लगे कभी-कभी वे ध्यानावस्था में कई दिनों तक भूखे-प्यासे रह जाते थे पहले तो वे कुछ वस्त्र पहने रहे पर कुछ समय बाद उन्होंने सभी प्रकार के परिग्रह का त्याग कर दिया उन्होंने वस्त्रों को भी अनावश्यक कहकर त्याग दिया कहा जाता है कि इसके बाद वे मृत्यु पर्यन्त निर्वस्त्र रहे

इस प्रकार रहते-रहते वे १३वें वर्ष में जिन हो गए 'जिन' का अर्थ है 'विजेता' यह एक प्रकार से ठीक ही है, क्योंकि इस अवधि में उन्होंने प्रत्येक विषय का ज्ञान प्राप्त कर लिया था और सभी प्रकार की मानवीय भावनाओं, आकांक्षाओं पर विजय प्राप्त कर ली थी इसी 'जिन' शब्द से ही जैन शब्द बना जो आज उनके अनुयायियों के लिए प्रयोग किया जाता है

महावीर यद्यपि जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, पर अन्य किसी व्यक्ति की अपेक्षा उन्होंने ही इसके प्रसार-प्रचार में सर्वाधिक योगदान दिया उन्हें 'तीर्थंकर' भी कहा जाता है उनके पहले २३ तीर्थंकर हो चुके थे, अतः उन्हें २४वा

१ महावीर ने कुछ साधुओं के साथ नहीं, एकाकी ही अभिनिष्क्रमण किया था और दीर्घ काल तक वे एकाकी ही साधनानिरत रहे थे, यह तथ्य इतिहास से प्रमाणित है किन्तु यहाँ श्रीपादक के विचार दिये जा रहे हैं—सम्पादक

सेलका के समान इस सेल का सेलक भी यह मानता है कि पहले के २२ तीर्थकर भले ही पौराणिक चरित्र हों पर पार्वतनाथ एक महावीर वास्तविक व्यक्ति थे पहले २२ तीर्थकर कहाँ तक ऐतिहासिक है यह विचार का विषय है दशताम्बर सिंगम्बर विमान पर कुछ विचार करते हुए तथा तत्सद्वर्षी ऐतिहासिक ग्रन्थों की पुष्टि अपुष्टि पर अपना मत व्यक्त करते हुए अथक में जैन साहित्य को अध्ययन पर जोर प्रकट किया है सेलक का मत है कि जैन साहित्य प्रचुर मात्रा में अस्तित्व में है पर उसका अधिकांश अभी तक अप्रकाशित है तथा आलमारियों में बन्द है इसी कारण जन-साधारण को इस संबंध में अधिक जानकारी नहीं हो सकी

सेलक का मत है कि जैन वास्तुकला विशेषकर मन्दिरनिर्माणकला की अपनी अवगति रखी है इस कला में जैनियों से आगे बढ़ना अन्य किसी के लिए कठिन है यद्यपि कुछ जैन गुफा मन्दिरों एवं स्तूपों पर यौद्ध-बौद्धों का प्रभाव है पर पत्थरों पर पुतई की कला को उन्होंने खरम सीमा पर पहुँचाया था जिस पर अब तक अन्य कोई नहीं पहुँच सका है

एक छोटे में सख्त में यह समझ गयी कि अग्रणी में प्राप्त प्रत्येक ऐसे ग्रन्थ का सर्वमं दिया जा सके जिसमें जैन धर्म या महावीर संबंधी कुछ चर्चा हो पाठकों की सुविधा के लिए इस सेलक के अन्त में कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रकाशनों का विवरण दिया गया है जिनमें जैन धर्म सम्बन्धी चर्चा विस्तार से की गई है इन्तुक्त व्यक्तियों की उन्हे देखने का प्रयत्न करना चाहिए यहाँ उपसंहार के रूप में मैं अमेरिका में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रन्थ 'बी आर्कियोलाजी ऑफ बर्लैं रिमीग्रियन्स'^१ का उल्लेख करने का सोह सबब नहीं कर पा रहा हूँ

इस पुस्तक में करीब ९ पृष्ठों में जैन धर्म एवं महावीर सम्बन्धी विवरण तथा विषय से सम्बन्धित करीब २ चित्र दिए गए हैं अभी तक मुझे जैन धर्म सम्बन्धी जितने भी चर्च देखने को मिले हैं उनमें सबसे अधिक विस्तृत एवं स्पष्ट विवरण इसी ग्रन्थ में देखने को मिलता है

विद्वान् सेलक ने जैन धर्म सम्बन्धी प्रायः प्रत्येक प्रश्न पर जैन धार्मिक ग्रन्थों के आधार पर विचार किया है जैन धर्म के २४ सम्स्थापक विपुल जैन साहित्य सभी तीर्थकरों का धर्म विद्वान् आर्य, ऊर्ध्वार्ध, काल तथा एक दूसरे के बीच की अवधि का उल्लेख करते हुए निष्कर्ष निकाला है कि एक के बाद दूसरे प्रत्येक तीर्थकर की जायु एवं बीच की अवधि तथा ऊर्ध्वार्ध में जमा कमी होती गई प्रारम्भिक कुछ तीर्थकरों के सम्बन्ध में तो जैन साहित्य में ऐसे कल्पनातीत आश्चर्य मिल गए हैं जो स्पष्ट ही अतिप्राचीन माने जायें पर सेलक का अनुमान है कि अन्य धर्मों के देवताओं के समान ये भी पौराणिक चरित्र ही हैं

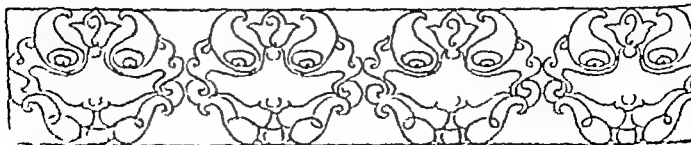
अन्तिम दो तीर्थकरों का विवरण सहज समझ्यमाने हुए सेलक का मत है कि केवल पारवनाथ एवं महावीर को ही ऐतिहासिक चरित्र माना जा सकता है तथा उन्हें ही इस धर्म का सम्स्थापक माना जाना चाहिए

यद्यपि पारवनाथ के संबंध में शरद का मत है कि अधिकतर शर्तें बड़ा चढ़ाकर कही गई हैं पर वह यह स्वीकार करता है कि पारवनाथ के जीवन की घटनाएँ सम्भासीत भारतीय सामाजिक स्थिति देखते हुए सत्य हो सकती हैं तथा उनका महत्व भी जो कुछ लिखा गया है अधिकतर ऐतिहासिक माना जा सकता है

दशवे शास्त्र पारवनाथ एवं महावीर की अवगति एवं काल जीवनमें के मूल सिद्धांत जनधर्म के आधार पर विवरणना जानबूझानुसार विवर विवरण बीच प्रतीत बुद्ध-नाथ आचम आदि का विस्तृत परिचय धर्म का विवेचन भार तीर्थ दर्शन का विवरण में जैनधर्म का विकास प्रचार, विपुलता एवं नरक काल मीरकाल कुपानकाल पुण्यकाल तथा मर्त्यकाल के जीवनधर्म के इतिहास पर अलग अलग परिच्छेदों में विचार किया गया है

जैन धर्म का दर्शन तथा उक्त सभी कालों में जैन धर्म का विवरण तथा विवरण दश पुस्तक में दिया

(^१ Finegan Jack The archeology of world Religions (Princeton, Princeton university) press 1953)

करीब दो हजार वर्ष से भी अधिक समय पहले एक उच्च क्षत्रिय वंश के राजकुमार ने गाथागण जन की भांति रहकर जनगाधारण का उतना अधिक प्रभावित किया और उन्हें ऐसा नैतिक उपदेश दिया कि उनके बाद में अब तक वह उपदेश जमिटा रहा है समार के सभी धर्मों से महावीर के सिद्धान्त क्रियो-न-क्षियो रूप में विद्यमान है जिस व्यक्ति ने 'आत्मा' का महत्त्व बतलाया, सरल और सादे जीवन पर जोर दिया, जिसने पशु-पक्षियों को भी मानव के समकक्ष रखा तथा यह बतलाया कि वे भी मानव के समान सुख-दुःख का अनुभव करते हैं, उन्हे हम सर्वोच्च सम्मान व श्रद्धा नहीं दे तो फिर और किसे देगे ?

एक ओर जहाँ श्री पाइक ने जैनधर्म एवं महावीर की प्रशंसा में उतना अधिक लिखा है, तथा बच्चों के लिए लिखी गई उक्त पुस्तक में जैनधर्म की बहुत प्रशंसा की है, तो दूसरी ओर अमेरिका में प्रकाशित बालेज स्नर की एक पाठ्य पुस्तक में केवल कुछ ही पैराग्राफों में जैनधर्म को चलना कर दिया गया है इस पुस्तक के लेखक हैं श्री जार्ज ए० वार्टन और पुस्तक का नाम है 'दी रिलिजियन्स आफ दी वर्ल्ड' श्री वार्टन लिखते हैं—बौद्धधर्म के समान ही जैनधर्म भी ब्राह्मण धर्म के विरोध में एक आंदोलन के रूप में प्रारम्भ हुआ जहाँ तक ईश्वरों का प्रश्न है, महावीर गीतम में भी बड़ा गए गौतम ईश्वर का अस्तित्व मानते थे लेकिन उनकी पूजा के हिमायती नहीं थे महावीर ईश्वरों को मानने ही नहीं थे पर गौतम के समान पुनर्जन्म एवं कर्म के सिद्धान्त को उन्होंने माना

जैनधर्म के ५ मुख्य (आचारसूत्र) सिद्धान्त हैं, जिनके आधार पर उसके अनुयायियों को हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में बचाने का प्रयास किया गया है यद्यपि बौद्धधर्म में भी कुछ इसी प्रकार के ५ नियम हैं, पर यह कहना गलत होगा कि जैन धर्म ने उन्हें बौद्धधर्म में लिया या बौद्धधर्म ने जैनधर्म में प्रसिद्ध लेखक जैकोबी^१ के मतानुसार इस बात की संभावना अधिक है कि दोनों पर हिन्दू धर्म का प्रभाव पड़ा

जैन लोग अहिंसा के सिद्धान्त को उतना अधिक आगे मानते हैं कि वे (मनुष्येतर) जीवहत्या को भी बहुत ही बड़ा मानते हैं शायद यही कारण है कि भारत के प्रत्येक ग्राम और नगर में, जहाँ जैनियों की कुछ वस्ती है, कोई न कोई पशु-चिकित्सालय आवश्यक है

ई० डब्ल्यू० होपकिन्स^२ तो जैन धर्म को धर्म ही नहीं मानते उनका कहना है कि जो धर्म ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता वरन् मानवपूजा का हिमायती है, उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं

"एन्साईक्लोपीडिया अमेरिकाना"^३ में जैन धर्म को भारत के बहुत से धर्मों में से एक मानने हुए लेखक का मत है कि केवल अहिंसा के कारण ही जैन धर्म का जन्म व विकास हुआ मुख्य ब्राह्मणों की बलिप्रथा के विरोध में जन्मे इस धर्म ने लोगों को शीघ्र ही आकर्षित किया और इसी का परिणाम है कि भारत में अधिकांश पशुचिकित्सालय जैनधर्मावलम्बियों द्वारा खुलवाए गए हैं जैन मन्दिरों की प्रशंसा में लेखक ने लिखा है कि वे अत्यन्त सुन्दर चित्ताकर्षक, भव्य एवं वास्तुकला की दृष्टि से उच्चकोटि के होते हैं जैनियों की अपनी स्वतन्त्र वास्तु कला है

"एन्साईक्लोपीडिया ब्रिटानिका"^४ में लेखक ने जैनियों को भारत का एक महत्त्वपूर्ण सम्प्रदाय माना है अपनी सपन्नता के कारण जैन लोग अपनी सख्या की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हैं

"ब्रिटानिका" के लेखक को यह मानने में कोई आपत्ति नहीं कि जैनधर्म बौद्धधर्म की अपेक्षा कुछ पुराना है अन्य

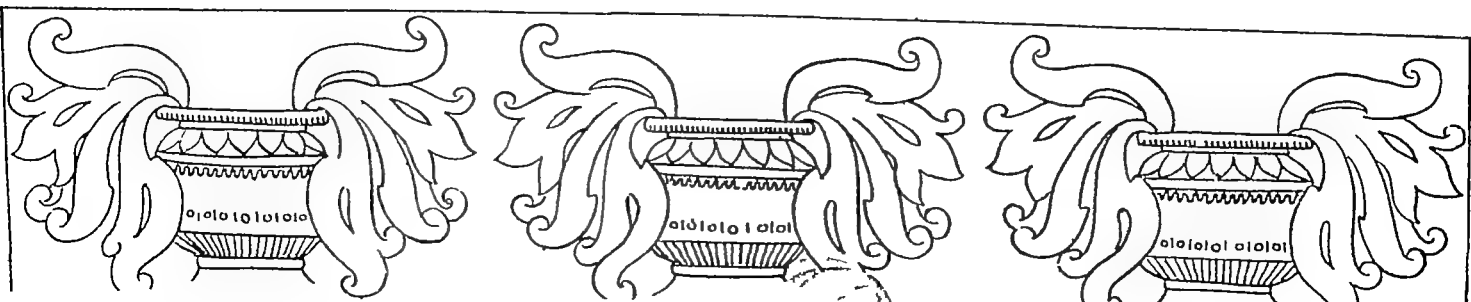
१ Barton, George A The Religions of the world (Chicago, University of Chicago Press, 1919) 2nd edition

२ Jacobi, H in "Sacred Books of the East Vol xxii

३ Hopkins E W Religions of India (Boston, 1895)

४ Encyclopedia Americana vol Xv, 1958 edition

५ Encyclopedia Britannica vol XII 1961 edition

मुनिश्री श्रीमद्वज्रयोगी

आर्हत आराधना का मूलाधार सम्यग्दर्शन

एतन्मूर्धं मानवमन्यता विकासक्रम का सुपरिणाम है मानवजाति के आज तक के रूप पर यदि दृष्टिपात किया जाय तो प्रसिद्ध विकास की अजल प्रवाहित होमेघानी स्रोतस्त्रिनी का वर्धन विवर्धन किया जा सकता है विकास की गति सीमिता स्वयं मानव पर ही निर्भर रही है उसकी आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के साथ उसका अभिविन्न सम्बन्ध है समस्त धर्म दधान और सस्कृति इसी साक्षर प्रक्रिया के अंग है केवल धर्म दर्शन और सस्कृति ही क्यों समस्त मानव ज्ञान विज्ञान ही इसी प्रक्रिया के अन्तगत है

प्रत्येक युग में इनका स्वरूप भिन्न-भिन्न परिलक्षित होगा स्थिति काल और वातावरण के अनुसार हर युग इनका मन्त्र करता रहा है मिट्टी मिट्टी है पर कपाकार अपने मनोभावों के अनुसार उसे विभिन्न रूप देता रहता है सूत्रन की यह प्रक्रिया सर्वत्र गतिशील रही है कभी मय तो कभी सीध यह जो कहा जाय तो अधिक स्पष्ट होगा कि मनुष्य ने अपने निर्माण के लिए समस्त ज्ञान-विज्ञान का मुञ्ज किया है धर्म वर्धन और सस्कृति भी मानव के मस्तिष्क की सहज उपज है और इसका आविष्कार भी उसने अपने लिए ही किया है

भारतीय धर्म परम्परा में जीवन के प्रत्येक अनुष्ठान का केन्द्रबिन्दु मनुष्य है धर्म दधान तथा सस्कृति के क्षेत्र में सबक मनुष्य ही उपास्य रहा है जिस धमधिया का फल मानवीय जीवन के लिए उपयोगी न हो वह न भारतीय सस्कृति के लिए अनुपम है और न आधुनिक जीवनगति के लिए उपादेय विज्ञान साहित्य कला राजनीति आदि की उपयोगिता भी एक मात्र कसौटी मानव का प्रत्यक्ष परोक्ष लाभ है जीवन के इस वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वहाँ एक ओर मानव की प्रतिष्ठा बढ़ी है वहाँ दूसरी ओर स्वर्ग की कल्पनाओं में साये रहने वाले लोगो को धरती का कुसल-संगल पुष्प का पात्र पड़ना पड़ा है

आज के न मान-गहामे विश्व के समस्त विचारों का मध्य बिन्दु मानव के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है विश्व धिनित्र का प्रत्यक्ष सङ्ग-उपसङ्ग मानव कपी केन्द्र के चारों ओर महराता है विश्व की गति विधि का मूल आधार है मनुष्य जो मनुष्य इतना महीन और विरक्तपरिधि का केन्द्र-बिन्दु है वह मधार्थ न है क्या ? हम इसे मिट्टी पानी घास हवा आदि का मयाय मात्र मानें ? क्या यह जल में से उत्पन्न होने वाला और फिर जल ही में विलीन हो जाने वाला द्रव्य मगुर एक बुद्धिमान मात्र है ? नहीं मनुष्य मात्र नहीं है जो बेला जाता है उसमें एक ऐसा अदृष्ट तरंग भी विद्यमान है जो आदर भी दृष्टिमात्र नहीं होता ।

इसी मनुष्य का अन्वेषण करने के लिए भारत ने कई ऋषि महर्षि एवं आचार्य उत्पन्न किये इसी के माध्याकार के लिए उत्पन्न अपने जीवन भर का उत्सव कर दिया भारत में जो भिन्न-भिन्न मन्म-मनास्तर तथा वाद दृष्टिमात्र होने हैं वे इसा अद्वय न माध्याकार का निचोष कर रहे हैं

आत्मशाना दगना की विचारधारा के अनुसार मनुष्य अर्ध और अर्ध का सद्वर्गयोग है इसमें कुछ ऐसा है जो बार-बार बनता है बिगड़ता है, मड़ता है और मिटता है परन्तु मात्र ही उसमें कुछ ऐसा भी अनिर्दिष्ट है जो न उराम

गया है उतना अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। इस पुस्तक के लेखक श्रीकाइनेन बर्कली (कैलीफोर्निया) में पैमिफिक स्कूल ऑफ रिजीजियन में लेक्चरर है

कुछ अन्य ग्रन्थ जिनका उल्लेख लेख में नहीं हो पाया—

1. Brown, W. Norman The story of Kalka, Texts, History, Legends, and Miniature Paintings of the Svetambari Jain Hagiographical Work, The Kalkacharyakatha (Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art, Oriental Studies 1)

2. Smith Vincent A. The Jain Stupa and other antiquities of Mathura (Archaeological Survey of India, New Imperial Series, १४) 1901

Griffin, Lepel Famous monuments of Central India 1886

Macdonell, A A. India's past a survey of her literatures, languages and antiquities 1927

Brown, Norman Brown A descriptive and illustrated catalogue of the miniature paintings of the Jain Kalpasutra as executed in the early Western Indian style

(Smithsonian Institution, Freer Gallery of Art, Oriental studies, Vol 2) 1934

Brown, W Norman Manuscript illustrations of the Uttradhyayana Sutra reproduced and described (American Oriental Series 21) 1941

Moore, George Foot History of religions International Theological Library 1919-1920

का साध्य नहीं बनता भोग से योग की ओर अग्रसर होने में ही उसकी सफलता है। वह उदा अशकार से प्रकाश की ओर बढ़ने का विश्वास लेकर भसता है^१ यह शरीर को मारता नहीं साधता है शरीर के बिना केवल शरीरी पदों साधना नहीं कर सकता शरीर का सम्यक विकास करते हुए अस्तमुक्त होना ही आत्मबाध की अमीष्ट है

आत्मतत्त्व इन्द्रियबाह्य नहीं है उस पर यज्ञा कैसे की जाय यही एक मुख्य प्रश्न है इसे बौद्धिक व्यायाम के जरिये हम प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय नहीं बना सकते आत्मा की अनुभूति संवेदना से की जा सकती है 'मैं सुखी हूँ मैं दुःखी हूँ' ऐसा जो अनुभूति है वह आत्म प्रत्यक्ष है यह अनुभूति सिर्फ शरीर को नहीं हा सकती शरीर पच भूयों से बना हुआ है इन पच भूयों का जो उपयोग करता है वही आत्मा है कोई मनुष्य अथा हो जाय तो क्या उसे आत्मा से वेग न पाने के कारण पदार्थों का अनुभव नहीं होता ? होता है यह अनुभव करने जाता तब ही आत्मा की सहा से अमिहित होता है इन्द्रियों से मिल यह आत्मानुभव ही संवेदना का प्रधान अंग है

रूप रस गंध स्पर्श वायु आदि आत्मा में नहीं है और इन्द्रियां रस रस गंध स्पर्शदि को ही ग्रहण करती है इसी लिए आत्मा इन्द्रियों के प्रत्यक्ष संवेदना का विषय नहीं हो सकती तथापि अस्तर-आत्मा में स्पष्ट रूप से अनुभूतमान जो संवेदना है उमक द्वारा शरीर तथा इन्द्रियों से मिल आत्मा के स्वतन्त्र अस्तित्व को समझ जा सकता है

आत्मा मत् स्वप्न है उसका जमी बिनाश नहीं होता इसी प्रकार आत्मा चित्स्वरूप भी है चित्स्वरूप का अर्थ ज्ञानमय होता है आत्मा अपने आपने जानता है और उसका ने बितने पदार्थ है उन्हें भी जानने की क्षमता रखता है यह क्षमता जड़ पदार्थों में नहीं होती

यस्य सद्बुद्धि में आत्मबाध की सम्यक-दृष्टि कहा गया है सत्य-दृष्टि सम्यक-दृष्टि सम्यक-दर्शनी और सम्यक्स्वी ये पर्यायवाची हैं इन सबको एक ही शब्द में कहना हो तो 'विवेक-दृष्टि' कहा जा सकता है आत्मबाध की विवेक-दृष्टि होना है वह सत्य की उपासना साधना और धाराधना के लिए अपना सर्वस्व उत्सर्ग कर देता है

सत्य ही साध में मारभूत है^२ जो मनुष्य सत्य का पासन करता है वह सुखी होता है सत्यचरण करने से जीवन में आत्मविश्वास आत्म-संतोष तथा आत्म-मानि बढ़ती है सत्यसोपक बस्तुत्विति की जानने का प्रयत्न करता है जानना जाना वा समान है ज्ञान मानसता का सार है ज्ञान वा भी सार सम्यक्त्व अर्थात् सच्ची आत्मसत्यता है^३ सत्य तोषक के भ्रष्टाचार जीवन व्यापार में से सम्यक्त्व कथित होता है सम्यक्स्वी के लिए सत्य सत्य है वह सत्य अपने धारकों में है तब भी उपादेय है और यदि वह पर धारका न है तब भी उपादेय है सम्यक्स्वी के लिए सत्य की धारना ही भगवान् की धाराधना है सत्य ही भगवान् है सत्यचरण से स्वस्व परस्व की बन्धना तथा जलना सब बड़ा मिथ्यात्व है सत्य ही प्रतियुक्तता में अनुभूतना का सूत्रन करती है सत्य की धाराधना करने वाला सम्यक्दृष्टि के लिए मिथ्याधुन भी सम्यक्त्व बन जाते है^४ सत्यमात्रक राग-द्वेषात्मक ससार से पार हो जाता है^५

सत्य वा परमानन्द एक वाक्य के लिए अनेकानन्दवि की विनाश आरम्भवादा है पूर्वावही व्यक्ति सत्य के पदार्थ का परमानन्द में अग्रगण्य रहता है उगका एका दृष्टिराग सत्य का समस्त पदार्थों पर प्यान वेष्टित नहीं होने देता है और इन प्रकार वह समस्त सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाता अपनी स्वीकृति में प्रम हो जाई व्यक्ति सत्य के अर्थ को

१ अथवा सत्यता अर्थ - सत्य

२ सत्य सत्य प्रत्यक्ष स्वस्वतन्त्र सत्य

३ सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य

४ सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य

५ सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य

६ सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य सत्य

होता है, न विकृत होता है और न नष्ट ही होता है वह चिरतन मुन्दर है देह मर्त्य है और आत्मा अमृत मनुष्य का देहमूलक मर्त्य अश ही उमे पार्थिव जगत् मे सम्बद्ध रखता है भारतीय दर्शन का यह कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि "जब तक मर्त्य और अमृत अशो को ठीक से नही समझा जायगा एव उनका सम्यक् विक्राम नही किया जायगा तब तक मनुष्य अपूर्ण ही रहेगा"

यदि किंचित् सम्यक् दृष्टि से सोचा जाय तो कहा जा सकता है कि आदर्श और यथार्थ के कगारो मे जीवन-मरिता प्रवहमान होनी चाहिए इनका सम्यक् समन्वय ही जीवन को सत्यम् शिवम् मुन्दरम् से अभिहित कर सकता है यथार्थ और आदर्श, मर्त्य और अमृत का संयोग ही मानव जीवनको उन समस्त मानवीय मूल्यों से अवगत करा सकता है जिसने मनुष्य को देवतातुल्य बनाया है।

आज जिनकी सर्वाधिक आवश्यकता अनुभव की जा रही है वे यही मानवीय मूल्य हैं जो भौतिकता के अतिरेक मे प्रायः नष्ट होते जा रहे हैं स्वार्थ, दम्भ, मोह एव तृष्णा ने आज इन्हे अपरूप बना डाला है, लिप्सा और वासना के आविर्भाव ने विरूप कर दिया है

भोगवादी मनुष्य केवल अपने भौतिक स्वरूप को ही जानता-पहचानता है शरीर का सुख उसका मुख है शरीर का दुःख उसका दुःख है शरीर के ह्लास-विकास मे ही उसके ह्लास-विकास की सीमा है वह मानता है कि शरीर मुन्दर है तो वह सुन्दर है और यदि शरीर विकृत है तो वह भी विकृत है भोगवादी मात्र भोग के जाल मे आवद्ध रहता है वह सोचता है कि पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि आदि सब मेरे हैं और मैं उनका हूँ इन भूतों के संयोग से ही मेरा अस्तित्व है और इनका विखराव ही मेरा मरण है भोगवादी अमृत अश को मानने से इन्कार करता है और मर्त्य अश को मानने के लिए इकरार करता है इसीलिए भोग-विलास, दैहिक सुख, अर्थ, काम इत्यादि उसके साध्य बन जाते हैं इन सबकी प्राप्ति और इनके उपभोग मे ही वह अपने जीवन की सार्थकता समझता है

पाश्चात्य राष्ट्रों मे इस दर्शन अथवा दृष्टि का चरम विकास हुआ है शायद सदियों की घुटन, कुठा, उत्पीड़न, शोषण एव रक्तलानुपता की यह प्रतिक्रिया है पाश्चात्य साहित्य एव इतिहास के अनुशीलन से यह और भी स्पष्ट हो जाता है यह सब वहा इसलिए संभव हुआ कि वहा मानव की वृत्तियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया

हमारे यहा नीति, धर्म, सम्यता एव संस्कृति के आलोक मे उनको संस्कारित करने का प्रयत्न किया गया है इस प्रकार के प्रयत्न वहा स्वल्प दृष्टिगत होते हैं यह भी हो सकता है कि जिस प्रकार की भूमिका की उसके लिए अपेक्षा होती है वह शायद वहा नहीं बन पाई हमारे यहा तो हमारा आद्य इतिहास भी उसकी एक भूमिका है हमारे धर्माचार्य भी सदैव इसके लिए सजग रहे हैं

अध्यात्मवादी मनुष्य शरीर की सत्ता से इन्कार नहीं करता उसकी विवेक-दृष्टि शरीर के अन्त स्थित दिव्य अश का भी साक्षात्कार करती रहती है इसीलिए शरीर मे स्थित होने पर भी वह आत्मा को शरीर से भिन्न मानता है^१

यह एक चेतन तत्त्व है यही चेतना प्राणीमात्र को संचालित करती है मानव के उद्भव मे इसी तत्त्व का सर्वाधिक योग है मानवीय उत्क्रान्ति के मूल मे भी यह समाहित है यही चेतना मानवी वृत्तियों को दुष्प्रवृत्तियों की ओर से पराङ्मुख कर शिवत्व की ओर उन्मुख करती है सामाजिक हित व श्रेय-मार्ग की ओर प्रेरित करती है स्व के अतिरिक्त अन्य का भी अस्तित्व है एव उसका सम्यक् ज्ञान भी इसी के आलोक का परिणाम है व्यक्ति समाज का अंग है, समाज विराट् है अतः यह व्यक्तित्व, यह सत्त्व समाज मे घुल-मिल कर एक रस हो जाना चाहिए अहम् से वयम् की यह प्रक्रिया इसका प्राण है

आत्मवादी के जीवन मे भोग-विलास आदि का अस्तित्व भी रहता है, परन्तु इनकी प्राप्ति एव उपभोग ही उसके जीवन

१ आया वि काया, अन्ने वि काया —भगवती सूत्र

मनु-महिम्ना में भी इसे परम तत्त्व के रूप में निश्चित किया है। महर्षि मनु कहते हैं कि सम्मन्वयार्थ से सम्पन्न व्यक्ति कमबल नहीं होता संसार में परिभ्रमण नहीं करता है जो सम्मन्वयार्थविहीन होता है। सम्मन्वयी का जीवन-आधार गुणप्रधान होता है। व्यर्थता और जगत् के हित की दृष्टि से तर्कसंगत विचार कर जो निया की बाध नहीं सम्मन्वयी का आधार है सम्मन्वयी का आधार पापप्रधान नहीं होता है।^१

‘मै मनुष्य हूँ जो कुछ मानवीय है उसे मैं अपने से पुष्कल नहीं कर सकता सम्मन्वयी में ऐसी अनेकदृष्टि होती है वह जल में रहकर भी कमलवत् मिलिपट रहता है- स्वादु भोजन मधुर पेय सुन्दर वस्त्र अच्छे अलंकार और भव्य भवन भी उसे पसन्द नहीं कर सकते सभी को अपने समान मानना और समतायम जीवन का विकास करना ही सम्मन्वयी की पहिचान है।

सम्मन्वयी को पहिचानने के पाँच लक्षण हैं—सम सवेग निर्वेद अनुकम्पा और आस्तिक्य

समता जीवनम्यबहार का एक मुख्य गुण है जो पदार्थों जो प्रकृतियों और दृष्टि मनुष्य को मनुष्य से दूषक करती है वह असमता की शोक है सम्मन्वयी भाषा प्राप्त जाति बंध अर्थ सास्त्र ईश्वर पथ आदि किसी भी क्षेत्र में आशेष आग्रह या पक्षपात के वशीभूत होकर असमता को मान्य नहीं कर सकता जीवननिर्वाह के लिए जो आवश्यक पदार्थ हैं वे सारे समाज के लिए हैं उन पर एकाधिकपत्य स्थापित कर वैषम्य पैदा करना सम्मन्वयी का लक्षण नहीं है जो समभाव बाह्य जीवन को स्पष्ट करता है वही अन्तर्जीवन में ‘समभाव’ का रूप धारण कर लेता है समभाव का अर्थ है उदय में आये हुए लोभादि कषायों को अक्षय्य करना जो ब्रह्म मान भाषा सोम ईर्ष्या घृणा आदि विकार किस में नहीं होते ? इनके परिहारा की बात ध्यान करने में सभी को अच्छी लगती है किन्तु आचरण में माना अत्यन्त कठिन होता है सम्मन्वयी साधक उपसम से लोभ को विनय से भाग को सरलता से भाषा को सत्योप से लोभ को^२ समभाव से ईर्ष्या को और प्रेम से घृणा को जीतने का अभ्यास करता है क्योंकि लोभ प्रेम का नाश करता है मान विनय वा भाषा मित्रता का और लोभ समस्त सबुतों का नाश करता है^३ लोभादि विकार जीवन भर स्थिर रह जाए जबका वर्षमर से भी अधिक रह जाए तो वे बाराह के सम्मन्वय गुण का नाश कर सकते हैं अतः इन पर विजय पाना ही सम्मन्वयी की प्राथमिक साधना है इसी साधना को प्रथम भी कहते हैं।

यह साधना व्यक्ति के लिए शीघ्र प्राप्त हो सकती है किन्तु समष्टि के लिए कठिन सी प्रतीत होती है। हालांकि व्यक्तिगत भी ही समष्टि का निर्माण होता है किन्तु समष्टि में विघटनता होती है अतः यह कठिनार्थ स्पष्ट है।

व्यक्तिमूलक या इवाचैपरक साधनाओं का समाजीकरण आज आवश्यक हो गया है जब तक इनका समाजीकरण नहीं होगा तब तक समता का स्वराज्य-स्थापन भी एक कल्पना या स्वप्नवत् रहेगा लोभ मान भाषा सोम ईर्ष्या घृणा के जा मूल कारण हैं उनका उच्छेदन आवश्यक है इनके उच्छेद पर ही समता के भव्य सामाजिक भवन का निर्माण संभव है।

इन्से उच्छेद का क्या उपाय है ? हम सक्षम से यह ज्ञानाग्न अर्पित है कि वैयक्तिकता का विरोधमा सामूहिकता में करना होगा सामाजिक हित को सर्वोपरि महत्त्व देकर व्यक्ति को स्वार्थ मोह घृणा आदि का वितर्जन करना होगा।

१. सम्मन्वयसंनयन-॥ कर्मनिन निश्चये
इत्यनेन विदितम् संपाद यन्निबन्धे —मनुस्मृति।
सम्मन्वयसंनयन ॥ ४३३ ॥

२. उक्तमात्र इति शेषे मात्र मन्वय विना
मन्वयविनामात्रेण लोभा नानामात्रेण —वराह मिहिरक

३. अत्रा ॥ १११ ॥ अत्रा ॥ १११ ॥ अत्रा ॥ १११ ॥
अत्रा ॥ १११ ॥ अत्रा ॥ १११ ॥ —वराह मिहिरक

समझने का दावा कर सकता है किन्तु वह व्यापक एव अनेकात दृष्टि के अभाव में उसके प्रति न्याय करने में समर्थ नहीं हो सकेगा

वर्तमान में वादों एवं मतग्रहों का जो भीषण कोलाहल एवं सघर्ष दिखाई पड़ रहा है उसका भी मूल कारण सत्य को सम्पूर्ण रूप में जानने का अभाव है "मेरी स्थापना ही सत्य है" यह अहम् भावना ही वस्तुतः इन समस्त विग्रहों का मूल कारण है अतः सम्पूर्ण सत्य का साक्षात्कार आवश्यक है और वह तभी सम्भव है जब व्यक्ति अपने एकान्त दृष्टि-कोण को छोड़कर अनेकात दृष्टि का वरण करेगा

वर्तमान में सत्य को आवृत्त करने की प्रथा-सी चल पड़ी है अनावृत्त सत्य सामाजिक अहित का कारण हो सकता है, इस तर्क के अवलम्बन से आवृत्त सत्य को अंगीकार करने का प्रायः उपदेश दिया जाता है किन्तु इस यथार्थोन्मुख युग में यह प्रवचना स्थायी नहीं हो सकती है जो सत्य है, स्पष्ट है, उसको आवृत्त रूप में जानने, पहचानने में क्या प्रयोजन है ? अनावृत्त सत्य की आराधना ही सही सत्य-साधना है, वही प्रयोजनीय है

श्रमणसंस्कृति सम्यक्त्वमूलक है सम्यक्त्व है तो ही श्रावक श्रावक है और श्रमण श्रमण है सम्यक्त्व रहित श्रावक और श्रमण का आत्मसाधना की दृष्टि से कोई मूल्य नहीं है किसी भी साधक ने जब कभी भी आत्मा के शुद्ध एवं निर्मल स्वरूप को पाया है तो वह सम्यक्त्वमूलक सत्याचरण के द्वारा ही श्रमण संस्कृति में जीव, जीवन और जगत् की प्रत्येक प्रक्रिया एवं प्रयोग को सम्यक्त्व की कसौटी पर ही कसकर परखा जाता है जैन आगमों में यह कहा गया है कि जिसने जीवन में सम्यक्त्व नहीं पाया, उसने ज्ञान और चारित्र्य भी नहीं पाया सम्यक्त्वहीन का ज्ञान अज्ञान है ^१ सम्यक्त्वहीन का चारित्र्य भी कुचारित्र्य है ^२ सम्यक्त्व धर्म के प्रभाव से नीच-से-नीच मनुष्य भी देव हो जाता है और उसके अभाव में उच्च-से-उच्च भी अधम हो जाता है ^३

आज समता और साम्य की स्थापना के नारों का गगनभेदी उद्घोष प्रायः सुनाई पड़ता है मनुष्य के स्वार्थ, वासना लिप्सा ने वैषम्य का साम्राज्य स्थापित किया है और मनुष्य-मनुष्य में अन्तर उत्पन्न कर दिया है उसके बीच एक गहरी खाई का निर्माण कर दिया है, भेद की दुर्भेद्य दीवार खड़ी कर दी है इसी वैषम्य का निराकरण करने के लिए प्रायः समता अथवा साम्य का आयोजन किया जाता है

यह युग यात्रिकयुग, वैज्ञानिकयुग एवं आधिक्युग के नाम से सम्बोधित किया जाता है मानव के विधि-विधान भी इन्हीं के द्वारा परिचालित होते हैं जिन भावनाओं एवं मनोविकारों की प्रेरणा से मनुष्य ने इतनी उत्क्रान्ति की है, उनकी इन विधि-विधानों एवं रचनाओं में प्रायः उपेक्षा की गई है ^४ विज्ञान एवं अर्थशास्त्र के नियम एक निश्चित फार्मूले पर नियोजित हो सकते हैं किन्तु भावप्रवण मानव को इन वधनों में कैसे घेरा जा सकता है ? इसी भ्रममूलक दृष्टि ने इन वर्गसंघर्षों का नियोजन किया है आज जिस साम्य व समता की बात बार-बार दोहराई जाती है उसमें भी ये कम-जोरियाँ समाहित हैं और फिर इसके पीछे मानवहित की विशुद्ध भावना नहीं अपितु राजनैतिक पङ्क्तियों एवं छल-छन्दों की घूल उड़ रही है अतः सम्यक्त्व के विशुद्ध रूप का वरण ही इन सबका समाधान कर सकता है और अशान्ति में भटकने वाले विश्व को शान्ति प्रदान कर सकता है

श्रमण-साहित्य के अतिरिक्त वैदिक-साहित्य में भी सम्यग्दर्शन की महिमा कम नहीं है वहाँ ऋत, सत्य, समत्व आदि शब्दों से इसी की ओर इंगित किया गया है सम्यग्दर्शन शब्द भी प्रयुक्त हुआ है, परन्तु बहुत कम श्रीकृष्ण अर्जुन से कहते हैं—हे अर्जुन ! जीवन को शान्त और पवित्र बनाने के लिए समत्व प्राप्त करो समत्व सब से बड़ा योग है ^५

१ नादसण्णिसमं नारं —उत्तराध्ययन अ० २८ गा० ३

२ नत्थि चरित्तं सम्मत्तविहूणं—उत्तराध्ययन अ० २८ गा० २६

३ सम्यग्दर्शनसम्पन्नमपि मातृगदेहजम्, देवा देव विदुर्भरमगूढागारान्तरौजमम् —आचार्यम मतमद्र

४ समत्व योग उच्यते —गीता

प्रसन्न पथ पर दृढ़ विश्वास का होता ही आस्तिकता की व्यावहारिक भूमिका है आस्तिकता आत्मा और यज्ञ सभी एक ही अम का चोतन करने वाला यन्त्र है विश्वास भी इसी के अन्तर्गत आता है बहुत से व्यक्ति आस्तिकता का सही अर्थ न समझने के कारण अपने आप को नास्तिक कहते हैं अस्तिक का अर्थ है स्थिति या अस्तित्व को स्वीकार करना हम अनेकमूलक इतिहास से सभी आस्तिकता के अन्तर्गत आ जाते हैं नास्तिकता जहाँ कोई भीम फिर अस्तित्व में नहीं रहती पर आस्तिकता को किसी अथ विशेष में रूढ़ कर वेम के कारण ये सभी विकृतियाँ उत्पन्न हो गई हैं आत्मा का अभाव में व्यक्ति का विकास निविष्ट रूप से अवलम्ब हो जायेगा जब समय और उद्देश्य के प्रति ही व्यक्ति की आस्था नहीं रहेगी तब दुःखता और सकल्प भी उसे सिद्धि के सोपान तक नहीं पहुँचा सकेंगे साधना के पाव सड़ पड़ा उठे और विकास की गति अवलम्ब हो जाएगी अत आस्तिकता आत्मा अपना यज्ञ की सृष्टि स्थित रेखा में साधना और विकास को प्रवृत्त करना होया आत्मा के इस सृष्टि में समर्पित होने पर सम्पत्त्य की भूमिका प्रसन्न और अव्यक्त हो जायेगी

इस प्रकार हम सब निर्वर्ण अनुकूपा और आस्तिक्य ये पाव लक्षण सम्पत्त्य के हैं इनका स्वरूप सम्पत्त्य के परिचय में परिचित होना ही चाहिये

सम्पत्त्य साधक सम्पत्त्य की रक्षा के लिए सतत सावधान रहता है जागृति पीडन का लक्षण है अजागृति मरण का प्रतीक है जागृत मनुष्य ही विवर्णियाँ से अपनी रक्षा कर सकता है असावधानता की अवस्था में जो निविष्टता या बिद्विषता आती है उस अतिचार कष्ट है सम्पत्त्य भी एक वस्तु है उसे शुद्ध व निर्मल रखने के लिए पाव अतिचारों से बचना चाहिये वे अतिचार ये हैं—शक्ता शक्ता विविक्तिता पर-पाखण्डप्रशस्त और पर-पाखण्डप्रसन्न

सम्पत्त्यप्राप्ति के साधन एक साधना में समग्र करना सदा है शक्ता शक्ति किसी भी विषयका विरोध नहीं हो सकता क्योंकि मूल तत्त्वा पर आदिवास रखने के कारण वह पुरपाच की साधना करने में असमर्थ रहता है समयात्मक विनियमन इस शक्ति के अनुसार सद्यो अपनी शक्ति का नाश करता है और स्वयं का भी नाश करता है सम्पत्त्य साधक शक्ता नहीं रहता वह सद्यो विविक्तिता बुद्धि के द्वारा तत्त्वों का यथाय समायाम प्राप्त करता है^१ जो अल्प तत्त्व बुद्धि की पण्ड न नहीं आत उन्हीं साधोपदिष्ट मानकर अपनी शक्तियों का निरसन कर लेता है आन्तपुर्य यथाय शक्ता एक बनना चाहते हैं शीघ्रयोग होने के कारण उनकी शक्ती में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं होती सम्पत्त्य की मत दृढ़ यज्ञ होनी है कि "तमम सचम कीलक ज जिहोहि वसैइय" आमप्राप्ति एक तत्त्वविषय के लिए जो शक्ता की आनी है वह अतिचार की जाति में नहीं आती 'न सद्यमनादह्य गरो यज्ञानि पदपति

जो विद्यालय साधना तथा नियानाश सम्पत्त्य के परिपोषण में हो के सभी परधर्म हैं पय-बन की चाह करने को 'वाता' कहते हैं शीता में स्वयं निचम श्रेय परधर्मों अभावह कहकर इसी तत्त्व का समग्र किया गया है धर्मके दो रूप हैं स्वयं और परधर्म आममुखा की अभिव्यक्ति एक स्वस्वस्व रमक में स्थिर करने वाली प्रक्रिया स्वयं है परधर्म की प्रक्रिया हमने प्रसिद्ध है स्व-पर परमिदक परम्पर विरोधी साधना में मनोयोग बिन्दु जाने से कांक्षापीय साधक सम्पत्त्य का न तो सुवर्णान रत्न मरता है और न पुच्छ ही कर सता है

आरापना न कन न प्रसि सदैव करना विविक्तिता है येरी साधना जब तब एक पुद्गरा का कन मिलेगा ना नहीं ऐसा सदैव विविक्तिता का परिचाम है इसल पुद्गरा के प्रति अना या पदा होनी है

तमयना न हास ही साधक धरत्री अम विविक्ति को वैगुण्ट कर मरता है तम के प्रति वह तमयना ही गफनता

१ अनादित

२ अनादित न अनादित अनादित अनादित

३ अनादित न

तभी सग्रहवृत्ति नष्ट होगी एक उदाहरण से इसे समुचित रूप में समझा जा सकता है—

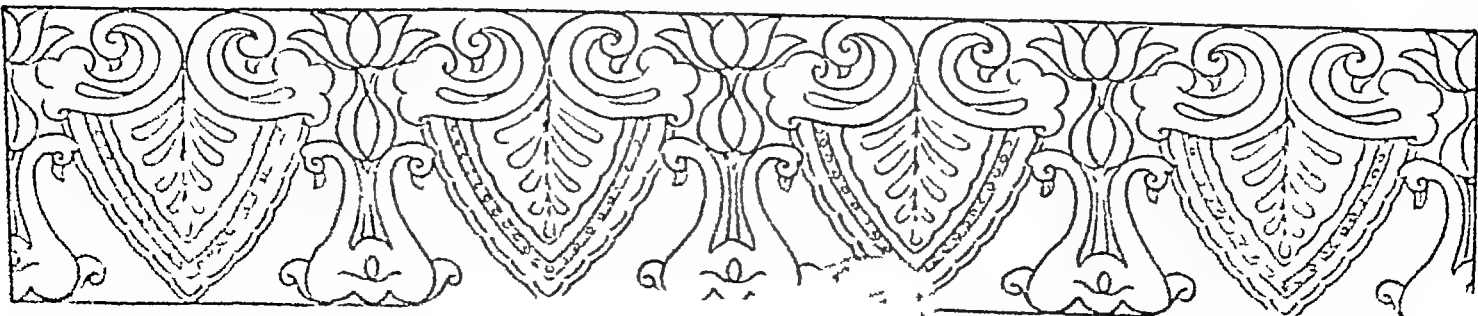
शरीर के विभिन्न अंगों में यदि एकात्मता न हो तो शरीर निर्जीव हो जायगा माना कि चोट लगने के कारण हाथ कार्य करने में असमर्थ हैं और पैर चलने में अशक्त । तो उन पर क्रोध कर उन्हें काटा नहीं जा सकता अपितु उन की परिचर्या कर पुनः उन्हें कार्य योग्य बनाना पड़ता है इसी प्रकार समाज का प्रत्येक व्यक्ति शरीर के विभिन्न अवयव के सदृश है उसके व्यसनो को घृणा से नहीं वरन् स्नेह एवं सहानुभूति से अवसन्न करना है इस के लिए प्रशम की साधना अति उपयोगी है

प्रशम की सिद्धि में 'सवेग' सहायक है रागद्वेषात्मक ससार की ओर से हटाकर इन्द्रियों की गति को वीतराग भाव की साधना की तरफ मोड़ना ही सवेग है वेग का अर्थ है गति यदि वह गति वासनापोषण की ओर है तो वह कुवेग है, और यदि वह गति वासनाक्षय की ओर है तो सवेग है सम्यग्दृष्टि सवेग का आराधक होता है वह इस तथ्य से भलीभाँति परिचित होता है कि इन्द्रियों के द्वारा प्रवाहित जो वासना का वेग है, वह वर्षाकालीन नदी की भाँति स्व-पर-सहाराक है शरत्कालीन नदी दो तटों के बीच बहती हुई जैसे सृजन और पोषण में योग देती है, वैसे ही त्याग और भोग रूपी तटों के बीच प्रवाहित जीवन सवेग साधना के लिए उपयुक्त है त्याग और भोग के बीच में वही साधक विवेकपूर्वक खड़ा रह सकता है जिस की आत्मा पर प्रबल मोह का साम्राज्य न हो मोह की प्रबलता ही सवेग गुण की घातक है सवेगसाधना में सजग रहने से ही प्रबल मोह को हटाकर प्रशम गुण का विकास किया जा सकता है

सवेग की अंतिम परिणति 'निर्वेद' में होती है मोहोदय को 'वेद' कहते हैं उसके तीन रूप हैं—स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद पुरुष के साथ रति-सुख की कामना स्त्रीवेद है स्त्री के साथ रतिसुख की कामना पुरुषवेद है उभय के साथ की कामना नपुंसकवेद है इस प्रकार कामवासना का क्षय होना ही 'निर्वेद' है सम्यक्त्व का जीवन भोगलक्षी नहीं होता वह न इह लोका के भोग चाहता है और न स्वर्ग आदि के ही प्रशम और सवेग की साधना करते-करते वेदोदय की प्रवृत्ति उसी प्रकार क्षीण हो जाती है, जिस प्रकार ज्ञानाभ्यास में रत विद्यार्थी का मन बचपन में खेले हुए गंदे खेलों से उपरत हो जाता है

सम्यक्त्व की कोमल हृदय होता है दूसरे को पीड़ा और कष्ट में देखकर वह द्रवित हो उठता है क्योंकि वह प्राणीमात्र के साथ आत्मीयता की अनुभूति करता है आत्मीयता के कारण दूसरों का सुख दुःख भी अपना हो जाता है इसी सवेदनशीलता तथा सहानुभूति ने मनुष्य के हृदय में दया और दान भावना की सृष्टि की है मानव को पशु और दानव बनने से बचाने में इसी का सर्वाधिक योग है किसीको पीड़ित अवस्था में देखकर हृदय में करुणा का उत्स प्रवाहित होना स्वाभाविक है आत्मा का यही एक ऐसा सहज गुण है—जिसने पृथ्वी पर बार-बार प्रलय होने से रोका है इसका विस्तार यदि समुचित रूप से किया जाय तो आज दुनिया को परेशान करने वाला शीत युद्ध भी उपशान्त हो सकता है इसका स्वाभाविक विकास इन समस्त गत्यवरोधों को समाहित कर शान्ति और सौम्य का निर्भर प्रवाहित कर सकता है दूसरों के सुख दुःख को आत्मीय भाव से ग्रहण कर उनके कष्टों को मिटाने का प्रयास ही अनुकम्पा है अनुकम्पा सामाजिक जीवन एवं सह-जीवन का स्नेहसूत्र है अनुकम्पा के कारण ही मनुष्य अपनी तथा अपने परिवार की तरह ही, अपने अधीनस्थ व्यक्तियों की योग्य और उचित आवश्यकताओं की पूर्ति सम्यक् रूप से करता है दूसरों की आवश्यकताओं का ध्यान न रखकर अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाते रहने से अनुकम्पा का घात होता है सम्यक्त्व-आराधक अपनी आजीविका का अर्जन करने के लिए जो साधन अपनाता है, उसमें किसी प्रकार की अप्रामाणिकता न आ जाय, इसके लिए सतत जागरूक रहता है

सम्यक्त्व गुण के विस्तार के लिए आस्तिकता आवश्यक होती है मनुष्य ज्यों-ज्यों सद्गुणों को जीवन में अपनाता है त्यों-त्यों आस्तिक्य गुण का विकास होता है आस्तिकता श्रद्धा को बलवती बनाती है श्रद्धा कभी मनुष्य को विषयगामी नहीं होने देती श्रद्धा और अश्रद्धा में अन्तर है अश्रद्धालु दूसरों के प्रति अशिष्ट व्यवहार कर सकता है, किन्तु श्रद्धालु ऐसा नहीं कर सकता उसमें करुणा, मुदिता, मैत्री और, तटस्थता विद्यमान रहनी है आत्मा और उसके विकास के

प्रशस्त पथ पर दृढ़ विश्वास का होना ही आस्तिकता की व्यावहारिक भूमिका है आस्तिकता मात्सा और यज्ञा सभी एक ही अर्थ का चोटन करने वाले समर्थ हैं विश्वास भी इन्हीं के अन्तर्गत आता है बहुत से व्यक्ति आस्तिकता का सही अर्थ न समझने के कारण अपने आप को नास्तिक कहते हैं अस्त का अर्थ है स्थिति या अस्तित्व को स्वीकार करना इस अव्यवस्थित दृष्टि से सभी आस्तिकता के अन्तर्गत आ जाते हैं नास्तिकता जहाँ कोई चीज फिर अस्तित्व में नहीं रहती पर आस्तिकता को किसी अर्थ विशेष में रूढ़ कर देने के कारण ये सभी विवृतिया उत्पन्न हो गई हैं आत्मा के अभाव में व्यक्ति का विकास निवृत्त रूप में अवस्थित हो जायेगा जब लक्ष्य और उद्देश्य के प्रति ही व्यक्ति की आस्था नहीं रहेगी तब दृढता और सकल भी उसे सिद्धि के उपान तक नहीं पहुँचा सकते सामना के पात्र सड़ खाड़ा उगेठ और विकास की गति अवरोध हो जाएगी अत आस्तिकता आत्मा अथवा यज्ञा की सहज स्थित-रेखा में साधना और विकास को प्रवृत्त करना होगा आत्मा के इस सूत्र में अवस्थित होने पर सम्पत्त्व की भूमिका प्रशस्त और अव्यवस्थित हो जायेगी

इस प्रकार मय संयोग निर्वैय अनुकूपा और आस्तिक्य ये पात्र लक्षण सम्पत्त्व की है इनका स्वरूप सम्पत्त्व की जीवन में परिमणित होना ही चाहिये

सम्पत्त्व की साधक सम्पत्त्व की रक्षा के लिए सतत सावधान रहता है जाग्रति धीवत का लक्षण है अमापृति मरण का प्रतीक है जाग्रत मनुष्य ही विवृतियों से अपनी रक्षा कर सकता है असावधानता की अवस्था में जो विचलित या विवृति आती है उसे अविवार करते हैं सम्पत्त्व की एक वृत्ति है उसे शुद्ध व निमल रखने के लिए पात्र अविवारों से बचना चाहिये वे अविवार ये हैं—सका कासा विचिकित्सा पर-पासकप्रससा और पर-पासकप्रसस्तव

सम्पत्त्वप्राप्ति के साधन एक सामना में लक्ष्य करना होता है सका-शील व्यक्ति किसी भी विषयका विद्येय नहीं हो सकता क्योंकि मूल तत्त्वों पर अविविश्वास रखने के कारण वह पुत्रपात्र की साधना करने में असमर्थ रहता है ससमात्मा विन शक्ति इस उचित व अनुसार लक्ष्य अपनी शक्ति का नाश करता है और स्वयं का भी नाश करता है सम्पत्त्व की साधक पाकाशील नहीं रहता वह सप्तसद् विवेकिनी बुद्धि के द्वारा तत्त्वा का यथार्थ समाधान प्राप्त करता है जो अदृष्ट तत्त्व बुद्धि की पकड़ में नहीं आते उन्हें आत्मोपनिष्ट मानकर अपनी शक्तियों का निरसन कर लेता है आप्तपुत्र स्व यथार्थ जाता एक बन्ना होता है शीघ्रयोग होने के कारण उनकी बाधों में किसी प्रकार की अपूर्णता नहीं होती सम्पत्त्व की यह दृढ़ भद्रा होती है कि "तमेव तत्त्व जीतक व जितेहि पनेइव" शतप्राप्ति एक तत्त्वनिर्णय के लिए जो सका की जाती है वह अविवार की कोटि में नहीं आती 'न सद्यमनादह्य मरो भवति पश्यति

जो सिद्धान्त साधना तथा क्रियाकाण्ड सम्पत्त्व के परिपोषक न हों वे सभी परधर्म हैं पथ धर्म की चाह करने को 'कासा' कहते हैं गीता में स्वधर्म निबन्ध श्रेय परधर्मो यथाग्रह कहकर इसी तत्त्व का सम्यक् क्रिया पाया है धर्मके दो रूप हैं स्वधर्म और परधर्म आरमगुणा की अभिव्यञ्जक एक स्वस्वरूप तम में स्थिर करने वाली प्रक्रिया स्वधर्म है परधर्म की प्रक्रिया इससे प्रतिकूल है स्व-वत-वर्मात्मक परम्पर विरोधी साधनों में मनोयोग बिखर जाने से कासाशील साधक सम्पत्त्व को ॥ ७० सुचलित रख सकता है और न पुष्ट ही कर सकता है

आपचना में पत्र के प्रति संवेह करना विचिकित्सा है मेरी सामना जब तप एक पुत्रपार्थ का फल मिलेगा या नहीं ऐसा संवेह विचिकित्सा का परिणाम है इससे पुत्रपार्थ के प्रति अनास्था पैदा होती है

तमयता के द्वारा ही साधक अपनी मन स्थिति को केन्द्रित कर सकता है लक्ष्य के प्रति वह तमयता ही सफलता

१ सात्त्विकता

२ तत्त्वार्थमञ्जरी सम्पत्त्वप्रदानम् — तत्त्वार्थमञ्जरी अ १ २

३ सात्त्विकता अ म

का सुलक्षण है लक्ष्य के प्रति क्षण मात्र का प्रमाद रखलना का कारण होगा^१ लक्ष्यभ्रष्ट कभी अपने सदुद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता अतएव लक्ष्य के प्रति तन्मयता आवश्यक है किमान वादलो की तब तक प्रतीक्षा करता रहता है, जब तक कि वे वरस न जाए वे न भी वरसें, तब भी वह अपने कृपि-कर्म से पराङ्मुख नहीं होता उसकी सतत चलने वाली पुरुषार्थमयी प्रवृत्तियों से सम्यक्त्वी साधको को शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी असफलताओं पर विजय प्राप्त करते हुए विचिकित्सा से वचना चाहिए 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' इस सिद्धान्त को जीवन में व्यवहृत करने से विचिकित्सा नहीं पनप सकती

सम्यक्त्वी की साधना भोगप्रधान नहीं होती, इन्द्रिय और विषयो के मयोग से प्राप्त होने वाले सुख परापेक्षी होने से 'पर' कहलाते हैं इन सुखों की आकाक्षा से किये जाने वाले व्रत 'पर-पाखण्ड' है आचार्य हरिभद्र ने पाखण्ड शब्द का अर्थ व्रत किया है^२ ऐसे व्रत स्वीकार करने वाले 'पर-पाखण्डी' कहलाते हैं 'परपाखण्डी' धर्मविहीन होते हैं वे इन्द्रिय-सुखों को ही महत्त्व देते हैं और वही तक केन्द्रित रहते हैं सम्यक्त्वी इन से आगे बढ़ना है वह आत्मदर्शन चाहता है इस प्रकार दोनों का साध्य भिन्न होने के कारण सम्यक्त्वी न तो परपाखण्ड रूप व्रतों को स्वीकार करता है और न पर-पाखण्डी की प्रशंसा या परिचय ही करता है

मनकी वृत्तियाँ चंचल होने के कारण पतन की ओर गीघ्रता में अग्रसर हो जाती हैं ऊर्ध्व की ओर उन्मुख करने में आयाम करना पड़ता है किन्तु ऐहिक प्रलोभन ऊर्ध्व की ओर गति नहीं होने देते यहाँ ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है जो स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों की झूठी प्रशंसा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं वे अपने को अधिक चतुर और प्रवीण समझते हैं तथा दूसरे को मूर्ख और बेवकूफ ऐसे व्यक्तियों को सहयोग देकर आत्मा को पतनोन्मुख बनाना भीषण पाप है समाज में आज इस प्रकार का एक वर्ग ही बन गया है राजनीति में तो स्पष्ट ही उसका बोल-बाला है धर्म भी इसका शिकार हो गया है अपनी उच्चता की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भी इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है परपाखण्डप्रशंसा और परपाखण्डसस्त्व झेलियों का हथियार है अमोघ मानकर ही वे इसे सगर्व धारण करते हैं परपाखण्ड प्रशंसा और और परपाखण्ड सस्त्व मन को अधोमुख बनाते हैं सम्यक्त्व-साधना-मार्ग के ये शूल हैं इनका उच्छेद करके ही आत्मा सम्यक्त्व के साथ एकाकार हो सकती है

देव, गुरु, तथा धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, उसे भी सम्यक्त्व कहते हैं जिन्होंने राग, द्वेष, मोहादि आत्मशत्रुओं को जीत लिया है, वे देव हैं देव तत्त्व की कल्पना आदर्श के रूप में की जाती है इस तत्त्व में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता या सकुचित वृत्ति नहीं है प्रत्येक आत्मा उत्क्रान्ति करता हुआ परमात्मा बनता है इसीलिए जैन परम्परा में जिस आत्मा ने अपना पूर्ण विकास कर लिया है उसको देव माना है ऐसे देव के प्रति आत्म-कल्याण के प्रत्येक अभिलाषी का मस्तक झुक जायगा

गुरु हमारे सामने साधना का मार्ग उपस्थित करता है साधु स्व-पर-कल्याण के साधक होते हैं वे महाव्रतों, समित्तियों तथा गुप्तियों का पालन करते हैं उन्हें देखकर हम अपनी साधना का व्यावहारिक रूप निश्चित कर सकते हैं ऐसे साधु के चरणों में किसका मस्तक नत नहीं होगा ?

तीसरा तत्त्व धर्म है वह अहिंसा सयम और तप रूप है इस धर्म को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती

देव गुरु और धर्म की ऊपर जो व्याख्या की गई है वह सिद्धान्ततः सुन्दर और उदार होते हुए भी उमका उपयोग पथ तथा सम्प्रदायवाद की पुष्टि में जब किया जाता है तब आत्मगुणों के स्थान पर मिथ्यात्व को ही प्रोत्साहन मिलता है अन्त -

१ समय गोयम । मा पमायण — उत्तराध्ययन

२ गीता

३ पाखण्ड व्रतमित्याहु — दशवैकालिकटीका

दृष्टि के स्थान पर बाह्य दृष्टि को ही प्रधानता मिलती है उस समय आत्मा को न देखकर उसका कसेवर ही देखा जाता है।

सम्यक्त्व जीवन का चिरतन सत्य है यह सत्य जब जीवन में संपूर्ण अभिव्यक्ति पाता है तब व्यवहार और आदर्श की खाई पटती जाती है। सम्यक्त्व की आधार विचार में एक विशिष्ट प्रकार की समानता होती है मानव मानव है उसमें कमजोरियां भी हैं परन्तु सम्यक्त्व का जीवन उन कमजोरियों पर विजय पाने के लिए सतत संघर्षशील रहता है मानवीय दुर्बलताओं के कारण आदर्शों को न निभा पाना अलग बात है और भक्त्यपूर्वक अपने व्यक्तित्व का आदर्श तथा व्यवहार में बिभाजन करना अलग बात है सम्यक्त्व जीवन का इस प्रकार बिभाजित नहीं करना इसीलिए वह साधना की चरमस्थिति तक पहुँच कर आश्चर्य सिद्धि प्राप्त कर सकता है।

आत्म-साधना करने वाले ऋषि भर्षि आचार्य और धर्मगुरु सम्यक्त्व का यह पाठ चिरकाल से समाज को पढ़ा रहे हैं फिर भी समाज पर इसका कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं हो रहा है। खगुरु इस साधना के द्वारा समाज को परिवर्तित करने का प्रयत्न करते रहे हैं और उच्च समाज में खोपण उत्पीड़न तुल्य और बाधनाओं का बही और भागू है इसके कारण का यदि विश्लेषण किया जाय तो प्रत्यक्ष हाँ जायगा कि इन सिद्धांतों को व्यवहार की भूमिका पर उतारने के स्वल्प प्रयत्न किये गये जनसाधारण तक उरही की माया में पहुँचाने की ओर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया व्यक्ति और उसके हितों की उपेक्षा करके कोई भी आदर्श अथवा सिद्धांत व्यावहारिकता की परिधि में अपना स्थान नहीं बना सकता उसकी सीमाओं में प्रवेश पाने के लिए व्यावहारिकता का परिवेश चारण करना ही होगा।

यहाँ यह उल्लेख भी आवश्यक है कि देश काय और शातावरण की ओर ध्यान केन्द्रित नहीं किया गया है प्रत्येक युग की अपनी मायमत्ताएँ होती हैं उसकी उपेक्षा कर कोई भी सिद्धांत अपना क्षेत्र नहीं बना सकता अतः युग के माग को अस्वीकार करना उचित नहीं कहा जा सकता।

इस आलाक में यह आज सम्यक्त्व की आराधना की जाय तो निश्चित ही विश्व समता की भूमिका प्राप्त कर सकेगा सत्य अनन्त है व्यक्ति सन्त है परन्तु जब व्यक्ति सीमाओं को छुड़ावों को पार करके सलीम स असीम बन जाता है, तब उसका सत्य भी अनन्त हो जाता है अनन्त में ही अनन्त गुणों की अभिव्यक्ति होती है।

का सुलक्षण है लक्ष्य के प्रति क्षण मात्र का प्रमाद रखलना का कारण होगा ^१ लक्ष्यभ्रष्ट कभी अपने सदुद्देश्य को प्राप्त नहीं कर सकता अतएव लक्ष्य के प्रति तन्मयता आवश्यक है किसान वादलो की तब तक प्रतीक्षा करता रहता है, जब तक कि वे बरस न जाए वे न भी बरसें, तब भी वह अपने कृषि-कर्म से पराङ्मुख नहीं होता उसकी सतत चलने वाली पुरुषार्थमयी प्रवृत्तियों से सम्यक्त्व साधको को शिक्षा लेनी चाहिए और अपनी असफलताओं पर विजय प्राप्त करते हुए विचिकित्सा से बचना चाहिए 'कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन' इस सिद्धान्त को जीवन में व्यवहृत करने से विचिकित्सा नहीं पनप सकती

सम्यक्त्वी की साधना भोगप्रधान नहीं होती, इन्द्रिय और विषयो के संयोग से प्राप्त होने वाले सुख परापेक्षी होने से 'पर' कहलाते हैं इन सुखों की आकांक्षा से किये जाने वाले व्रत 'पर-पाखण्ड' हैं आचार्य हरिभद्र ने पाखण्ड शब्द का अर्थ व्रत किया है^३ ऐसे व्रत स्वीकार करने वाले 'पर-पाखण्डी' कहलाते हैं 'परपाखण्डी' धर्मविहीन होते हैं वे इन्द्रिय-सुखों को ही महत्त्व देते हैं और वही तक केन्द्रित रहते हैं सम्यक्त्वी इन से आगे बढ़ना है वह आत्मदर्शन चाहता है इस प्रकार दोनों का साध्य भिन्न होने के कारण सम्यक्त्वी न तो परपाखण्ड रूप व्रतों को स्वीकार करता है और न पर-पाखण्डी की प्रशंसा या परिचय ही करता है

मनकी वृत्तिया चंचल होने के कारण पतन की ओर शीघ्रता से अग्रसर हो जाती हैं ऊर्ध्व की ओर उन्मुख करने में आयास करना पड़ता है किन्तु ऐहिक प्रलोभन ऊर्ध्व की ओर गति नहीं होने देते यहाँ ऐसे व्यक्तियों का अभाव नहीं है जो स्वार्थ के वशीभूत होकर दूसरों की झूठी प्रशंसा कर अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं वे अपने को अधिक चतुर और प्रवीण समझते हैं तथा दूसरे को मूर्ख और वेवकूफ ऐसे व्यक्तियों को सहयोग देकर आत्मा को पतनोन्मुख बनाना भीषण पाप है समाज में आज इस प्रकार का एक वर्ग ही बन गया है राजनीति में तो स्पष्ट ही उसका बोल-बाला है धर्म भी इसका शिकार हो गया है अपनी उच्चता की प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए भी इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है परपाखण्डप्रशंसा और परपाखण्डसस्तव क्लीबों का हथियार है अमोघ मानकर ही वे इसे सगर्व धारण करते हैं परपाखण्ड प्रशंसा और और परपाखण्ड सस्तव मन को अवोमुख बनाते हैं सम्यक्त्व-साधना-मार्ग के ये शूल हैं इनका उच्छेद करके ही आत्मा सम्यक्त्व के साथ एकाकार हो सकती है

देव, गुरु, तथा धर्म के प्रति जो श्रद्धा है, उसे भी सम्यक्त्व कहते हैं जिन्होंने राग, द्वेष, मोहादि आत्मशत्रुओं को जीत लिया है, वे देव हैं देव तत्त्व की कल्पना आदर्श के रूप में की जाती है इस तत्त्व में किसी प्रकार की साम्प्रदायिकता या सकुचित दृष्टि नहीं है प्रत्येक आत्मा उत्क्रान्ति करता हुआ परमात्मा बनता है इसीलिए जैन परम्परा में जिस आत्मा ने अपना पूर्ण विकास कर लिया है उसको देव माना है ऐसे देव के प्रति आत्म-कल्याण के प्रत्येक अभिलाषी का मस्तक झुक जायगा।

गुरु हमारे भामने साधना का मार्ग उपस्थित करता है साधु स्व-पर-कल्याण के साधक होते हैं वे महाव्रतो, समित्तियो तथा गुप्तियो का पालन करते हैं उन्हें देखकर हम अपनी साधना का व्यावहारिक रूप निश्चित कर सकते हैं ऐसे साधु के चरणों में किसका मस्तक नत नहीं होगा ?

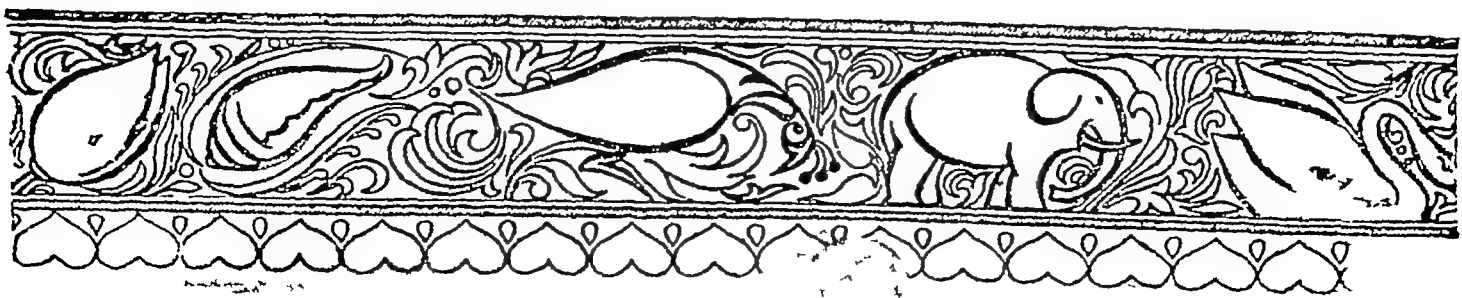
तीसरा तत्त्व धर्म है वह अहिंसा सयम और तप रूप है इस धर्म को स्वीकार करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती

देव गुरु और धर्म की ऊपर जो व्याख्या की गई है वह सिद्धान्ततः सुन्दर और उदार होते हुए भी उसका उपयोग पथ तथा सम्प्रदायवाद की पुष्टि में जब किया जाता है तब आत्मगुणों के स्थान पर मिथ्यात्व को ही प्रोत्साहन मिलता है अन्त -

१ समय गोयम । मा पमायण —उत्तराध्ययन

२ गीता

३ पाखण्ड व्रतमित्याहु — दशवैकालिकटीका

के समर्थकों ने यह अनुभूत किया कि इस योजना की सफलता में दो मुख्य बाधाएँ थीं प्रथम बाधा यह थी कि जब व्यक्ति एक बार गृहस्थजीवन में प्रविष्ट हो जाता है तो उसके लिये विषयमोय आदि का त्यागना तथा काम क्रोध माद एव साय से मुक्त होना अत्यन्त कठिन हो जाता है दुष्सा अगम्य है और उसकी तृप्ति कदापि सम्भव नहीं है इस दृष्टिकोण को उत्तराध्यायन सूत्र में निम्न लिखित शब्दों में अभिव्यक्त किया गया है—

और यदि कोई व्यक्ति एक मनुष्य को सम्पूर्ण पृथ्वी भी दे दे ता भी वह उसके लिये काफी न होगी किसी भी व्यक्ति को तृप्त करना अत्यन्त कठिन है तुम भित्तना अधिक प्राप्त करोगे उतनी ही अधिक तुम्हारी आवश्यकता बढ़ेगी तुम्हारी वासनाएँ तुम्हारे साधनों के साथ-साथ बढ़ती चली जायँगी

दूसरी बाधा यह है कि सत्यामजीवन की यह नैतिक योजना यह मानकर चलती है कि जीवन की कम से कम सबवि एक छोटी बर्त है वास्तव में जीवन अस्थिर है और किसी भी क्षण एक क्षण की मति टूट सकता है यदि एक बार व्यक्ति, अपने व्यापारिक विभाग के अवसर से कुछ लाभ तो उसे पुन मनुष्य का अगम लेने के लिये युगों की प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है विव्यास जैन आगम उत्तराध्यायन सूत्र में लिखा है—

“जिस प्रकार वृक्ष का सूखा पत्ता किसी भी समय गिर जाता है इसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी समाप्त हो जाता है यौतम ! तुम हर समय सावधान रहो ! जिस प्रकार कुत्ता के तिनके पर सटकी हुई ओछ की बूँद लय भर के लिये हो मस्तित्व रखती है मनुष्य का जीवन भी वसा ही अस्थिर है यौतम ! तुम हर समय सावधान रहो !

विरह के अनेक विचारकों ने जीवन की अनिश्चितता से प्रभावित हो कर क्रियारमक सांसारिक जीवन को निरर्थक कोषित किया है

मुझ ने कुछ तथा जीवन की अनिश्चितता से परित ह्रा कर ही संसार को त्याग दिया वह बहुत महान् विवका नाम विरह के इतिहास में प्रेम और शान्ति का प्रतीक माना जाता है इसी प्रकार कुछ तथा जीवन की अनिश्चितता से प्रभावित हुआ विव्यास पाश्चात्य पार्थनिक काष्ठी की उपास नैतिकता और विरहव्यापी धुन संकल्प की धारणा भी मानवीय दुता के अनुभव से ही प्रेरित थी काष्ठी एक कठे नैतिक अनुशासन में विरहवास करता था यही कारण है कि जैनवाद में कठोर नैतिक अनुशासन पर बल दिया गया है इसलिये महावीर ने साधुओं के लिये ऐसे नैतिक नियम निर्धारित किये जो उच्च प्रवृत्तता विरहक बना दें

जैनवाद के नैतिक सिद्धांत भी व्याख्या करते हुए हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि विशेषकर साधु अथवा मुमुक्षु के लिये सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्यादि महाभक्तों का पालन विशेष महत्त्व रखता है और उनके अनुसरण करने के लिये विशेष साध धानी की आवश्यकता है एक साधु अथवा साध्वी के लिय अहिंसा का शत स्वयं धारण करना ही पर्याप्त नहीं है अपितु इस के साथ-साथ उसके लिय स्वयं हिंसा न करना और न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की हिंसा करवाना अनिवार्य है इसी प्रकार एक साधु के लिये स्वयं असत्य न बोलना ही पर्याप्त नहीं है अपितु हर प्रकार के असत्य वा बहिष्कार करना और मन बचन तथा वाया से असत्य का साधन न बनना भी आवश्यक है इसी प्रकार असत्य अथवा अजीब न महाभक्त को धारण करने का अर्थ न स्वयं बोरी करना और नहीं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप में धारी का समर्थन करना है ब्रह्मचर्य का महाभक्त एक साधु से यह आगा रचना है कि वह हर प्रकार के वान प्रवर्तारमक गम्यक से मुक्त हो और ऐसे कर्मों का साधन भी न बने जैनवाद के अनुसार पाषाण महाभक्त अतिरिक्त का है इस के अनुसार साधु के लिय स्वयं विनी भी गम्यति को न रचना और किसी अन्य व्यक्ति द्वारा साधन साधन वा साधन न बनना भी आवश्यक है इस पाष महाभक्तों का पालन करना प्रत्येक प्रमुक्षु के लिये आवश्यक है इस प्रकार का वसा नैतिक अनुशासन इगनिय प्रतिपादित किया गया है कि जैनवाद मोक्ष का अत्यन्त सत्य मानता है इगन पुर्ण कि इस जैनवाद की आचारमयीमाया की ध्याना न करें हमारे लिय यह आवश्यक है कि हम तत्त्ववाद तथा आचारध्यान के समन-गम्यक पर एक बार दृष्टि डालें

डा० ईश्वरचन्द्र शर्मा
एम० ए०, पी-एच० डी०

जैनधर्म के नैतिक सिद्धान्त

जैन दर्शन ऐतिहासिक दृष्टि से बौद्ध धर्म की अपेक्षा अधिक प्राचीन है इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह दर्शन अहिंसा को जीवन का परम लक्ष्य और मोक्ष का अनिवार्य साधन मान कर चलता है इस प्रकार भारतीय दर्शनो में जैनवाद को प्राचीनतम अहिंसावादी दर्शन स्वीकार किया जाता है जैनियों की यह धारणा है कि उनका धर्म तथा उनका दर्शन वैदिक विचारधारा से भी अधिक प्राचीन है इसमें कोई सन्देह नहीं कि वर्द्धमान महावीर जैनधर्म के प्रवर्तक नहीं थे, अपितु एक सुधारक थे यह सत्य है कि महावीर से पूर्व जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ एक ऐतिहासिक व्यक्ति थे और महावीर के माता-पिता पार्श्वनाथ के अनुयायी थे महावीर ने निस्संदेह जैन दर्शन को एक व्यवस्थित रूप दिया है और साधुओं तथा गृहस्थ अनुयायियों के लिए अहिंसा धर्म पर आधारित ऐसे नैतिक नियमों का प्रतिपादन किया है, जो आज तक जैन समाज द्वारा आदर्श स्वीकार किए जाते हैं जैन आचारमीमांसा अत्यन्त कठिन और कड़े नैतिक नियमों को प्रतिपादित करती है इससे पूर्व कि हम जैन आचारशास्त्र की विस्तृत व्याख्या करें, हमारे लिए यह बताना आवश्यक है कि जैन आचारशास्त्र कड़े अनुशासन पर क्यों बल देता है ?

जैनवाद में कठोरता का कारण

हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैनवाद निवृत्तिमार्ग को अपनाता है और उस प्रवृत्तिमार्ग का विरोध करता है, जो वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार क्रियात्मक सामाजिक जीवन को वाञ्छनीय स्वीकार करता है जिन प्राचीन वैदिक मंत्रों का श्रायं लोग गान करते थे, देवताओं और परमेश्वर के प्रति सासारिक जीवन की सफलता के लिये प्रार्थना मात्र थे किन्तु धीरे-धीरे वैदिक विचारकों ने यह अनुभव किया कि त्याग की भावना बिना वे मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते इसके फलस्वरूप उन्होंने चार आश्रमों की प्रथा को प्रचलित किया ये चार आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास हैं इसी प्रकार वैदिक धर्म के अनुसार अर्थ, काम, धर्म तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों को भी स्वीकार किया गया है वैदिक दृष्टिकोण के अनुसार मोक्ष की प्राप्ति क्रमिक हो सकती है, यद्यपि उस प्राप्ति के लिये संन्यास अत्यन्त आवश्यक है जीवन के पहले तीन आश्रम संन्यास की उस अन्तिम अवस्था की तैयारी मात्र है, जिस पर पहुँच कर मोक्ष की अनुभूति हो सकती है ब्रह्मचर्य अवस्था में व्यक्ति के लिये अपने समय और शक्ति को विद्या प्राप्त करने में लगाना इसलिये आवश्यक है कि वह गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट होने के लिये योग्यता प्राप्त करके अर्थ तथा काम को अनुभूत कर सके पच्चीस वर्षों तक पर्याप्त धन उपार्जन करने के पश्चात् वानप्रस्थ आश्रम में पच्चीस वर्ष व्रतचरण में लगाना आवश्यक है इस अवस्था में व्यक्ति नैतिकता का उपदेश करता है तथा उसका आचरण करता है और सामाजिक कल्याण में प्रवृत्त हो जाता है अन्तिम पच्चीस वर्ष ध्यान तथा आत्मानुभूति के लिये इसलिये नियत है कि व्यक्ति संन्यास की अवस्था में जीवन्मुक्त हो जाय और अन्त में विदेह मुक्ति को प्राप्त करे

वेदवाद अथवा ब्राह्मणवाद इस प्रकार अनासक्त तथा त्याग के जीवन की ओर क्रमशः अग्रसर होने में विश्वास रखता था जीवन की यह योजना निःसंदेह आकर्षक और व्यापक थी लेकिन उस समय के विचारकों ने विशेष कर जैन सिद्धान्त

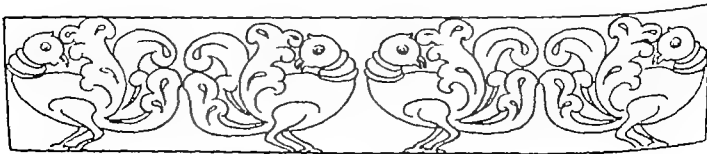

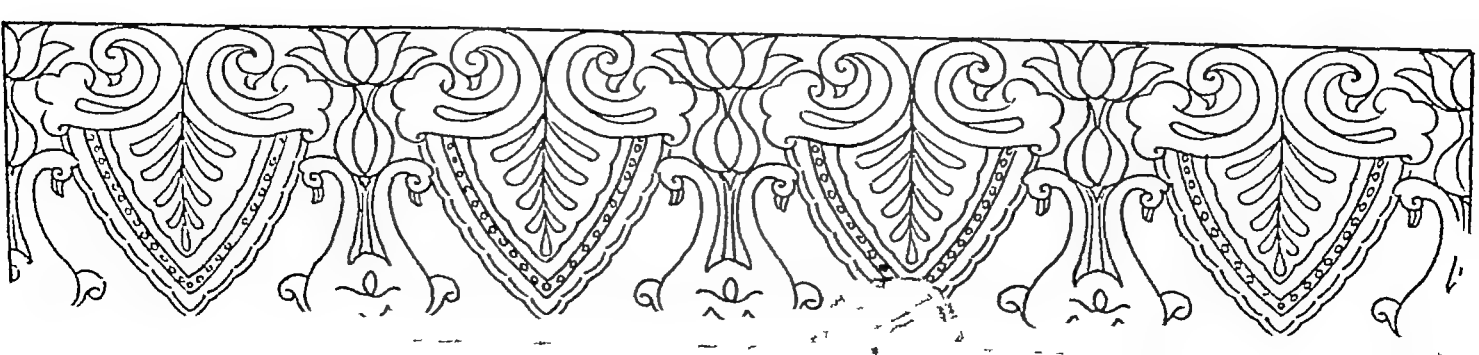
उच्चार दिया गया महारमा बुद्ध की उवाच आचारसीमांसा उनका अपृथिवि सरसतम मैत्रिक विधान बहिया की आध्यात्मिक भारता पर आधारित होता हुआ भी भारतीय जनता द्वारा इसलिये स्वीकारण किया गया कि उसने तत्त्वार्थमक प्रेरणा न थी हमारे वेद में केवल वे ही सिद्धान्त स्थिर रह सकते हैं जिनकी तत्त्वार्थमक पुष्टयुग्मि अत्यन्त दृढ़ है। भारतीय दर्शन के सिद्धान्त और व्यवहार का इतिहास यह प्रमाणित करता है कि तत्त्व-विज्ञान के बिना आधार शास्त्र अन्धा है और आधारशास्त्र के बिना तत्त्व विज्ञान भ्रम्य है।

जैनवाद की सभी आचारण आचार सम्बन्धी तथा पूजा सम्बन्धी मसमंद रखते हुए भी इस बात में सहमत हैं कि आधारभूत सत्त्वों का यथार्थ ज्ञान मोक्ष की प्राप्ति के लिये नितान्त आवश्यक है उत्तराध्यायन सूत्र के अनुसार—'बही व्यक्ति सत्त्व का आचरण करने वाला है जो आधारभूत सत्त्व ज्ञान में निश्वास रखता है' जैनवाद के अनुसार जीव के बन्धन का एक मात्र कारण मिथ्यात्व अथवा आधारभूत सत्त्वों के प्रति मिथ्याज्ञान है यही कारण है कि जैन आचार शास्त्र का यथार्थ ज्ञान प्राप्ति करने के लिये जैन तत्त्वसीमांसा पर प्रकाश डालना नितान्त आवश्यक है वर्तमान महावीर ने जिन तब तत्त्वों को प्रतिपादित किया है वे आचरण जैन सिद्धान्त की आधारशिला हैं वे नवतत्त्व निम्नलिखित हैं— (१) जीव (२) अजीव (३) पुण्य (४) पाप (५) आश्रय (६) बन्ध (७) संहर (८) निर्जरा (९) मोक्ष इन तत्त्वों की व्याख्या जैनवाद में इसलिये की जाती है कि हम यह जान सकें कि जीव किस प्रकार सत्त्वार्थक में फसता है और उसे कितने विधियों द्वारा मुक्त किया जा सकता है यहाँ पर यह बात देना आवश्यक है कि वास्तव में जैनवाद के अनुसार जीव तथा अजीव दो मुख्य तत्त्व हैं और अन्य सभी तत्त्व इन दोनों के विभिन्न स्तर हैं ब्रह्मर शब्दों में जीव तथा अजीव दो आधारभूत सत्त्व हैं पुण्य पाप आदि उनकी उपाधियाँ हैं।

जीव—जीव को चैतन्य माना गया है और ज्ञान तथा दर्शन उसके दो मुख्य लक्षण बताए गए हैं जीव के पाँच प्रकार के ज्ञान हैं जिन्हें मति भुत अर्थात् मन पर्याय और केवल ज्ञान कहा गया है दर्शन चार प्रकार के हैं—चक्षु, श्रवण, अस्पर्श तथा केवल चित्तु कर्म रूप वीर्यगतिक इत्ये के साथ सम्बद्ध रहने के कारण जीव का वास्तविक ज्ञान तथा वास्तविक दर्शन आच्छादित रहता है इसलिये जीवमनुजित प्राप्त करने के लिये कर्म-पुण्य का सम्बन्ध बढ़ा देना आवश्यक है भाव का चरम सत्य केवलज्ञान तथा केवलदर्शन एवं सर्वज्ञता प्राप्ति करना है यह सभी सम्भव हो सकता है जब जीव पूर्णतया उन कर्मों से मुक्त हो जाय जिनमें वह बालकों के द्वारा लिप्त है अत्यन्त अवस्था में जीव बन्ध में होता है जीव की ये अवस्थाएँ पुष्पीकाय (पुष्पी सम्बन्धी जीव) अण्डकाय (बल सम्बन्धी जीव) वनस्पतिकाय (वनस्पति सम्बन्धी जीव) पद्म, मनुष्य, देवता तथा देव्यादि हैं ये सभी जीव कर्मबन्धन में होते हैं केवल मुक्त जीव ही कर्मपुण्यरहित होता है।

अजीव—जैनदर्शन के अनुसार बर्ग अर्थात् पुण्यक आकाश तथा काल पाँच ऐसे इन्द्रिय हैं जिन्हें अजीव कहा गया है बर्ग तथा अर्थात् जैन परिभाषा के अनुसार विशेष बर्ग रखते हैं यहाँ पर बर्ग का अर्थ सवृण्य अथवा धार्मिक विस्मय न होकर गति का आधारभूत नियम है बर्ग वह इन्द्रिय है जो एक विशेष रूप से गति को सहायता देता है वह सूक्ष्म-से सूक्ष्म इन्द्रिय है और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म गति को समझ बताता है इसी प्रकार अर्थात् वह इन्द्रिय है जो विशेष रूप से वस्तुओं की स्थिति में सहायक होता है ब्रह्मर शब्दों में बर्ग का लक्षण गति है और अर्थात् का लक्षण स्थिति है पुण्यक निश्चयेहि विमुक्त भौतिक इन्द्रिय का नाम है इसमें रस रूप गन्ध आदि के गुण उपस्थित रहते हैं इसका विशेषत्व तथा धर्मिकत्व हो सकता है यह आध्यात्मिक है और इसका आधार होता है इसलिये पुण्यक को कभी कहा गया है इसका सूक्ष्म-से सूक्ष्म रूप अणु है और सूक्ष्म-से-सूक्ष्म रूप समस्त भौतिक विश्व रूप है जैनदर्शन के अनुसार लम्बाई, चौड़ाई, सूक्ष्मता, स्थूलता, हल्कापन और भारीपन, बन्ध, पार्ष्वय, आकार, प्रकाश तथा अन्धकार और रूप एवं छाया सभी वीर्यगतिक तत्त्व हैं जीव के पश्य का अर्थ कर्मपुण्यक से प्रभावित होता है और निर्जरा का अर्थ पुण्यक का लय है पुण्यक के इस रूप की व्याख्या करना इसलिये धार्मिक है कि जैन आचारशास्त्र का मुख्य उद्देश्य कर्मपुण्यक का लय करना है। तत्त्वार्थ के नियमों का पटोरीला से पालन करने एवं सम्यक्ज्ञान सम्यक्चर्यन तथा सम्यक्चरित्र के अनुसरण करने का

बन्ध—बन्ध का अर्थ जीव का उसी प्रकार कमपुद्गल से मिश्रित होना है जिस प्रकार दूध में पानी का मिश्रण होना जीव का कमपुद्गल से सम्मिश्र होना अर्थात् माना गया है किन्तु ऐसा होते हुए भी यह बन्ध अनन्त नहीं है व्यक्ति इस बन्ध को तोड़ सकता है और निर्जरा प्राप्त कर सकता है उत्तराध्यायन सूत्र में कहा गया है—परित्रयस्य होने के कारण साधु मेषवर्त की भाँति स्थायित्व प्राप्त कर लेता है और कर्म के उन अर्थों को मध्य कर लेता है, जो केवली में भी उपस्थित होते हैं उसके पश्चात् वह पृथक् ज्ञान भूमि तथा परम निर्जरा को प्राप्त करता है और सभी दुःखों का अन्त कर देता है यही अवस्था बन्ध से मुक्त होने की अवस्था है बन्ध चार प्रकार के माने गए हैं—(१) प्रकृति बन्ध (२) स्थितिवन्ध (३) अनुभावनन्ध (४) प्रवेशबन्ध बन्ध के ये विभिन्न वर्ग वास्तव में कमपुद्गल तथा जीव के परस्पर समुक्त होने के विभिन्न स्तर हैं प्रकृतिबन्ध का अर्थ है बन्धेबाध कर्म का स्वभाव उदाहरण—ज्ञानावरणीय कर्म की प्रकृति ज्ञान को आच्छादित करने की है इसी प्रकार दर्शनावरणीय कर्म की प्रकृति दर्शन (सामान्यज्ञान) को आच्छादित करने की है स्थितिवन्ध कमपुद्गल तथा सायुज्य (Unity) को बतलाता है अनुभावनन्ध कर्म के फल की तीव्रता और मन्दता को निरूपित करता है प्रवेशबन्ध कमपुद्गल तथा जीव के सायुज्य के ऐसे प्रकार को बतलाता है जो दूध-पानी के मिश्रण की भाँति हो सकता है

आसव—आसव जीव का वह ब्यापक गुण है जो कर्म को आकर्षित करता है इसे आसव का वह विकार एव माना कहा गया है जो द्रुम तथा अद्रुम कमपुद्गल तथा जीव को अपनी ओर आकर्षित करता है और जो उसे जीव में विलीन कर देता है आसव कर्म की जीव में आगति अथवा अन्तर की ओर प्रवाह है आसव की परिभाषा देते हुए श्रीमत्पंचन तादृ ने लिखा है—*Astava is the influx of the Karma particles into the Soul, or it may be said as the acquirement by the soul of the fine Karma matter from without* अर्थात् आसव कर्म पुद्गल का जीव में प्रवाह है अथवा उसे जीव के द्वारा बाहर से सूक्ष्म कमपुद्गल को ग्रहण करने की समता कहा जा सकता है आसव को प्रायः दो वर्गों में विभक्त किया जाता है (१) भावजासव अथवा अन्तरात्मक प्रवाह (२) इन्द्रियासव अथवा विषयात्मक प्रवाह

भाज-आसव का प्रवाह वह मासिक अवस्था अथवा परिवर्तन है जो जीव को इस प्रकार आकर्षक बना देता है मातों यह शुद्ध की भाँति कमपुद्गल को ग्रहण करने की समता प्राप्त कर लेता है इन्द्र-आसव का अर्थ वह कमपुद्गल है जो जीव के द्वारा आकर्षित किया जाता है और संचित किया जाता है

आस्रवा की एव और प्रकार की व्याख्या भी की गई है इस दृष्टि से उनकी एक असाध्य की उन मोरियों से तुलना की गई है जिनके द्वारा जल अन्तर की ओर प्रवाहित होता है इस दृष्टि से विन्मिश्रित पाँच प्रकार के आसव माने गए हैं—(१) मिथ्यात्व (२) अविदित (३) प्रमाद (४) वधाय (५) योग

मिथ्यात्व का अर्थ आधारभूत सत्ता के प्रति विपरीत चारणा एव मिथ्या चारणा रखना है अविदित का अर्थ त्याग के विपरीत भ्रम है प्रमाद का अर्थ सत् कर्म के प्रति आसक्त्य है वधाय का अर्थ राग-द्वेष का उत्पन्न होना तथा प्रभाव छोटी हानि है और योग का अर्थ शरीर मन तथा बचन की त्रिधा है योग को भी दो अर्थ वर्गों में विभक्त किया गया है बिम्ब द्रुम योग तथा अद्रुम योग कहा गया है द्रुम योग पुष्पबन्ध को उत्पन्न करता है और अद्रुम योग पाप बन्ध को गुन दाय आगुन पुष्प का संचय करने वाला है और कमपुद्गल के बन्ध का कारण है जीव को निर्जरा की ओर अन्तर से जाता है या तो जीव दर्शन में आसना की बहुत बड़ी सुविधा हो गई है किन्तु ग्रन्थ सब आस्रवा को ऊपर दिये गये पाँच आस्रवा के अन्तर्गत किया जा सकता है

संवर—आस्रव को बन्ध का कारण माना गया है जैनदर्शन का मुख्य उद्देश्य बन्ध से पूर्णतया मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति है इसलिये अन्तर्गत की दृष्टि से संवर अधिक महत्त्वपूर्ण तत्त्व बन्ध है जो कर्म को प्रारम्भ से मध्य कर देता है इसी महत्त्वपूर्ण तत्त्व को जैनवाद में संवर कहा गया है क्योंकि आस्रव जीव के आन्तरिक रूप तक उगरी स्थान तथा निहित निम्न गता का आच्छादित करना है इसलिये संवर बहु तत्त्व है जो आस्रव का विरोधी है और जीव की आन्तरिक

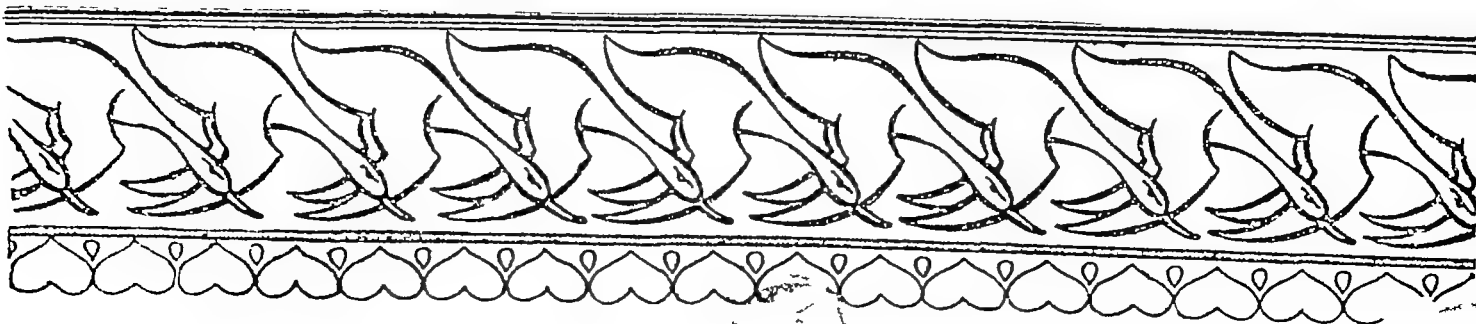

उद्देव्य कर्मपुद्गल से निवृत्ति प्राप्त करना है आकाश को भी जैनदर्शन में सर्वव्यापी द्रव्य स्वीकार किया गया है, आकाश के दो भाग हैं, लोकाकाश तथा अलोकाकाश लोकाकाश, आकाश का वह भाग है जिसमें धर्म, अधर्म, पुद्गल जीव तथा काल स्थित होते हैं अलोकाकाश वह (शून्य) द्रव्य है, जो लोकाकाश से परे है और जिसमें उपरोक्त पांचो द्रव्य नहीं हैं अलोकाकाश में धर्म, अधर्म न होने के कारण किसी प्रकार की गति या स्थिति नहीं होती है

जैनदर्शन में काल भी ऐसा द्रव्य स्वीकार किया गया है, जो पुद्गल तथा जीव के परिवर्तन का आधार है हमें यह देखना है कि आकाश के लोक भाग में धर्म अधर्म पुद्गल तथा जीव होते हैं पुद्गल और जीव गति और स्थिति से प्रभावित होते हैं पुद्गल जीव को बन्ध में डाल देता है और जीव अपने आपको पुद्गल से मुक्त करके निर्जरा एवं जीवनमुक्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता है किन्तु इस प्रकार पुद्गल से निवृत्त होने की प्रक्रिया में, जीव अनेक परिवर्तनों से गुजरता है पुद्गल में भी सूक्ष्मसे स्थूल बनने में परिवर्तन होते हैं पुद्गल तथा जीव का यह परिवर्तन, जो कि इन दोनों के विकास का कारण है, काल तत्त्व पर आधारित है

पुण्य—पुण्य का अर्थ शुभ कार्य माना जाता है जैनदर्शन में भी पुण्य की यही परिभाषा स्वीकार की जाती है किन्तु पुण्य के दो अंग हैं क्रियात्मक दृष्टि से तो पुण्य एक शुभ कर्म है, जो जीव द्वारा किया जाता है यदि शुभकर्म का अर्थ वह कर्म-पुद्गल हो जो जीव द्वारा संचित किया जाता है और जिसका आगामी काल में भोग किया जाता है, तो हम पुण्य के पौद्गलिक अंग की ओर सकेत कर रहे होते हैं वास्तव में पुण्य एक प्रवृत्ति भी है और सस्कार भी यहाँ पर प्रवृत्ति का अर्थ क्रियाशीलता और सस्कार का अर्थ कर्मपुद्गल है जो क्रियाएँ शुभ सस्कारों को संचित करने में सहायता देती हैं वे पुण्य कहलाती हैं जैनदर्शन के अनुसार नौ प्रकार के पुण्य स्वीकार किये गये हैं—(१) अन्नपुण्य (२) पान-पुण्य (३) वस्त्रपुण्य (४) लयनपुण्य (५) शयनपुण्य (६) मनपुण्य (७) शरीरपुण्य (८) वचन पुण्य (९) नमस्कार-पुण्य अन्नपुण्य का अर्थ किसी ऐसे भूखे या दरिद्र या अकिंचन तपस्वी को भोजन देना है जो उसका पात्र है इसी प्रकार पानपुण्य का अर्थ किसी प्यास व्यक्तियों की प्यास को बुझाना है वस्त्रपुण्य का अर्थ उन लोगों को वस्त्र दान देना जिन्हें शरीर को ढकने के लिये आवश्यकता है जैनदर्शन के अनुसार यद्यपि अन्न, जल और वस्त्र का दान किसी भी सुपात्र व्यक्ति को दिया जा सकता है, तथापि ये तीनों सयमशील महाव्रती साधुओं के प्रति किये जाय तो उनका महत्त्व और भी अधिक हो जाता है लयन तथा शयन पुण्यों का अर्थ ठहरने का स्थान तथा शयन के लिये पट्टा आदि देना है मनपुण्य शरीर पुण्य तथा वचन पुण्य का अर्थ शरीर मन और वाणी का इस प्रकार प्रयोग करना है कि व्यक्ति हर प्रकार की हिंसा से बचे और दूसरों को धर्म तथा नैतिकता की ओर आकर्षित करे नमस्कारपुण्य का अर्थ गुणी जनो को श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना है

पाप—जैनदृष्टिकोण के अनुसार पाप का अर्थ राग द्वेष आदि भावों से प्रभावित होकर निकृष्ट कर्म करना है यह वास्तव में मनुष्य की नीच प्रवृत्तियों का उसकी शुभ प्रवृत्तियों के विरुद्ध आन्दोलन है जैनदर्शन के अनुसार निम्नलिखित अठारह पाप माने गये हैं— (१) प्राणवध अथवा जीवहिंसा जिसका अर्थ किसी भी जीवधारी को अथवा उसकी जीवनशक्ति को क्षति पहुँचाना है (२) असत्य अथवा मृषावाद अर्थात् असत्य बोलना (३) अदत्तादान पाप अथवा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से चोरी करना (४) अब्रह्मचर्य पाप जिसका अर्थ मन अथवा शरीर द्वारा कामवृत्ति की तृप्ति करना है, (५) परिग्रह पाप, जिसका अर्थ अपनी सम्पत्ति में आसक्ति है (६) क्रोधपाप (७) मान पाप अर्थात् अहंकार (८) माया पाप अथवा छल-कपट (९) लोभपाप अथवा लालच करना (१०) रागपाप अथवा आसक्ति (११) द्वेषपाप, जिसका अर्थ किसी भी जीव के प्रति घृणा रखना है (१२) क्लेश पाप अथवा कलह (१३) अभ्याख्यान पाप, जिसका अर्थ किसी व्यक्ति का अपमान करने के लिये अपवाद फैलाना है (१४) पैशून्य पाप, जिसका अर्थ चुगलखोरी है (१५) पर-परिवाद पाप, जिसका अर्थ दूसरों की निन्दा अथवा उनके दोषों पर बल देना है (१६) रति-अरति पाप, जिसका अर्थ सयम में अरुचि और विषयभोग आदि में रुचि है (१७) मायामृपा पाप, जिसका अर्थ औचित्य और सद्गुण के आवरण में अनुचित तथा दूषित कर्म करना है (१८) मिथ्यादर्शनशल्य पाप जिसका अर्थ अमत् को सत् स्वीकार करना है

सत्ता की स्थापना करता है सवर के द्वारा आस्रव रूपी कर्मपुद्गल के प्रवाह को रोक दिया जाता है सवर का अर्थ जीव के उन नियमों का अपनाना तथा तपश्चर्या करना है, जो जीव को आस्रवों में मुक्त करे और नवीन कर्म-बन्धन का अंत कर दे निम्नलिखित पांच मुख्य सवर उल्लेखनीय हैं—(१) सम्यक्त्व अथवा आधारभूत सत्ता में दृढ विश्वास (२) विरति अथवा अनासक्ति (३) अप्रमाद अथवा सावधानी (४) अकषाय अथवा क्रोधादि विकारों से निवृत्ति (५) अयोग अथवा शरीर, मन और वाणी की क्रियाओं से मुक्ति

ये पञ्चविध सवर जीव का अन्तरात्मक परिवर्तन कर देते हैं जैन शास्त्रों में इन सवरों की भी विस्तृत सूचियाँ दी गई हैं और ५७ सवर सबंधी नियम निर्धारित किये गये हैं ५७ नियम निम्नलिखित रूप में संक्षेप में बताए जा सकते हैं (क) पांच समितियाँ (ख) तीन गुप्तियाँ (ग) दस यतिधर्म (घ) वारह भावनाएँ (ङ) बाईस परीषद् और (च) पांच चारित्र

इन ५७ नियमों की व्याख्या का हमारे विषय से विशेष संबंध नहीं है, क्योंकि ये सभी सवर विशेषतया साधुओं के व्यवहार से सम्बन्ध रखते हैं यहाँ पर इतना कह देना पर्याप्त है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन पांच महाव्रतों का अनुसरण करने से और इन्हें किसी भी प्रकार भंग न होने देने से जीव कर्म के प्रभाव से मुक्त हो जाता है, और जब उसके कर्मों का क्षय हो जाता है, तो उसे मुक्त अवस्था की प्राप्ति होती है

निर्जरा—निर्जरा का अर्थ जीव की वह अवस्था है जिसमें कर्मपुद्गल का आंशिक क्षय हो जाता है निर्जरा को स्पष्ट करने के लिये निम्नलिखित तीन उदाहरण उपयोगी सिद्ध होते हैं—(१) जिस प्रकार जलाशय का गन्दा पानी मोरियों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जब कर्म रूपी पानी आध्यात्मिक शासन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो व्यक्ति निर्जरा प्राप्त करता है (२) जिस प्रकार घर से झाड़ू के द्वारा कूड़ा-कंकट बाहर निकाल दिया जाता है, उसी प्रकार जब कर्म रूपी पानी आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, तो व्यक्ति निर्जरा प्राप्त करता है (३) जिस प्रकार नाव में एकत्रित जल को हाथों से बाहर फेंक दिया जाता है, उसी प्रकार आत्मा में संचित कर्मों को बाहर निकाल देना निर्जरा है

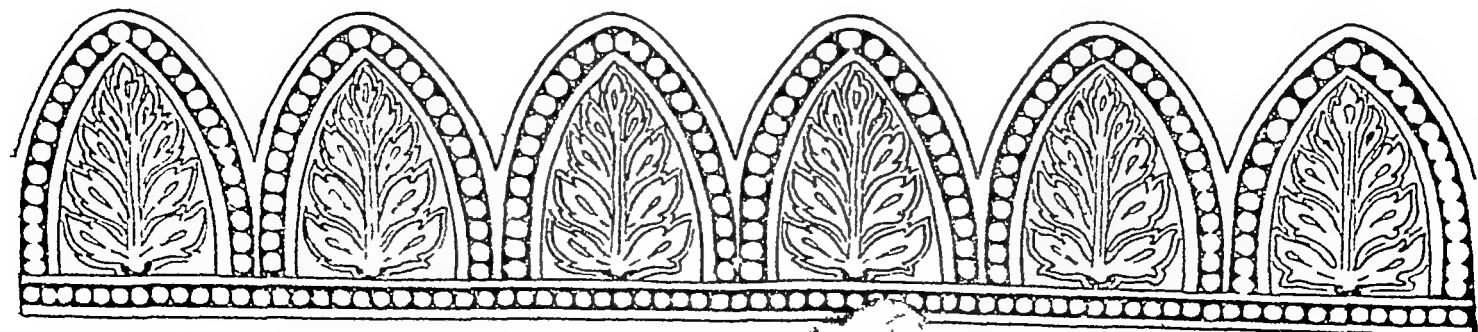
मोक्ष—मोक्ष निःसंदेह जीव की कर्मपुद्गल से पूर्ण रूप से निवृत्ति है हम ने यह पहले ही बतलाया है कि चार प्रकार के बन्धों के द्वारा जीव कर्मपुद्गल से जुड़ा रहता है यद्यपि हमने बन्ध की व्याख्या ऊपर की है, तथापि मोक्ष की धारणा को उदाहरणों द्वारा अधिक स्पष्ट करने के लिये बन्ध के निम्नलिखित तीन उदाहरण देना आवश्यक है

(१) जिस प्रकार दूध और मक्खन एक दूसरे में ओतप्रोत होते हैं उसी प्रकार जीव और कर्म बन्ध द्वारा एक दूसरे में विलीन होते हैं

(२) जिस प्रकार धातु और मिट्टी एक दूसरे में विलीन होते हैं, उसी प्रकार आत्मा और कर्म बन्ध द्वारा एक दूसरे में जुड़े होते हैं

(३) जिस प्रकार तिल और तेल एक दूसरे में ओतप्रोत होते हैं उसी प्रकार बन्ध द्वारा जीव और कर्म एक दूसरे में समाविष्ट होते हैं

क्योंकि मोक्ष की अवस्था हर प्रकार के कर्म से जीव की पूर्ण निवृत्ति है, इसलिए निम्नलिखित उदाहरणों द्वारा मोक्ष की उचित व्यवस्था की जा सकती है—(१) जिस प्रकार तेल को कोल्हू के द्वारा तिल से निकाल लिया जाता है, उसी प्रकार जब आत्मसंयम और तपश्चर्या के द्वारा जीव को कर्म से पृथक् कर दिया जाता है, मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करता है (२) जिस प्रकार मक्खन को विलोने के द्वारा छाछ से पृथक् कर दिया जाता है उसी प्रकार जब जीव को तपश्चर्या और आत्मसंयम द्वारा कर्म से पृथक् कर दिया जाता है, तो मोक्ष प्राप्त करता है

मनुष्य को पूर्णता तथा सम्पूर्णता प्राप्त करने के योग्य बनाती है एवं उसे मोक्ष की अनुभूति कराती है। केवल ऐसी मोक्ष की धारणा के द्वारा ही आकार तथा सामग्री सत् तथा असत् शुभ तथा अशुभ तर्क तथा सुख सामाजिक तथा व्यक्तिगत कल्याण के विरोध को दूर किया जा सकता है। नैतिकता के आवर्ध के रूप में मोक्ष हमें आकार तथा सामग्री तक तथा मुक्त देता है। इस प्रकार जैनवाद के अनुसार मोक्ष ही एक मात्र नैतिक आवर्ध है। इस दृष्टिकोण को सामने रखते हुए हमें जैन आचारशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए।

सम्प्राप्ती धर्मवा साधु की आचार-सोमांसा

जैनसिद्धांत के अनुसार अहिंसा शरय अस्तेय ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह इन पाँच महाव्रतों का अनुसरण करना मोक्ष का साधन है। जैनधर्म में इन्हीं पाँच नियमों को सामुद्रा के आचार के आधारभूत नियमों के रूप में स्वीकार किया गया है। अहिंसा का अर्थ हर प्रकार की हिंसा से बचना है। चाहे वह हिंसा सूक्ष्म से सूक्ष्म अदृश्य जीवों की हो। चाहे वह पशुओं की हो और चाहे मनुष्यों की। हिंसा का अर्थ केवल शरीर द्वारा हिंसा करना ही नहीं है। अपितु मन और वचन द्वारा भी हिंसा करना है। जब जैन साधु अहिंसा का पालन करता है वह हर प्रकार से यही चेष्टा करता है कि इस महाव्रत का यथासम्भव निरपेक्ष रूप से अनुसरण करे और मन वचन तथा काया से किसी भी जीवव्यती को दुःख न दे। यह तीन प्रकार की अहिंसा तीन गुणितियों पर आधारित मानी जाती है। दूसरे चरणों में मन वचन तथा कर्म द्वारा महाव्रतों के पालन करने को तीन गुणितियाँ कहा गया है। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि सभी महाव्रतों का पूरा आचार अहिंसा महाव्रत है। इन अहिंसा का निरपवाद अनुसरण करने के लिये ही अन्य चारित्र्य संबंधी नियमों को स्वीकार किया गया है। सत्य बोधना इसलिये आवश्यक है कि किसी के प्रति भूत बोधने से उस व्यक्ति को कम से कम मानसिक आघात अवश्य पहुँचता है। यदि कोई व्यक्ति सत्य को अवहेलना करके केवल अहिंसा को अपनाये की चेष्टा करे तो वह कदापि ऐसा नहीं कर सकता। असत्य बोध कर हम नि संदेह वचन द्वारा हिंसा करते हैं और दूसरे व्यक्ति के मन को दुःखी करते हैं। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की संपत्ति को चुराना एवं वीचरे महाव्रत को मग करना हिंसा है। जिस व्यक्ति की संपत्ति चुराई जाती है नि संदेह उसको मानसिक आघात पहुँचता है। अतः अस्तेय भी अहिंसा पर आधारित है। आपु विन विमान भी इन दृष्टिकोण को ध्यान रखता है कि ब्रह्मचर्य पर न चलने से अर्थात् माया की दृष्टि से असत्य जीवों की हिंसा होती है। अतः ब्रह्मचर्य अहिंसा को ध्यान करने का साधन है। अपरिग्रह का अर्थ आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति न रखना है। यह स्पष्ट है कि जो व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन-सम्पत्ति आदि रखता है वह नि संदेह उन निषेधों और भुजा को जीवन की आवश्यकताओं से वंचित रख रहा है। जिसकी रक्षा करने के लिये अतिरिक्त धन और धान्य का अनुपयोग किया जा सकता है। अतः अपरिग्रह का अनुसरण करना अहिंसारम्य जीवन को ध्यान करना है।

सामुद्रा का आधार पूर्णतया अहिंसारम्य माना गया है। इसलिये प्रत्येक जैन साधु को पाँच महाव्रतों और तीन गुणितियों के साथ साथ निम्नलिखित पाँच समिधियाँ का भी अनुसरण करना पड़ता है। — (१) दीर्घासमिति—अर्थात् जीवों की हिंसा से बचने के लिये नाशपात्री से बचना। (२) आवागमिति—वचन द्वारा हिंसा से बचने के लिये माया पर नियंत्रण रखना। (३) गणनाममिति—साधु द्वारा भोजन तथा जल का शावपात्री से निरोधन किया जाना और वह निमित्त करना कि जो अन्न तथा जल उसे दिया जा रहा है वह उसी के लिये तो प्रस्तुत नहीं किया गया। (४) आशान निरोधनमिति—सूक्ष्म जीवों का आघात न पहुँचाने की दृष्टि से नित्य की आवश्यकता वस्तुओं को सावधानी से प्रयाग में मानना। (५) गच्छाननिवा-नमिति—अनावश्यक वस्तुओं को नाशपात्री से विनश्वित करना।

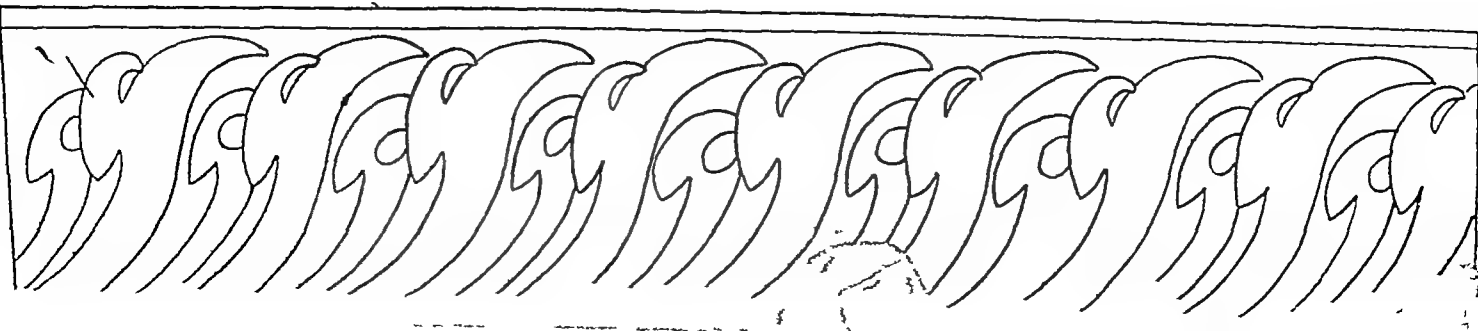
ये पाँच समिधियाँ साधु को अहिंसा का मार्ग पर चलने में सहायता देती हैं और यह प्रमाणित करती हैं कि साधु का जीवन हम प्रकार से एक सत्यता का जीवन होना चाहिए। साधु आचार को यह सत्यता इतिव्य आवश्यक है कि हमें के द्वारा यह हम प्रकार का रास रूप में मुक्त हो सकता है। जब तक साधु सगार के देश में उत्तर उल्लंघन कर निरोधन का जीवन का जीवन नहीं करना तब तक वह साधु प्रमाण नहीं कर सकता। साधारणतया अहिंसा का अर्थ आवश्यकताओं की रक्षा भी माना जाता है। यही कारण है कि अधिपन्न जैन गुरुग्य अथवा पारर पतिव्या का दाता शास्त्रे

मोक्ष को ही एक मात्र पुरुषार्थ मानता है और मोक्ष की यह तत्त्वात्मक धारणा ही उसे पाश्चात्य आचारशास्त्र के सिद्धान्तों की अपेक्षा उत्कृष्ट प्रमाणित करती है

जैनवाद के अनुसार मोक्ष की धारणा एक ऐसा श्रमूर्त आदर्श नहीं है, जो कि मनुष्यों को केवल इच्छाओं का अन्त करने की आज्ञा दे, और न ही वह पश्चिमी सुखवाद की भाँति इच्छाओं की निरकुश तृप्ति को वाछनीय स्वीकार करता है जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तो व्यक्ति अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख, अनन्त दर्शन और अनन्त वीर्य प्राप्त करने के कारण पूर्णत्व का अनुभव करता है और उसकी इच्छाएँ स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं इस प्रकार शाश्वत और व्यापक आत्मानुभूति में कान्ट द्वारा प्रस्तुत तर्कात्मक आकार तथा पश्चिमी सुखवाद द्वारा प्रतिपादित सुख की भौतिक सामग्री दोनों सम्मिलित होते हैं मोक्ष नि सन्देह एक तर्कात्मक एवं प्रत्ययात्मक धारणा है और साधारण दृष्टि से भौतिक नहीं कहा जा सकता, किन्तु इसके साथ ही साथ मोक्ष की अनुभूति, जिसका अर्थ आत्मानुभूति है, नैतिकता को विश्व-व्यापी आत्मा से सम्बन्धित करती है और इस व्यापक आत्मानुभूति में तर्क तथा सुख दोनों का समन्वय हो जाता है

यह सत्य है कि एक पूर्ण नैतिक सिद्धांत के लिये एक ऐसी तत्त्वात्मक धारणा की आवश्यकता है, जो आदर्श होते हुए भी वास्तव में अनुभूत किया जा सके और जो व्यापक होते हुए भी अन्तरात्मक हो यद्यपि कान्ट ने सद्गुण के आन्तरिक अंग पर बल दिया है, तथापि उसने एक बाहरी ईश्वर की मान्यता को अपने नैतिक सिद्धांत को पूर्ण बनाने के लिये ही स्वीकार किया है कान्ट एक व्यापक दृष्टिकोण को ही आदर्श दृष्टिकोण मानता है और कहता है कि हमें अपने आपको तथा अन्य मनुष्यों को कदापि साधन न मान कर स्वलक्ष्य-साध्य ही स्वीकार करना चाहिए वह एक उद्देश्यात्मक साम्राज्य स्थापित करने की चेष्टा करता है, यद्यपि उसका यह उद्देश्यवाद कुछ अस्पष्ट है तथापि कान्ट की धारणा है कि सदाचार तथा सुख दोनों मिल कर पूर्ण शुभ का निर्माण करते हैं, तथापि वह यह स्पष्ट नहीं करता कि इन दोनों का परस्पर समन्वय कैसे किया जा सकता है ? इस जटिल समस्या को सुलझाने के लिये वह सर्वज्ञ और सर्व-शक्तिमान् ईश्वर की धारणा को स्वीकार करता है, जो प्रत्येक व्यक्ति को उसके सदाचार के अनुरूप सुख प्रदान करने वाला है यह एक विचित्र बात है कि वह कान्ट, जो उद्देश्यात्मक साम्राज्य का समर्थक है और जो इस बात पर बल देता है कि मनुष्य स्वलक्ष्य है, वह स्वयं ईश्वर को सदाचार तथा सुख के समन्वय के उद्देश्य की पूर्ति के लिये साधन मात्र स्वीकार करता है कान्ट मनुष्य को स्वलक्ष्य मानते हुए भी सदाचार के आत्मसंगत सिद्धांत को इसलिये संगत प्रमाणित नहीं कर सका क्योंकि वह आत्मानुभूति के सिद्धांत से अनभिज्ञ था, वह मोक्ष की धारणा का ज्ञान नहीं रखता था पश्चिमीय नैतिक सिद्धांत, नैतिकता को सापेक्ष स्वीकार करते हैं और उसे एक विरोधाभास मानते हैं ब्रैंडले ने अपनी पुस्तक 'नैतिक अध्ययन' (Ethical Studies) में लिखा है 'नैतिकता में विरोधाभास तो है ही, वह हमें उस वस्तु को अनुभूत करने का आदेश देती है जिसकी (पूर्ण) अनुभूति कदापि नहीं हो सकती और यदि उसकी अनुभूति हो जाय तो वह स्वयं नष्ट हो जाती है कोई भी व्यक्ति कभी भी पूर्णतया नैतिक नहीं रहा है और न भविष्य में हो सकता है जहाँ पर अपूर्णता नहीं है, वहाँ पर कोई नैतिक औचित्य नहीं हो सकता नैतिक औचित्य एक विरोधाभास है' क्योंकि मोक्ष की प्राप्ति की धारणा पाश्चात्य विचारकों को ज्ञात नहीं है, इसलिये वे इस तथ्य से अनभिज्ञ हैं कि नैतिकता के विरोधाभास को ऐसे स्तर पर पार किया जा सकता है, जो कि तर्क और बुद्धि से ऊँचा स्तर है कान्ट तत्त्वात्मक दृष्टि से तो अनुभवातीत सिद्धांत प्रस्तुत करता है किन्तु वह अनुभवातीत नैतिक सिद्धांत (Transcendentalism in Ethics) प्रस्तुत नहीं कर सका यही कारण है कि उसे धर्मवाद का आश्रय लेना पड़ा और बाह्यात्मक तथा वैयक्तिक ईश्वर की धारणा को स्वीकार करना पड़ा जैनवाद मनुष्य के विरोधाभास और उसकी अपूर्णता से सन्तुष्ट नहीं रहता उसके अनुसार मनुष्य स्वभाव से विरोधाभास से परे है और उसमें पूर्णत्व निहित है उसके जीवन का उद्देश्य नैतिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन के द्वारा इस अव्यक्त पूर्णत्व को व्यक्त करना है मनुष्य में विरोधाभास नहीं है हमें ऐसी नैतिकता को स्वीकार ही नहीं करना चाहिए, जो एक विरोधाभास हो ब्रैंडले ने स्वयं स्वीकार किया है "मनुष्य विरोधाभास से कुछ अधिक है" मेरी यह धारणा है कि यह आधिक्य वह आध्यात्मिक क्षमता है, जो

की रक्षा करता है उसकी सराहना की जा सकती है किन्तु यदि मोक्ष के स्थान पर दया को कर्म का प्रकर माना जाय तो ऐसा कर्म आध्यात्मिक दृष्टि से अनुचित होगा दया से प्रेरित होकर प्राण की रक्षा अहिंसा के अतिरिक्त अन्य साधनों से भी की जा सकती है ऐसी अवस्था में दया को मोक्ष के लिए उपयोगी नहीं माना जा सकता क्योंकि साधु न तो घन रह सकता है और न किसी अन्य व्यक्ति को घन वे सकता है यदि घन के स्थान पर व्याघ्र को सम्मान-पुष्प कर उसके मन को परिपक्व कर दिया जाय तो यह कर्म आत्मा की रक्षा से प्रेरित होने के कारण मोक्ष-धर्म समझा जायेगा यद्यपि इसमें प्राणी की रक्षा स्वतः ही हो जायेगी इससे यह प्रतीत होता है कि केवल व्याघ्र और और अनुभवातीत दृष्टि से ही आत्मा की रक्षा की जाय की रक्षा की अपेक्षा उत्कृष्ट माना जा सकता है

यहाँ पर स्मरण रखना चाहिये कि 'बह' एक साधु-आचार का सम्बन्ध है कुछ सीमा तक प्राण रक्षा की ओर तटस्थता को धर्म स्वीकार किया जा सकता है क्योंकि साधु मुमुक्षु होता है उसे शुभ अशुभ से ऊपर उठना पड़ता है और अहिंसा का पालन करते समय जीवों के प्रति तनिक मात्र रोग-द्वेष से भी मुक्त रहना पड़ता है शुभ तथा अशुभ कर्मों को जैन दर्शन में बन्ध माना गया है जैनदर्शन के विख्यात विद्वान् श्री ए एन उपगुप्ते ने लिखा है 'शुभ तथा अशुभ कर्मों को जोड़े तथा सोने की हथकरिया से उपमा दी जा सकती है मोक्ष प्राप्त करने के लिये इन दोनों से मुक्त होना चाहिये यह आवश्यक है कि आसक्ति को त्याग दिया जाय और व्यक्ति अपनी विषुद्ध आत्मा में ही स्थित होजाय अन्यथा समस्त उपसर्गों और धार्मिक कर्म निरर्थक हैं किन्तु तेरापणी इस तटस्थता पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं और प्राणरक्षा को केवल व्यावहारिक दया स्वीकार करते हैं इस कर्तव्य को केवल व्यावहारिक कर्तव्य कह कर और उसका उत्तरदायित्व गृहस्थों पर छोड़ कर तेरापणी आध्यात्मिक तटस्थता पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं वे इस बात को भूल जाते हैं कि प्राणरक्षा करते समय भी एक साधु तटस्थ रह सकता है और इस प्रकार प्राणरक्षा भी आत्मा की रक्षा की भाँति आध्यात्मिक दया हो सकती है विशेष कर साधु के लिए यह अनिवार्य नहीं है कि वह प्राणियों की रक्षा करते समय उनके प्रति राग अक्षया आसक्ति रखे आध्यात्मिक आदर्श पर चलते हुए भी और प्राणों की रक्षा करते हुए पूजा दाय नय आदि च निवृत्ति की प्राप्ति की जा सकती है

ऐसा आदर्श हमें भगवद्गीता की स्थितप्रज्ञ की धारणा में मिलता है भगवद्गीता के अनुसार स्थितप्रज्ञ बड़ी है जो दुर्गों का अनुभव करते समय उद्वेग रहित है जो सुख का अनुभव करते समय अभिमान एवं आरमप्रसङ्ग से रहित है और जिसके मन शोक आदि नष्ट हो गए हैं एक साधु को भी बुद्ध-बुद्ध का अनुभव करना पड़ता है क्योंकि ये अनुभव उसके पूर्ण जगत् का फल होते हैं किन्तु उत्तम और गृहस्थ में अन्तर होता है कि गृहस्थ भावावेश से असंतुष्टि अवस्था में होता है जब कि साधु स्थितप्रज्ञ होने के कारण शांत होता है वह न किसी व्यक्ति से प्रसन्न होता है न अप्रसन्न शुभ अशुभ वस्तुओं के प्रति वह अनासक्त और तटस्थ रहता है भगवद्गीता का यह आदर्श जैन साधु के आदर्श के सदृश है बुद्धबुद्धार्थ के शब्दों में—'आज्ञाती के लिये कर्म बन्ध का कारण बनता है जब कि ज्ञानी आध्यात्मिक होने के कारण उस समय हस्तक एवं सारिण होता है, जब कि वह कर्म के फल को भोगता है वह साधु जो जीवित प्राणियों की रक्षा करते समय आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भावशून्य होता है और जिसका दृष्टिकोण बिस्वावीत होता है कदापि कर्म से आसक्त नहीं हो सकता और न ही उसका कर्म बन्ध को उत्पन्न कर सकता है

स्थितप्रज्ञ की यह धारणा जैन धारणा के विपरीत नहीं है बुद्धबुद्धार्थ ने प्राणी की जो धारणा प्रस्तुत की है वह स्थितप्रज्ञ की धारणा के सदृश है बुद्धबुद्धार्थ ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि ज्ञानी को अपनी आत्मा में ही स्थित रहना चाहिये और यह आत्मस्थिति ही उस आनन्द होती है इसी आत्मानुभूति के लिए ही अनासक्त रहना आवश्यक है बुद्धबुद्धार्थ ने प्रबन्धनसार में इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए स्पष्ट रूप से लिखा है—'परमाणु के बराबर तनिसमान आशयिन भी आत्मानुभूति के लिए महान् आपत्ति का कारण है, यद्यपि किसी व्यक्ति ने न भी आत्मा को बटुल्य भी मनो न कर लिया हो व्यक्ति का अपनी आत्मा में निधीन हो कर आत्मस्थित रहना चाहिए यथार्थ आत्मा ही ज्ञान का अणुर है इस प्रकार सन्तुष्ट रहना ही उत्कृष्ट एवं परम सुख है भगवद्गीता के दूरे

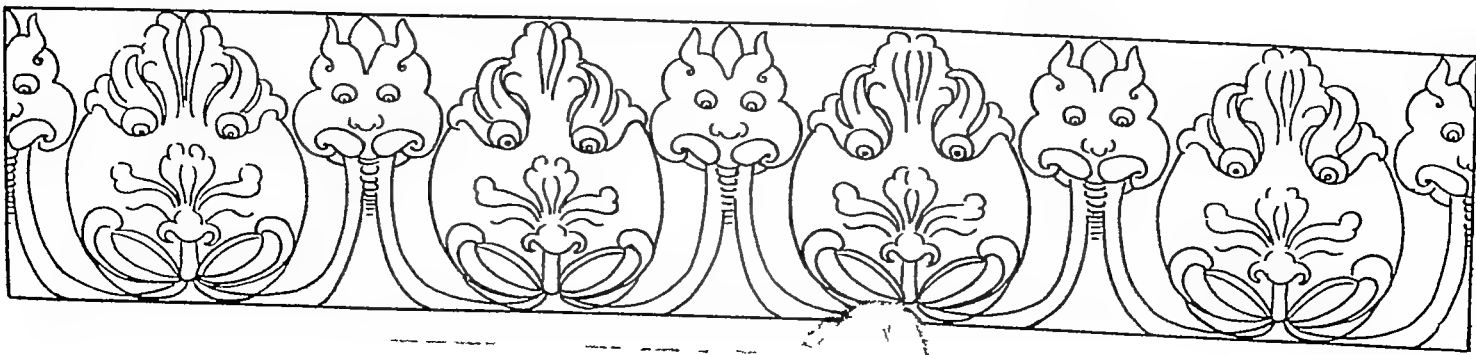
हैं और बीमार पशु-पक्षियों के लिये चिकित्सालय आदि बनवाते हैं इस प्रकार दया को अहिंसा के समकक्ष स्वीकार किया जाता है किन्तु जैनवाद में श्वेताम्बर सम्प्रदाय में “तेरापन्थ” नाम का मत अहिंसा की विचित्र व्याख्या करता है और उसे जीवन की रक्षा से पृथक् मानता है अहिंसा की इस परिभाषा का निष्पक्ष विश्लेषण करना आवश्यक है, क्योंकि अहिंसा ही जैन नैतिकता का आदर्श है जहाँ तक साधु-आचार का सम्बन्ध है निरपेक्ष दृष्टि पर आधारित अहिंसा की व्याख्या विशेष महत्त्व रखती है

निरपेक्ष दृष्टि से जो अहिंसा की व्याख्या की जाती है, वह निःसंदेह जनसाधारण की परिधि से बाहर है और उसके अनुसार साधारण हिंसा और अनिवार्य हिंसा में कोई भेद नहीं है इस दृष्टि से हिंसा हर अवस्था में और हर समय पर हिंसा ही है यदि एक बार हम सूक्ष्म जीवों के अस्तित्व को स्वीकार कर लेते हैं तो कोई कारण नहीं कि कुछ मानवीय जीवों की रक्षा करने के लिये अनन्त सूक्ष्म जीवों की हिंसा को आध्यात्मिक दृष्टि से अनैतिक न समझा जाय इस बात को तो स्वीकार किया जा सकता है कि इस प्रकार की निरपेक्ष अहिंसा का पालन करना एक बुद्धिमान् मनुष्य के लिये इस-लिए असम्भव है कि वह सूक्ष्म जीवों के सहार के बिना अपने आपको जीवित नहीं रख सकता किन्तु तत्त्वात्मक आधार पर इस प्रकार की सापेक्ष हिंसा को अहिंसा कहना और ऐसे कर्म को मोक्ष की दृष्टि से सगत स्वीकार करना भी एक भूल है तेरापन्थियों की यह धारणा है कि मनुष्य विवश होकर सापेक्ष अहिंसा के मार्ग को अपनाता है और उसका ऐसा करना मोक्ष मार्ग के अनुकूल नहीं कहा जा सकता उनकी यह धारणा है कि आध्यात्मिक जीवन में तथा व्यावहारिक जीवन में भेद है मनुष्य को यह स्वीकार करना चाहिए कि वह निर्बल है और वह हर समय आध्यात्मिक नैतिकता का पालन नहीं कर सकता निरपेक्ष अहिंसा, जो कि सूक्ष्म तथा स्थूल हर प्रकार के जीवों की हिंसा को समान रूप से अनैतिक मानती है, साधुजीवन का ही आदर्श बन सकती है अहिंसा की यह धारणा तेरापन्थ के अनुसार सूक्ष्म जीवों के प्रति तथा मनुष्यों के प्रति दया के भेद को स्वीकार नहीं करती

यह तो स्वीकार किया जा सकता है कि मनुष्य निरपेक्ष रूप से अहिंसा को नहीं अपना सकता महात्मा गांधी ने भी निरपेक्ष अहिंसा के विषय में इस प्रकार के विचार प्रकट किए हैं उनके शब्दों में “निरपेक्ष एवं पूर्ण अहिंसा का अर्थ सभी जीवों के प्रति हर प्रकार की दुर्भावना से मुक्त रहना है और इसलिए उसके क्षेत्र में मानवोत्तर भयानक पशु तथा कीड़े भी सम्मिलित हो जाते हैं” एक और स्थान पर गांधीजी ने कहा है—“अहिंसा एक अत्यन्त भयानक शब्द है मनुष्य बाह्यात्मक हिंसा के बिना जीवित ही नहीं रह सकता वह खाते, पीते, बैठते, उठते समय अनायास ही किसी-न-किसी प्रकार की हिंसा करता रहता है उसी व्यक्ति को अहिंसा का पुजारी मानना चाहिए, जो इस प्रकार की हिंसा से निवृत्त होने का सतत प्रयास करता है, जिसका मन दया से पूर्ण है और जो सूक्ष्म जीवों की हिंसा की भी इच्छा नहीं करता ऐसे मनुष्य का नियन्त्रण तथा उसके हृदय की कोमलता सदैव प्रवृद्ध होते चले जायेंगे किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि कोई भी जीवित प्राणी बाह्यात्मक हिंसा से पूर्णतया मुक्त नहीं है”

महात्मा गांधी ने तो निरपेक्ष अहिंसा को असम्भव मानकर सापेक्ष अहिंसा को ही सामान्य मनुष्य के लिये आदर्श माना है उन्होंने अपने लेखों तथा भाषणों में अनेक बार यह अभिव्यक्त किया है कि उनकी अहिंसा एक विशेष अहिंसा है वह उन जीवधारियों के प्रति दया को अहिंसा नहीं मानते जो मनुष्यों का भक्षण कर जाते हैं किन्तु तेरापन्थी साधु यह मान कर चलते हैं कि विरक्त सन्यासी के लिए निरपेक्ष अहिंसा का पालन करना नितान्त आवश्यक है इसलिये वे आध्यात्मिक दृष्टि से जीवरक्षा को अहिंसा नहीं मानते उनका कहना यह है कि जीवरक्षा व्यावहारिक दृष्टि से सराहनीय मानी जा सकती है किन्तु आध्यात्मिक एवं मोक्ष की दृष्टि से उसे धर्म स्वीकार नहीं किया जा सकता है इस मत के वर्तमान आचार्य तुलसी ने दया की परिभाषा करते हुए लिखा है “दया का अर्थ अपनी तथा अन्य प्राणियों की आत्मा की अधर्म से रक्षा करना है व्यावहारिक जीवन में जीव की रक्षा को भी दया कहा जाता है”

हम यह कह सकते हैं कि जब आध्यात्मिक पूर्णता की तुलना में दया का मूल्यांकन किया जाता है तो वह अहिंसा की अपेक्षा न्यून स्तर का मूल्य प्रमाणित होती है अतः इस मत के अनुसार जो व्यक्ति दया से प्रेरित होकर दूसरे के प्राणों

तीनों नियमों को रत्नत्रयी कहा जाता है। सबप्रथम सम्मकदर्शन एवं सम्मक निष्ठा को इत्थीसिए स्थान दिया गया है कि निष्ठा व बिना न तो यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है और न सम्मक चरित्र का अनुसरण किया जा सकता है। गीता के अनुसार भी यह कहा गया है 'श्रद्धावान् सम्यक् ज्ञानं सख्यारम्भा विनश्यति' अर्थात् निष्ठा वाला व्यक्ति हो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है और सन्नेह करने वाला व्यक्ति माघ को प्राप्त होता है। सम्मक ज्ञान का आदर्श जैनग्रन्थों में प्रतिपादित उभयवर्णियों का ज्ञान है। जिनकी व्याख्या हमने ऊपर की है। सम्मक चरित्र का अर्थ उन सर्वों को जीवन में व्यवहृत करना है जिनको कि यथार्थ स्वीकार किया गया है क्योंकि अन्धकार वाचन से मुक्ति प्राप्त करने का साधन सत्तर मानता है। इत्थिए इत्थी महावर्तों का अनुसरण करना अथवा उभय पर आधारित अष्टवर्तों को जीवन में अपनाना सम्मकचरित्र माना जायगा।

हमने ऊपर जिन सप्त विवेचन में यह देखा कि जैनवाद का आधारस्वरूप अहिंसा को परम धर्म मान कर चमत्ता है और अहिंसा एक निषेधात्मक चारणा प्रतीत होती है। किन्तु जब इस महान् आदर्श को जीवन में अपनाया जाता है तो यह निषेधात्मक आदर्श से कहीं अधिक प्रमाणित होता है। इस आदर्श को निरपेक्ष रूप से जीवन में अपनाना कठिन ही नहीं अपितु व्यावहारिक दृष्टि से असम्भव प्रतीत होता है किन्तु अन्तरंग में पुण्य अहिंसाव्रति बाधित हो जाने पर अहिंसा के आचरण में भी पूर्णता आ जाती है। अतः अहिंसा का मागसरम माग नहीं अपितु एकतस्वार की धार की मति कठिन माग है। महात्मा गांधी ने भी अहिंसा की व्याख्या करते हुये अनेक बार कहा है 'यह माग निर्बल व भीरु व्यक्ति के लिए नहीं अपितु वीर और साहसी व्यक्ति के लिये निर्धारित किया गया है। जैनवाद एक ऐसा सिद्धांत है जिसने दुनों से अहिंसा के माग का अपनाया है और जो आज तक भी इस उच्च आदर्श का जीवन में अवतरित कर रहा है। अहिंसा का अर्थ न ही केवल किसी व्यक्ति का आघात न पहुँचाना है अपितु दूसरों की क्षमात्मक सेवा करना भी है। यद्यपि जैनवाद अस्मिन्मन रूप से अहिंसात्मक आदर्शों को जीवन में उतारने पर बल देता है। तथापि यह स्पष्ट है कि उसका उद्देश्य मानवमात्र का कल्याण और सामाजिक प्रगति है। जब निरव्यवस्था दृष्टि से पूँजीवाद और साम्यवाद की वसन्ती में प्रसृत है पूँजीवाद व्यक्ति को आवश्यकता से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने की आत्मा लेकर न ही केवल भोग के अवगुम को प्रोत्साहित देता है परन्तु व्यक्ति विषमताएँ उत्पन्न करने के कारण असह्य मनुष्या को भोजन में भी बाधित करता है। पूँजीवाद निःसन्नेह परोक्ष रूप से हिंसा और शोषण को प्रोत्साहित देता है। साम्यवादी हिंसा का प्रयोग करके बहुपूर्वक सम्पत्ति का वितरण करते हैं और व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्तियों का दमन करते हैं। इस पूँजीवाद और साम्यवाद के पारस्परिक मर्मों का एक मात्र विकल्प आध्यात्मिक साम्यवाद है जो निःसन्नेह जैनवाद द्वारा प्रतिपादित अहिंसात्मक माग की स्वाभाविक उत्पत्ति है। विनोबा भावे ने भारत में भूदान के यत्न में जो दैवत जाति उत्थान की है वह वास्तव में अहिंसा और अपरिग्रह के नियमों पर आधारित है।

यहाँ पर यह बताना अनुचित न होगा कि महात्मा गांधी जी ने स्वतन्त्रता-संग्राम में जिस अहिंसात्मक माग को अपनाया और जिसका अनुसरण करके उन्होंने अपने तथा अपने साथियों के उदात्त चरित्र का निर्माण किया उसकी प्रेरणा उन्हें जैनग्रन्थों में अवलम्ब प्राप्त हुई है। अहिंसा का राजनीति में अपना कर और सर्वदाह की प्रथा को सर्वप्रिय बनाकर महात्मा गांधी ने यह प्रमाणित कर दिया कि अहिंसा अष्टवर्त के रूप में करोड़ों व्यक्तियों द्वारा एक साथ व्यावहारिक जीवन में अवतरित की जा सकती है। इन अहिंसात्मक माग को अपनाना निःसन्नेह स्वतन्त्रता संग्राम में अहिंसी साहस और वीरता का नाम था, अर्थात् दण्डन से अत्याचारी को हटाना का साधन करना पड़ता था—पुरुषोत्तम दुर्ग सहन करना पड़ता था किन्तु महात्मा गांधी जी सफलता से यह प्रमाणित कर दिया है कि वैदिक सन्निधीतिक चरित्र का अर्थ अवनत है और मध्य पर आधारित अहिंसा की सदैव विजयी होती है।

अध्याय का ५५ वाँ श्लोक, जो स्थितप्रज्ञ की ऐसी व्याख्या करता है, निम्नलिखित है—

“हे अर्जुन ! जब एक व्यक्ति मन से उत्पन्न अपनी सभी इच्छाओं को त्याग देता है और जब अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा में स्थित हो कर सन्तुष्ट एवं तृप्त हो जाता है, तब वह स्थितप्रज्ञ कहलाता है”

यह आदर्श श्रीकृष्ण द्वारा अर्जुन को यह समझाने के लिए प्रतिपादित किया गया है कि यदि अर्जुन जैसा योद्धा निष्काम भाव से अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वह कर्म के बन्धन में नहीं पड़ता इसी प्रकार जैन मुमुक्षु एवं साधु भी प्राणों की रक्षा करता हुआ सन्तुलित रह सकता है और कर्म-पुद्गल में मुक्त हो सकता है साधु तथा योद्धा के कर्तव्यों में भेद अवश्य हो सकता है, किन्तु साधु आचार का मार्गदर्शन करने वाले जैन सिद्धान्त तथा योद्धा के मार्गदर्शन करने वाले भगवद्गीता के सिद्धान्त का लक्ष्य एक ही है, भगवद्गीता के अनुसार मुमुक्षु एक साधु की भाँति फल की इच्छा से रहित होकर युद्ध-क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ भी मोक्ष प्राप्त कर सकता है किन्तु जैन साधु एवं मुमुक्षु एक विरक्त की भाँति प्राणरक्षा के भौतिक फल के प्रति तटस्थ रह कर आध्यात्मिक क्षेत्र में अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसका उद्देश्य भी मोक्ष की प्राप्ति है यदि एक सैनिक द्वारा आध्यात्मिक दृष्टि से किया गया देश की रक्षा का कर्तव्य मोक्ष प्राप्त करने में सहायक हो सकता है, तो अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले साधु द्वारा तटस्थ दृष्टि से किया गया प्राणरक्षा का कर्तव्य भी अवश्य ही आध्यात्मिक माना जा सकता है तैरापथी अनासक्ति पर आवश्यकता से अधिक बल देते हुये यह भूल जाते हैं कि आत्मा की रक्षा की भाँति जीवरक्षा भी निष्काम भाव से हो सकती है

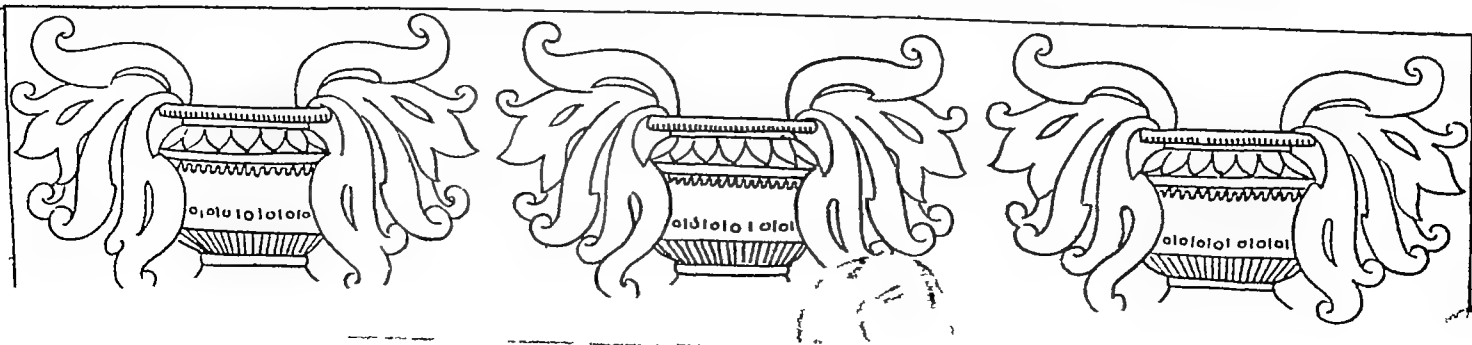
जिस प्रकार मुमुक्षु के लिए प्राणरक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल न देना इसलिए आवश्यक है कि वह कही मोक्ष के परम लक्ष्य को विस्मृत न करदे, उसी प्रकार उसके लिये आत्मा की रक्षा पर आवश्यकता से अधिक बल न देना भी इसलिये ही महत्त्वपूर्ण है कि वह कही प्राणरक्षा जैसे शुभ साधन की उपेक्षा न करदे यदि आध्यात्मिक अंग की ओर उपेक्षा प्राणरक्षा को स्वलक्ष्य मानने की भ्रान्ति उत्पन्न कर सकती है, तो प्राणरक्षा को मोक्ष का साधन न मानने की प्रवृत्ति भी मुमुक्षु में प्राणरक्षा के प्रति घृणा उत्पन्न कर सकती है यदि जीवित प्राणियों के प्रति राग, बन्ध का कारण है तो उनके प्रति घृणा भी बन्ध का ही कारण है वास्तव में ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं जैनदर्शन में आत्मा की रक्षा तथा प्राणरक्षा दोनों को प्रतिपादित किया गया है आत्मा की रक्षा नि सन्देह इस सिद्धान्त के तत्त्वात्मक लक्षण पर बल देती है, जब कि प्राणरक्षा तथा आत्मा की रक्षा दोनों ही साधु के लिये महत्त्वपूर्ण हैं और इन दोनों का समन्वय यह प्रमाणित करता है कि जैनवाद एक नैतिक तत्त्वात्मक (Ethicometaphysical) सिद्धान्त है

श्रावकाचार (Ethics for laymen)

यद्यपि जैनवाद का यह मत है कि मोक्षप्राप्ति के लिये गृहस्थ तथा वानप्रस्थ आश्रमों से गुजरना अनिवार्य नहीं है उनमें गुजरने से पूर्व ही सन्यास अपनाना आवश्यक है, तथापि एक गृहस्थ पाँच महाव्रतों का आशिक अनुसरण करके त्यागाश्रम के जीवन का अभ्यास कर सकता है सभी जैन सम्प्रदाय यह स्वीकार करते हैं कि गृहस्थियों एवं श्रावकों के लिये अगुव्रतों का अनुसरण करना भी वास्तव में त्याग के जीवन का अभ्यास करना है अगुव्रत का अर्थ महाव्रत का सूक्ष्म अंश अथवा अणु है अगुव्रत वास्तव में महाव्रतों पर आधारित सरल नियम है

इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगुव्रतों की जैनमत में जो व्याख्या की गई है उसे देखते हुए वह हमारी अनेक नैतिक और सामाजिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं ये अगुव्रत न ही केवल एक मनुष्य को आत्मशुद्धि के द्वारा आत्मानुभूति करा सकते हैं, अपितु सत्य, अहिंसा, न्याय तथा साहस पर आधारित एक दृढ़ चरित्र का निर्माण कर सकते हैं

जैनवाद के उपरोक्त अध्ययन से यह सिद्ध होता है कि इस दर्शन का विशेष लक्षण इसकी व्यावहारिकता है इसका सुनिश्चित नैतिक अनुशासन व्यक्ति को सामान्य स्तर से ऊपर उठाता है और उसे सच्चरित्र द्वारा यथार्थ ज्ञान से अवगत कराता है जैनवाद को सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चरित्र के तीन नियमों पर आधारित माना गया है इन्हीं

घरीर है तब तक वेदना भी होती है उसके सिधे आयु नाम गोत्र तथा वयसीय बर्गों के आवरण हटना आवश्यक होता है उनमें हटने पर जिसे सुख शान्त हो गया है उसे फिर संशय नहीं होता क्योंकि साधन सत्त्वात् स्वर्ग जान जाता है सुख निमित्त तथा पूर्ण सद्गुण युक्त बन जाता है यही मानवता का पूरा विकास है मनुष्य जीवन की अन्तिम सिद्धि और साधनता है

सिद्धों के प्रकार

इस प्रकार मानवता का विकास करने वाले दो प्रकार के हाथ हैं एक अपनी ही मानवता का विकास करते हुए उसकी सिद्धि करने वाले सिद्ध और दूसरे अपनी मानवता की सिद्धि के साथ-साथ दूसरा की मानवता की सिद्धि का मार्गदर्शन करनेवाले ब्रिह्म जैन सत्त्वज्ञान योग्यर सिद्ध ब्रह्मा है वे तीव्र की स्थापना कर दूसरों के विकास का मार्गदर्शन कर मानवता के विकास का मार्ग प्रशस्त करते हैं दूसरा के द्वारा संश्रित होकर उन्मूक कृपाधन्य का प्रदर्शन करते हैं

कर्मों के आवरण

आत्मा पर आवरण डालने वाले कर्मों के विषय में ज्ञानियों ने इस प्रकार विवरण दिया है दृष्टि और ज्ञान डालने वाले कर्मों को मोहनीय और ज्ञानावरण कर्म कहा है उनके कारण मनुष्य अपने सही रूप को भूलकर अज्ञानी बनता है सत्य को पहचान नहीं सकता उसे क्या करना चाहिए, इसका सही ज्ञान नहीं होता यदि ज्ञान हो भी जाय तो क्या आवरण हो नहीं जाता मोहनीय कर्म साधक बनते हैं इन कर्मों के आवरणों को हटाना और नये कर्मों का बंधन न होना इसकी साधना ही साधना है वह साधना इस प्रकार बताई है—

मन ब्रह्म और शरीर द्वारा होने वाली बुराई को रोकना साधक के लिये प्राथमिक आवश्यकता है मन कभी बासी नहीं रहता वह किसी न किसी विषय में लगा ही रहता है दिन भर मन में हृदय का प्रयास चलता ही रहता है उसमें संश्रित को विचार को वह अपने मन में स्थान नहीं देता यहाँ तक कि जिसने उसका अहित किया हो ऐसे पुरुष को भी वह अपना उपकारकर्ता ही मानता है क्योंकि उसने अहित करके सहनशीलता को बढ़ाया विचारों पर समय रखकर दूर विचार मन में न जाने संवाचासयम जाता है साधक के मुह से असत्य बूझने का अकस्मात् मां संश्रित करने वाली व बड़ा भावा नहीं निकलती वह सत्य परिमित हितकर न मीठी भाषा ही बोलने का प्रयत्न करता है

यह मन पर बाध हो जाता है भाषी में समय आ जाता है तो शरीर से भी कोई ऐसा कर्म नहीं होता जिससे दूसरे को कष्ट पहुँचे या दूसरे का अकस्मात् हो बल्कि उसके द्वारा ऐसे ही कार्य होते हैं जिनमें दूसरों की सहाई हो इस प्रकार समप्रवृत्ति करते हुए भी उसकी उसने किसी प्रकार की आसक्ति नहीं होती वह सहज भाव से अपने आत्मगुणों के विकास के लिये सत्प्रवृत्ति करता रहता है

व्रत

जब मनुष्य आत्मविकास का पथ लेकर अपने आपको साधनापथ का अधिक बनाता है तो अहिंसा ब्रह्मचर्य अनमत्तादि गुणों की स्थापना करता है दूसरों के प्रति आत्मभाव होता अहिंसा है इस साधना का अभ्यास सब करने के लिये प्रथम व्रत लेना आवश्यक हो जाता है वह दूसरों के प्रति समभाव रखकर जीवन-म्यवहार करता है किसी को दुःख या कष्ट नहीं पहुँचाता जैसे ही सत्य का उपासक बनकर आपा-समय का अभ्यास करता है समता व सत्य के उपासक के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह दूसरे का शोषण न करे अभ्यास से दूसरे की बलु का अपहार न करे पर यह साधना सभी समझ है जब वह अपरिग्रह या साधनी को अपनाता है उसकी चरुतें सीमित होती हैं तुष्यापाय काटे बिना मनुष्य उचित परिग्रह की सीमा की ओर जा नहीं सकता और परिग्रह सीमित हुए बिना आत्म विकास की ओर प्रवृत्ति नहीं मलाई या सखती इनीलिये उचित परिग्रह की सीमा साधक को बाध ही लेनी पड़ती है जैसे परिग्रह को सीमित बनाना साधक के लिये आवश्यक है वैसे ही ब्रह्मचर्य व्रत को भी साधना में महत्वपूर्ण स्थान है उसके बिना

श्रीरिषभदेव रांका

जैन साधना

हर प्राणी सुख की अभिलाषा रखता है और सुख प्राप्ति के लिये प्रयत्नशील भी रहता है किन्तु इच्छा और प्रयत्नो के बावजूद भी अधिकांश लोगो को सुख और सतोष नहीं प्राप्त होता. इसलिए यह मानना पड़ता है कि सुखप्राप्ति के मार्ग में कुछ न कुछ भूल अवश्य हो रही है मानव को सच्चे सुख का मार्ग अनुभवी साधक व मित्र पुरुषो ने बताया है वे कहते हैं कि मनुष्य के अधिकांश दुःख उसके तथा दूसरो के अज्ञान, तृष्णा, मूर्खता या असमता के कारण ही निर्माण होते हैं हमारे पास सुखप्राप्ति के सभी साधन मौजूद हैं आत्मा में सुखप्राप्ति की शक्ति है इसलिये आत्मा को सत् चित् व आनन्द रूप माना है उसमें श्रेय-साधन की अनन्त शक्ति भरी हुई है वह चैतन्य-स्वरूप है पुरुषार्थ से वह अपने श्रेय-साधन की शक्ति में वृद्धि कर सकता है और उसे आनन्द की अवस्था प्राप्त हो सकती है उसने जो चित्-चैतन्य व शरीर में शक्ति पाई है उसका योग्य उपयोग करके उन्नत व सुखी हो सकता है पर वह शक्ति निरर्थक बर्बाद हो रही है उसे साधना द्वारा योग्य काम में लगाना चाहिए

भारतीय सस्कृति की साधना

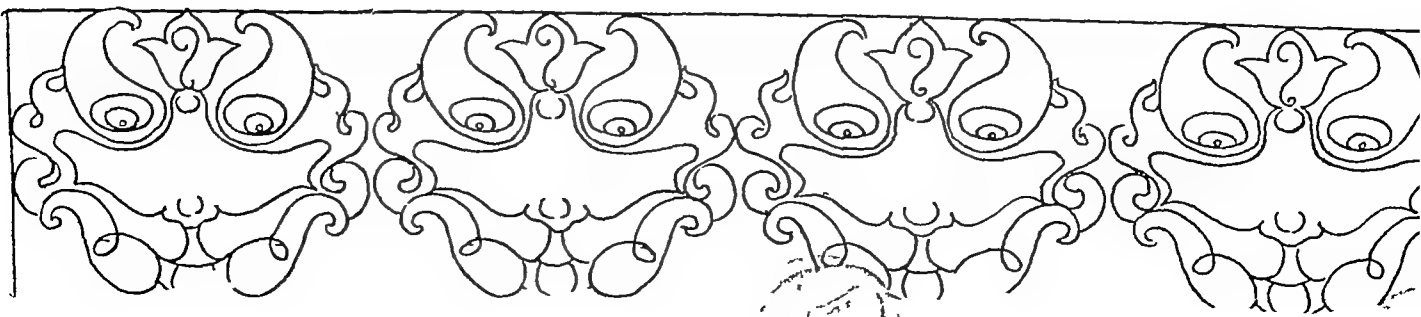
भारतीय सस्कृति की तीन धारारें हैं- वैदिक, बौद्ध और जैन हम देखते हैं कि वैदिक सस्कृति की साधना में पतञ्जलि ने योग के द्वारा दुःखमुक्ति व सुखप्राप्ति का रास्ता बताया बौद्ध साधना में भी समाधि-मार्ग का वर्णन मिलता है जिससे निर्वाण-प्राप्ति हो सकती है और जैन साधना में भी कर्मवधन और उसके परिणामो से मुक्ति पाने का रास्ता बताया है

जैनसाधना

जैनदर्शन ने दुःख का कारण कर्म माना है आत्मा पर कर्म का आवरण आ जाने से मनुष्य सच्चे सुख का रास्ता भूल जाता है और शरीर के प्रति उसका समत्व हो जाता है वह शारीरिक सुखो को ही महत्त्व देकर उन्हें पाने के लिए गलत रास्ता अपनाता है दूसरो को दुःख देने पर कोई सुखी नहीं बनता पर वह अपने सुखो के लिये सब जीव समान है, इस तथ्य को भूलकर दूसरो को कष्ट देने लगता है जैनदर्शन कहता है कि दूसरो को दुःखी बनाकर सुखप्राप्ति का प्रयत्न अज्ञान है इस अज्ञान के कारण दुःखवृद्धि के साथ-साथ जन्म-मरण के चक्कर भी बढ़ते हैं इसलिए आत्मा पर से कर्म का आवरण दूर करना चाहिये तभी आत्मा की सुप्त शक्तिया जाग्रत होती हैं, जिससे मनुष्य सच्चे सुखका स्वरूप जानकर शारीरिक सुख-दुःखो में विवेक करना सीखता है अज्ञान, तृष्णा या कषायो द्वारा निर्माण होने वाले दुःख से वह मुक्ति पा जाता है और दूसरो के द्वारा दिये हुए दुःखो को वह शांतिपूर्वक सहन करने की शक्ति पा लेता है वह दुःखो से विह्वल या क्षुब्ध नहीं बनता

मानवता का पूर्ण विकास

कर्मों के आवरण हट जाने पर भी शेष आयु तो उसे भोगनी पड़ती है, नाम से भी वह पुकारा जाता है और जब तक

विचिन्तयन्त्यासन

आयना में स्थान का भी महत्त्व है वह ऐसे स्थान में रहे जहाँ का वातावरण और परिस्थिति साधना के लिये अनुकूल हो इसलिये उसका एकमात्र नियमाधिक स्थान में रहना आवश्यक है इसलिये तप में विचिन्तयन्त्यासन का स्थान है

कामकलेश

सर्वोन्मार्ग के उपग्रह साधना में बाधक न हों और सदा अप्रमत्त अवस्था बनी रहे इस दृष्टि से शरीर को सहनशील बनाना आवश्यक है यही तो वसे प्रसंग आने पर साधक विनमित्त हो जाता है सदा स्फूर्ति रहे और प्रतिकूल परिस्थिति का मन पर असर न हो इसलिये आसनादि द्वारा शरीर को कष्टसहन के योग्य बनाने की आवश्यकता है इस तप का यही उद्देश्य है

आम्यन्तर तप

प्रायश्चित्त

पारोपरिक बाह्य तपों की अपेक्षा साधनामार्ग में मानसिक तपों का अधिक महत्त्व है जीवनसुद्धि तथा आत्मविकास की दृष्टि से सभी धर्मों में मानसिक अभ्यास पर जोर दिया गया है साधक जब साधना-योग में आगे बढ़ता है तब आत्म-आलोचना कर अपनी प्रत्येक पारोपरिक क्रिया और मानसिक कृति का खोज करता है जब उसे अपने द्वारा हुई भूल मादूम देखी है तो प्रायश्चित्त कर फिरसे वह भूल न हो इसका सकल्प करता है जैसे तो प्रायश्चित्त का ध्येय परम्परा में महत्त्व था पर न महावीर ने उसे वैदिक कर्म क्रम में जोड़ दिया उनके पहले २२ तीर्थंकरों की परम्परा में भूल हो तब प्रायश्चित्त लेने का विधान था पर शनवान् महावीर ने समुप्य स्वभाव की दुर्बलता को जानकर इसमें यह परिवर्तन किया कि समुप्य साधकान् होकर अपने वैदिक कार्यों का निरीक्षण करे ज्ञान या जनज्ञान में होने वाली भूलों की आलोचना कर बैसी भूलें फिरसे न हों इसके लिये सकल्प करे आत्मविकास के लिये श्रवण में कही शेष आ जाय प्रथम हो जाय सकल्पों में दिखाई आने तो उसका स्मरण कर आलोचना और प्रायश्चित्त साधक को आगे बढ़ाता है वह अपने मन वचन और शरीर से होनेवाले दोषों के लिए जो कुछ करना आवश्यक हो वह करता है

विमय

साधना में विमय का अत्यन्त महत्त्व होने से आम्यन्तर तप में अनुमधिया ने उसे भी स्थान दिया है अहंकार समुप्य को नीचे गिराता है और विमय साधना में सहायक होता है अहंकार ज्ञानियों अनुमधियों तथा गुह से ज्ञान व अनुभव प्राप्त करने में बाधक बनता है जब साधक अपने जाग्रत या नीद्रा या लोभी गाम लेता है मुझे सब कुछ मादूम है ऐसा समझता है तब उसका विकास रुक जाता है साधक को हमेशा विज्ञान और विचारों रहना चाहिये गुणियों के प्रति आदर मान रखना चाहिये आदि कुछ और उन्न से कोई दोष नहीं बनता पर मुझे से ही दोष और पुण्य बनता है इसलिये ज्ञान वर्धन और आरिष के विमय भी बताये गये हैं उन्न ज्ञानप्राप्ति का अभ्यास और स्मरण को ज्ञानविमय कहा है जैसे ही ज्ञानियों के प्रति आदर भी ज्ञान का विमय है

जब तक सिद्धांत या तत्त्व के प्रति दृढ़ निष्ठा नहीं होती तब तक साधना-पथ में आगे नहीं बढ़ा जा सकता इसलिये यथार्थ तत्त्व को जानना और उसके प्रति दृढ़ निष्ठा होना आवश्यक है यदि सका हो तो ज्ञानियों और गुह से उन्न-निवारण कर लेना चाहिये यह दर्शन एव ज्ञान विमय है ज्ञान से तत्त्व का ठीक निर्णय हो जाय तब तदनुकूल आचरण या अभ्यास करना आरिषविमय है

साधक सदा तन्म होता है, उस अपनी अपूर्णता का ध्यान होता है वह अपने से बड़ तथा अनुमधियों के प्रति सदा विनयी होता है, जिसे जैन साधना में उपचार-विमय कहा गया है विमय को गीस का भूल माना गया है

वह आत्मशक्तियों का पूर्ण विकास नहीं कर पाता जैसे जैन साधना में, अहिंसा सत्य, अपरिग्रह व ब्रह्मचर्य को स्थान है वैसे ही वैदिक विचारपरम्परा की साधना में भी यम नियम को स्थान दिया है और बौद्ध साधना में भी उनका महत्वपूर्ण स्थान है

तप

योगदर्शन में यम नियम के बाद शरीर को साधना के योग्य बनाने के लिये आमन प्राणायाम बताया है तो जैन साधना में तप के द्वारा शरीर को कसने का विधान है आज तप का अर्थ शरीर-कण्ट बन गया है पर उसका उपयोग शरीर और मन को साधना के योग्य बनाने में होना चाहिए जैनसाधना में तप के दो प्रकार हैं—बाह्य और आभ्यन्तर बाह्य तप के छह भेद हैं—अनशन, अवमोदर्य, वृत्तिपरिसंख्यान, रसपरित्याग, विविक्तशय्यासन और कायक्लेश साधक अपनी सारी शक्ति को आत्मविकास में लगावे, उसका वासना में क्षय न करे, इस दृष्टि से वासनाओं को क्षीण बनाने के प्रयत्नों को तप कहा जा सकता है यह प्रयत्न मन और शरीर दोनों की ओर से होने चाहिए, तभी सफलता प्राप्त हो सकती है तप में मनका साथ न मिला तो शरीर से किया हुआ तप देह-दड या कायक्लेश मात्र ही बन सकता है शरीर से मन की शक्ति विशेष होने से शारीरिक या बाह्य तपश्चर्या से मानसिक-आभ्यन्तर तपश्चर्या को अधिक महत्व दिया गया है फिर भी साधक को अभ्यास में बाह्य तप भी उपयोगी होता है, उसकी आवश्यकता होती है उस पर भी विचार करना आवश्यक है

अनशन

शरीर व आहार का सम्बन्ध अत्यन्त घनिष्ठ है आहार के बिना शरीर चल नहीं सकता लेकिन यह आहार कितना और कैसा लेना चाहिये, इस जानकारी के अभाव में मनुष्य अधिकतर जरूरत से ज्यादा ही खाता है इसलिये उसे उपवास करना भी आवश्यक हो जाता है उपवास में अन्नपाचन में लगने वाली शक्ति बचाकर आत्मचिंतन में लगाई जा सकती है इसीलिये उपवास को आत्मा के निकट वास करना माना गया है भोजन को त्याग कर उसके पचाने के लिये खर्च होने वाली शक्ति का उपयोग आत्मचिंतन में किया जाय तो वह अनशन साधना में लाभदायक होता है पर यदि प्रतिष्ठा या दम्भ का कारण बन जाय तो निश्चित ही वह बाधक बनता है वह कर्ममल को दूर करने के बदले उसे बढ़ाता है

अवमोदर्य

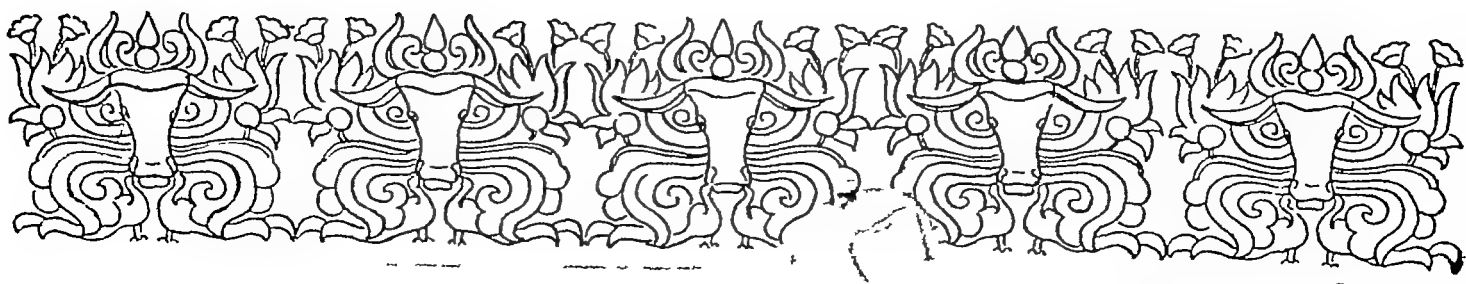
साधक शरीर को जितना आवश्यक हो उतना ही आहार देता है कम से कम आहार के सहारे अपनी जीवनचर्या चलाता है उससे अधिक आहार से पैदा होनेवाला प्रमाद नहीं आता और साधना के प्रति जाग्रति बढ़ती है अप्रमत्तता साधना के विकास में आवश्यक होने से वह भूख से कम खाता है

वृत्तिपरिसंख्यान

अवमोदर्य की साधना के लिये वस्तुओं की सीमा आवश्यक है मनुष्य स्वादवश जो जरूरत से अधिक खा लेता है उसके लिये खाने की वस्तुओं का संक्षेप करना आवश्यक हो जाता है और साधक इस आदत को बढ़ाने के लिये व्रत का सहारा लेता है खाने की वस्तुएं असंख्य हैं पर साधक उन्हें सीमित करता है

रसपरित्याग

मिताहार के लिये रसपरित्याग भी आवश्यक हो जाता है इसीलिये तपश्चर्या में रस-त्याग का स्थान महत्वपूर्ण है हमारे विकारों पर नियंत्रण आवे, इन्द्रियाँ प्रबल न हों, इसलिये रसपरित्याग साधना में सहायक होता है इसलिये साधक यह मानकर कि खाने के लिये जीना नहीं है पर जीवन के लिये भोजन है, ऐसा आहार करे जिससे मन स्वस्थ रहे

भारतध्यान

संसार में इष्टबिभोग अनिष्टबिभोग बीमारी तथा वस्तुओं की प्राप्ति की अभिलाषा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है उसके लिए भोग बिता करते हुए भी पाय जाते हैं अश्रिय की प्राप्ति सुलभकर नहीं होती दुःखदायक होती है मनुष्य अपने आप का उसके चिन्तन में मगला है अनिष्टबिभोग इष्टबिभोग बीमारी जैसा यदि को सवसा टासना असम्भव है ऐसे अवसरों पर बिभेक और धीरज रखकर उन्हें सहन करना चाहिए बैसा न कर यदि यह व्याकुल बनकर उस विषय की बिता करता है तो अपनी क्षमति व्यर्थ छोटा है उस क्षमति को आत्मविकास में लगाए यही इष्ट है और नये विषयों की प्राप्ति में चित्त को मगाना यह बिभेक से टासा जा सकता है क्योंकि पुण्या ने पीछे चित्त को मगाना हानि-कर है

ध्यान किसी भी विषय का किया जा सकता है चित्त को एकाग्र करने से शक्ति प्राप्त होती है शारीरिक सुखप्राप्ति के लिए उपलब्ध कर उन्हें प्राप्त करने के उपाहरण पुराणों में मिलते हैं पर यह ध्यान मनुष्य को नीचे गिराता है और दुःखों का कारण बनता है इसलिए भारतध्यान को अनिष्ट माना गया है

रौद्रध्यान

हिंसा असत्य ब्रह्मों का भोग तथा परिग्रह के सव चिन्तन को रौद्रध्यान कहा गया है जैसे आराध्यान का भूत सालसा वा पुण्या है वैसे ही रौद्रध्यान का आहार क्रूरता-हिंसा है अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का अनिष्ट चिन्तन ब्रह्मों को ठगना असत्य वैश्वामनी यदि तरीके सोचने में चित्त को एकाग्र बनाना दूसरे के मन के अपहार का मांग सोचना परिग्रह की रक्षा का चिन्तन करना यदि रौद्रध्यान में जाते हैं रौद्रध्यान साधक की दृष्टि से अनिष्ट है

जो ध्यान मनुष्य को ऊँचा उठाते हैं वे धर्म और सुखध्यान हैं ऐसे ध्यान के लिये ब्रह्मधर्ममाराधनसंहनन बैसा बलिष्ठ शरीर आवश्यक होता है निर्मल योगी तथा पशु शरीर में वह सहनक्षम नहीं होती इसलिए उत्कृष्ट ध्यान के लिये स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है

धर्मध्यान

जो ध्यान समता को बढ़ावे और दण्ड करने के लिये किया जाता है वह धर्मध्यान है इसके लिये बिन्होने रागद्वेषादि शत्रुओं पर विजय पाई है ऐसे अनुमयी पुरुषों के बचनों का चित्त का तथा उनकी प्रीति का आनन्दन लिया जा सकता है

जब मनुष्य आत्मनिरीक्षण कर अपने दोष या कमजोरियों को समझकर उन्हें दूर करने की कोशिस करता है, राग द्वेषादि नपाया को अपने विकास-मार्ग में बाधक समझकर उन्हें दूर कर स्वयंमार्ग पर चलने का चिन्तन करता है उसपर अपने चित्त को बैग्रित कर सम्प्राप्त बढ़ाता है तब उस ध्यान को धर्मध्यान कहा जा सकता है

गुन मनुष्य धर्मों का पन का चिन्तन गुडि की ओर अग्रसर करने से सहायक होता है संसार का स्वरूप उसकी विद्या तथा धारकता स्थिति या विनाश-धीसता का चिन्तन विविध प्रभ्या की परिवर्तनशीलता जान लेने पर अनासक्ति बढ़ती है फिर उसमें व्याकुलता नहीं जाती

दण्ड तथा के ध्यान से भावना का भी गुडि हावी है अनासक्ति और धर्म के चिन्तन से आधुनिक के बचन बीने पद जान है और वह सुखध्यान में प्रवेश कर पूर्ण मानवता को प्राप्त होता है विकासक्रम में धर्मध्यान के बाद सुख ध्यान माना है

सुखध्यान

साधा जड चेतन का भोग की सम्पन्न चिन्तन करना है और सहर्ष में जाकर परमात्मा तथा चेतन द्वय के संबंधों का भिन्न भिन्न दृष्टि से विचार करना है ता उसके मन्त्राचार में दृढता आने से आतिबोहनीय बचनों का नाप होना है

सेवा

साधक के लिये सेवावृत्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है क्योंकि चित्तशुद्धि के साथ-साथ गुणों की उपासना ही उसकी आत्म-शक्ति को बढ़ाती है विवेकी साधक अपनी आवश्यकताएँ घटाकर दूसरों से कम से कम सेवा लेता है और अधिक से अधिक दूसरों के लिये उपयोगी बनता है जीवन में एक दूसरे की सेवा और सहयोग आवश्यक होता है पर साधक सदा यह ध्यान रखता है कि वह किसी पर बोझरूप न बने और दूसरों से जो सेवा ले उसे चुकाने का प्रयास करे जैन-साहित्य में सेवा के लिये 'वैयावृत्य' शब्द का प्रयोग किया गया है उसके दस प्रकार बताये गये हैं, जिसका अर्थ यही है कि जहाँ जैसी सेवा की जरूरत हो वह की जाय

स्वाध्याय

साधना में स्वाध्याय का भी अत्यन्त महत्त्व है अपने ध्येय की जाग्रति और उस पथ में आगे बढ़ने के लिये अनुभवियों के अनुभवयुक्त वचन या ग्रन्थों का स्वाध्याय अत्यन्त उपयोगी होता है यदि साधनामार्ग में कहीं कुछ शका हो तो अपने से अधिक ज्ञानी और जानकार से शकानिवारण कर लेना चाहिये पढ़े हुये अनुभवों तथा पाठों का चिंतन तथा शुद्धतापूर्वक उच्चारण और आये हुये अनुभवों का या धर्म का उपदेश आदि बातें ज्ञानप्राप्ति में निश्चय बनाने, उदात्त तथा परिपक्व बनाने में सहायक होती है इसलिये स्वाध्याय का अत्यन्त महत्त्व है स्वाध्याय एक प्रकार की प्राचीन-काल में हुये महापुरुषों की सत्संगति है स्वाध्याय करते समय यदि यह दृष्टि रहे तो हम बहुत लाभान्वित हो सकते हैं

व्युत्सर्ग

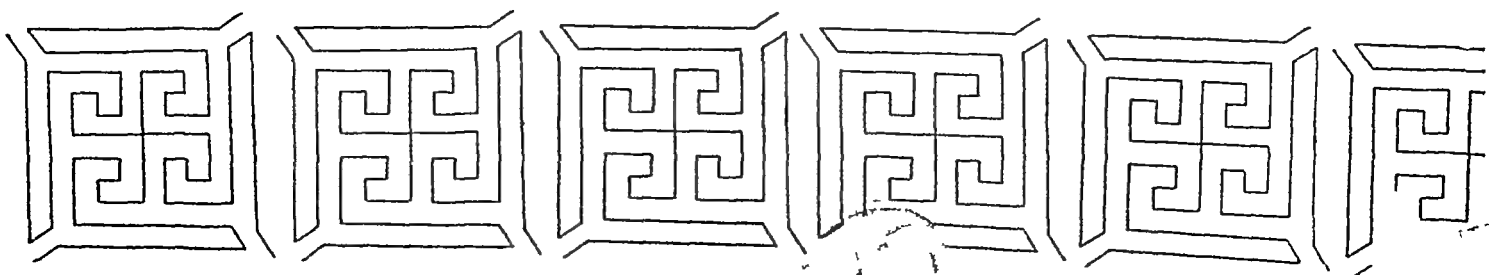
ममता, अहंकार, रागद्वेष तथा क्रोधादि कपायों का त्याग व्युत्सर्ग है व्युत्सर्ग के दो प्रकार बताये गये हैं—बाह्य और आभ्यन्तर घर, खेत, धन, संपत्ति, परिवार आदि की आसक्ति का त्याग बाह्य व्युत्सर्ग है और राग, द्वेष, क्रोध, अहंकार आदि आन्तरिक दुर्गुणों का त्याग आभ्यन्तर व्युत्सर्ग है चित्त शुद्धि के लिये इन सब बातों का त्याग आवश्यक होता है साधक प्रातःकाल तथा सध्या समय में, एकान्त में, निरुपाधिक होकर ममतात्याग का चिंतन करे और उसे त्यागने का प्रयास करता रहे तो साधना-पथ में आगे बढ़ता है

इस प्रकार साधक अपनी तैयारी कर लेता है तब वह ध्यान की ओर आगे बढ़ता है पतञ्जलि की साधना में यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह साधनाक्रम बताया है प्रकारान्तर से वैसा ही जैन साधना में भी है आसन शरीर को अप्रमत्त बनाते हैं और प्राणायाम चित्त को स्थिर बनाने में उपयोगी होता है प्रत्याहार फैली हुई वृत्तियों को एकाग्र बनाता है तो धारणा सकल्प को धारण करने की शक्ति देती है इतनी तैयारी हो जाने पर साधक ध्यान की साधना कर चित्त को स्थिर दृढ़ एकाग्र और निर्मल बनाता है जिससे समाधि प्राप्त होती है

ध्यान

जैन साधना में पूर्व बताई पार्श्वभूमि तैयार होने पर ध्यान की साधना करने को कहा है कर्मक्षय के लिए ध्यान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधना है

ध्यान चित्त को एकाग्र बनाता है चित्त का स्वभाव है—वह खाली नहीं रहता किसी न किसी विषय का चिंतन करता ही रहता है ध्यान के दो प्रकार जैन साधना में बताये गये हैं—एक अशुभ और दूसरा शुभ चित्त एकाग्र और स्थिर करने से उसकी शक्ति में वृद्धि होती है चित्त की बढ़ी हुई शक्ति से मनुष्य इच्छित कार्य कर सकता है यदि इस शक्ति का उपयोग वह अशुभ के लिए करना चाहे तो वैसा भी कर सकता है और उसका उपयोग शुभ के लिए भी कर सकता है इसलिए जैन साधना में ध्यान के प्रकार बताकर इस विषय का स्पष्टीकरण किया है आर्त्त और रौद्रध्यान ये अशुभ ध्यान हैं धर्म तथा शुक्ल ध्यान ये शुभध्यान माने गये हैं

डा० मोहनदास मेहता

एम ए पी-एच डी

जैनाचार की भूमिका

आचार और विचार परस्पर सम्बन्ध ही नहीं एक-दूसरे के पूरक भी हैं। सत्तार में जितनी भी ज्ञान-शास्त्राएँ हैं, किसी न किसी रूप में आचार अथवा विचार अथवा दोनों से सम्बन्ध हैं। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के लिए ऐसी ज्ञान-शास्त्राएँ अनिवार्य हैं जो विचार का विकास करने के साथ ही साथ आचार को भी गति प्रदान करें। दूसरे शब्दों में जिन विद्यायाँ में आचार व विचार दोनों के बीच मौजूद हों वे ही व्यक्तित्व का वास्तविक विकास कर सकती हैं। जब तक आचार को विचारों का सहयोग प्राप्त न हो अथवा विचार आचार रूप में परिवर्तित न हों तब तक जीवन का यथार्थ विकास नहीं हो सकता। इसी दृष्टि से आचार और विचार को परस्पर सम्बन्ध एवं पूरक कहा जाता है।

आचार और विचार

विचारों अथवा भावों का व्यावहारिक रूप आचार है। आचार की आचारसिद्धि नैतिकता है। जो आचार नैतिकता पर प्रतिष्ठित नहीं है वह आदर्श आचार नहीं कहा जा सकता। ऐसा आचार त्याग्य है। समाज में धर्म की प्रतिष्ठा इसीलिए है कि वह नैतिकता पर प्रतिष्ठित है। वास्तव में धर्म की उत्पत्ति मनुष्य के भीतर रखी हुई उस भावना के आचार पर ही होती है जिसे हम नैतिकता कहते हैं। नैतिकता का आदर्श जितना उज्ज्वल होता है, धर्म की भूमिका भी उतनी ही उन्नत होती है। नैतिकता केवल नैतिक अथवा सांकेतिक धर्मों तक ही सीमित नहीं होती। उसकी दृष्टि में आध्यात्मिक अथवा सामाजिक मूल्यों का अधिक महत्त्व होता है। संकुचित अथवा सीमित नैतिकता की अपेक्षा विस्तृत अथवा अपरिमित नैतिकता अधिक समझी जाती है। वह व्यक्तित्व का अर्थ एवं पूर्ण विकास करती है।

धर्म का सार आध्यात्मिक सर्वज्ञ अथवा आध्यात्मिक अनुभूति है। इस प्रकार के सर्वज्ञ अथवा अनुभूति का विस्तार ही धर्म का विकास है। जो आचार इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो, यही धर्ममूलक आचार है। इस प्रकार का आचार नैतिकता की भावना के प्रभाव में समग्र नहीं। क्या-क्यों नैतिक भावनाओं का विस्तार होता जाता है। त्याग-धर्म धर्म का विकास होता जाता है। इस प्रकार का नैतिक विकास ही आध्यात्मिक विकास है। आध्यात्मिक विकास की शरम प्रवृत्ति का नाम ही मोक्ष अथवा मुक्ति है। इस मूलमूल सिद्धान्त अथवा तत्त्व को समस्त धार्मिकों भारतीय दर्शनों ने स्वीकार किया है।

दर्शन का सम्बन्ध विचार अथवा तर्क से है। जबकि धर्म का सम्बन्ध आचार अथवा व्यवहार से है। दर्शन हेतुबोध पर प्रतिष्ठित होता है जबकि धर्म मन्त्र पर धर्मसम्बन्धित होता है। आचार के लिए धर्म की आवश्यकता है जबकि विचार के लिए तर्क की आवश्यकता व विचार अथवा धर्म व दर्शन के सम्बन्ध में तो विचारधाराएँ हैं। एक विचारधारा के प्रमुख आचार व विचार अर्थात् धर्म व दर्शन अभिन्न हैं। इनमें वस्तुतः कोई भेद नहीं है। आचार की श्रवण विचार में ही पाई जाती है। एक विचार का पर्यवसान आचार में ही देखा जाता है। दूसरी विचारधारा के अनुसार आचार व

जड और चेतन द्रव्य पृथक् है, फिर भी सयोग से मिल गये हैं इनमें से किसी एक तत्त्व का आलवन लेकर उस पर चित्त को निश्चल या एकाग्र किया जा सकता है इससे ध्यान में एकाग्रता आती है और मन की सुप्त शक्तियों का विकास होता है अनेक विषयों में भटकनेवाले मन को एकाग्र करने के लिए ऐसी उपमा दी जाती है कि जैसे चूल्हे में जलने वाली एक एक लकड़ी के निकाल लेने पर अपने आप आग बुझ जाती है वैसे ही मन को चंचल बनाने वाले एक एक विषय को दूर कर देने से चंचलता दूर होकर वह निष्प्रकप बन जाता है आत्मा पर जो अज्ञान के आवरण थे वे दूर होकर ज्ञान का प्रकाश फैल जाता है

ऐसी अवस्था प्राप्त होने पर श्वासोच्छ्वास आदि शारीरिक क्रियाएँ चलती रहती हैं पर वे सहज भाव में प्राकृतिक धर्म के रूप में चलती रहती हैं उनसे बन्धन नहीं होता साधक शैल की तरह अकप बन जाता है जिसे जैन साधना में शैलेशी अवस्था कहा है उस समय ऐसी अपूर्व अवस्था उत्पन्न होती है जिसमें अन्दर और बाहर की समस्त सूक्ष्म और स्थूल क्रियाएँ रुक जाती हैं मन का व्यापार भी निरुद्ध हो जाता है आत्मा पूर्ण रूप से परमात्मस्थ हो जाता है यही साधना का अन्त होता है और साधक सिद्ध बन जाता है

आध्यात्मिक विद्युद्भिर्गो का भी विचार किया गया है संक्षेप में कहा जाय तो इनमें भौतिक सुखों एवं आत्मिक सुखा का समन्वय करने का प्रयत्न किया गया है। सूत्रों व धर्मशास्त्रों में मानव-जीवन के चार सोपान चार आश्रम निर्धारित किये गये हैं जिनके अनुसार आचरण करने पर मनुष्य का जीवन सफल माना जाता है। इन चार आश्रमों के पारिभाषिक नाम ये हैं — ब्रह्मचर्याश्रम गृहस्थाश्रम वानप्रस्थाश्रम व सत्याश्रम। ब्रह्मचर्याश्रम में छात्रीरिक व मानसिक अनुशासन का अभ्यास किया जाता है जो सारे जीवन की मुद्रिका का काम करता है। गृहस्थाश्रम सांसारिक सुखों के अनुभव व कृतव्या के पावन के लिए है। वानप्रस्थाश्रम सांसारिक प्रपञ्चों के आश्रित त्याग का प्रतीक है। आध्यात्मिक सुखा की प्राप्ति के लिए सांसारिक सुख-सुविधाओं के हेतु किये जाने वाले प्रपञ्चों का सबका त्याग करना सत्याश्रम है। प्रथम तीन आश्रमों का पयवसान सत्याश्रम में ही होता है। इन चार आश्रमों के साथ ही साथ चार प्रकार के वर्णों अर्थात् मनुष्यवर्णों का भी निर्धारण किया गया। इन वर्णों के कर्तव्याकर्तव्यों के लिए आचारसंहिता भी बनाई गई। आचार के दो विभाग किये गये। सब वर्णों के लिए सामान्य आचार और प्रत्येक वर्ण के लिए विधेय आचार। जिस प्रकार प्रत्येक आश्रम के लिए विभिन्न कृतव्यों का निर्धारण किया गया उसी प्रकार प्रत्येक वर्ण के लिए विभिन्न कर्तव्य निश्चित किये गये। जैसे ब्राह्मण के लिए अध्ययन-अभ्यासन क्षत्रिय के लिए रक्षण-अभ्यासन वैश्य के लिए व्यापार व्यवसाय एवं दूध के लिए सेवा-सुदूपा इसी व्यवस्था अर्थात् आचारसंहिता का नाम वर्णधर्मवर्ण अथवा वर्णधर्म व्यवस्था है।

कर्ममुक्ति

भारतीय आचारशास्त्र का सामान्य आचार कर्मसिद्धान्त है। कर्म का अर्थ है चेतनासहित द्वारा की जाने वाली क्रिया का फल-कारणभाव जो क्रिया अर्थात् आचार इस कार्य-कारण की परम्परा को समाप्त करने में सहायक है वह आचरणीय है। इससे विपरीत आचार त्याज्य है। विविध धर्मग्रन्थों दर्शनग्रन्थों एवं आचारग्रन्थों में जो विधिनियम उपलब्ध हैं इसी सिद्धान्त पर आधारित हैं। योग-विद्या का विकास इस विद्या में एक महान् प्रयत्न है। भारतीय विचारकों ने कर्ममुक्ति के लिए ज्ञान अर्थात् एक स्थान का जो मार्ग बताया है वह योग का ही मार्ग है। ज्ञान अर्थात् एक स्थान को योग की ही उपाय की गई है। इतना ही नहीं अनासक्त कर्म को भी योग कहा गया है। आरामनियन्त्रण अर्थात् चित्त स्थिति के निरोध के लिए योग अनिवार्य है। योग चेतना की उस अवस्था का नाम है जिसमें मन व इन्द्रिया अपने विषयों से विरक्त होने का अभ्यास करते हैं। ज्यों-ज्यों योग की प्रक्रिया का विकास होता जाता है त्यों-त्यों आराम अनन्य-आप में लीन होती जाती है। योगी को जिस आनन्द व सुख की अनुभूति होती है वह दूसरों के लिए असम्भ्य है। वह आनन्द व सुख ब्रह्म पदार्थों पर अवलम्बित नहीं होता अपितु आत्मानलम्बित होता है। आराम का अपनी स्वामादिक विद्युद्ध अवस्था में निवास करना ही वास्तविक सुख है। यह सुख बिदेहमेला के लिए प्राप्त हो जाता है। यह कर्मबन्ध मुक्त सुख व सुवृत्त हो जाना है। यही मांस मुक्ति अथवा निर्वाण है।

कर्म व सुख हांग इतना आसान नहीं है। योग की साधना करना इतना सरल नहीं है। इसके लिए धीरे-धीरे निरन्तर प्रयत्न करना पड़ता है। आचार व विचार की अनेक कठिन अवस्थायों से गुजरना होता है। आचार के अनेक नियमों एवं विचार के अनेक अङ्गों का पालन करना पड़ता है। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विभिन्न आत्मवादी दर्शनों ने कर्ममुक्ति के लिए आचार के विविध नियमों का निर्माण किया तथा आत्मविकास के विभिन्न अर्थों तथा रूपों का प्रतिपादन किया।

आरामविद्या

वेदान्त में सामान्यतया आत्मिक विज्ञान के सात अंग अथवा सोपान माने गये हैं। प्रथम अंग का नाम ध्यान है। इसमें वैराग्य अर्थात् सम्पद वष पर जाने की साधना होती है। द्वितीय अंग विचारणाक्य है। इसमें साक्षात्पर्ययन उत्तर गति तथा उत्तर का प्रत्यागमन होना है। तृतीय अंग तनुमानस रूप है जिसमें इन्द्रियों और विषयों के प्रति अनासक्ति होती

विचार अर्थात् धर्म व दर्शन एक-दूसरे से भिन्न हैं तर्कशील विचारक का उमसे कोई प्रयोजन नहीं कि श्रद्धाशील आचरणकर्त्ता किम प्रकार का व्यवहार करता है इसी प्रकार श्रद्धाशील व्यक्ति यह नहीं देखता कि विचारक क्या कहता है तटस्थ दृष्टि ने देखने पर यह प्रतीत होता है कि आचार और विचार व्यक्तित्व के समान शक्ति वाले अन्योन्याश्रित दो पक्ष हैं इन दोनों पक्षों का समुचित विकास होने पर ही व्यक्तित्व का विद्युद्ग विकसित होता है इस प्रकार के विकास को हम ज्ञान और क्रिया का समुचित विकास कह सकते हैं जो दुःखमुक्ति के लिए अनिवार्य है

आचार और विचार की अन्योन्याश्रितता को दृष्टि में रखते हुए भारतीय चिन्तकों ने धर्म व दर्शन का साथ-साथ प्रतिपादन किया उन्होंने तत्त्वज्ञान के साथ ही साथ आचारशास्त्र का भी निरूपण किया एवं बताया कि ज्ञानविहीन आचरण नेत्रहीन पुरुष की गति के समान है जबकि आचरणरहित ज्ञान पगु पुरुष की स्थिति के सदृश है जिस प्रकार अभीष्ट स्थान पर पहुँचने के लिए निर्दोष आँखें व पैर दोनों आवश्यक हैं, उसी प्रकार आध्यात्मिक सिद्धि के लिए दोषरहित ज्ञान व चारित्र्य दोनों अनिवार्य हैं

भारतीय विचार-परम्पराओं में आचार व विचार दोनों को समान स्थान दिया गया है उदाहरण के लिए मीमांसा परम्परा का एक पक्ष पूर्वमीमांसा आचारप्रधान है जब कि दूसरा पक्ष उत्तरमीमांसा (वेदान्त) विचारप्रधान है सांख्य और योग क्रमशः विचार और आचार का प्रतिपादन करने वाले एक ही परम्परा के दो अंग हैं बौद्ध परम्परा में हीनयान और महायान के रूप में आचार और विचार की दो धाराएँ हैं हीनयान आचारप्रधान है तथा महायान विचारप्रधान जैन परम्परा में भी आचार और विचार को समान स्थान दिया गया है अहिंसामूलक आचार एवं अनेकान्तमूलक विचार का प्रतिपादन जैन विचारधारा की विशेषता है

वैदिक दृष्टि

भारतीय साहित्य में आचार के अनेक रूप उपलब्ध होते हैं वैदिक संहिताओं में लोकजीवन का जो प्रतिबिम्ब मिलता है उससे प्रकट होता है कि लोगों में प्रकृति के कार्यों के प्रति विचित्र जिज्ञासा थी उनकी धारणा थी कि प्रकृति के विविध कार्य देवों के विविध रूप थे, विविध देवप्रकृति के विविध कार्यों के रूप में अभिव्यक्त होते थे ये देव अपनी प्रमन्नता अथवा अप्रसन्नता के आधार पर उनका हित कर सकते थे और इसलिए लोग उन्हें प्रसन्न रखने अथवा करने लिए उनकी स्तुति करते, उनकी यशोगाथा गाते स्तुति करने की प्रक्रिया अथवा पद्धति का धीरे-धीरे विकास हुआ एवं इस मान्यता ने जन्म लिया कि अमुक ढंग से अमुक प्रकार के उच्चारणपूर्वक की जाने वाली स्तुति ही फलदायी होती है परिणामतः यज्ञ-यागादि का प्रादुर्भाव हुआ एवं देवों को प्रमन्न करने की एक विशिष्ट आचार-पद्धति ने जन्म लिया इस आचार-पद्धति का प्रयोजन लोगों की ऐहिक सुख-समृद्धि एवं सुरक्षा था लोगों के हृदय में सत्य, दान, श्रद्धा आदि के प्रति मान था विविध प्रकार के नियमों, गुणों, दण्डों आदि के प्रवर्तकों के रूप में विभिन्न देवों की कल्पना की गई

औपनिषदिक रूप

उपनिषदों में ऐहिक सुख को जीवन का लक्ष्य न मानते हुए श्रेयस् को परमार्थ माना गया है तथा प्रेयस् को हेय एवं श्रेयस् को उपादेय बताया गया है इस जीवन को अन्तिम सत्य न मानते हुए परमात्म तत्त्व को यथार्थ कहा गया है आत्म-तत्त्व का स्वरूप समझते हुए इसे शरीर, मन, इन्द्रियो आदि से भिन्न बताया गया है इसी दार्शनिक भित्ति पर सदाचार, सतोष, सत्य आदि आत्मिक गुणों का विधान किया गया है एवं इन्हें आत्मानुभूति के लिए आवश्यक बताया गया है इन गुणों के आचरण से श्रेयस् की प्राप्ति होती है श्रेयस् के मार्ग पर चलने वाले विरले ही होते हैं ससार के समस्त प्रलोभन श्रेयस् के सामने नगण्य हैं—तुच्छ है

सूत्र, स्मृतियाँ व धर्मशास्त्र

सूत्रों, स्मृतियों व धर्मशास्त्रों में मनुष्य के जीवन की निश्चित योजना दृष्टिगोचर होती है इनमें मानव-जीवन के कर्तव्य-अकर्तव्यों के विषय में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला गया है वैदिक विधि-विधानों के साथ ही साथ सामाजिक गुणों एवं

है इसके बाद की जो अवस्था है उसमें मानसिक विषयो का निरोध प्रारम्भ होकर मन की शुद्धि होती है इस अवस्था का नाम सत्यापत्ति है इसके बाद पदार्थभावनी अवस्था आती है जिसमें बाह्य वस्तुओं का मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता सातवा अंग तुरीयगा कहलाता है इसमें पदार्थों का मन से कोई सम्बन्ध ही नहीं रहता तथा आत्मा का सत्चित् व आनन्दरूप ब्रह्म से एकाकार हो जाता है यह अवस्था निर्विकल्पक समाधिरूप है

योगदर्शन का अष्टांग योग प्रसिद्ध ही है प्रथम अंग यम में अहिंसा, मत्स्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य व अपरिग्रह का समावेश होता है द्वितीय अंग नियम में शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय व ईश्वरप्रणिधान का समावेश किया जाता है तृतीय अंग का नाम आसन है चतुर्थ अंग प्राणायामरूप है पाचवा अंग प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवा ध्यान व आठवा समाधि कहलाता है निर्विकल्प समाधि आत्मविकास की अंतिम अवस्था होती है, जिसमें आत्मा अपने स्वाभाविक रूप में अवस्थित हो जाती है

कर्मपथ

मीमांसा व स्मृतियों आदि में क्रियाकाण्ड पर अधिक भार दिया गया है जबकि साध्य-योग, न्याय-वैशेषिक, वेदान्त आदि आत्मशुद्धि पर विशेष जोर देते हैं बौद्धों के अनुसार हमारी समस्त प्रवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं—ज्ञात और अज्ञात इन्हें बौद्ध परिभाषा में विज्ञप्ति और अविज्ञप्ति कहा जाता है जब कोई व्यक्ति परोक्ष अर्थात् अज्ञात रूप से किसी अन्य द्वारा किसी प्रकार का पापकार्य करता है तो वह अविज्ञप्ति-कर्म करता है जो जानबूझ कर अर्थात् ज्ञातरूप से पापक्रिया करता है वह विज्ञप्ति कर्म करता है यही वान शुभ प्रवृत्ति के विषय में भी है अतः शील भी विज्ञप्ति व अविज्ञप्ति रूप दो प्रकार का है बौद्ध दर्शन के अनुसार प्रत्येक क्रिया के तीन भाग होते हैं—प्रयोग, कर्मपथ और पृष्ठ क्रिया की तैयारी करना प्रयोग है वास्तविक क्रिया कर्मपथ है अनुगामिनी क्रिया का नाम पृष्ठ है उदाहरण के रूप में चोरी को ले जब कोई चोरी करना चाहता है तो अपने स्थान से उठता है, आवश्यक साधन-सामग्री लेता है, दूसरे के घर जाता है, चुपचाप घर में घुसता है, रुपये-पैसे व अन्य वस्तुएँ ढूँढता है और उन्हें वहाँ से उठाता है यह सब प्रयोग के अन्तर्गत है चोरी का सामान लेकर वह घर से बाहर निकलता है, यही कर्मपथ है उस सामान को वह अपने साथियों में बाँटता है, बेचता है अथवा छिपाता है ये तीनों प्रकार विज्ञप्ति व अविज्ञप्तिरूप होते हैं इतना ही नहीं, एक प्रकार का कर्मपथ दूसरे प्रकार के कर्मपथ का प्रयोग अथवा पृष्ठ बन सकता है इसी प्रकार अन्य पापों एवं शुभ क्रियाओं के भी तीन विभाग कर लेने चाहिए वस्तुतः प्रयोग, कर्मपथ व पृष्ठ प्रवृत्ति की अथवा आचार की तीन अवस्थाएँ हैं इन्हें प्रवृत्ति के तीन सोपान भी कह सकते हैं किस प्रकार की प्रवृत्ति अर्थात् कर्म में किस प्रकार का फल प्राप्त होता है, इसका भी बौद्ध साहित्य में पूरी तरह विचार किया गया है यह विचार बौद्ध आचारशास्त्र की भूमिकारूप है

जैनाचार व जैन विचार

जैनाचार की मूल भित्ति कर्मवाद है इसी पर जैनो का अहिंसावाद, अपरिग्रहवाद एवं अनीश्वरवाद प्रतिष्ठित है कर्म का साधारण अर्थ कार्य, प्रवृत्ति अथवा क्रिया है कर्मकाण्डी, यज्ञ आदि क्रियाओं को कर्म कहते हैं पौराणिक व्रत-नियम आदि को कर्मरूप मानते हैं जैन परम्परा में कर्म दो प्रकार का माना गया है—द्रव्यकर्म व भावकर्म कर्मण पुद्गल अर्थात् जडतत्त्व विशेष जो कि जीव के साथ मिल कर कर्म के रूप में परिणत होता है, द्रव्यकर्म कहलाता है यह ठोस पदार्थरूप होता है द्रव्यकर्म की यह मान्यता जैन कर्मवाद की विशेषता है आत्मा के अर्थात् प्राणी के राग-द्वेषात्मक परिणाम अर्थात् चित्तवृत्ति को भावकर्म कहते हैं दूसरे शब्दों में प्राणी के भावों को भावकर्म तथा भावों द्वारा आकृष्ट सूक्ष्म भौतिक परमाणुओं को द्रव्यकर्म कहते हैं यह एक मूलभूत सिद्धान्त है कि आत्मा और कर्म का सम्बन्ध प्रवाहत अनादि है प्राणी अनादि काल से कर्मपरम्परा में पड़ा हुआ है चैतन्य और जड का यह सम्मिश्रण भ्रनादिकालीन है जीव पुराने कर्मों का विनाश करता हुआ नवीन कर्मों का उपार्जन करता जाता है जब तक उसके पूर्वोपार्जित समस्त कर्म नष्ट नहीं हो जाते-आत्मा से अलग नहीं हो जाते तथा नवीन कर्मों का उपार्जन बंद नहीं हो जाता-नया बंध रुक नहीं जाता तब

चाहे वह कीट मयया परग के रूप में हो चाहे वह पशु अथवा पक्षी में हो चाहे उसका मांस मानव में हो—तात्त्विक दृष्टि से समान है। सुख दुःख का अनुभव प्रत्येक प्राणी को होता है। जीवन-मरण की प्रतीति सबको होती है। सभी जीव जीना चाहते हैं। वास्तव में कोई भी मरने की इच्छा नहीं करता। जिस प्रकार हमें जीवन प्रिय है, उस प्रकार मरण प्रिय है। एक दुःख अत्रिय अनुकूलता प्रिय है। एक प्रतिकूलता अत्रिय सुख प्रिय है। एवं कठोरता अत्रिय स्वतन्त्रता प्रिय है। एक पराधीनता अत्रिय स्वतन्त्रता प्रिय है। एक हानि अत्रिय उन्नी प्रकार अन्य चीजों को भी जीवन आदि प्रिय है। एक मरण आदि अत्रिय इसीलिए हमारा कर्तव्य है कि हम मम से भी किसी के बंध आदि की बात में सोचें। घरीरते किसी की हत्या करना अथवा किसी को किसी प्रकार का कष्ट पहुँचाना तो पाप है ही। मम अथवा पण्य से इस प्रकार की प्रवृत्ति करना भी पाप है। मम अथवा और काया से किसी का सताप न पहुँचाना सम्पूर्ण अहिंसा है। पूर्ण अहिंसा है। वनस्पति आदि एकेन्द्रिय जीवों से लेकर मानव तक के प्रति अहिंसक आचरण की सामग्री जैन विचारवादी की अनुपम विशेषता है। इसे अहिंसक आचार का चरम उत्कर्ष कह सकते हैं। आचार का यह अहिंसक विकास जैन संस्कृति की अमूल्य निधि है।

अहिंसा को केन्द्रबिन्दु मानकर अध्यापवाद अत्येव अर्थात् एव अपरिग्रह का विकास हुआ। आरम्भिक विकास में बाधक कर्म यथ को रोकने तथा बन्ध कर्म को नष्ट करने के लिए अहिंसा तथा उपाचारित अध्यापवाद आदि की अनिवार्यता स्वीकार की गई। इसमें स्थिति एक समाज दोना का हित निहित है। वैयक्तिक उत्थान एवं धार्मिक उत्कर्ष के लिए अत्येव का त्याग अनिवार्य वस्तु का अध्यापन तथा समय का परिपालन आवश्यक है। इनके अभाव में अहिंसा का विकास नहीं हो पाता। परिणामतः आध्यात्मिक विकास में बहुत बड़ी बाधा उपस्थित होती है। इन सबके साथ अपरिग्रह का वत अध्यापवाद है। परिग्रह के साथ आध्यात्मिक विकास की ओर सञ्चालन है। अहिंसा परिग्रह रहता है। बड़ा आध्यात्मिक विकास का मार्ग अवलम्ब हो जाता है। इतना ही नहीं। परिग्रह अनुपम के आत्मपतन का बहुत बड़ा कारण बनता है। परिग्रह का अर्थ है पाप का संग्रह। यह आसक्ति से बढ़ता है। एक आसक्ति को बढ़ाता भी है। इसी का नाम भूषण है। ज्यों-ज्यों परिग्रह बढ़ता है, त्यों-त्यों भूषण-गुण-आसक्ति बढ़ती जाती है। जिससे अधिक आसक्ति बढ़ती है, उतनी ही अधिक हिंसा बढ़ती है। यही हिंसा मानव-समाज में वैपश्य उत्पन्न करती है। इसीसे आत्मपतन भी होता है। अपरिग्रहवृत्ति अहिंसापूजक आचार का सम्पूर्ण परिपालन के लिए अनिवार्य है।

अनेकान्तदृष्टि

जिस प्रकार जैन विचारको ने आचार में अहिंसा को प्रधानता दी। उसी प्रकार अज्ञान विचार में अनेकान्तदृष्टि को मुख्यता दी। अनेकान्तदृष्टि का अर्थ है वस्तु का सर्वतोमुखी विचार। वस्तु में अनेक धर्म होते हैं। उनमें से किसी एक धर्म का आग्रह न रखते हुए अर्थात् एकान्तदृष्टि न रखते हुए अनेकान्तदृष्टि से सब धर्मों के साथ समान रूप से व्यवहार करना अनेकान्तदृष्टि का कार्य है। अनेक धार्मिक वस्तु के कथन के लिए 'स्यात्' शब्द का प्रयोग आवश्यक है। 'स्यात्' का अर्थ है कथन। अर्थात् किसी एक अवेद्या से—किसी एक धर्म की दृष्टि से वस्तु के अनेक धर्मों अर्थात् अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म अर्थात् धर्म का विचार उस दृष्टि से ही किया जाता है। इसी प्रकार उसके दूसरे धर्म का विचार दूसरी दृष्टि से किया जाता है। इस प्रकार वस्तु के धर्म यैव से दृष्टि-यैव वैदा होता है। दृष्टिकोण के इस अवेद्यावाद अथवा सापेक्षवाद का नाम ही स्याद्वाद है। बौद्ध स्याद्वाद से अनेक धार्मिक अर्थात् अनेकान्तवाद वस्तु का कथन या विचार होता है। अतः स्याद्वाद का अर्थ नाम अनेकान्तवाद है। इस प्रकार स्याद्वाद व अनेकान्तवाद जैनधर्मोपनिषद् मान्यता का ही वा नाम है।

जैनधर्म में अनेकान्तवाद का नाम विचित्र है—सकलमायेव और विकलमायेव। सामान्य का अर्थ है वस्तु के किसी एक धर्म से दृष्टिपूर्वक धर्मों का अन्तःकरण। सामान्य वस्तु का कथन करना दूसरे प्रकार में वस्तु के किसी एक धर्म में उभारे गये समस्त धर्मों का अन्तःकरण। सामान्य है। उदाहरणार्थ 'स्यादस्त्येव सबन्ध अर्थात् सम्बन्ध' यह है ही। ऐसा जब कहा जाता है तो अन्तःकरण अर्थ होता है कि अन्तःकरण के अन्तःकरण अर्थ अन्तःकरण भी धर्म हैं। सब धर्मों दृष्टि से

आत्मा के स्वाभाविक सुख में बाधा पहुँचाती है अन्तराय प्रकृति से वीर्य अर्थात् आत्मशक्ति का नाश होता है वेदनीय कर्मप्रकृति शरीर के अनुकूल एवं प्रतिकूल सवेदन अर्थात् सुख-दुःख के अनुभव का कारण है आयु कर्मप्रकृति के कारण नरक, तिर्यच देव एवं मनुष्य भव के काल का निर्धारण होता है नाम कर्म प्रकृति के कारण नरकादि गति, एकेन्द्रियादि जाति, औदारिकादि शरीर आदि की प्राप्ति होती है गोत्र कर्मप्रकृति प्राणियों के लौकिक उच्चत्व एवं नीचत्व का कारण है कर्म की सत्ता मानने पर पुनर्जन्म की सत्ता भी माननी पड़ती है पुनर्जन्म अथवा परलोक कर्म का फल है मृत्यु के बाद प्राणी अपने गति नाम कर्म के अनुसार पुन मनुष्य, तिर्यञ्च, नरक अथवा देव गति में उत्पन्न होता है आनुपूर्वी नाम कर्म उसे अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँचा देता है स्थानान्तरण के समय जीव के साथ दो प्रकार के सूक्ष्म शरीर रहते हैं तैजस और कार्मण औदारिकादि स्थूल शरीर का निर्माण अपने उत्पत्तिस्थान पर पहुँचने के बाद प्रारम्भ होता है इस प्रकार जैन कर्मशास्त्र में पुनर्जन्म की सहज व्यवस्था की गई है

कर्मबन्ध का कारण कपाय अर्थात् राग-द्वेषजन्य प्रवृत्ति है इससे विपरीत प्रवृत्ति कर्ममुक्ति का कारण बनती है कर्म-मुक्ति के लिए दो प्रकार की क्रियाएँ आवश्यक हैं — नवीन कर्म के उपाज्जन का निरोध एवं पूर्वोपार्जित कर्मका क्षय प्रथम प्रकार की क्रिया का नाम सवर तथा द्वितीय प्रकार की क्रिया का नाम निर्जरा है ये दोनों क्रियाएँ क्रमशः आसन्न तथा बन्ध से विपरीत हैं इन दोनों की पूर्णता से आत्मा की जो स्थिति होती है अर्थात् आत्मा जिस अवस्था को प्राप्त होती है उसे मोक्ष कहते हैं यही कर्ममुक्ति है

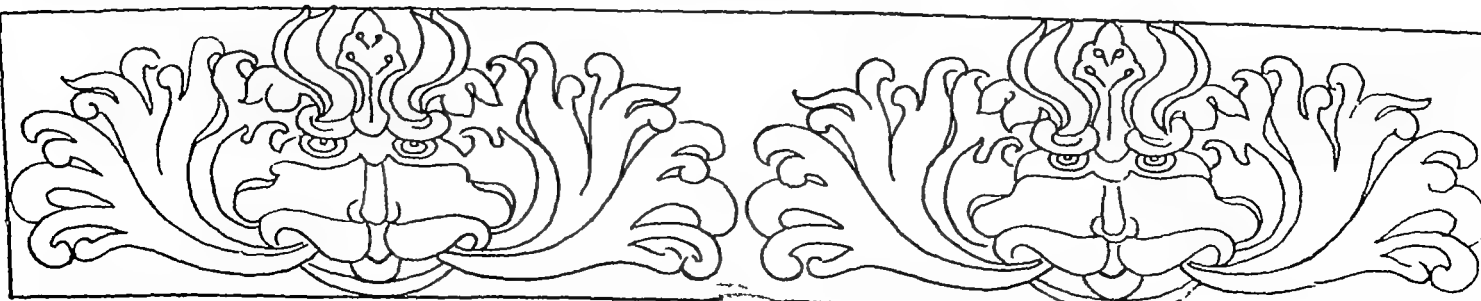
नवीन कर्मों के उपाज्जन का निरोध अर्थात् सवर निम्न कारणों से होता है — गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परीपहजय, चारित्र्य व तपस्या सम्यक् योगनिग्रह अर्थात् मन, वचन व तन की प्रवृत्ति का सुष्ठु नियन्त्रण गुप्ति है सम्यक् चलना, बोलना, खाना, लेना-देना आदि समिति कहलाता है उत्तम प्रकार की क्षमा, मृदुता, ऋजुता, शुद्धता आदि धर्म के अन्तर्गत हैं अनुप्रेक्षा में अनित्यत्व, अशरणत्व, एकत्व आदि भावनाओं का समावेश होता है क्षुधा, पिपासा, सर्दी, गर्मी आदि कष्टों को सहन करना परीपहजय है चारित्र्य, सामायिक आदि भेद से पाँच प्रकार का है तप बाह्य भी होता है व आभ्यन्तर भी अनशन आदि बाह्य तप है, प्रायश्चित्त आदि आभ्यन्तर तप कहलाता है तप से सवर के साथ-साथ निर्जरा भी होती है सवर व निर्जरा का पर्यवसान मोक्ष-कर्ममुक्ति में होता है

आत्मवाद

कर्मवाद का आत्मवाद से साक्षात् सम्बन्ध है यदि आत्मा की पृथक् सत्ता न मानी जाय तो कर्मवाद की मान्यता निरर्थक सिद्ध होती है जैन आचारशास्त्र में कर्मवाद के आधारभूत आत्मवाद की भी प्रतिष्ठा की गई है आत्मा का लक्षण उपयोग है उपयोग का अर्थ है बोधरूप व्यापार यह व्यापार चैतन्य का धर्म है जब पदार्थों में उपयोग-क्रिया का अभाव होता है क्योंकि उनमें चैतन्य नहीं होता, उपयोग अर्थात् बोध दो प्रकार का है — ज्ञान और दर्शन सुख और वीर्य भी चैतन्य का ही धर्म है इसीलिए आत्मा को अनन्त-चतुष्टयात्मक माना गया है अनन्त चतुष्टय ये हैं — अनन्त ज्ञान, अनन्त दर्शन, अनन्त सुख और अनन्त वीर्य बद्ध अर्थात् ससारी आत्मा में ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय कर्म के सम्पूर्ण क्षय से क्रमशः विशेष बोधरूप अनन्त ज्ञान, सामान्य बोधरूप अनन्त दर्शन, अलौकिक आनन्दरूप अनन्त सुख व आध्यात्मिक शक्तिरूप अनन्त वीर्य प्रादुर्भूत होता है मुक्त आत्मा में ये चार अनन्त-अनन्त-चतुष्टय सर्वदा बने रहते हैं ससारी आत्मा स्वदेहपरिमाण एवं पौद्गलिक कर्मों से मुक्त होती है, साथ ही परिणमन-शील, कर्त्ता, भोक्ता एवं सीमित उपयोगयुक्त होती है

अहिंसा और अपरिग्रह

जैनाचार का प्राण अहिंसा है, अहिंसक आचार एवं विचार से ही आध्यात्मिक उत्थान होता है जो कर्ममुक्ति का कारण है अहिंसा का जितना सूक्ष्म विवेचन एवं आचरण जैन परम्परा में उपलब्ध है उतना शायद ही किसी जैनेतर परम्परा में हो अहिंसा का मूलाधार आत्मसाम्य है प्रत्येक आत्मा — चाहे वह पृथ्वी सम्बन्धी हो, चाहे उसका आश्रय जल हो,

डा. अगनीशचन्द्र जैन
एम० ए पी-एच डी०

महावीर और उनके सिद्धान्त

कल्पना कीजिये आज से सट्ठाई हजार वर्ष पहले के जीवन—जी उस समय की—आधिका सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियाँ की आजकी ओक्षा उस समय की आधिका परिस्थितियों सीमित थी जिनका प्रभाव सत्तासीन समाज व्यवस्था पर पड़ता अवश्यमायी था यातायात बनिम—आवापार के साधन बहुत अरु थे जिससे दूर के लोगों के साथ संपर्क रहता कठिन था वेही देवताओं सम्बन्धी अनेक मान्यताएँ प्रचलित थीं जेठो-बारी और बनिज-आवापार में समृद्धि प्राप्त करते और परलोक में शान्ति प्राप्त करने के लिये लोग यज्ञ-यागों में पशु-हिंसा को धर्म मानते थे मनुष्यों के बाण अर्थात् रणभेद पर आधारित और कार्य-विभाजन के लिये उपयोगी वैश्वकालीन धर्म-व्यवस्था बहाराती हुई आधिका और सामाजिक परिस्थितियों के कारण अहितकर सिद्ध हो रही थी मनुष्य-मनुष्य में अन्तर बढ रहा था आनुपुत्र महावीर ने ऐसे ही समय में वैशाखी नगरी के कुडघाम में जन्म लेकर विहार की भूमि को पवित्र किया था वैशाखी में सिद्धिचरि गण का राज्य था जहाँ कि राजधत्ता नागरिकों द्वारा चुने हुए अनेक गणराजाओं के अधिकार में थी धर्ममान के पिता सिद्धार्थ वैशाखी के ऐसे ही गणमान्य राजाओं में से थे उनकी माँ प्रियसा सिद्धिचरी घराने की थी पुत्र के पाव पानसे में ही बीज पाले हैं इस बह्वावत के अनुसार बचमान धुक से ही कुसुम बुद्धि से कोई भीम जानते और समझते हैं उन्हें देर न लगती थी वे अपने माता-पिता और गुरुजनों के आज्ञाकारी और स्वामी प्रकृति के थे दूसरे को दुदी देत उनका हृदय पिषल जाता और दुसियों का कुछ दूर करने के लिये वे सदा प्रयत्नशील रहते धर्ममान बड़े बीर और साहसी थे उनके शीरतापूर्ण कृत्यों से गुण होकर ही लोग उन्हें महावीर कहते लगे थे

महावीर का मन ससार में नहीं लगता था ससार के अन्याय और जत्याचारों को देख उनका कोमल हृदय रो उठता जितना ही वे विचार करते उठना ही उन्हें यह संसार दुःखमय प्रतीत होता कहीं वे धन-सम्पत्ति की लालसा से मुक्त हैं समस्त गणराजाओं को देखते कहीं उन्हें राजकर और राजबन्ध से पीड़ित लोग दिखाई देते और कहीं भय-भार बचाल और दुमिया से ग्रस्त जन की माई बल्लै-फिरते सामर्थ्य लज्जत जाते कहीं पशु से भी बध्तर जीवन व्यतीत करने वाला दात वे नहीं समाज से सहिष्णुत नीच समझे जाने वाले शूद्र और कहीं मनष्योचित अधिकारों से वञ्चित अपना सर्वस्व समर्पण कर देने वाली गारियाँ धर्म के नाम पर आडम्बर और धुक क्रियाकाण्ड फैला हुआ था तब जाति-भेद से उग्रत बने उच्छ्वर्ध के लोग अपने ही धर्म-धर्म को सर्वोत्कृष्ट प्रतिपादन करते थे

यह सब देखकर महावीर ने मानव हृदय में उषम-पुषम सब मई एकात में ज्यों बैठ थे बड़ी पसीखा से जीवन की समस्याओं पर विचार करते भेदित बाई राज्या उन्हें न सूझता अनेक बार उश्नते पृथ्वाय कर बीसा प्रहम करते था विचार किया सक्रिय बर्बासा की अनुज्ञा न मिलने से विचार स्वयित कर देना पड़ा

महावीर अब तीन बप ब हो गये थे उन्होंने सोचा-देते तो सारी उन्न शीत जायेगी आसिर उन्होंने लोककल्याण करने का निश्चय कर लिया उन्होंने एक से एक सुन्दर नाक के स्वास से उन्न जाने वाले कोमल बस्त्रों और बहुमूल्य धातु पर्वों को त्याग दिया साजा काशी और मणि-मुक्ताबाजों को छोड़ दिया स्वाधित मोहन-पात को तिलांजलि दे दी अपने मित्रों का त्याग दिया माई-बगपुत्रा को छोड़ दिया और स्वजन-मन्त्रिणियों की अनुमति पूर्वक वातकी में सवार हो जातुगढ नामक उद्यान में पहुँच अगज-दीक्षा स्वीकार की

महावीर ने बाण्ड बप ने अधिक समय तक मोर ता दिया थे धूमपुष्ट उद्याना समसामा अथवा हथों के भीचे एकासन

अस्तित्व से अभिन्न हैं इसी प्रकार, नास्तित्व आदि धर्मों का भी तदितर धर्मों से अभेद करके कथन किया जाता है यह अभेद काल, आत्मरूप, अर्थ, सम्बन्ध, उपकार आदि आठ दृष्टियों में होता है जिस समय किसी वस्तु में अस्तित्व वर्ण होता है उसी समय अन्य धर्म भी होते हैं घट में जिस समय अस्तित्व रहता है उसी समय कृष्णत्व, स्थूलत्व आदि धर्म भी रहते हैं वस्तु ज्ञान की दृष्टि में अस्तित्व व अन्य गुणों में अभेद है यही बात शेष ज्ञान दृष्टियों के विषय में भी समझनी चाहिये वस्तु के स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अस्तित्व धर्म का विचार किया जाता है एवं परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से नास्तित्व धर्म का. सकलादेश में एक धर्म में अनेक धर्मों का अभेद करके सकल अर्थात् सम्पूर्ण वस्तु का कथन किया जाता है विकलादेश में किसी एक धर्म की ही अपेक्षा रहती है और शेष की अपेक्षा जिस धर्म का कथन करना होता है वही धर्म दृष्टि के सम्मुख रहता है अन्य धर्मों का निषेध तो नहीं होता किन्तु प्रयोजनाभाव के कारण उनके प्रति अपेक्षाभाव अवश्य रहता है विकल अर्थात् अपूर्ण वस्तु के कथन के कारण इसे विकलादेश कहा जाता है इस प्रकार अहिंसा और अनेकान्तवाद की मूल भित्ति पर ही जैनाचार के भव्य भवन का निर्माण हुआ है

केवसज्जान होने के पश्चात् धम्म भगवान् महावीर तीस वर्ष तक उपवेश देते रहे राजगृह से बिहार करते-करते वे जमुनसिंघ्यतीत करने के लिये पावापुरी पधारे, कालिक अमावस्या को प्रातःकाल मकरायक ईश्वरी सन् पूर्व ५२७ के दिन ७२ वर्ष की अवस्था में उनका उपवेश बल्य हो गया और अमावस्या की रात्रि के पिछले पहर में उन्होंने निर्वाण पद पाया

मात की बात में महावीर निर्वाण की वर्षा सन्न फल गई सुवन प्रदीप ससार से सत्ता के लिये बुद्ध बना उस समय काशी काशी के मन्त्र और सिद्धिनी गणराजा उपस्थित थे उन्होंने इस पुनीत अवसर पर सर्वत्र दीपक जला कर दीपावली का उत्सव मनाया किसी ने कहा—ससार की एक विषय विधुति उठ गई है किसी ने कहा—अब दुर्गमों का कोई मित्र नहीं रहा किसी ने कहा—धम्म भगवान् आज कृष्ण कर गये हैं तो क्या । वे हमारे लिये बहुत कुछ छोड़ गये हैं, उनके अनुपदेशों का आगे बढ़ाने का काम हम करेंगे बुनिया को उत्पन्न हम विचारेंगे

मात्र भी अनुश्रुति के इस युग में महावीर के लोकप्रिय सिद्धान्त विषय को मार्गदर्शन करने और हमें राष्ट्र की समस्याओं को सुलझाने में सहायक होंगे इसमें शन्देह नहीं लेकिन यह कार्य उनके धर्म के उत्पन्न को ठीक-ठीक समझ कर व्यवहार करने से हो सकता है उनके नाम पर जहाँ माई कठियों को पालने से नहीं ।

से खड़े रहते कोई उन्हें कठोर वचन कहता तो मौन भाव से सहन करते भोजन-पान में उन्हें आसक्ति नहीं रह गई थी, अपने लिये तैयार न किया हुआ, रूखा-सूखा भोजन खाकर ही वे काम चला लेते थे कई दिन तक वे उपवास रहते बीमार पड़ने पर चिकित्सा न कराते कभी कोई ऐसा काम न करते जिससे किसी को कष्ट पहुँचे महावीर की तपश्चर्या और कष्टसहिष्णुता महान् थी जिसे देखकर बड़े-बड़े साधु-मुनियों के आसन डोल जाते थे

अपने दीर्घकालीन तपस्वी जीवन में महावीर ने दूर-दूर तक यात्रा की विहार में घूमे, पूर्विय उत्तरप्रदेश के बनारस, साकेत, श्रावस्ती और कौशाबी आदि नगरों को उन्होंने अपने पाद-विहारों से पवित्र किया लेकिन सबसे अधिक कष्ट उन्हें पश्चिमी वंगाल के लाह देश में सहन करना पड़ा इस देश में अनार्य जातियाँ बसती थी और वे श्रमणों के आचार-विचार को हेय समझती थी लेकिन महावीर यातनाओं से जरा भी न घबराये और अपने उद्देश्य पर अटल रहे परिश्रम का फल मीठा होता है आखिर एक दिन जम्बिग्राम में बालुका नदी के किनारे ध्यान-मुद्रा में अवस्थित महावीर ने बोध प्राप्त किया—उनके ज्ञान-चक्षु खुल गये

केवलज्ञान प्राप्त करने के बाद महावीर की ख्याति दूर-दूर तक फैल गई जन-समूह उनके दर्शन के लिये उमड़ पड़ा कोई उनका उपदेश सुनने, कोई कुशल-वार्ता पूछने, कोई शकानिवारण करने और कोई कौतूहल वृत्ति शांत करने के लिए आया वैदिक दर्शन के प्रकाण्ड पंडित अर्य-निर्णय के लिये उनके समीप उपस्थित हुए महावीर की विद्वत्ता और सर्वतो-मुखी प्रतिभा से चकित होकर उन्होंने उनका शिष्यत्व स्वीकार किया आगे चलकर ये ही शिष्य गणधर पद से विभूषित किये गये

गण और सघ के आदर्श पर महावीर ने अपने अनुयायियों को चार सघों में विभाजित किया था—साधु-साध्वी और श्रावक-श्राविका सघ के संगठन को दृढ़ बनाने के लिये चारों के चार नेता चुने गये जिससे सघ सुसंगठित रूप से आगे बढ़ता रहा

निर्ग्रन्थ श्रमण, मठों या उपाश्रयों में रहते और सैकड़ों की संख्या में एक साथ विहार करते वर्षा ऋतु में चार महीने वे एक स्थान पर ठहरते, बाकी आठ महीने जन-पद विहार करते विहार करते समय उन्हें देश-देश की भाषाओं का ज्ञान लोकरीवाजों का ज्ञान तथा जन साधारण के मनोविज्ञान का परिचय आवश्यक था

महावीर ने अहिंसा पर सबसे अधिक जोर दिया इस समय खेती-बारी में उन्नति हो जाने से पशु-हिंसा के स्थान पर अहिंसा की उपयोगिता स्वीकार की जाने लगी थी महावीर का कथन था कि सब जीव सुख-शांतिपूर्वक रहना चाहते हैं, इसलिए हमें किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिए अपने विकारों पर विजय प्राप्त करने, इन्द्रियों का दमन करने और अपनी प्रवृत्तियों को संकुचित करने को ही वे वास्तविक अहिंसा मानते थे इसलिए उन्होंने अपने भिक्षुओं को बोलने-चालने, उठने-बैठने, सोने और खाने पीने में सतत जागरूक रहने का उपदेश दिया है

महावीर की मान्यता थी कि यदि सोने-चादी के असंख्य पर्वत भी खड़े हो जायें तो भी मनुष्य की तृष्णा शान्त नहीं होती इसलिए मनुष्य को अपना परिग्रह कम करना चाहिए उनके अनुसार सच्चा त्यागी वही हो सकता है जो सुन्दर और प्रिय भोगों को पाकर भी उनकी ओर से पीठ फेर लेता है, उन्हें धता बता देता है.

महावीर ईश्वर को सृष्टि का कर्त्ता नहीं मानते उनके अनुसार आत्म-विकास की सर्वोच्च अवस्था ही ईश्वरावस्था है महावीर जाति-पाति और छुआछूत के संस्तर विरोधी थे मनुष्य मात्र की समानता पर वे जोर देते थे उन्होंने बार-बार अपने शिष्यों को सबोधन करके कहा था—हे शिष्यो ! सच्चा जैन अथवा सच्चा ब्राह्मण वही है जिसने राग-द्वेष पर विजय प्राप्त की है, जो पाचों इन्द्रियों पर नियंत्रण रखता है, जो मिथ्या भाषण नहीं करता और जो सब प्राणियों के हित में रत रहता है वास्तव में कर्म से ही मनुष्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र होता है जन्म से नहीं महावीर के निर्ग्रन्थ धर्म को कोई भी पाल सकता था और उन्होंने स्वयं म्लेच्छ, चोर, डाकू, मछुए, और वेश्याओं आदि को अपने धर्म में दीक्षित किया था

स्याहार की मर्यादा के अनुसार काल स्वभाव बाह्य काम की निष्पत्ति में कारण है पर ये विमुक्त होकर किसी काम को निष्पन्न नहीं करते इनका समुचित योग होने पर ही कार्य निष्पन्न होता है आचार्य सिद्धसेन के शब्दा में—‘काल स्वभाव नियति प्रबल और प्रसारण’—ये पाँचों कारण परस्पर निरपेक्ष होकर अग्रगण्य बन जाते हैं और ये ही परस्पर सापेक्ष होकर अग्रगण्य बन जाते हैं^१

बस्तुस्थित्या कर्तुं स्वयं पदार्थ में होता है। प्रत्येक पदार्थ का संस्थान स्वयं संचालित होता है। काम आदि उसका संचालन में निमित्त कारण बनते हैं। पदार्थ और उसकी कारण-सामग्री से व्यतिरिक्त किसी दक्षि में कर्तुं स्व का आरोप करने की कोई अपेक्षा नहीं। फिर भी कुछ साधनात्मक ईश्वरकर्तृत्व की स्थापना करते हैं। हरिमंत्र मूर्ति में स्थापना प्राप्ता में कहा— 'कर्ता बही होता है जो परम ईश्वर है। आत्मा परम ईश्वर है वह अपने स्वभाव-कार्य का कर्ता है। कर्तुं बाह्य अमाय्य ही नहीं। हर्षे माय्य भी है' १

कोई शारीरिक स्थायित्व का आग्रह करता है, कोई परिवर्तन का किन्तु स्वाहाही दोनों का प्रत्येक वस्तु में समाहार करता है इसीलिए उसकी दृष्टि में केवल स्थायी या केवल परिवर्तनशैल पथा होना ही नहीं जिसमें बिरोधी घर्षों का सह-अस्तित्व न हो वह असम्भू है—बड़ी वस्तु का कोई अस्तित्व ही नहीं है समझाने स्वाहाह का पूरा रूप है और सह-अस्तित्व उसका फलित है

यदि सब पदार्थ या एक पदार्थ के अनेक बर्ण बिरोधी ही होते तो पदार्थ एक ही होता और एक पदार्थ भी एक बर्ण से युक्त होता किन्तु ऐसा नहीं है और इसीलिए नहीं है कि अनेक बिरोधी पदार्थ और हर पदार्थ में अनेक बिरोधी घर्ष हैं जिनकी दृष्टि विषम होती है वे ऐसा मानते हैं कि बिरोधी वस्तुओं या घर्षों का सह-अस्तित्व हो ही नहीं सकता किन्तु समझिए कैसे ऐसा मानते हैं कि सह-अस्तित्व उन्हीं का हावा है जो बिरोधी अर्थात् वे प्रत्यक्ष अस्तित्व रखते हैं यह वस्तु-अवगुण के प्रति स्थापना का सह-अस्तित्व सिद्धांत है।

मानिक जयपू के प्रथि मी स्याङ्गाव का कसित मही ई यह बेकरार कष्ट होता ई कि कुछ जैन बिडान् स्याङ्गाव का पूरा निबाहू नही कर सके बाब-बिबाव के लेन में जैसे उतरे जैसे एकलुवाही धार्मिक उतरे बे समदृष्टि उतनी नही रही जितनी स्याङ्गाव की घुम्तसूमि म रङ्गी बाहिए हवीनिए उसका कसित सह-अस्तित्व उतना विकसित नही हो सका जितना होना बाहिए

श्वेताम्बर और विगम्बर दोनों एक ही महात्म्य की महान् शक्तियाँ हैं जिनके विज्ञान निष्पन्न में भी कोई बहुत भीमक बल्लर नहीं है फिर भी दोनों शास्त्रों के विज्ञानों में सतसेव की समीक्षा में ऐसे शब्द प्रयोग किये हैं जो बौद्धिक नहीं वे सगुण हैं कि त्यागाव की मर्यादा अब विकसित हो रही है श्वेताम्बर और विगम्बर शास्त्र की दृष्टि मित रही है सह-अस्तित्व निष्पन्न हो रहा है

स्माद्वाह एक समुद्र है उसमें छारे बाह बिसीन होते हैं बितने बचन-पथ है उतने ही नयबाह है और बितने नयबाह हैं उतने ही वर्षान है १

१ सन्मसिप्यकारण १ ५५

मन्त्रोऽथ सप्त विंशतिः पुष्पकः पुरिः शरयेः ।
मिथ्याऽथ ते वेदा (४) समाप्तो होति सम्पत् ॥

२ श्यामवर्णस्य भक्षणम् २ ७

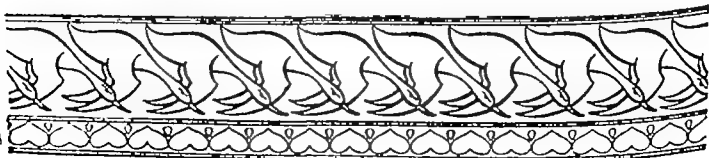
परमेश्वरैक्यं तत्पदं मया व्याख्येयं भोक्तारः ।

स च कर्तेति मिश्रोऽ कष्टं वाशे व्यवस्थितः ॥

३ सुभक्तिपञ्चक ३।४०

मायस्या क्मबप्यः ताम्रया नैम होति यमप्यः ।

अथपुनरुक्तं चानुपपन्नं चैव परममथा ॥

आचार्य श्रीतुलसी

सर्व-धर्म-समभाव और स्याद्वाद

धर्म एक ही है इसलिए 'सर्व-धर्म' ऐसा प्रयोग सही नहीं है जब धर्म अनेक नहीं तब समभाव किन पर हो ? निश्चय-दृष्टि से यह धारणा उचित है व्यवहार की धारणा इसमें भिन्न है जब हम धर्म और सम्प्रदाय को एक ही शब्द से अभिहित करते हैं, तब धर्म अनेक हो जाते हैं और उन सब पर समभाव रखने का प्रश्न भी उपस्थित होता है पर प्रति-प्रश्न यह है कि जो धर्म सम नहीं है उन पर समभाव कैसे रखा जाए ? कोई धर्म अहिंसा का समर्थन करता है और कोई नहीं करता क्या उन दोनों को सम-दृष्टि से देखा जाए ? यह कैसे हो सकता है ? प्रकाश और घूमिल को सम नहीं माना जा सकता जो विपरीत है, उन्हें सम मानना मिथ्या दृष्टिकोण है

किन्तु स्याद्वाद के मदर्भ में समभाव का अर्थ होगा अपने भावों का समीकरण जिसका दृष्टिकोण अनेकान्तस्पर्शी होता है वही व्यक्ति प्रत्येक धर्म के सत्याग को स्वीकार और अमत्याग का परिहार करने में सम (तटस्थ) रह सकता है धर्म के विचार अनेक हैं कोई कालवादी है, कोई स्वभाववादी कोई ईश्वरवादी है, कोई यहच्छावादी कोई नियतिवादी है, कोई पुरुषार्थवादी कोई कर्मवादी है, कोई परिस्थितिवादी कोई प्रवृत्तिवादी है, कोई निवृत्तिवादी

श्वेताश्वतर-उपनिषद् में उल्लेख है कि—काल, स्वभाव, नियति, यहच्छा, भूत और पुरुष—ये अलग-अलग विश्व के कारण नहीं हैं और इनका संयोग भी आत्मा के अधीन है, इसलिए वह भी विश्व का कारण नहीं है आत्मा सुख, दुःख के हेतुओं के अधीन है, इसलिए वह भी विश्व का कारण नहीं हो सकता ^१

ब्रह्मवादी विचारधारा प्रवृत्त हुई तब उसके सामने ये अभिमत प्रचलित थे महाभारत में हमें काल, स्वभाव आदि का समर्थन करनेवाले असुरों के सिद्धांत मिलते हैं ब्रह्माद स्वभाववादी थे इन्द्र ने उनसे पूछा—“आप राज्य-भ्रष्ट होकर भी शोक-मुक्त कैसे हैं ?”^२

ब्रह्माद ने कहा—“मेरी यह निश्चित धारणा है कि सब कुछ स्वभाव से ही प्राप्त होता है मेरी आत्म-निष्ठ-बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती ^३

इसी प्रकार इन्द्र के प्रश्न पर असुरराज वलि ने काल के कर्तृत्व का समर्थन किया ^४ नमुचि ने नियतिवाद के समर्थन में कहा—“पुरुष को जो वस्तु जिस प्रकार मिलनेवाली होती है, वह उस प्रकार मिल ही जाती है जिसकी जैसी भविष्यता होती है, वह वैसा ही होता है”^५

१ श्वेताश्वतर १ २

काल स्वभावो नियतिर्यहच्छा, भूतानि योनि पुरुष इति चिन्त्या ।

संयोग एषा न त्वात्मभावादात्माप्यनोश सुखदुःखहेतो ।

२ महाभारत शान्तिपर्व २०३ ११

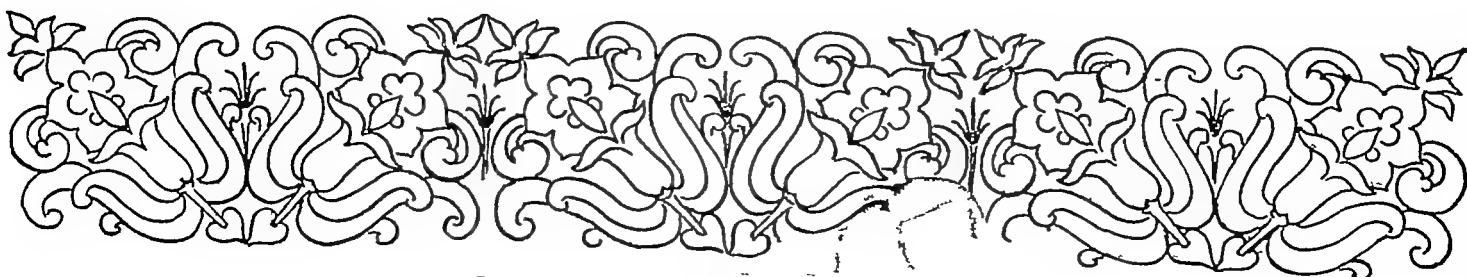
३ महाभारत शान्तिपर्व २२३ २३, २२७ ७३

काल कर्त्ता विकर्त्ता च, सर्वमन्यदकारणम् ।

नाश विनाशमैश्वर्यं, सुख दुःख भवामवौ ॥

४ महाभारत शान्तिपर्व २२४। ५-६०

५ महाभारत शान्तिपर्व २२६ १०

समन्वय या समभाव की विद्या में हरिभद्र सूरि का दृष्टिकोण बहुत प्रशस्त है उन्होंने लिखा है— 'जिस प्रकार अमूर्त आत्मा के साथ मूर्त कर्म का सम्बन्ध जैन दृष्टि से घटित होता है अमूर्त आत्मा के साथ घट का सम्बन्ध होता है अमूर्त ज्ञान पर मूर्त मयिरा का प्राभाव होता है वैसे ही सांख्य का प्रकृतिवाद घटित हो सकता है कपिल मुनि बिम्ब ज्ञानी थे वे भला असत्य कहे कहते ?'

महारसा बुद्ध ने शक्ति-वाद का उपदेश आसक्ति मिटाने के लिए, विज्ञान-आत्मा का उपदेश याज्ञ-मताओं से निमुक्त रहने के लिए दिया वे भला भिना प्रयोजन के ऐसी बात कहे कहते ?

घड़ैत की वेदना समभाव की सिद्धि के लिए की गई ^१ इस प्रकार विरोधी प्रतिभासित होने वाली दृष्टियों में अविरोध हुईना और उनके प्रवर्तकों के प्रति आदरभाव प्रकट करना एक समबर्षी स्वाहाधी महासाहिक का ही काम है

आम जैन मनीषियों के लिए यह सच प्राप्त काय है कि वे समभाव की साधना से समन्वित स्वाहाद का प्रयोग कर जीवन के हर क्षेत्र में उठने वाले विचारों और सचों का समन करें

१ शास्त्रार्थसमुच्चय २३६-२३७

मूर्तत्वात्कालो बोधो घटो न ज्ञानो भवति ।

अवकाशविभावश्च ज्ञानमेषां सूरतिना ॥

यत् प्रकृत्यदोषि निवृत्तं सत्यं एव हि ।

कस्मिन्नोक्तकर्मण्ये निम्नो हि स वास्तुनि ॥

२. शास्त्रार्थसमुच्चय २३४-२३५ ।

३. शास्त्रार्थसमुच्चय २३५ ।

धर्म या दर्शन की तालिका बहुत लम्बी है उनके विचारों का भेद भी बहुत तीव्र है उनका समन्वय करना कोई सरल काम नहीं है पर स्याद्वाद का मूल समन्वय की गहराई में नहीं है उसका मूल भावना की गहराई में है वह वहाँ तक पहुँचती है जहाँ सत्य ही आधार है प्रोफेसर कीथ का मतव्य है—“दर्शन के प्रति जैनियों की देन, जहाँ तक वह मौलिक थी, इस प्रयत्न के रूप में है कि जो स्थिर वस्तु है और जो अस्थिर है उन दोनों के विरोध का समाधान कैसे किया जाए ? उनका समाधान इस रूप में है कि एक स्थिर सत्ता के रहते हुए भी वह बराबर परिवर्तनशील है यही सिद्धान्त न्याय में प्रसिद्ध स्याद्वाद का रूप धारण कर लेता है इस वाद को मूलतः इस रूप में कह सकते हैं कि एक अर्थ में किसी बात को कहा जा सकता है, जबकि दूसरे अर्थ में उसी का निषेध भी किया जा सकता है परन्तु जैनदर्शन का कोई गम्भीर विकास नहीं हो सका क्योंकि यह आवश्यक समझा गया कि जैनदर्शन जिस रूप में परम्परा से प्राप्त था, उसको वैसा ही मान लेना चाहिए और इस अवस्था में उसे बौद्धिक आधार पर खड़ा नहीं किया जा सकता^१

प्रो० कीथ का निष्कर्ष पूर्णतः यथार्थ नहीं है तो पूर्णतः अयथार्थ भी नहीं है जैन विद्वान् परम्परा-सेवी रहे हैं परन्तु जैनदर्शन का गम्भीर विकास नहीं हुआ, यह सही नहीं है इसमें कोई सन्देह नहीं कि जैन-परम्परा में तर्क-शास्त्र का उतना विकास नहीं हुआ जितना नैयायिक और बौद्ध धारा में हुआ इसका कारण यही मान्यता थी कि सत्य की उपलब्धि तर्क के द्वारा नहीं, किन्तु साधना के द्वारा होती है

स्याद्वाद एक तर्क-व्यूह के रूप में गृहीत नहीं हुआ, किन्तु सत्य के एक द्वार के रूप में गृहीत हुआ

केवल स्याद्वाद को जानने वाला सब धर्मों पर समभाव नहीं रख सकता, किन्तु जो अहिंसा की साधना कर चुका, वही सब धर्मों पर समभाव रख सकता है स्याद्वाद अहिंसा का ही एक प्रकार है जो अहिंसक न हो और स्याद्वादी हो, यह उतना ही असम्भव है कि कोई व्यक्ति हिंसक हो और शुष्क तर्कवादी न हो

कौटिल्य ने तर्कविद्या को सब धर्मों का आधार कहा है^२ इसके विपरीत भर्तृहरि का मत है—“कुशल अनुमाता के द्वारा अनुमित अर्थ भी दूसरे प्रवर तार्किक द्वारा उलट दिया जाता है^३ इसी आशय के सन्दर्भ में आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा था—“कोरे ज्ञान से निर्वाण नहीं होता, यदि श्रद्धा न हो कोरी श्रद्धा से भी वह प्राप्त नहीं होता, यदि सयम न हो”^४

जैन विद्वानों ने सयम और श्रद्धा से समन्वित ज्ञान का विकास किया, इसलिए उनका तर्कशास्त्र स्याद्वाद की परिधि से बाहर विकसित नहीं हो सकता था

तर्क से विचिकित्सा का अन्त नहीं होता वही तर्क जब स्याद्वादस्पर्शी होता है, तो विचिकित्सा समाप्त हो जाती है तर्कशास्त्र के सारे अंगों का जैन आचार्यों ने स्पर्श किया और हर दृष्टिकोण को उन्होंने मान्यता दी उनके सामने असत्य कुछ भी नहीं था असत्य था केवल एकान्तवाद और मिथ्या आग्रह आग्रह न हो तो चार्वाक का दृष्टिकोण भी असत्य नहीं है, वह इन्द्रियगम्य सत्य है वेदान्त का दृष्टिकोण भी असत्य कैसे है? वह अतीन्द्रिय सत्य है इन्द्रिय-गम्य और अतीन्द्रिय दोनों का समन्वय पूर्ण सत्य है

१ सस्कृत साहित्य का इतिहास पृष्ठ ५८६

२ कौटिलीय अर्थशास्त्र १।२

आश्रय सर्वधर्माणां, शश्वदानुवाञ्जिकी मता ।

३ वाक्यपदीय १।३४

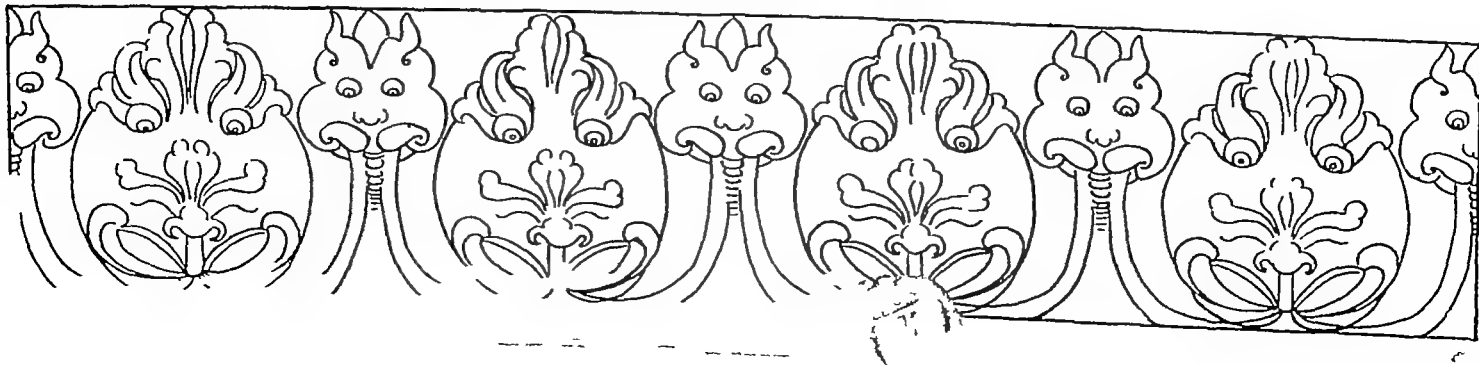
यत्नेनानुमितोऽर्थः कुशलैरनुमातुमि ।

अभियुक्ततरैरन्यै रन्यथैवोपपाद्यते ॥

४ प्रवचनसार चारित्राधिकार । ३७

य हि आगमेण मिज्झदि सद्वहणं यदि य अस्ति अत्थेसु ।

सद्वहमाणो अत्थे, असज्जदो वा य गिन्वादि ॥

समन्वय या समभाव की दिशा में हरिभक्त धूरि वा दण्डिकोण बहुत प्रसस्त है उन्होंने लिखा है— 'जिस प्रकार अमृत भारमा के साथ मूर्त कर्म का सम्बन्ध जैन दण्डि से घटित होता है अमृत आवास के साथ घट का सम्बन्ध होता है अमूर्त ज्ञान पर मूर्त मयिरा का आघात होता है वैसे ही साक्ष्य का प्रकृतिचार घटित हो सञ्चता है कपिल मुनि विष्य ज्ञानी थे वे जसा असत्य कैसे कहते ?'^१

महारमा बुद्ध ने धाजिक-भाव का उपदेश आसक्ति मिटाने के लिए, विज्ञान-भाव का उपदेश बाह्य-पदार्थों से विमुक्त रहने के लिए दिया वे जसा बिना प्रयोजन के ऐसी बात कैसे कहते ?^२

अद्वैत की वेदना समभाव की सिद्धि के लिए की गई^३ इस प्रकार बिरोधी प्रतिमासित हाम वाली दण्डियों में अविरोध बूझना और उनके प्रवर्तकों के प्रति आदरभाव प्रकट करना एक समदर्शी स्वाभावी महातार्किक का ही काम है

भाव जैन मनीषियों के लिए यह सद्यःप्राप्त कार्य है कि वे समभाव की साधना से सम्मिश्रित स्वाभाव का प्रयोग कर जीवन के हर क्षेत्र में उठने वाले विचारों और संघर्षों का सामन करें

१ शास्त्रार्थसमुच्चय २३३-२३४

मूर्तत्वाभासतो बोधो भवेन जसतो जसा ।

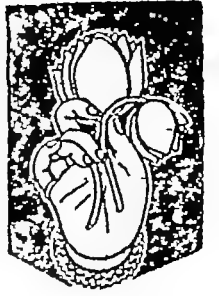
अन्यथाविमर्शक, ज्ञानाद्येव सुप्रसिद्धा ॥

यथा प्रकृतिकोपि निर्वेग उत्पन्न एव हि ।

कस्मिन्नोक्त-कारणेन विद्योति स साधुमुनि ॥

२ शास्त्रार्थसमुच्चय २३४-२३५ ।

३ शास्त्रार्थसमुच्चय ३५ ।

श्री सौभाग्यमल जैन

स्याद्वाद और अहिंसा

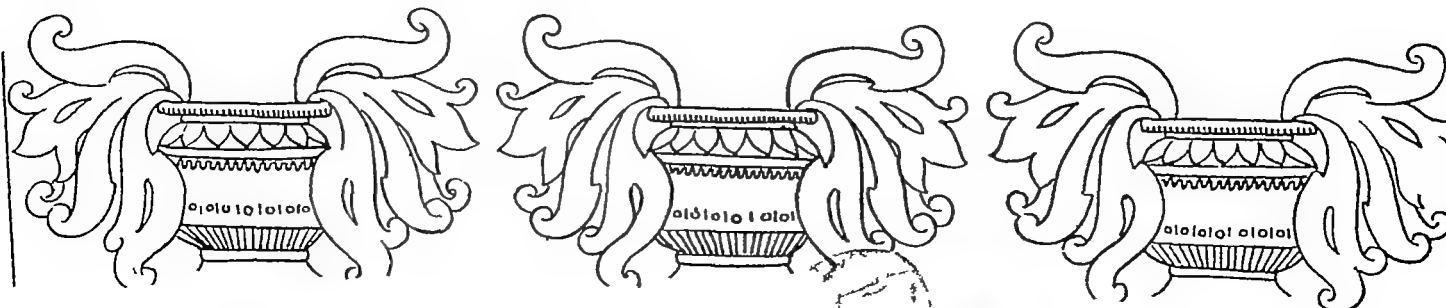
स्याद्वादो वर्तते यस्मिन्, पञ्चापातो न विद्यते,
नास्त्यन्यपीडनं किञ्चित् जैनधर्मं न उच्यते ।

आचार्य ने सक्षिप्त में जैन धर्म का अतस्तल उक्त श्लोक में व्यक्त कर दिया है. वास्तव में 'स्याद्वाद और अहिंसा' जैन धर्म का प्राण है जिस प्रकार किसी प्राणहारी के शरीर में से प्राण निकल जाने पर वह निष्प्राण हो जाता है, उसका जीवन समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार 'जैनधर्म' में से उक्त दोनों महान् सिद्धान्त यदि कम minus कर दिये जावें तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा. वैसे सूक्ष्म पर्यवेक्षण करने से ज्ञात होगा कि उक्त दोनों सिद्धान्त वास्तव में एक ही हैं. स्याद्वाद में अहिंसा की भावना निहित है और अहिंसा में स्याद्वाद की जैन दर्शन में अहिंसा का सिद्धान्त सर्वोपरि है. जैन दर्शन ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अहिंसा का प्रयोग किया है. जैन दार्शनिक विचारमयन ने प्राणी के वधनिषेध मात्र को अहिंसा की परिपूर्णता नहीं मानी अपितु यह भी आवश्यक समझा कि मनुष्य में "बौद्धिक अहिंसा" भी जरूरी है. मनुष्य में जब तक विचार करने की क्षमता है उसके दृष्टिकोण में अंतर रहेगा. इसी प्रकार विश्व में प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है और यह भी स्वाभाविक है कि मनुष्य के सीमित ज्ञान के कारण वस्तु का भिन्न-भिन्न स्वरूप अथवा प्रश्न के समस्त पहलू एक समय ही मनुष्य के मस्तिष्क में नहीं आ सकते. इस कारण मनुष्य का किसी वस्तु अथवा प्रश्न के सम्बन्ध में अभिप्राय आशिक सत्य ही हो सकता है. यदि मनुष्य आशिक सत्य पर ही परस्पर विवाद करता रहे तथा स्वयं द्वारा अनुभूत सत्य (आशिक) को ही पूर्ण सत्य होने का दावा करता रहे तो यह परिपूर्ण सत्य नहीं हो सकता. वास्तव में आशिक सत्यों को यदि एकत्रित कर लिया जाये तो ही पूर्ण सत्य का दर्शन हो सकता है. यही स्थिति विश्व के धर्मों की विभिन्न मान्यताओं के सम्बन्ध में है.

विश्व के धर्माचार्यों ने अपनी तात्कालिक परिस्थिति से प्रभावित होकर सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था. इस कारण यह स्वाभाविक था कि देश, काल, क्षेत्र की भिन्नता के कारण उन सिद्धान्तों में वैपम्य होता और यही हुआ भी किन्तु मनुष्य अपने धर्माचार्यों के प्रति ममता, उनके मन में व्याप्त आग्रह तथा अहंकार ने उसको उस आशिक सत्य को पूर्ण सत्य मानने के लिए प्रेरित किया. परिणाम यह हुआ कि प्रत्येक धर्म का अनुयायी अपने द्वारा स्वीकृत आशिक सत्य को पूर्ण सत्य, अन्तिम सत्य मानता रहा. यहां तक भी ठीक था किन्तु उसके आग्रह तथा अहंकार में वृद्धि हुई और उसने स्वयं द्वारा स्वीकृत आशिक सत्य को दूसरे धर्मानुयायी से पूर्ण सत्य के रूप में मनवाने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ किया. परस्पर प्रतिस्पर्धा हुई, उससे कटुता निर्मित हुई और विश्व ने देखा कि धार्मिक असहिष्णुता ने विश्व में जघन्य दुष्कृत्य कराये और धर्म के नाम पर उनको स्वर्ग-प्रवेश का साधन बताया गया.

विश्व के इतिहास में रुचि रखने वाले सज्जन भलीभांति जानते हैं कि धर्म के नाम पर धार्मिक असहिष्णुता के कारण जितने अत्याचार हुए हैं उतने किसी अन्य कारण से नहीं हुए. यह आश्चर्य का विषय है कि 'धर्म' मनुष्य को आंतरिक शक्ति प्रदानकर्त्ता होते हुए भी मनुष्य ने उसका दुरुपयोग किया. विचार करने पर यही फलित होता है कि मनुष्य में आग्रह अहंकार तथा तज्जनित 'बौद्धिक हिंसा' काम कर रही है. धार्मिक असहिष्णुता के कारण हिंसक कृत्यों की हमारे देश में कमी नहीं रही. यूरोप आदि देशों में भी कमी नहीं रही.

जैनधर्म के अतिम तीर्थंकर 'महात्मा महावीर' के हृदय में इस परिस्थिति के निराकरण के लिए आन्दोलन प्रारम्भ हुआ.

पाठक गभीरमात्रि जानते हैं कि महारमा महावीर के समय में विभिन्न सिद्धांतों (शास्त्रों) का प्रतिपादन करने वाले दार्शनिक तथा धर्माचार्य वतमान थे और वह अपने अपने मतों का प्रचार करते थे इस कारण यह स्वाभाविक था कि परस्पर अन्तर्-प्रत्यक्ष की भावना से बाध बिना ही परस्पर कटुता निर्मित होती और परिणाम स्वरूप धर्म की आरमा का टूटन होता जैन शास्त्रों से यह स्पष्ट है कि महारमा महावीर के समय में ३६३ मत प्रचलित थे बौद्ध साहित्य से भी यह स्पष्ट है कि उस समय ६२ या ६३ मत प्रचलित थे सब्बा का महत्त्व नहीं है किन्तु उस समय जन साधारण में मतिभ्रम था और परस्पर धार्मिक असहिष्णुता विद्यमान थी महारमा महावीर ने इस स्थिति पर गम्भीर विचार किया और यह प्रतिपादित किया कि यह सब आशिक सत्य प्रतिपादित करते हैं यदि पूर्ण सत्य का दर्शन करना चाहते हो तो एकांत का आग्रह सब दो इरी सन्तों में ३६३ मतों का समन्वय किया

मृतम विचार करने पर यह भीमात्रि स्पष्ट होगा कि महारमा महावीर ने विश्व के प्रत्येक अन्न तथा वस्तु के सम्बन्ध में विचार करने की एक नई पद्धति को जन्म दिया जिसे 'अनेकान्त विचारधारा' कहा जाता है स्रोत में यह कहा जा सकता है कि महारमा महावीर ने प्रत्येक वस्तु तथा अन्न पर ७ त्यों की अपेक्षा से विचार करके अपना मत स्थिर करने की जिन पद्धति का आविष्कार किया उसे सत्यमयी' अथवा अनेकान्त-विचारपद्धति' कहा गया उसे बाली द्वारा स्पष्ट रूप का स्वाभाव नाम से अर्पित किया गया यह है कि इस 'अनेकान्त विचार पद्धति' में किसी पक्षविषय के प्रति आग्रह नहीं होता अनाग्रह होता है किन्तु वस्तु अथवा अन्न के प्रति एक दृष्टिकोण अपनाते बाला उसी वस्तु तथा अन्न के प्रति अन्य दृष्टिकोण अपनाते बाल के प्रति उबार विचार रखता है वह मानता है कि उसमें भी सच्चाई है मेरे द्वारा अपनाया दृष्टिकोण बड़ा सत्य है वही अन्य दृष्टिकोण में भी सत्यता हो सकती है यह उबारता का मूल है एकांत विचार-धारा का व्यक्ति अना अपने द्वारा अपनाये दृष्टिकोण के प्रति 'ही' का आग्रह रखता है बहा अनेकान्त विचारधारा बाला 'भी' का मन रखता है बालक से महारमा महावीर ने इस सिद्धान्त का आविष्कार करके विश्व के सम्पूर्ण 'धार्मिक असहिष्णुता' या धर्मधर्मसमन्वय का उदाहरण प्रस्तुत किया है

महारमा महावीर के निर्माण से १०० वर्ष पश्चात् का काल साहित्य की दृष्टि से 'आपमयुग' कहा जाता है अर्थात् विषमयुग ६३ से लेकर विषम पश्चात् १ की शताब्दी तक का काल 'आपम युग' है उसके पश्चात् २ की शताब्दी से ५ की शताब्दी तक का काल साहित्यनिर्माण की दृष्टि से 'अनेकान्तयुग' कहा जाता है इस युग में महारमा महावीर के पश्चात्-वर्ती आचार्यों ने अनेकान्त पर प्रचुर साहित्य का निर्माण किया महारमा महावीर द्वारा प्रतिपादित 'स्वाभाव' निदान का ही यह प्रताप था कि जैनाचार्यों ने जो तात्त्विक दृष्टिकोण अपनाया उस प्रकार का निष्पत्ति तथा उबार दृष्टि कोण अन्य के लिए अपनाता सम्भव नहीं था श्रीमद् हेमचन्द्राचार्य ने शिवमन्दिर में निम्नप्रकार की स्तुति की थी—

अथकाज्जापुरजगता रामाया बुद्धमुपागता धम्म ।

ब्रह्मा वा विन्दुर्वा इरा मिता वा नमस्तस्मै ॥

उक्त इत्यादि आचार्य ने उन महापुरुष को नमस्कार किया है जिसने रागद्वेष मृदु करने के पुनर्जन्म की सम्भावना समाप्त कर दी हा चाहें वह ब्रह्मा हो विष्णु हो हरि हा वा जिन हो इस उबारता का उदाहरण अग्नय मित्रता सम्भव नहीं है जैनाचार्य के तात्त्विक दृष्टिकोण के सम्बन्ध में निम्न उद्धरण पर्याप्त होगा जो एक जैनाचार्य ने इस धर्मा में व्यक्त किया था—

पञ्चपाप न म कीर न ह पः कथिजाहि ।

सुश्रितमहचरन धम्म सत्य कार्वा परिग्रहः ॥

उक्त आचार्य का मत महावीर के बचना के सम्बन्ध में पर्याप्त है और न कथिजाहि बुद्धियों के सम्बन्ध में हय है उनकी श्रमण एक गभीरी तक है वह सर्व-युक्त बचना का प्रमाण रूप में मान्य करते हैं इसी प्रकार एक अन्य आचार्य स्वयं महारमा महावीर के अनुयायियों द्वारा अनाई गई एकांत विचारधारा के कारण युग होकर स्पष्ट मन्त्रणा देने हैं कि —

नाशाम्बरत्वे न मिताम्बरत्वे, न तत्त्ववादे न च तर्कवादे,
न पञ्चसेवाऽऽश्रयणेन मुक्ति कपायमुक्ति किल मुक्तिरेव ।

उक्त आचार्य ने केवल कपाय से मुक्तता को ही मोक्ष का कारण प्रतिपादन किया है यदि हम जैनेतर दृष्टिकोण पर विचार करें तो वहाँ पर भी ऐसे सूत्र-वाक्य मिल जाते हैं जिनमें स्याद्वाद अथवा अनेकान्तविचार पद्धति का प्राधान्य है उदाहरण के लिए “एक सद्विप्रा बहुधा वदति” एक ही सत्य को विप्रगण अनेक प्रकार से प्रतिपादन करते हैं वास्तव में विश्व ही भिन्नता का समूह है उसमें किसी के दुराग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है

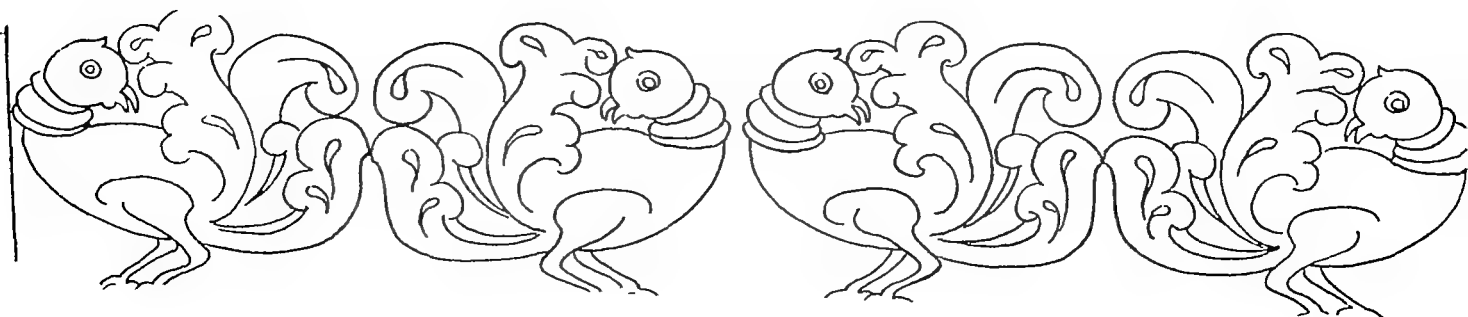
हो भिन्न सब भिन्नत्व तो ससार का है नियम ही,
पर भिन्न होना नहीं किसी से बुद्धिमत्ता है यही ।

जैनाचार्यों ने इस सिद्धान्त का जनसाधारण को सरलता में बोध कराने के लिए कई उदाहरण अपने साहित्य में प्रस्तुत किये हैं स्याद्वाद के सम्बन्ध में कुछ अज्ञेय विद्वानों ने भ्रांति उत्पन्न करने का प्रयत्न किया है कुछ विद्वान् इसे सशय-वाद (डिलमिल यकीनी) बताते हैं यह भी कहा जाता है कि इसमें जब मनुष्य अपने से भिन्न दृष्टि को सत्य होने का विचार करता है तब वह अपने द्वारा अपनाये हुए दृष्टिकोण को असत्य मानता है इसी प्रकार किसी समय एक दृष्टिकोण को सत्य मानता है किसी समय अन्य को यही डिलमिल यकीनी तथा सशयवाद कहा जाता है किन्तु जैनाचार्यों ने दधि-मथन का उदाहरण देकर इसका निराकरण किया है युरोपीय विद्वानों ने “सापेक्षवाद” (Principle of relativity) का आविष्कार करके उक्त सिद्धान्त की उपयोगिता मानी है एक विद्वान् का कहना है कि यह सिद्धान्त अत्यन्त सरल तथा तर्कपूर्ण है यदि एक लकीर स्लेट पर खींच कर परीक्षा की जाये कि यह बड़ी है या छोटी ? तो निश्चित रूप-से उसके दोनों उत्तर होंगे अन्य लकीर (जो उससे छोटी हो) खींचकर उसे बड़ी कहा जा सकता है और अन्य (जो उससे बड़ी हो) खींचकर उसे छोटी कहा जा सकता है यही तो सापेक्षवाद है

स्याद्वाद सिद्धान्त की पृष्ठभूमि में जो भावना काम करती है वही भावना प्रजातन्त्रीय पद्धति में कार्य करती है लोक-तन्त्रात्मक राज्य में पार्लियामेंट में “विरोधी दल” का बड़ा महत्त्व है उसमें भी यही भावना काम करती है “सत्तारूढ दल” अपनाई गई नीति में आलोचना की गुंजायश स्वीकार करता है सत्तारूढ दल अपने द्वारा अपनाई नीति तथा कार्यक्रम में विश्वास रखते हुए भी इस बात की गुंजायश स्वीकार करता है कि अन्य नीति तथा कार्यक्रम देशहित के लिए अपनाया जाना उचित हो सकता है उक्त आलोचना को सुनकर वह लाभ उठाता है हम इसे ‘राजनीतिक स्याद्वाद’ के नाम से अभिहित कर सकते हैं

जैसा कि ऊपर व्यक्त किया गया है स्याद्वाद एक अंग है अहिंसा का स्याद्वाद वास्तव में बौद्धिक अहिंसा ही है ऊपर यह भी बतलाया जा चुका है कि जैनदर्शन में “अहिंसा” सर्वोपरि है यदि यह कहा जाए कि “अहिंसा” जैन-दर्शन का पर्यायवाची नाम है तो भी अत्युक्ति न होगी भगवान् महवीर ने स्पष्ट कहा था कि जो तीर्थंकर पूर्व में हुए, वर्तमान में हैं, तथा भविष्य में होंगे, उन सबने अहिंसा का प्रतिपादन किया है अहिंसा ही ध्रुव तथा शाश्वत धर्म है इस प्रकार जैनदर्शन में अहिंसा का स्थान सर्वोपरि पाया जाता है जैनदर्शन द्वारा प्रतिपादित “अहिंसा” के सम्बन्ध में देश में काफी भ्रम रहा किसी ने उसे अव्यवहार्य बताया, किसी ने उसे वैयक्तिक बताकर सामाजिक, राजकीय प्रश्नों के लिए अनुपयोगी बताया इस प्रकार का भ्रम उत्पन्न करने वालों ने जैनदर्शन द्वारा प्रतिपादित “अहिंसा” का पूर्ण अव्ययन किये बिना ही उसकी आलोचना की है जो जैनदर्शन मनुष्य अथवा प्राणधारी के जीवन की प्रत्येक क्रिया में हिंसा का आभास पाता है और कहता है कि विश्व में किसी भी प्राणधारी की, पृथ्वी, अप, तेज, वायु, वनस्पति तथा त्रस जीवों की हिंसा से विरत रहना चाहिए, उसी जैनदर्शन के व्याख्याता आचार्यों ने यह भी प्रतिपादित किया कि—

“जय चरे, जय चिट्ठे, जयमासे, जय सये,—
जय भु ज तो, भासतो, पावकम्म न बधई” ।

तात्पर्य यह है कि जैनदर्शन यह मानता है कि किसी भी प्राणधारी का जीवन सच्चा अहिंसक होना अममन्य है क्योंकि प्राणधारी द्वारा जीवित रहने के लिए वायु काय आदि के जीवों का सहारा बिना इच्छा ही हो जाता है इसी कारण उप-रोक्त व्याख्याकार ने अत्यन्तक जीवनयापन में पापकर्म के बंधन में होने का प्रतिपादन किया है हमारे देश के जीवन में अहिंसा की जो छाप दृष्टिगोचर होती है वह जैनधर्म की देन है सामूहिक प्रशनों के निराकरण के लिए अहिंसा का प्रयोग हमारे देश में काफी सफल रहा जैनवर्तन में मनुष्य को केवल व्यक्तिगत जीवन व्यतीत करने का ही विधान नहीं किया है अपितु सामूहिक जीवन में उसके कर्तव्य भी बटसाये हैं जैनशास्त्र 'स्नानांग सूत्र' में ग्रामधर्म नगरधर्म राष्ट्र धर्म आदि का उल्लेख करके मनुष्य को सामूहिक जीवन के कर्तव्यों का बोध कराया गया हमारे देश में विदेशी सत्ता के विरुद्ध महात्मा गांधीजी के नेतृत्व में 'अहिंसक युद्ध' ही लड़ा गया जिसके परिणामस्वरूप देश स्वतन्त्र हुआ और आज हुए स्वतन्त्रता के फल भोग रहे हैं वास्तव में यह प्रयोग या हमारे इतिहास में शायद ही अहिंसा के सामूहिक प्रयोग का उदाहरण उपलब्ध हो सके प्राचीन धर्मों में हार तथा हाथी के लिए स्वयंभू का युद्ध एक प्रसिद्ध घटना है रामायणकाल में रावण को सत्पथ पर लाने के लिए श्रीरामचन्द्र ने युद्ध का ही धायाय लिया महाभारत में भी भ्रातृ बनों में व्याप्त कलह के कारण युद्ध को अनिवार्य माना गया महाभारत युद्ध के एक पात्र के द्वारा निम्न वाक्य कहनामें जो तत्कालीन स्थिति पर प्रकाश डालते हैं और भिद्ये युद्ध की अनिवार्यता स्पष्ट होती है

‘सुधम नैन दास्यामि बिना युद्ध न केव’

वास्तव में अहिंसा के प्रयोग में गांधी-युग ने एक नई दिशा का बीमण्डल किया था किन्तु गांधीयुग के उक्त बीमण्डल को आज विश्व में अधिक प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है आज पूज्य गांधीजी के स्वर्णवाच को १५ वर्ष हो गये उनके अमृतपूर्व व्यक्तित्व के भाव के कारण अहिंसा का विचार मति नहीं पा रहा है विश्व के राजनीतिज्ञ अपने प्रशनों के निपटाने के लिए अहिंसा का माध्यम स्वीकार नहीं करते अपितु हिंसक युद्ध को माध्यम मानते हैं यही कारण है कि कुछ समय पूर्व चीन ने सीमा विवाद के नाम पर भारत पर हिंसक आक्रमण किया और छात्रिनेमी भारत को अपने रक्षण के हेतु सत्ता का उपयोग करना पड़ा दुर्भाग्य से हमारे बीच अहिंसा का अपूर्व हामी पूज्य गांधी जी जैसा प्रभावशाली व्यक्तित्व नहीं है इसी कारण अहिंसा के उत्प्रेरण को हमारे जीवन में जो स्थान मिलना चाहिए था वह नहीं मिल पा रहा है काश समाज कोई ऐसा सरल ढाँचा कर सके

Contd.

न्हैयालाल लोढा, बी० ए०

जैनदर्शन और विज्ञान

मान युग विज्ञान का युग है इसमें प्रत्येक सिद्धांत विज्ञान के प्रकाश में निरखा-परखा जाता है विज्ञान की कसौटी पर खरा न उतरने पर उसे अधविश्वास माना जाता है और उस पर विश्वास नहीं किया जाता है आज अनेक प्राचीन धार्मिक एवं दार्शनिक सिद्धान्त विज्ञान के समक्ष न टिक सकने से धराशायी हो रहे हैं परन्तु जैनदर्शन इसका अपवाद है वह विज्ञान के प्रकाश से शुद्ध स्वर्ण के समान अधिक चमक उठा है

विज्ञान के विकास के पूर्व जैनदर्शन के जिन सिद्धांतों को अन्य दर्शनकार कपोल-कल्पित कहते थे वे ही आज विज्ञान-जगत् में सत्य प्रमाणित हो रहे हैं जिस युग में प्रयोगशालाएँ तथा यान्त्रिक साधन न थे, उस युग में ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन करना निश्चय ही उनके प्रणेताओं के अलौकिक ज्ञान का परिचायक है

जैनदर्शन के सिद्धांतों से विश्वविख्यात साहित्यकार श्री जार्ज वर्नार्ड शा इतने अधिक प्रभावित थे कि महात्मा गांधी के पुत्र श्रीदेवदास गांधी ने जब उनसे पूछा कि आप से किसी धर्म को मानने के लिए कहा जाय तो आप किस धर्म को मानना पसंद करेंगे ? शा ने चट उत्तर दिया—'जैनधर्म' इसी प्रकार प्रसिद्ध विद्वान् डा० हर्मन जैकोबी आदि ने जैनदर्शन के सिद्धांतों की भूरि-भूरि प्रशंसा की है

जैनदर्शन के उन कतिपय सिद्धांतों पर, जो पहले इतर दार्शनिकों के बुद्धिगम्य न थे और आज विज्ञान जिन्हें सत्य सिद्ध कर रहा है, प्रस्तुत निबन्ध में प्रकाश डाला जायेगा

जीव तत्त्व

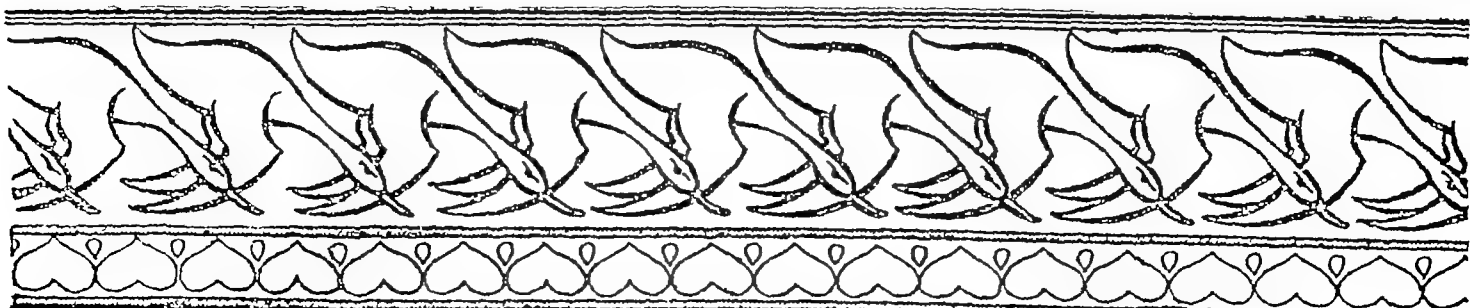
पृथ्वी, पानी, पात्रक, पवन और वनस्पति की सजीवता—जैनदर्शन विश्व में मूलतः दो तत्त्व मानता है—जीव^१ और अजीव इनमें से जीव के मुख्यतः दो भेद माने गये हैं^२—जस और स्थावर वे जीव जो चलते फिरते हैं जस और जो स्थिर रहते हैं वे स्थावर कहे जाते हैं केंचुआ, चिउटी मक्खी, मच्छर, मनुष्य, पशु आदि जस जीवों को तो अति प्राचीन काल से ही प्रायः सभी दर्शन सजीव स्वीकार करते रहे हैं परन्तु स्थावर जीवों को एक मात्र जैनदर्शन ही सजीव मानता रहा है स्थावर जीवों के भी पाँच भेद हैं^३—पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति

कुछ समय पूर्व तक जैनदर्शन की स्थावर जीवों की मान्यता को अन्य दर्शनकार एक मनगढ़त कल्पना मानते थे परन्तु आज विज्ञान ने इस मान्यता को सत्य मिद्ध कर दिया है

१ जीवा चैव अजीवा य एष लोप वियाहिण —उत्तराभ्ययन अ० ३६ गाथा २

२ ससारिणस्त्रसन्धावरा —तत्त्वार्थसूत्र अ० २ सूत्र १०

३ पृथिव्यप्तेजोवायुवनस्पतय स्थावरा —तत्त्वार्थसूत्र अ० २ सूत्र १३

यसानी भी गरीब है जिसका जन्म में यह बात गवशियम भर ज़रूरीयाबाद बन ने निद्रा की तहानि संको के साम्यम ग प्रत्यक्ष िगावा बि पद-कोषे आँ बनगनिया मनुष्य की चीनि भी मनुष्यन पमिस्मिनि सं गुणी मोर प्रोद्भिन्न परि स्मिनि के दु गी प्राप्ति है तथा एन चार एन आदि करको हैं जेनागया य साहार मन मैदुन और परिषद इन चारों मल्लाह को भी बनगनिया में स्थापित किया गया है

[illegible][illegible]

हैं—‘जैसे जीवित (चलते-फिरते) प्राणी परिश्रम के बाद रात में सोकर थकावट दूर करते हैं वैसे ही पेड़-पौधे भी रात को सोते हैं सूडान और वेस्ट इंडीज में एक ऐसा वृक्ष मिलता है जिसमें से दिन में विविध प्रकार की राग-रागिनिया निकलती हैं और रात में ऐसा रोना-धोना प्रारम्भ होना है मानो परिवार के सब सदस्य किसी की मृत्यु पर बैठे रो रहे हों या सिसक रहे हों डा० जगदीशचन्द्र वसु ने तो वनस्पति की क्रोध, घृणा, प्रेम, आलिंगन आदि अनेक अन्य प्रवृत्तियों पर भी पर्याप्त प्रकाश डाला है जैन ग्रंथों में वनस्पति की उत्कृष्ट आयु दस हजार वर्ष कही गई है प्रसिद्ध वैज्ञानिक एडमंड शुमाशा के कथनानुसार आज भी अमेरीका के कैलीफोर्निया के नेशनल वन में ४६०० वर्ष की आयु के वृक्ष विद्यमान हैं

आत्म-अस्तित्व और विज्ञान

आज के विज्ञान-जगत् में आत्म-अस्तित्व पर भी विश्वास प्रकट किया जाने लगा है विश्व के महान् वैज्ञानिक अपनी शोध-खोज के आधार पर आत्म-अस्तित्व स्वीकार करने लगे हैं यथा^१ —

“वह युग निश्चय ही आयेगा, जब विज्ञान अज्ञात-अज्ञेय के सभी बन्द दरवाजे खोलने में समर्थ होगा जितना हम पहले सोचते थे, ब्रह्माण्ड उससे भी अधिक आध्यात्मिक तत्त्वों पर टिका है सच तो यह है कि हम ऐसे आध्यात्मिक जगत् में रहते हैं, जो भौतिक ससार से अधिक महान् और सशक्त है” —सर ओलिवर लॉज

कोई अजानी शक्ति निरन्तर क्रियाशील है, परन्तु हमें उसकी क्रिया का कुछ पता नहीं मैं मानता हूँ कि चेतना ही प्रमुख आधारभूत वस्तु है पुराना नास्तिकवाद अब पूरी तरह मिट चुका है और धर्म, चेतना तथा मस्तिष्क के क्षेत्र का विषय बन गया है इस नयी धार्मिक आस्था का टूटना संभव नहीं है” —सर ए० एस० एडिंग्टन

“कुछ ही समय पहले तक यह बात वैज्ञानिक क्षेत्रों में एक हृद तक फैशन बन गई थी कि अपने को नास्तिक (एग्नोस्टिक) कहा जाए, लेकिन अब अगर कोई आदमी अपनी नास्तिकता की नासमझी पर गर्व करता है, तो यह लज्जा और तिरस्कार की बात है नास्तिकता का फैशन अब मिट चुका है और, यह विज्ञान के श्रम का ही फल है” —साइन्स एड रिलिजन

“सच्चाई तो यह है कि जगत् का मौलिक रूप जड (Matter), बल (Force) अथवा भौतिक पदार्थ न होकर मन और चेतना ही है —जे० बी० एस० हेल्डन

अजीव तत्त्व

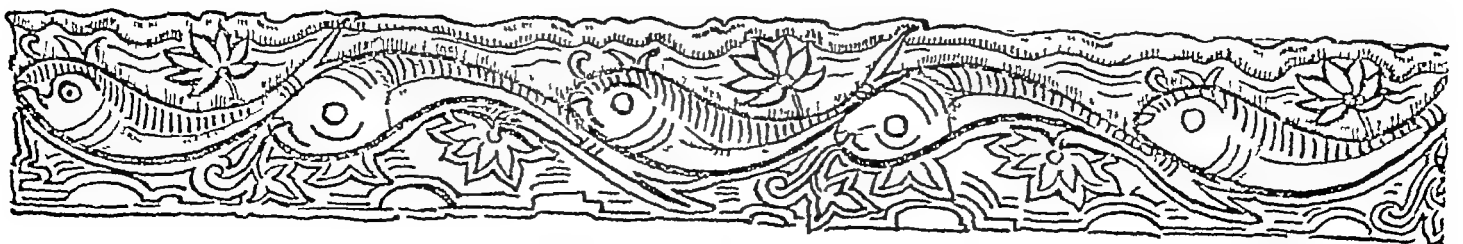
अब दूसरे तत्त्व ‘अजीव’ को लीजिए जैनागमों में अजीव के पाँच भेद कहे हैं—(१) धर्म (२) अधर्म (३) आकाश (४) काल (५) पुद्गल ये पाँच द्रव्य तथा जीव कुल छ द्रव्य रूप यह लोक^२ कहा गया है यहाँ न तो धर्म, शब्द कर्त्तव्य, गुण, स्वभाव व आत्म-शुद्धि के साधन का अभिव्यजक है और न अधर्म शब्द दुष्कर्म या पाप का अभिव्यजक यहाँ ये दोनों ही जैन दर्शन के विशेष पारिभाषिक शब्द हैं और दो मौलिक द्रव्यों के सूचक हैं जैनागमों में धर्म शब्द उस द्रव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है जो जीव और पुद्गल की गतिक्रिया में सहायक होता है और अधर्म उस द्रव्य के लिए प्रयुक्त हुआ है जो जीव और पुद्गल की स्थिति में सहायक होता है इसी प्रकार ‘आकाश’ और ‘काल’ को भी मौलिक द्रव्यों में स्थान दिया है

धर्म और अधर्म—विज्ञान की एक महत्त्वपूर्ण शोध ‘ईथर’ है ईथर और जैनदर्शन में कथित धर्म द्रव्य के गुणों में

१ ज्ञानोदय अक्टूबर १९५६

२ धर्मो अहम्मो आगास, कालो पुग्गल जत्तवो

एम लोगोत्ति पन्नत्तो, जिण्हि वरदसिंहि । —उत्तराध्ययन अ० २८ गा ७

इतना अधिक साम्य है कि ये दोनों एक द्रव्य के दो पृथक्-पृथक् नाम हैं ऐसा कहना असमीचीन न होमा ईश्वर के विषय में भौतिक विज्ञानवेत्ता डा ए० एस एडिंग्टन लिखते हैं—^१

‘आज कल यह स्वीकार कर लिया गया है कि ईश्वर भौतिक द्रव्य नहीं है भौतिक की अपेक्षा उसकी प्रकृति भिन्न है—भूत में प्राप्त पिण्डत्व और घनत्व गुणों का ईश्वर में अभाव होगा परन्तु उसके अपने गये और निश्चयात्मक गुण होंगे—ईश्वर का अभौतिक सागर

असबर्ट आइन्स्टीन के अपेक्षावाद के सिद्धांतानुसार ईश्वर अभौतिक (अपारमाणविक) लोकव्याप्त नहीं देसा था सकते बासा अलङ्क द्रव्य है प्रोफेसर जी आर जेम्स एम् एल-सी धर्म द्रव्य और ईश्वर का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए लिखते हैं—^२

‘यह सिद्ध हो गया है कि विज्ञान और जैन दर्शन दोनों यहाँ तक एकमत हैं कि धर्मद्रव्य या ईश्वर अभौतिक अपारमाणविक अविवर्धमान अलङ्क आकाश के समान व्यापक अल्प गति का अनिवार्य माध्यम और अपने आप में स्थिर है इसी प्रकार स्थिति में सहायक अवर्ध द्रव्य (Medium of rest) के विषय में वैज्ञानिकों की खोज जारी है-

आकाश और काल

जैन दर्शन के समान ही विज्ञान-जगत् में आकाश और काल का भी द्रव्य के रूप में अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया है विद्वत्विस्मय ज्ञानात्मक माइन्स्टीन का कथन है कि देश और काल स्वतन्त्र पदार्थ हैं और ये भी ब्रह्माण्डों में घाग सेते हैं नदी भौतिकी संकेत देती है कि देश और काल के भीतर केवल द्रव्य और विकिरण ही नहीं बहुत सी और भी चीजें हैं जिनका महत्त्व है डा हेमरा का मत है—

These four elements (Space Matter Time and Medium of motion) are all separate in our mind We cannot imagine that the one of them could depend on another or converted into another

जयन्त आकाश पुद्गल काल और गति का माध्यम (धर्म) ये चार तत्त्व हमारे मस्तिष्क में भिन्न-भिन्न हैं हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हों या एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हों इससे जैनदर्शन के इस सिद्धांत की पुष्टि होती है कि सभी द्रव्य स्वतन्त्र परिणामन करते हैं और कोई किसी के अधीन नहीं है

सप्तपञ्चम सूत्र अ २८ माथा ८८ अनुसार अक्षराणि य दम्भाणि काशो पुद्गल ज्ञातवो अर्थात् काल द्रव्य अतन्त्र है तथा अवोवावाय म काल आत्ति द्रव्य नहीं है जैनदर्शन की इन दोनों मान्यताओं की पुष्टि एडिन्ग्टन ने की है—

The World is closed in space dimensions (सोमाकाश) but it opens at both ends its time dimensions. I shall use the phrase arrow to express this one way property which has no analogue in space

१ Now a days it is agreed that ether is not a kind of matter being non material its properties are quite unique characters such as a mass and rigidity which we meet with in matter will naturally be absent in ether but that ether will have new definite characters of its own non material ocean of ether

The Nature of the physical world P 31

Thus it is proved that Science and Jain physics agree absolutely so far as they call Dharm (ether) non material, non atomic non-discrete continuous, co-extensive with space in d: isible and as a necessary medium for motion and one which does not it self move.

जैन दर्शन लोक को परिमित मानता है और अलोक को अपरिमित लोक को छ द्रव्य रूप मानता है और अलोक केवल एक आकाश द्रव्यमय है प्रो० अन्वर्ट आइस्टीन ने भी लोक और अलोक की भेद-रेखा खींचते हुए जो व्यक्त किया है उसमें जैन दर्शन की लोकविषयक उपर्युक्त मान्यता का पूर्ण समर्थन होता है आइस्टीन का कथन है —“लोक परिमित है, अलोक अपरिमित लोक के परिमित होने के कारण द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती लोक के बाहर उस शक्ति (द्रव्य) का अभाव है, जो गति में सहायक होती है” जैन दर्शन ने भी अलोक में द्रव्यों के अभाव का कारण गति में सहायक घर्माग्निकाय के अभाव का ही बताया है कितनी आश्चर्यजनक समानता है दोनों के सिद्धान्तों में !

पुद्गल-परमाणु

अजीब का पाँचवाँ भेद पुद्गल (Matter) है विश्व के दृश्यमान नपूरण पदार्थ डमी के अंतर्गत आते हैं पुद्गल वर्ण, गंध, रस व स्पर्श युक्त होता है पुद्गल का सूक्ष्मतम अविभागी अणु 'परमाणु' कहा गया है जैन दर्शन मोना, चादी, शीसा, पारा, मिट्टी, लाहा, कोयला, पत्थर, भाप, गैस आदि सर्व पदार्थों को एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित मानता है पदार्थों की भिन्नता का कारण केवल परमाणुओं के स्निग्धता और रुक्षता आदि गुणों के अंतर में निहित मानता है उनके अनुसार परमाणु परमाणु के बीच कोई भेद नहीं है कोई भी परमाणु कालांतर में किसी भी परमाणु रूप परिणमन कर सकता है आधुनिक विज्ञान पहले इन तथ्यों को स्वीकार नहीं करता था तथा ६२ प्रकार के मौलिक परमाणु मानता था परन्तु अणु की रचना के आविष्कार ने मिट्ट कर दिया कि सब पदार्थों की रचना एक ही प्रकार के परमाणुओं से हुई है और इनका अन्तर केवल उनके अंतर्हित धनानु (Proton) और ऋणानु (Electron) की संख्याभेद से है यही नहीं, प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक तत्त्व को दूसरे तत्त्व में परिवर्तित कर उक्त सिद्धान्त को व्यावहारिक सत्य प्रमाणित किया वैज्ञानिक वैज्ञानिकों ने पारे को सोने में बदल दिया अनेक प्रयोगशालाओं में प्लेटिनम को सोने में बदलने के प्रयोग सफल हो चुके हैं

ठाणग सूत्र, स्थानक २ उ० ३ में पुद्गल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है—‘दुविहा पोगगला पणत्ता, तजहा परमाणुपोगगला चैव नोपरमाणुपोगगला चैव, अर्थात् पुद्गल के दो भेद हैं (१) परमाणु—जिसका विभाग न हो तथा (२) स्कन्ध-बहुत से परमाणुओं का समुदाय अभिप्राय यह है कि परमाणुओं से स्कन्ध और स्कन्धों के समुदाय से वस्तुनिर्माण होता है परमाणुओं में स्कन्ध का निर्माण कैसे होता है, इस विषय में पन्नवणसूत्र के त्रयोदश परिणामपद में वर्णन आया है—‘गोयमा । दुविहे परिणामे पणत्ते तजहा समणिद्वयाए वधो न होई, समलुक्खयाए वि ण होई, वेमायणिद्वलुक्खत्तरेण णिद्वस्य णिद्वेण दुयाहिण, लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिण णिद्वस्य लुक्खेण उवेइ वधो, जघन्नवज्जो विसमो समो वा ’ यहाँ आगम में अनेक परमाणुओं में निहित स्निग्धता और रुक्षता बतलाते हुए कहा है—‘समान गुण वाले स्निग्ध और समान गुण वाले रुक्ष परमाणु वध को प्राप्त नहीं होते वध स्निग्धता और रुक्षता की मात्रा में विषमता से होता है दो गुण अधिक होने से स्निग्ध का स्निग्ध के साथ तथा रुक्ष का रुक्ष के साथ वध हो जाता है स्निग्ध का रुक्ष के साथ भी वध हो जाता है किन्तु जघन्य गुण वाले का विषम या सम किसी के साथ वध नहीं होता अर्थात् एक गुण स्निग्ध और एक गुण रुक्ष परमाणुओं में वधन नहीं होता

जैन दर्शनिकों ने जैसे स्निग्धता और रुक्षता को वधन का कारण माना, वैज्ञानिकों ने भी पदार्थ के धनविद्युत् और ऋणविद्युत्, इन दो स्वभावों को वधन का कारण माना तथा जैसे जैन दर्शन परमाणु मात्र में स्निग्धता और रुक्षता मानता है, आधुनिक विज्ञान भी पदार्थ मात्र में धनविद्युत् तथा ऋणविद्युत् मानता है तत्त्वार्थ सूत्र अव्याय ५ सूत्र ३४ की सर्वार्थसिद्धि टीका में आकाश में चमकने वाली विद्युत् की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए कहा है—“स्निग्धरुक्षगुण-

१ डा० बी० एल० शील का कथन है कि जैन दार्शनिक इस बात से पूर्ण परिचित थे कि पोजेटिव और नेगेटिव विद्युत्करणों के मिलने से विद्युत् उत्पन्न होती है

निमित्तो विद्युत्' अर्थात् विद्युत् स्निग्ध वस्तु गुणों के मिसम वा परिणाम है। यों कहें कि स्निग्ध गुण से धन (Positive) विद्युत् और रस गुण से (Negative) विद्युत् उत्पन्न होती है और इन दोनों की विद्यमानता प्रत्येक पदार्थ में अनिवार्य है। इस प्रकार आणविक बलन के कारणमूल सिद्धान्त में जैन दर्शन और विज्ञान दोनों एक मत हैं। धन वर्णन की भाषा में उसे स्निग्ध और रस गुणों का संयोग कहा है जब कि विज्ञान की भाषा धन और ऋण विद्युत् का संयोग कहती है। यही नहीं विज्ञान ने जैन दर्शन के इस सिद्धान्त को—कि 'सो गुण से अधिक होने पर स्निग्ध का स्निग्ध के साथ और रस का रस के साथ बंध होता है—स्वीकार कर लिया है। विज्ञान में भारी ऋणाणु (Heavy Electrons) को स्वीकार किया है। उसे नेगेट्रॉन (Negatrons) कहा जाता है। यह साधारण ऋणाणु का ही समुदाय है। इस प्रकार यह ऋणाणु का ऋणाणु के साथ अर्थात् रस का रस के साथ बलन है। इसी प्रकार प्रोटॉन स्निग्ध का स्निग्ध के साथ तथा न्यूट्रॉन स्निग्ध का रस के साथ बलन का परिणाम है।

जैनदर्शन परमाणु को निरंतर गतिशील मानता है। विज्ञान भी कहता है कि प्रत्येक परमाणु में ऋणाणु (इलेक्ट्रॉन) हैं और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड अपनी कक्षा पर १३ मील की बालू से चक्कर काटता है। प्रकाश की गति प्रति सेकेंड १८६ मील है। जैन शास्त्रों में पुनरावृत्ति का वर्णन करते हुए कहा है—

सहस्रवत्त-उज्जोभो पमा ज्ञायाऽऽत्ते इ वा

वदन्तस्यचक्षसाः पुराचार्य तु खच्छन्वा । —उत्तराध्यायन सूत्र अ. २८ पा. १२

अर्थात् लाख धक्का उद्योत प्रमा छाया आठप एव वर्ण गद्य रस स्वर्ण से पुद्गल हैं। इनमें से शब्द अंधकार, प्रकाश प्रमा छाया और ताप को पौद्गलिक मानना जैन दर्शन की निजी विशेषता थी। जो अन्य दखनो से निरासी ही भी शब्द ही को मीजिए। पहले यह आकाश का गुण माना जाता था। इस विषय में प्रो० ए. चक्रवर्ती का मत देखिए—

The Jain account of sound is a physical concept. All other Indian systems spoke of sound as a quality of space. But Jainism explains in relation with material particles as a result of concussion of atmospheric molecules. To prove this the Jain thinkers employed arguments which are now generally found in the text Book of physics.

यहाँ यह लिखा गया है कि कल्प सब भारतीय विचारधारण शब्द को आकाश का गुण मानती रही है। जब कि जैन दर्शन उस पुद्गल मानता है। जैन दर्शन की इस विवेचन मायता को विज्ञान ने पुष्ट कर दिया है और अब यह पाठ्य पुस्तकों पर भी उतर रही है।

आधुनिक वैज्ञानिक मानते हैं कि 'शब्द शक्ति (energy) रूप है और यह प्रति वटा ११ मील की गति से जागे बढ़ता है। परन्तु विज्ञान के नये आविष्कारों ने शक्ति को पदार्थ का ही सूक्ष्म रूप स्वीकार कर लिया है। अतः शक्ति अब पदार्थ से भिन्न प्रकार की कोई वस्तु नहीं रह गई है। प्रायेश्वर मैक्सवेल लिखते हैं—Energy and mass are just different names for the same thing—अर्थात् शक्ति और पदार्थ एक ही वस्तु के दो भिन्न-भिन्न नाम हैं। यही नहीं आइंस्टीन के सापेक्षता के अनुसार शक्ति और शक्ति प्रमाणित हो चुकी है। साथ ही पदार्थ (mass) काही भी।

विज्ञान अथवा प्रकाश छाया ताप को शक्ति (energy) रूप मानता है और पहले यह भाव्य है कि शक्ति पुद्गल वा ही रूपान्तर मात्र है। अतः ये पुद्गल ही हैं। इस प्रकार जैनदर्शन के शब्दों पौद्गलिक मानने के सिद्धांत की पूर्ण पुष्टि हो जाती है। अथवा छाया और प्रकाश का विवेचन करते हुए लिखा है—

अपकार बलन प्रमाण तथा व्यक्तीकरण पट्टिका (Interference bands) पर गणना बल (counting machine) पनाया जय ता बामो पट्टी में न विद्युत् रीति न विद्युत् मिलत होने है। इससे सिद्ध होता है कि बामो पट्टी केवल प्रमाण का अभाव ही नहीं किन्तु शक्ति (energy) का रूपान्तर भी है। अतः अथवा और छाया उज्जो के भी

जैन दर्शन लोक को परिमित मानता है और अलोक का अपरिमित लोक को छद्म द्रव्य रूप मानता है और अलोक केवल एक आकाश द्रव्यमय है. प्रो० अलवर्ट आउस्टीन ने भी लोक और अलोक की भेद-रेखा नीचेते हुए जो व्यक्त किया है उससे जैन दर्शन की लोकविषयक उपर्युक्त मान्यता का पूर्ण समर्थन होता है आउस्टीन का कथन है —“लोक परिमित है, अलोक अपरिमित लोक के परिमित होने के कारण द्रव्य अथवा शक्ति लोक के बाहर नहीं जा सकती लोक के बाहर उस शक्ति (द्रव्य) का अभाव है, जो गति में सहायक होती है” जैन दर्शन ने भी अलोक में द्रव्यों के अभाव का कारण गति में सहायक धर्मात्मिकाय के अभाव का ही बताया है कितनी आश्चर्यजनक समानता है दोनों के सिद्धान्तों में !

पुद्गल-परमाणु

अजीव का पाँचवाँ भेद पुद्गल (Matter) है विश्व के दृश्यमान सम्पूर्ण पदार्थ उसी के अंतर्गत आते हैं पुद्गल वर्ण, गंध, रस व स्पर्श युक्त होता है पुद्गल का सूक्ष्मतम अविभागी अणु ‘परमाणु’ कहा गया है जैन दर्शन मोना, चादी, शीसा, पारा, मिट्टी, लोहा, कोयला, पत्थर, भाप, गैस आदि सर्व पदार्थों को एक ही प्रकार के परमाणुओं में निर्मित मानता है पदार्थों की भिन्नता का कारण केवल परमाणुओं के स्निग्धता और रूक्षता आदि गुणों के अंतर में निहित मानता है उसके अनुसार परमाणु परमाणु के बीच कोई भेद नहीं है कोई भी परमाणु कालांतर में किसी भी परमाणु रूप परिवर्तन कर सकता है आधुनिक विज्ञान पहले इस तथ्य को स्वीकार नहीं करता था तथा ६२ प्रकार के मौलिक परमाणु मानता था परन्तु अणु की रचना के आविष्कार ने मिट्ट कर दिया कि सब पदार्थों की रचना एक ही प्रकार के परमाणुओं में हुई है और इनका अन्तर केवल उनके अंतर्हित घनाणु (Proton) और ऋणाणु (Electron) की संख्याभेद से है यही नहीं, प्रयोगशाला में वैज्ञानिकों ने एक तत्त्व को दूसरे तत्त्व में परिवर्तित कर उक्त सिद्धान्त को व्यावहारिक सत्य प्रमाणित किया वैज्ञानिक वैज्ञानिक ने पारे को सोने में बदल दिया अनेक प्रयोगशालाओं में प्लेटिनम को सोने में बदलने के प्रयोग सफल हो चुके हैं

ठाणाय सूत्र, स्थानक २ उ० ३ में पुद्गल के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहा है—‘दुविहा पोग्गला पण्णत्ता, तज्जहा परमाणुपोग्गला चैव नोपरमाणुपोग्गला चैव, अर्थात् पुद्गल के दो भेद हैं (१) परमाणु—जिसका विभाग न हो तथा (२) स्कन्ध-बहुत से परमाणुओं का समुदाय अभिप्राय यह है कि परमाणुओं से स्कन्ध और स्कन्धों के समुदाय से वस्तुनिर्माण होता है परमाणुओं से स्कन्ध का निर्माण कैसे होता है, इस विषय में पन्नवणामूत्र के त्रयोदश परिणामपद में वर्णन आया है—‘गोयमा’ दुविहे परिणामे पण्णत्ते तज्जहा

समणिद्वयाए वधो न होई, समलुक्खयाए वि ण होई, वैमायणिद्वलुक्खत्तणेण णिद्वस्य णिद्वेण दुयाहिण, लुक्खस्स लुक्खेण दुयाहिण णिद्वस्य लुक्खेण उवेड वधो, जघन्नवज्जो विसमो समो वा’ यहाँ आगम में अनेक परमाणुओं में निहित स्निग्धता और रूक्षता बतलाते हुए कहा है—‘समान गुण वाले स्निग्ध और समान गुण वाले रूक्ष परमाणु वध को प्राप्त नहीं होते वध स्निग्धता और रूक्षता की मात्रा में विषमता से होता है दो गुण अधिक होने से स्निग्ध का स्निग्ध के साथ तथा रूक्ष का रूक्ष के साथ वध हो जाता है स्निग्ध का रूक्ष के साथ भी वध हो जाता है किन्तु जघन्य गुण वाले का विषम या सम किसी के साथ वध नहीं होता अर्थात् एक गुण स्निग्ध और एक गुण रूक्ष परमाणुओं में वधन नहीं होता

जैन दर्शनिकों ने जैसे स्निग्धता और रूक्षता को वधन का कारण माना, वैज्ञानिकों ने भी पदार्थ के धनविद्युत् और ऋणविद्युत्, इन दो स्वभावों को वधन का कारण माना तथा जैसे जैन दर्शन परमाणु मात्र में स्निग्धता और रूक्षता मानता है, आधुनिक विज्ञान भी पदार्थ मात्र में धनविद्युत् तथा ऋणविद्युत् मानता है तत्त्वार्थ सूत्र अध्याय ५ सूत्र ३४ की सर्वार्थसिद्धि टीका में आकाश में चमकने वाली विद्युत् की उत्पत्ति का विवेचन करते हुए कहा है—“स्निग्धरूक्षगुण-

१ टा० बी० एल० शील का कथन है कि जैन दार्शनिक इस बात से पूर्ण परिचित थे कि पोजेटिव और नेगेटिव विद्युत्कणों के मिलने से विद्युत् उत्पन्न होती है

रंग का आधार का दिया गया है यह इस बात का स्पष्ट धोतक है कि किस प्रकार के बिचारों से किस प्रकार की मनोव्यवस्था उत्पन्न होती है अतीव हिंसा भ्रष्टाचार अथि अशुभम भाव कुपलसेवा से अन्तर्गत होते है इन भावों छ इत्यन वर्णों की मनोव्यवस्था वैवा होती है और ये सेव्यावस्थे व्यक्ति के चारों आर बादसा के समान फैस जाती है इसी प्रकार अशुभतर, अधुम धुम धुमतर, शुभतम भावों से नीचे नवतरी पीसे हस्का गुलाबी शुभ वर्ण के मनोव रंगाओं क मेवों के समुदाय मे म केवम बण ही हाता है अतितु आकार एव शक्ति भी होगी है बिचारों में रंग आकार, धर्मि हाजी है इस लक्ष्य का पेरिम से प्रसिद्ध डाक्टर वेरहुक ने यवर्णों की सहायता से प्रत्यक्ष शिक्षाया है उन्होने बिचारों स आवास में जा चित्र बनते हैं उन बिचों क एक विशेष यव से कोनो भी सिण है यवातः—

एक लड़की अपने पास हुए पत्नी की हस्तु पर बिनाप कर रही थी उस समय के बिचारों की फोटो भी गई तो उस पत्नी का फोटो निम्न सहित प्लेट पर आ गया एक स्त्री अपने पिछु के लोक में लम्बी बँटी की उसके बिचारों का फोटो लिया गया ता मुठ बरब का बिच प्लेट पर उतर आया आदि आदि—

भी बरतुन का बचन है कि जमा सनस्य होता है उसका बला ही आकार होता है और उसी के अनुसार उस आश्रित का रंग भी होता है आश्रय में सनस्य द्वारा माना जप करते हैं इन ऊँची की बाह्य रेखा की स्पष्टता-अस्पष्टता मनुष्यों की तीव्रता व क्षारस्व पर निर्भर है रस विचारों का अनुसरण करते हैं यथा प्रेम एव भक्ति मुक्त विचार गुमावी रंग सफ-वित्त की मीन रंग रत्नार्थ परदा हरे रंग तथा श्रम सास मिथित काय रंग के आकारों को पैदा करते हैं अन्ध विषाद का रंग बहुत सुन्दर और प्रतापमान होते हैं उनसे रेडियम के समान ही सर्वत्र तेज विकिरण करता है (श्रमिय—“सबल्यविधि” विचारों के रूप और रंग)

जैन धारणा है एक जन्म मरणा का भी चक्रण निरन्तर है उस सेचोलेषया कहा गया है आगमा म इसकी प्राप्तिहेतु तारावर्षा की एक बिगप बिधि बतायाई गई है तन्नामवया विद्युतीय दक्षिण के समान गुण-धमबासी होती है इसक' से रूप है पर उच्च तेजावेदया दूसरी क्षीयण तन्मोमवया अणुया विद्युत् दक्षिण के समान यह भी दो प्रकार से प्रभाव म सा' जाती है "गता एक प्रयोग सहधारकम हे कीर दूसरा प्रयोग सरक्षाकारम प्रथम प्रयोग म प्रयोक्ता अपने मनो जगत् म उल्लाखमान वासी उच्च तन्मोमवया की विद्युतीय दक्षिण का प्रयोग करता है जो विहवार को प्राप्त हो धरा वम मगप मयय भासय आदि साक्षा देवा का सहार (अभ्य) करने में समर्थ होनी ५० दूसरे प्रयोग में प्रयोक्ता साक्षात स्वभावावासी क्षीयण तेजावेदया की दक्षिण का प्रयोग कर प्रक्षेपित उच्च तन्मोलेषया के दाहक स्वभावा को ग्रहण कर रहा है

उपनामों का प्रयोग सामान्यतः भगवान् महावीर पर किया जा फान भ महावीर के दो गिण्य मरम हो गये और स्वयं मरममय भ महावीर का भी अविनाश योग हा गया त्रिमये भ महावीर छ मान नर नीरिह रहे इस घनित्र क प्रयोग क विषय मे यमक नामादायी भ महावीर ग भूना है और भवनाय गविनाय उत्तर देने हैं ॥ अगे बरानागि । कउ भवनाय ग मेला वेधवा भिन्नकर दूर ग^१ ह^२ दूर गिगी । पाय ग^३ पाय मे विरगी । बह तेरावेधवा जहा गिगी । वहाँ उमक अचित्त पुद्गल प्रकाश करने वायू तमने उपर्यक्त विवरण क यह स्पष्ट हो जाय । जि मेला वेधवा दय विधीय गीति-गी । इस विषय मे रिक्तान वी बसनाद उपरगिगी मे आदर्य जनक गमायना भिन्नी । —

2 471 776 9

[illegible]

—समाप्त— १५

1. 1941-1942
 2. 1943-1944
 3. 1945-1946
 4. 1947-1948
 5. 1949-1950
 6. 1951-1952
 7. 1953-1954
 8. 1955-1956
 9. 1957-1958
 10. 1959-1960
 11. 1961-1962
 12. 1963-1964
 13. 1965-1966
 14. 1967-1968
 15. 1969-1970
 16. 1971-1972
 17. 1973-1974
 18. 1975-1976
 19. 1977-1978
 20. 1979-1980
 21. 1981-1982
 22. 1983-1984
 23. 1985-1986
 24. 1987-1988
 25. 1989-1990
 26. 1991-1992
 27. 1993-1994
 28. 1995-1996
 29. 1997-1998
 30. 1999-2000
 31. 2001-2002
 32. 2003-2004
 33. 2005-2006
 34. 2007-2008
 35. 2009-2010
 36. 2011-2012
 37. 2013-2014
 38. 2015-2016
 39. 2017-2018
 40. 2019-2020
 41. 2021-2022
 42. 2023-2024
 43. 2025-2026
 44. 2027-2028
 45. 2029-2030
 46. 2031-2032
 47. 2033-2034
 48. 2035-2036
 49. 2037-2038
 50. 2039-2040
 51. 2041-2042
 52. 2043-2044
 53. 2045-2046
 54. 2047-2048
 55. 2049-2050
 56. 2051-2052
 57. 2053-2054
 58. 2055-2056
 59. 2057-2058
 60. 2059-2060
 61. 2061-2062
 62. 2063-2064
 63. 2065-2066
 64. 2067-2068
 65. 2069-2070
 66. 2071-2072
 67. 2073-2074
 68. 2075-2076
 69. 2077-2078
 70. 2079-2080
 71. 2081-2082
 72. 2083-2084
 73. 2085-2086
 74. 2087-2088
 75. 2089-2090
 76. 2091-2092
 77. 2093-2094
 78. 2095-2096
 79. 2097-2098
 80. 2099-2100
 81. 2101-2102
 82. 2103-2104
 83. 2105-2106
 84. 2107-2108
 85. 2109-2110
 86. 2111-2112
 87. 2113-2114
 88. 2115-2116
 89. 2117-2118
 90. 2119-2120
 91. 2121-2122
 92. 2123-2124
 93. 2125-2126
 94. 2127-2128
 95. 2129-2130
 96. 2131-2132
 97. 2133-2134
 98. 2135-2136
 99. 2137-2138
 100. 2139-2140
 101. 2141-2142
 102. 2143-2144
 103. 2145-2146
 104. 2147-2148
 105. 2149-2150
 106. 2151-2152
 107. 2153-2154
 108. 2155-2156
 109. 2157-2158
 110. 2159-2160
 111. 2161-2162
 112. 2163-2164
 113. 2165-2166
 114. 2167-2168
 115. 2169-2170
 116. 2171-2172
 117. 2173-2174
 118. 2175-2176
 119. 2177-2178
 120. 2179-2180
 121. 2181-2182
 122. 2183-2184
 123. 2185-2186
 124. 2187-2188
 125. 2189-2190
 126. 2191-2192
 127. 2193-2194
 128. 2195-2196
 129. 2197-2198
 130. 2199-2200
 131. 2201-2202
 132. 2203-2204
 133. 2205-2206
 134. 2207-2208
 135. 2209-2210
 136. 2211-2212
 137. 2213-2214
 138. 2215-2216
 139. 2217-2218
 140. 2219-2220
 141. 2221-2222
 142. 2223-2224
 143. 2225-2226
 144. 2227-2228
 145. 2229-2230
 146. 2231-2232
 147. 2233-2234
 148. 2235-2236
 149. 2237-2238
 150. 2239-2240
 151. 2241-2242
 152. 2243-2244
 153. 2245-2246
 154. 2247-2248
 155. 2249-2250
 156. 2251-2252
 157. 2253-2254
 158. 2255-2256
 159. 2257-2258
 160. 2259-2260
 161. 2261-2262
 162. 2263-2264
 163. 2265-2266
 164. 2267-2268
 165. 2269-2270
 166. 2271-2272
 167. 2273-2274
 168. 2275-2276
 169. 2277-2278
 170. 2279-2280
 171. 2281-2282
 172. 2283-2284
 173. 2285-2286
 174. 2287-2288
 175. 2289-2290
 176. 2291-2292
 177. 2293-2294
 178. 2295-2296
 179. 2297-2298
 180. 2299-2300
 181. 2301-2302
 182. 2303-2304
 183. 2305-2306
 184. 2307-2308
 185. 2309-2310
 186. 2311-2312
 187. 2313-2314
 188. 2315-2316
 189. 2317-2318
 190. 2319-2320
 191. 2321-2322
 192. 2323-2324
 193. 2325-2326
 194. 2327-2328
 195. 2329-2330
 196. 2331-2332
 197. 2333-2334
 198. 2335-2336
 199. 2337-2338
 200. 2339-2340
 201. 2341-2342
 202. 2343-2344
 203. 2345-2346
 204. 2347-2348
 205. 2349-2350
 206. 2351-2352
 207. 2353-2354
 208. 2355-2356
 209. 2357-2358
 210. 2359-2360
 211. 2361-2362
 212. 2363-2364
 213. 2365-2366
 214. 2367-2368
 215. 2369-2370
 216. 2371-2372
 217. 2373-2374
 218. 2375-2376
 219. 2377-2378
 220. 2379-2380
 221. 2381-2382

रूपान्तर है^१ वैज्ञानिकों ने अब प्रकाश और ताप की मात्रा को भी नाप लिया है उनका कहना है कि प्रकाश विद्युत् चुम्बकीय तत्व है और एक वर्ग मील क्षेत्र पर एक मिनिट में सूर्य से गिरने वाले प्रकाश की मात्रा का तोल ढाई तोला है तथा तीन हजार टन पत्थर के कोयले जलाने से उत्पन्न ताप का वजन लगभग एक माशा के बराबर होता है

जैन शास्त्रों में द्रव्य का लक्षण बताते हुए कहा—‘मद् द्रव्यलक्षणम् उत्पादव्ययध्रौव्ययुक्तं सत्’ (तत्त्वार्थ सूत्र अ० ५ सूत्र २६-३०) अर्थात् द्रव्य नत् है और मत् उसे कहते हैं जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य गुण युक्त है अर्थात् जैन-दर्शन यह मानता है कि वस्तु अपने अस्तित्व रूप में नित्य रहती है, उसका नाश कभी भी नहीं होता उत्पत्ति और विनाश तो उसकी पर्याये मात्र हैं जैसे स्वर्ण के मुकुट को तोड़कर कुडल बना देने पर भी स्वर्णत्व यथावत् बना रहता है यह स्वर्णत्व ध्रौव्य है और मुकुट के आकार का नाश और कुडल के आकार का निर्माण इसी व्यय और उत्पाद पर्याये अर्थात् रूपान्तर मात्र है इसी प्रकार नव द्रव्य ध्रुव है, न तो द्रव्य से किसी द्रव्य का निर्माण ही संभव है और न कोई द्रव्य अपना अस्तित्व खोकर नून्य बनता है इसी मन का समर्थन करते हुए वैज्ञानिक लेवाईजर (Lavoiser) लिखते हैं - Nothing can be created in every process there is just as much substance (quality of matters) present before and after the process has taken place There is only change of modification of matter (from law of indestructibility of matter as defined by Lavoiser)

अर्थात् किसी भी क्रिया में कुछ भी नवीन उत्पत्ति नहीं की जा सकती और प्रत्येक क्रिया के पूर्व और पश्चात् की पदार्थ की मात्रा में कोई अंतर नहीं पड़ता है क्रिया में केवल पदार्थ का रूप परिवर्तित होता है

डेमोक्राइटस का अभिमत है—विज्ञान के ‘शक्ति स्थिति’ (conservation of Energy), वस्तु अनिनाशित्व (law of Indestructibility) ‘शक्ति की परिवर्तनशीलता’ (Transformation of Energy) आदि सिद्धांत स्पष्ट प्रमाणित करते हैं कि नाशवान पदार्थ में भी ध्रुवत्व है Nothing can never become some thing and some thing can become nothing अर्थात् कुछ नहीं से किसी पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती और कोई पदार्थ अभाव को प्राप्त नहीं हो सकता

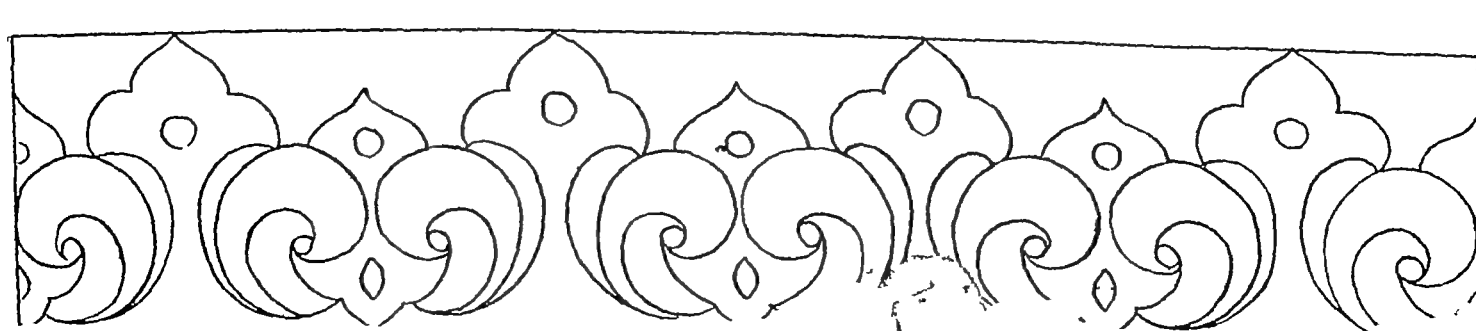
जैन दर्शन के परमाणुसिद्धांत की मचाई से प्रभावित होकर Dr G S Mallinathan लिखते हैं—A Student of Science, if reads the Jain treatment of matter will be surprised to find many corresponding ideas

अर्थात् एक विज्ञान का विद्यार्थी जब जैनदर्शन का परमाणुसिद्धांत पढ़ता है तो विज्ञान और जैनदर्शन में आश्चर्यजनक समता पाता है रिसर्चस्कारलर प० माधवाचार्य का कथन है कि आधुनिक विज्ञान के सर्वप्रथम जन्मदाता भगवान् महावीर थे

लेश्या

जैन दर्शन ‘मन’ को आत्मा से भिन्न अनात्म, जड़, और एक विशेष प्रकार के पुद्गलो (मनोवर्गणा के द्रव्य) से निमित्त पदार्थ मानता है तथा उसमें उन गुणों को स्वीकार करता है जो पुद्गल में विद्यमान हैं अर्थात् मन को भी पुद्गल की भाँति वर्ण, आकार व शक्ति युक्त मानता है आगमों में मन के विभिन्न स्तरों का वर्गीकरण लेश्याओं के रूप में किया गया है लेश्याएँ ६ प्रकार की होती हैं— (१) कृष्ण लेश्या (२) नील लेश्या (३) कापोत लेश्या (४) पीत (तैजस्) लेश्या (५) पद्म लेश्या (६) शुक्ल लेश्या ये क्रमशः (१) अशुभतम भाव (२) अशुभतरभाव (३) अशुभभाव (४) शुभभाव (५) शुभतरभाव (६) शुभतम भाव की अभिव्यंजक हैं

अत्यन्त महत्त्व की बात तो यह है कि लेश्याओं का नामकरण काले, नीले, कबूतरी, पीले, हल्का गुलाबी, शुभ्र आदि

सोच मुझे मानते थे भक्ति इधर सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ताओं ने काफी शोधकार्य के पश्चात् इस तथ्य में विश्वास करना आरम्भ कर दिया है कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्राचीन काल में इस शक्ति का बहुत विकास हुआ था इसी के समर्पण में एक आय वस्तुनिक का मन्त्रव्य^१ है— 'अनदेखी और अनजानी चीजों के बारे में सही-सही बता देने की शक्ति को ही अंधेरी में 'शिवस्व सेंस' अर्थात् छद्मी श्रुत कहते हैं समय और दूरी की सीमा में ही नहीं बल्कि किसी वृद्ध के मन और मस्तिष्क की अनेक सीमा के अन्दर भी आप इस श्रुत के जरिये आसानी से प्रवेश पा सकते हैं क्या यह सच है ? क्या सचमुच ही ऐसी शक्ति किसी में हो सकती है ? बात कुछ अवगम्य सी दीखती है पर है यह सत्य इससे इन्कार नहीं किया जा सकता'

दूरस्थ मानव के मन को बिना किसी भौतिक माध्यम (रेडियो तार टेलीफोन आदि) के हजारों मील दूरस्थ व्यक्ति के साथ केवल मन के माध्यम से विचारों का आदान प्रदान प्रथम-सहज करने की प्रक्रिया को टेलीपैथी कहते हैं आज टेलीपैथी के विकास में अमेरिका और रूस में होड़ लगी है कुछ समय पूर्व अमेरिका के प्रयोगकर्त्ताओं ने हजारों मील दूर सागर के गर्म में बसने वाली पनबुझियों के भातकों को टेलीपैथी प्रक्रिया से सचेत नेबने में सफलता प्राप्त कर विश्व को अस्मित कर दिया है अनिप्राय यह है कि दूरस्थ व्यक्ति के मन के भावों को जानना आज सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया है

प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइन्स्टीन का कथन है कि यदि प्रकाश की गति से अधिक (प्रकाश की गति एक सेकंड में १८६ मील है) गति की जा सके तो भूत और भविष्य की घटनाओं को भी देखा जा सकता है

अनिप्राय यह है कि विज्ञान अबधि मनु-पर्यव न केवलज्ञान के अस्तित्व में विश्वास करने लगा है

वैज्ञान

वैज्ञानिकों ने 'तत्त्वावधारणम्' धर्म्यवर्धनम्^२ अर्थात् तत्त्वों की पदार्थ ब्रह्मा को धर्म्यवर्धन कहा है। तत्त्वा की पदार्थ ब्रह्मा स्थापना के बिना होगा असम्भव है कारण कि स्थापना ही एक ऐसी वैज्ञानिक प्रणाली है जो तत्त्व के पदार्थ स्वरूप का विवरण करती है प्रत्येक तत्त्व या पदार्थ अनंत गुणों का भण्डार है उन अनंत गुणों में वे गुण भी सम्मिलित हैं जो परस्पर में विरोधी हैं फिर भी एक ही वेद्य और काल में एक साथ पाये जाते हैं इन विरोधी तथा भिन्न गुणों को विचार-जगत् में परस्पर न टकराने देकर उनका समीचीन सामन्वज्य या समन्वय कर देना ही स्थापना सापेक्षवाद या अज्ञेयतावाद है जबकि आइन्स्टीन के सापेक्षवाद (Theory of Relativity) के आविष्कार (वैज्ञानिकों की दृष्टि से आविष्कार नहीं) के पूर्व वैज्ञानिक के इस सापेक्षवाद सिद्धांत को धर्म्य वर्धनकार अनिश्चयवाद संशयवाद आदि कहकर मर्दाव दिया करते थे परन्तु आधुनिक भौतिक विज्ञान ने इन्द्रजालागम (जो विरोधों का समापन) सिद्धांत केन्द्र वैज्ञानिक जगत् में स्थापित कर दी है

भौतिक विज्ञान के सिद्धांतानुसार परमाणु मात्र आवर्धन गुणवाने बनाए (Proton) और विकर्षण गुण वाले ऋणाणु (Electron) के संयोग का ही परिणाम है अर्थात् धन और ऋण अथवा आकर्षण और विकर्षण इन दोनों विरोधों का समापन ही पदार्थरचना का कारण है पहले कहा जाय है कि जैसे वैज्ञानिक पदार्थ को नित्य (द्रव) और अनित्य (वस्तु और बिना वस्तु) मानता है उसी प्रकार विज्ञान भी पदार्थ को नित्य (द्रव्य रूप से बनी गठ नहीं होने वाला) तथा अनित्य (स्थायित्व होने वाला) मानता है इस प्रकार का विरोधी गुणों को एक पदार्थ में एक ही वेद्य और एक ही काल में युगपत् मानना सोना ही दोषों में सापेक्षवाद की वेद्य है

१ अन्वेष्टन गुणार्थ ४ दूर ४

२ धर्म्यवर्धन अ १ पृष्ठ २

“विचार^१ शक्ति की परीक्षा करने के लिए डाक्टर वेरहुक ने एक यंत्र तैयार किया है एक काच के पात्र में मुई के सदृश एक महीन तार लगाया है और मन को एकाग्र करके थोड़ी देर तक विचार-शक्ति का प्रभाव उस पर डालने से मुई हिलने लगती है यदि इच्छा-शक्ति निर्बल हो तो उसमें कुछ भी हलचल नहीं होती विचार-शक्ति की गति विजली से भी तीव्र है पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने तक एक सैकड़ के १६ वें भाग में १२००० मील तक विचार जा सकता है”

विचार के समय मस्तिष्क में विद्युत् उत्पन्न होती है और उसका अमर भी मिकनातीमी मुई द्वारा नापा गया है जिस प्रकार यंत्रों द्वारा विद्युत् तरंगों का प्रसारण और ग्रहण होता है और रेडियो, टेलीग्राफ, टेलीफोन, टेलीप्रिन्टर, टेली-वीजन आदि उस विद्युत् को मानव के लिए उपयोगी व लाभप्रद साधन बना देते हैं, इसी प्रकार विचार-विद्युत् की लहरों का भी एक विशेष प्रक्रिया से प्रसारण और ग्रहण होता है इस प्रक्रिया को टेलीपैथी कहा जाता है यह पहले लिखा जा चुका है कि टेलीपैथी के प्रयोग से हजारों मील दूरस्थ व्यक्ति भी विचारों का आदान-प्रदान व प्रेषण-ग्रहण कर सकते हैं भविष्य में यही टेलीपैथी की प्रक्रिया सरल और सुगम हो जनसाधारण के लिए भी महान् लाभदायक सिद्ध होगी, ऐसी पूरी सम्भावना है

आशय यह है कि अति प्राचीन काल ही से जैन जगत् के मनोविज्ञानवेत्ता मन के पुद्गलत्व, वर्ण, विद्युतीय शक्ति आदि गुणों से भलीभाँति परिचित थे जब कि इस क्षेत्र में आधुनिक विज्ञानवेत्ता अभी तक भी उसके एक अंश का ही अन्वेषण कर पाये हैं

ज्ञान

जैनशास्त्रों में ज्ञान का वर्णन करते हुए कहा है —

तत्थ पचविह नाण, सुय आभिणिवोहिय ।

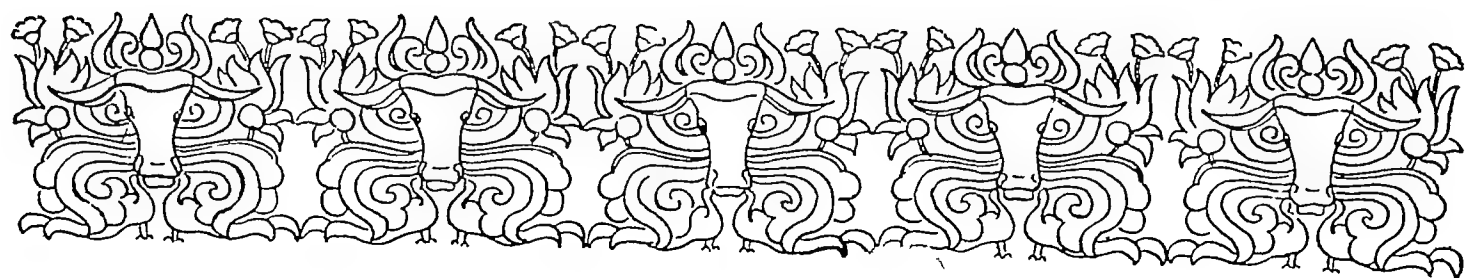
ओहिनाण तु तडय मणनाण च केमल ॥—उत्तराध्ययन अ० २८ गाथा ४

अर्थात् ज्ञान पांच प्रकार का है—मति, श्रुत, अवधि, मन पर्यव और केवल ज्ञान इनमें से मति और श्रुत ज्ञान तो प्रायः सर्वमान्य हैं परन्तु शेष तीन ज्ञान के अस्तित्व पर अन्य दार्शनिक आपत्तियाँ उपस्थित करते रहे हैं लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक अन्वेषण ने इनको सत्य प्रमाणित कर दिया है ज्ञान के स्वरूप का वर्णन करते हुए भगवती सूत्र श० १ उ० ३ में कहा है—अवधि ज्ञान में मर्यादा सहित सकल रूपी द्रव्य, मन पर्यवज्ञान से दूरस्थ सजी जीवों के मनोगत भाव तथा केवलज्ञान से तीन लोक युगपत् जाना जाता है इसी विषय पर वैज्ञानिकों के विचार व निर्णय दृष्टव्य है—डा० वगार्नड थिगा लिखते हैं^२ “पीनियल आई” नामक ग्रन्थ का अस्तित्व मानव मस्तिष्क के पिछले भाग में है ग्रन्थि हमारे मस्तिष्क का अत्यंत सबल रेडियो तन्त्र है जो दूसरों की आंतरिक ध्वनि, विचार और चित्र ग्रहण करती है इसका विकास होने पर व्यक्ति दुनिया भर के लोगों के मन के भेद जान सकने में समर्थ हो जायेगा मनुष्य-मनुष्य के बीच कोई दुराव न रह सकेगा कोई किसी से कुछ छिपा कर न रख सकेगा” लेखक का यह भी कहना है कि यह शक्ति प्राचीन काल में विद्यमान थी, बाद में लुप्त हो गई तथा डा० कर्वे का कथन^३ है—“पांच इन्द्रियों के अतिरिक्त एक छठी इन्द्रिय भी है जो अगम्य है, जिसे हम अतीन्द्रिय भी कह सकते हैं मनुष्य प्रयत्न करे तो इस छठी इन्द्रिय का विकास हो सकता है इस इन्द्रिय या शक्ति के कारण हम दूसरों के मन की बात जान सकते हैं मन के विचार जानने के अतिरिक्त ऐसे लोग दूर घटी घटना की सूचना भी प्राप्त कर सकते हैं कुछ वर्षों पूर्व ऐसी बातें करने वालों को

१ देखिये-सकल्य सिद्धि -अध्ययन-विचारशक्ति

२ नवनात अप्रैल ५३

३ नवनीत जुलाई ५५

आदि मानवीय गुणों पर आधारित होगा विज्ञान का विकास आध्यात्मिक क्षेत्र में होगा इसका समर्थन करते हुए विश्व के महान् वैज्ञानिक डा० जार्ज स्टार्जमेज लिखते हैं—महान्तम^१ आविष्कार आत्मा के क्षेत्र में हमें एक दिन मानव जाति का पुनः प्रतीत हो जायगा कि भौतिक वस्तुएँ आगद मही पेती और उनका उपयोग स्त्री पुरुषों का सृजनक्षीस तथा शक्तिशाली बनाने में बहुत ही कम है तब वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं का ईश्वर और प्रार्थना के अध्ययन की ओर उन्मुख करेगे जब वह दिन आयेगा तब मानव जाति एक ही पीढ़ी में इतनी वैज्ञानिक उन्नति कर सकेगी जितनी आज की चार पीढ़ियाँ भी न कर पायेगी आशय यह है भविष्य में आत्मज्ञान और विज्ञान के मध्य की भेद-रेखा मिटकर दोनों परस्पर भुल भुल जायेंगे वह दिन विश्व के लिए बरवान सिद्ध होगा

दो रेलगाडिया एक ही दिशा में पास-पास ४० मील और ३० मील की गति से चल रही हैं—तो ३० मील की गति से चलने वाली गाडी की सवारियों को प्रतीत होगा कि उनकी गाडी स्थिर है और दूसरी गाडी $40-30=10$ मील की गति से आगे बढ़ रही है, जब कि भूमि पर स्थित दर्शक व्यक्तियों की दृष्टि में गाडिया ४० मील और ३० मील की गति से चल रही हैं इस प्रकार गाडियों का स्थिर होना व विभिन्न गतियों का होना सापेक्ष ही है

जिस प्रकार स्याद्वाद में 'अस्ति' और 'नास्ति' की बात मिलती है उसी प्रकार 'है' और 'नहीं' की बात वैज्ञानिक क्षेत्र के सापेक्षवाद में भी मिलती है पदार्थ के तोल को ही लीजिए जिस पदार्थ को साधारणतः हम एक मन कहते हैं सापेक्षवाद कहता है यह 'है' भी और 'नहीं' भी कारण कि कमानीदार तुला से जिस पदार्थ का भार पृथ्वी के धरातल पर एक मन होगा वह ही पदार्थ, मात्रा में कोई परिवर्तन न होने पर भी पर्वत की चोटी पर तोलने पर एक मन से कम भार का होगा पर्वत की चोटी जितनी अधिक ऊँची होगी भार उतना ही कम होगा अधिक ऊँचाई के कारण ही उपग्रह में स्थित व्यक्ति, जो पृथ्वी के धरातल पर डेढ़-दो मन वजन वाला होता है, वहाँ वह भारहीन हो जाता है पदार्थ या व्यक्ति का भिन्न-भिन्न स्थानों पर भिन्न-भिन्न वजन का होना अपेक्षाकृत ही है

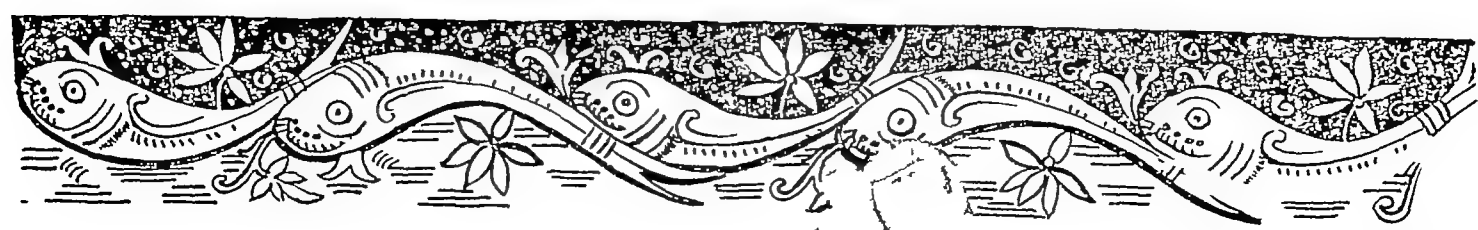
दूसरा उदाहरण और लीजिए—एक आदमी लिफ्ट में खड़ा है उसके हाथ में सतरा है जैसे ही लिफ्ट नीचे उतरना शुरू करता है वह आदमी उस सतरे को गिराने के लिए हथेली को उल्टी कर देता है परन्तु वह देखता है कि सतरा नीचे नहीं गिर रहा है और उसी की हथेली से चिपक रहा है तथा उसके हाथ पर दबाव भी पड़ रहा है कारण यह है कि सतरा जिस गति से नीचे गिर रहा है उससे लिफ्ट के साथ नीचे जाने वाले आदमी की गति अधिक है ऐसी स्थिति में वह सतरा नीचे गिर रहा है और नहीं भी लिफ्ट के बाहर खड़े व्यक्ति की दृष्टि से तो वह नीचे गिर रहा है परन्तु लिफ्ट में खड़े मनुष्य की दृष्टि से नहीं

आधुनिक विज्ञान इसी सापेक्षवाद के सिद्धांत (Theory of relativity) का उपयोग कर दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है सापेक्षवाद न केवल विज्ञान के क्षेत्र में बल्कि दार्शनिक, राजनैतिक आदि अन्य सब ही क्षेत्रों की उलझन भरी समस्याओं को सुलझाने के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है अमेरिका के प्रसिद्ध विद्वान् प्रो० डा० आर्चि० पी० एच० डी० अनेकांत की महत्ता व्यक्त करते हुए लिखते हैं —The Anekant is an important principle of Jain logic, not commonly asserted by the western or Hindu logician, which promises much for world peace through metaphysical harmony

इसी प्रकार जैन दर्शन के 'कर्मसिद्धांत' और विज्ञान की नवीन शाखा 'परामनोविज्ञान', अणु की असीम शक्ति का आविर्भाव करने वाले विज्ञान की अणु-भेदन प्रक्रिया और आत्मा की असीम शक्ति का आविर्भाव करने वाली भेद-विज्ञान की प्रक्रिया आदि गणित सिद्धांतों में निहित समता व सामञ्जस्य को देखकर उनकी देन के प्रति मस्तक आभार से झुक जाता है

सारांश यह है कि जैनगमों में प्रणीत सिद्धांत इतने मौलिक एवं सत्य हैं कि विज्ञान के अभ्युदय से उन्हें किसी प्रकार का आघात नहीं पहुँचने वाला है, प्रत्युत वे पहले से भी अधिक निखर उठने वाले हैं तथा विज्ञान के माध्यम से वे विश्व के कोने-कोने में जन-साधारण तक पहुँचने वाले हैं

विज्ञान-जगत् में अभी हाल ही की आत्मतत्त्वशोध से आविर्भूत आत्म-अस्तित्व की सभावनाएँ एवं उपलब्धियाँ विश्व के भविष्य की ओर शुभ संकेत हैं विज्ञान की बहुमुखी प्रगति को देखते हुए यह दृढ़ व निश्चय के स्वर में कहा जा सकता है कि वह दिन दूर नहीं है जब आत्म-ज्ञान और विज्ञान के मध्य की खाई पट जायेगी और दोनों परस्पर पूरक व सहायक बन जायेंगे विज्ञान का विकास उस समय विश्व को स्वर्ण बना देगा, जिस में अभाव, अभियोग तथा ईर्ष्या, द्वेष, वैयक्तिक स्वार्थ, शोषण आदि बुराईयाँ न होंगी मानव का आनंद भौतिक वस्तुओं पर आधारित न होकर प्रेम, सेवा,

होता रहता है अतः प्रथमदृष्टि से पदार्थ निरय है किन्तु विषय और उत्पन्न दुर्गति से अर्थात् पर्यायवर्ति सः प्रतिपक्ष नद सने वासा परिणामी है सुख के कलक को तोड़कर उसका कटिबन्ध बनाया जाता हुआ क्या ? आकृति वरस गई परन्तु उसका सुखरूप नहीं बरसा वह तो व्यर्थ का था है जैसा पहले या बसा अब भी विद्यमान रह रहा कि—अथ निरय आकृति पुनरनित्या

प्रमाण और नय—पदार्थ को समझने की ज्ञानपद्धति दो प्रकार की है स्वार्थ और पराथ यदि आदि रूप ज्ञानपद्धति स्वार्थरूप है और सम्बन्ध पद्धति पराथरूप है परार्थ-पद्धति के दो भेद हैं प्रमाण रूप और नय रूप अनन्त धर्मात्मक वस्तु-रूप के समस्त धर्मों को बखबा उसके अनेक धर्मों को ग्रहण करने वाला ज्ञान प्रमाण है और उसके किसी एक धर्म को ग्रहण करने वाला ज्ञान नय है जैसे अथ घट यह ज्ञान प्रमाण है क्योंकि इसमें घट के रूप रस गन्ध और स्पर्श का एक समुच्चय छोटे-बड़े आदि आकाररूप धर्मों का ज्ञान हो जाता है 'एवमान् घट' यह ज्ञान नय है क्योंकि इसमें घट के अनन्त धर्मों में से केवल एक धर्म अर्थात् रूप का ही प्रतिपाद है, अन्य रस गन्ध आदि धर्मों का नहीं 'नयवाच' जैनवर्णन की व्यापक विचारपद्धति है जैनवर्णन हर बात को 'नय' पद्धति से छोड़ता है उसका विशेषण करता है जैनवर्णन में ऐसा कोई भी सूत्र या अर्थ नहीं जो नयवर्णन हो—नयि नयेहि विहृणु सुत अतो य विप्रमये किञ्च

नय को प्रमाण माना जाय या अप्रमाण ? यह जैन वार्धनियों के सामने एक गम्भीर प्रश्न था यदि नय प्रमाण है तो वह प्रमाण से भिन्न क्यों है ? और यदि अप्रमाण है तो वह मिथ्याज्ञान होगा फिर मिथ्याज्ञान का मूल ही क्या है ? इस का समाधान जैनवार्धनियों ने बड़े अल्पे ढंग से किया है वे कहते हैं—नय न तो प्रमाण है और न अप्रमाण वह प्रमाण का एक अंश है जैसे समुद्र का एक बिन्दु समुद्र नहीं कहा जा सकता परन्तु समुद्र का अंश तो कहा जा सकता है प्रमाण का विषय अनेकान्तात्मक वस्तु है और नय का विषय उस वस्तु का एक अंश यहाँ यह प्रश्न भी हो सकता है कि यदि नय अनन्तधर्मात्मक वस्तु के किसी एक ही अंश का ग्रहण करता है तो वह मिथ्याज्ञान ही रहेगा फिर उससे पराथ का पदार्थ ज्ञान कैसे हो सकता है ? इसका समाधान आचार्यों ने अवशिष्ट माया में कर दिया है वे कहते हैं—पञ्चवि नय अनन्तधर्मात्मक वस्तु के एक ही धर्म को ग्रहण करता है परन्तु इतने मात्र से उसे मिथ्याज्ञान नहीं कह सकते एक अंश का ज्ञान यदि वस्तु के अन्य अंश का निषेध करता हो तो उसे मिथ्या कह सकते हैं किन्तु जो असंज्ञान अपने से अतिरिक्त अंश का निषेध न कर केवल अपने दृष्टिकोण को ही बताता है उसे मिथ्याज्ञान नहीं कहा जा सकता है—जो नय अपने स्वीकृत धर्म का प्रतिपादन करते हुए अपने से भिन्न धर्म का निषेध करता है वह निस्सन्देह नय न होकर नयाभास या दुर्नय होता है निरपेक्ष नय दुर्नय है और धामेक्ष नय सुनय है

सत्त्वमंगी का रूप :—अतः कि हम कह जायें हैं पदार्थज्ञान के लिए प्रमाण और नय ये दो पद्धतियाँ हैं इन दोनों पद्धतियों का समावेश 'सत्त्वमंगी' में हो जाता है सत्त्वमंगी का अर्थ है सात बाणों का समूह अर्थात् एक प्रश्न का सात ढंग से उत्तर किसी प्रश्न का उत्तर या तो 'हाँ' में दिया जाता है या नहीं में हाँ और नहीं के बीचिय को लेकर ही सत्त्वमंगी बात की रचना हुई है किसी भी पदार्थ के लिए अपेक्षा के महत्त्व को ध्यान में रखते हुए सात प्रकार के बचनों का प्रयोग किया जाता है वे इस प्रकार हैं—

- (१) कश्चित् घट है
- (२) कश्चित् घट नहीं है
- (३) कश्चित् है और नहीं है
- (४) कश्चित् घट अवस्तव्य है
- (५) कश्चित् घट है और अवस्तव्य है
- (६) कश्चित् घट नहीं है और अवस्तव्य है
- (७) कश्चित् घट है नहीं है और अवस्तव्य है

प्रश्न का अर्थ है एक ही वस्तु में अविरोध रूप से विधि-प्रतिषेध की कल्पना ही 'सत्त्वमंगी' है किसी भी पदार्थ के विषय

सप्तमंगी

जैनधर्म जितना आचार-जगत् मे गहरा उतरा है, विचार-जगत् मे भी उतना ही गहरा उतरा है जन्म और मृत्यु जैसे विकट सकट से सर्वथा मुक्ति पाने के लिए साधक के जीवन मे आचारशुद्धि और विचार शुद्धि दोनों की आवश्यकता है आचार और विचार दोनों एक दूसरे के पूरक हैं एकांतक्रियावाद की पगडण्डी पर चलने वाला साधक सही विचार के अभाव मे अपने गतव्य स्थल पर नहीं पहुँच सकता विशुद्ध आचार को समझने के लिए तत्त्व-ज्ञान की आवश्यकता होती है जब तक साधक को पदार्थ के सही स्वरूप का ज्ञान नहीं हो जाता तब तक वह कितनी ही क्रिया की गहराई मे क्यों न गया हो, ज्ञान के अभाव मे उसकी साधना की सफलता मे सन्देह ही रहता है उसे तत्त्व-ज्ञान रूप दीपक की आवश्यकता है इसी दीपक से सहारे वह अपने गतव्य स्थल पर पहुँच सकता है

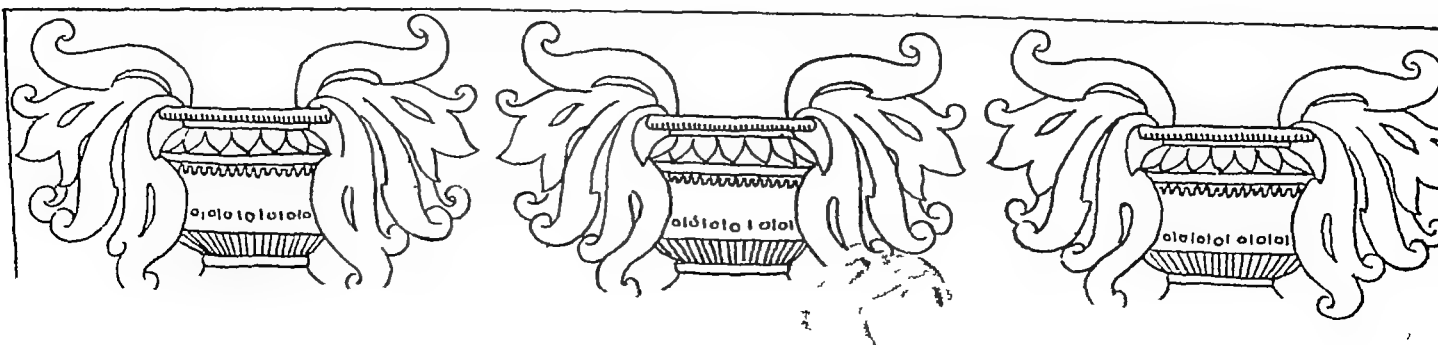
वस्तु की अनन्तधर्मात्मकता — किसी भी वस्तु के सच्चे ज्ञान के लिए उसके सही स्वरूप को जानना नितान्त आवश्यक है वस्तु अनन्तधर्मात्मक है हमारा ज्ञान ज्यो-ज्यो आगे बढ़ता जाता है त्यो-त्यो अज्ञात धर्म ज्ञात होते जाते हैं वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना ही सर्वज्ञता है भौतिक विज्ञान पदार्थ के पर्यायों की खोज करता है उसके गुण-धर्मों को बताता है उसमे कौन-कौन सी प्रक्रियाएँ होती हैं, यह भी बताता है तत्त्वज्ञान ऐसा नहीं करता वह तो पदार्थ के गुणों को स्वीकार करके ही आगे बढ़ता है इन वस्तुओं के गुणधर्मों का पदार्थ के साथ कैसा सम्बन्ध है, यह बताने का काम तत्त्व-ज्ञान का है वस्तु मे अगणित गुण-धर्म होते हैं, जिनमे कुछ तो ज्ञात होते हैं, कुछ अज्ञात और कुछ अज्ञात ऐसी अवस्था मे यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति मे कठिनाई अवश्य सामने आती है

इस कठिनाई के कारण तत्त्वज्ञान के इतिहास मे अनेक सशयवादों का जन्म हुआ है दार्शनिक तत्त्व-विचार मे सशयवाद लम्बे समय तक नहीं टिक सकता उसका समाधान कही न कही निकल ही आता है जो लोग यह कहते हैं कि सत्य हमेशा अज्ञात रहता है, उनका यह कथन भी निर्णीत सत्य ही तो है भगवान् महावीर ने अपने समय के एकांतवादों को खण्डित सत्य कहा उन खण्डित सत्यों के एकीकरण के लिए उन्होंने समन्वयात्मक एव सापेक्ष दृष्टि रखी यही व्यापक दृष्टि तत्त्व-चिन्तक साधक को सत्य की ओर ले जाती है

सत्य विशाल, व्यापक, अखण्ड और अनन्त होता है, परन्तु सामान्यतः मानव का परिमित ज्ञान उसे सम्पूर्ण रूप मे जान नहीं पाता, खण्डरूप मे अथवा अनेक अंशों मे ही वस्तु का ज्ञान कर पाता है सत्य के परिज्ञान के लिए अथवा ज्ञात सत्य को जीवन मे उतारने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है

व्यष्टि, समष्टि और परमेष्ठी-जीवन विकास की यह क्रमपद्धति है जैनदर्शन की सत्योन्मुखी अनेकान्तदृष्टि, जैनधर्म का सर्वसहिष्णु अहिंसासिद्धांत और जैन परम्परा का चिरागत समन्वयवाद, ये तीनों मिलकर एक ही कार्य करते हैं और वह है व्यक्ति समष्टि के विकास मे अवरोधक न बने बल्कि समभोता करके परमेष्ठी से रूप मे परिणत हो जाय-परम-ज्योति बन जाय

इस श्रेयस् एव विशाल दृष्टिकोण को जीवन मे ढालने से पूर्व वस्तु-तत्त्व के स्वरूप को समझ लेना आवश्यक है चेतन-अचेतनमय इस जगत् की प्रत्येक वस्तु अनन्तगुण-धर्मों का अखण्ड पिण्ड है वह कभी नहीं रही-यह नहीं कहा जा सकता वह नहीं है—यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कहा यह जायगा कि वह थी, है और रहेगी दृष्ट, वर्तमान और वर्तिष्यमान् इन तीनों कालों मे कभी भी उसका अभाव नहीं होता अतः वस्तु सत् है, शाश्वत है, नित्य है, परन्तु कूटस्थ नित्य नहीं, अपितु परिणामी नित्य है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु मे प्रतिक्षण पूर्व पर्याय का विगम और उत्तर पर्याय का उत्पाद

प्रश्न—क्रम से योजित उत्पन्न-अवस्था उभयस्य की अपेक्षा से सहयोजित उत्पन्न अवस्था इस उभयस्य का भेद कैसे सिद्ध हो सकता है ?

उत्तर—क्रम से योजित कल्पना सहयोजित कल्पना से भिन्न ही है क्योंकि पूर्व कल्पना में पदार्थ की पर्याप्त क्रम से कही जाती है जबकि उत्तर कल्पना में युगपत् उभय पर्याप्त का बचन है यदि भेद मही माना जायगा तो पुनरुक्ति दोष की समाधान रहेगी क्योंकि एक वाक्य जग्य जो बोध है उसी बोध के समान बोधजनक यदि उत्तर कास वा वाक्य हो तो यही पुनरुक्ति दोष है यहाँ पर क्रम से योजित तृतीय भग है और अक्रम से योजित चतुर्थ भग है तृतीय भग के द्वारा उत्पन्न ज्ञान-विकल्प अस्तित्व के साथ नास्तित्व रूप स्थिति का बतलाता है इस प्रकार से स्वयंसिद्ध है कि तृतीय और चतुर्थ भग से उत्पन्न ज्ञाना में समान-आकारता मही है अतः दोनों भग असंग-असंग ही है

प्रश्न—भग सात ही मही किन्तु नौ होते हैं जैसे तृतीय भग में रहे हुए अस्तित्व-नास्तित्व के क्रम का परिवर्तन कर देने में नास्तित्व अस्तित्व रूप मया भग बन जायगा इसी प्रकार सातवें भग में प्रवर्तित क्रम का भी पसट दिया जाय अर्थात् 'म्यावन्ति नास्ति च पवत्तम्य' के स्थान में 'स्यान्नास्ति अस्ति च अवत्तम्य' बना दिया जाय तो एक और मया भग बन जाता है इस प्रकार मयो की संख्या नौ हो जाएगी नूतन बने हुए भगों में तीसरे और सातवें भग की पुनरावृत्ति नहीं कही जा सकती है क्योंकि अस्तित्वविशिष्ट नास्तित्व का बोध तृतीय भग से होता है जबकि नवीन भग से नास्तित्वविशिष्ट अस्तित्व का बोध होता है विशेषण-विशेष्यभाव की बिपरीतता हो गई है जो विशेषण वा बहुविधेय्य बन गया है और जो विशेष्य वा बहुविधेय्य बन गया है यही बात सातवें भग के संबंध में भी नूतन भग के साथ समझना चाहिये अर्थात् उसमें भी क्रम बचन गया है, विशेषण विशेष्यभाव की बिपरीतता जा गई है अतः भग सात नहीं किन्तु नव बनते हैं ?

उत्तर—उपरोक्त शंका में केवल समझ का ही फेर है वह इस प्रकार है—तृतीय भग में रहे हुए अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही धर्म स्वतंत्र हैं परस्पर सापेक्ष रूप से रहे हुए नहीं हैं इसीसिद्ध प्रमाणता होने के कारण से ही पदार्थ में अवत्तम्यता धर्म की उत्पत्ति होती है तदनुसार विशेषण विशेष्य जैसे कोई स्थिति मही है किन्तु पर्याप्त में भूतकालीन-अभित्यक्तकालीन और वर्तमानकालीन दृष्टिकोण से ही अस्तित्व नास्तित्व और अवत्तम्यत्व जैसे वाचक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है अवत्तम्यत्व रूप धर्म अस्ति नास्ति से बिभक्त्य पदार्थ है उत्पन्न मात्र ही वस्तु का स्वरूप मही है और कबल अवस्था भी वस्तु का स्वरूप मही है उत्पन्न-अवस्था में दोनों भी वस्तु का स्वरूप मही है, क्योंकि उभय से बिभक्त्य अव जातीय रूप से भी वस्तु का होना अनुसमर्थित है जैसे वही वाक्कर काली मिरच इत्यादी भाष-केसर तथा सब्ज व समूह से एक मणी जाति का पेय रस तैयार हो जाता है जो कि उपरोक्त प्रत्येक पदार्थ से स्वाद में और गूण में एक स्वभाव से भिन्न ही बन जाता है फिर भी सर्वथा भिन्न नहीं कहा जा सकता है और न सर्वथा अभिन्न भी कहा जा सकता है एक संबंध अवत्तम्य भी मही कहा जा सकता है इस प्रकार सातों ही भगों में परस्पर में बिभक्षण अर्थ की स्थिति समझना चाहिये अनएव पृथक्-पृथक् स्वभाव बाधे सातों धर्मों की सिद्धि होने से उन उन धर्मों के विषयमून सहाय विज्ञाना बाधे धर्मों की रेखियों भी सात-सात प्रकार की जाती है इस प्रकार प्रत्येक धर्म के विषय में ज्ञान-ज्ञान भग होते हैं

मरुतादेव और त्रिज्जादेव—यह सप्तमगी वा प्रकार की है—एक प्रमाणसप्तमगी और दूसरी नव-सप्तमगी प्रमाण बाधय मायसादेव बाधय अर्थात् सम्पूर्ण रूप से पदार्थों का ज्ञान करने वाला वाक्य कहते हैं और नवबाधय को बिभलादेव अर्थात् एक अव स पदार्थों का ज्ञान करानेवाला वाक्य कहते हैं

प्रश्न—ज्ञान प्रमाण और नव-सप्तमगी के भी सात-सात अव माय है किन्तु सात-सात भेद एक-एक के नहीं सिद्ध होते ? क्योंकि प्रमाण द्वितीय व चतुर्थ भग वस्तु के एक धर्म का ही बताते हैं अतः ये तीन भग नवबाधय या बिभलादेव रूप हैं और तृतीय पञ्चम षष्ठ और सप्तम भग वस्तु के अनेक धर्मों का बोध करानेवाले होने से प्रमाणबाधय या सप्तमादेव रूप हैं

मे सात प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं इसीलिए मन्त्रभंगी वही गई है सात प्रकार के प्रश्नों का कारण है सात प्रकार की जिज्ञासा और सात प्रकार की जिज्ञासा का कारण है सात प्रकार के मशय, तथा सात प्रकार के मशयों का कारण है उसके विषय रूप वस्तु के धर्मों का सात प्रकार में होना उपरोक्त परिभाषा में यह स्पष्ट हो जाता है कि मन्त्रभंगी के सात 'भग' केवल शाब्दिक कल्पना ही नहीं किन्तु वस्तु के धर्मविशेष पर आधृत है इसलिए मन्त्रभंगी का विचार करते समय यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके प्रत्येक भग का स्वरूप वस्तु के धर्म के साथ संबद्ध हो यदि किसी भी पदार्थ का कोई भी धर्म दिखलाया जाना जरूरी हो तो उसे इस प्रकार दिखलाया जाना चाहिये जिसमें कि उन धर्मों का स्थान उस वस्तु में न मिले न हो जाए जैसे कि आप घट में नित्यत्व का स्वरूप बतलाना चाहते हैं तो आपको घट के नित्यत्व का बोध करवाने के लिए ऐसे उपयुक्त शब्द का प्रयोग करना चाहिये जो घट का नित्यत्व तो बताता ही हो किन्तु उसके अनित्यत्व आदि अन्य धर्मों का विरोध न करता हो यह कार्य मन्त्रभंगी द्वारा ही हो सकता है

शका—भग सात ही नहीं किन्तु अधिक भी हो सकते हैं—जैसे कि प्रथम और तृतीय विकल्पो का एक साथ उल्लेख करने से नया भग बन सकता है इसी तरह सानो भगों में से एक दूसरे के साथ दो-दो या तीन-तीन भग के जोड़ने से और भी नवीन भग बन सकते हैं ?

उत्तर—प्रथम और तृतीय धर्म को मिलाने में उत्पन्न नवीन भग के अनुसार नवीन वाच्य पदार्थ की प्रतीति लोक में नहीं पाई जाती इसी प्रकार अन्य भग के लिए भी समझना चाहिये ऐसी अवस्था में सात से अधिक भगों की उत्पत्ति का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता

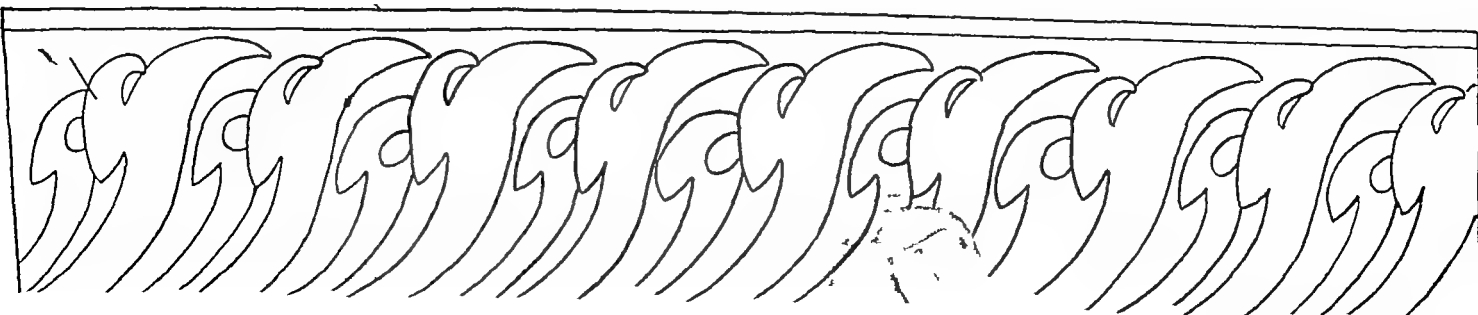
इस प्रकार एक धर्म के आधार में सात ही भग बनते हैं, किन्तु पदार्थ अनन्तधर्मात्मक है, अतः अनन्त मन्त्रभंगियाँ भी बन सकती हैं, किन्तु भगों की मर्यादा गात ही है

शका—माना कि सप्तभग से अधिक भग नहीं हो सकते किन्तु उनमें कम तो हो सकते हैं ? क्योंकि जो घट स्वरूप से सत् है वही अन्य पटादि रूप से असत् भी है, इसलिए 'स्यादसत्त्वे' तथा 'स्यान्नासत्त्वे' ये दो धर्म नहीं घटित हो सकते इन दोनों का एक दूसरे में समावेश हो जाता है अतः इन दो भगों में से किसी एक ही भग को मान लो दूसरे की आवश्यकता नहीं

समाधान—यह कथन अयोग्य है क्योंकि सत्त्व और असत्त्व दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं जो सत्त्व है वह असत्त्व नहीं हो सकता और जो असत्त्व है वह सत्त्व नहीं हो सकता ऐसी स्थिति में दोनों को अलग-अलग ही मानना चाहिये अगर इन्हें एक दूसरे से अलग नहीं माना जायगा तो स्वरूप से सत्त्व ग्रहण के सदृश पर रूप से भी सत्त्व मानने का प्रसंग आजायगा और पर रूप से असत्त्व की तरह स्वरूप से भी असत्त्वग्रहण का प्रसंग आजायगा साथ ही बौद्ध लोग जो त्रिरूप हेतु तथा नैयायिक पंचरूप हेतु मानते हैं वे भी सत्त्व और असत्त्व की अपेक्षा से ही मानते हैं अर्थात्-हेतु का सपक्ष में पाया जाना यह सत्त्व की अपेक्षा से और विपक्ष में न पाया जाना यह असत्त्व की अपेक्षा से माना है उन्होंने भी सत्त्व और असत्त्व को भिन्न-भिन्न ही माना है यदि ऐसा न मानकर सत्त्व और असत्त्व में से किसी एक को ही मानते तो त्रिरूप व पंचरूप हेतु की हानि होती अतः उनके सिद्धान्त से भी सत्त्व का भेद ही सिद्ध होता है

शका—सत्त्व और असत्त्व को भले ही भिन्न-भिन्न मान ले किन्तु सत्त्वासत्त्व स्वरूप तीसरे भग को अलग मानने की क्या आवश्यकता ? क्योंकि जैसे घट और पट इन दोनों को अलग-अलग कहने पर या एक साथ उभय रूप से घट-पट कहने पर भी घट-पट का ही ज्ञान होता है, भिन्न ज्ञान नहीं होता है, अतः 'स्यादस्ति और स्याद् नास्ति' मानने के बाद तीसरा भग अस्ति नास्ति मानना व्यर्थ है

समाधान—प्रत्येक की अपेक्षा उभयरूप समुदाय का भेद अनुभवसिद्ध है जैसे भिन्न घ और ट की अपेक्षा से समुदाय रूप 'घट' इस पद को सब वादियों ने भिन्न माना है यदि भिन्न नहीं माना जाय तो 'घ' इतना कहने मात्र से ही 'घट' का बोध हो जाना चाहिये जिस प्रकार प्रत्येक पुष्प की अपेक्षा से माला कथंचित् भिन्न है उसी प्रकार क्रमापित 'उभयरूप-सत्त्व असत्त्व', 'सत्त्व' और 'असत्त्व' की अपेक्षा से कथंचित् भिन्न ही है

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

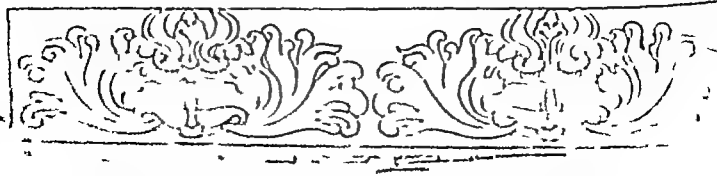
● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ — ○ — ○ — ○ — ○ — ○ — ○ — ○ —

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

उत्तर—यह कथन अयोग्य है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो स्याद्वाद-सिद्धान्त का विरोध होगा

प्रश्न—अन्य लोग यह शका करते हैं कि सप्तमंगी के सप्तवाक्य अलग-अलग तो विकलादेश रूप ही हैं किन्तु सातो मिल कर सकलादेश रूप हैं

उत्तर—पृथक् पृथक् वाक्य सम्पूर्ण अर्थों के प्रतिपादक नहीं होने से विकलादेश है, यह कथन अयुक्त है, क्योंकि ऐसा मानने पर तो सातो वाक्य भी विकलादेश हो जावेंगे कारण सातो वाक्य मिलकर भी सम्पूर्ण अर्थ के प्रतिपादक नहीं हो सकते सम्पूर्ण अर्थप्रतिपादक तो सकलश्रुतज्ञान ही हो सकता है सिद्धान्त के ज्ञाता तो यह कहते हैं कि अनन्त-धर्मात्मक सम्पूर्ण वस्तु के बोध कराने वाले वाक्य को सकलादेश और एक धर्मात्मक वस्तु का बोध कराने वाले वाक्य को विकलादेश कहते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि सकलादेश की दृष्टि में पदार्थ अनन्त गुण रूप है, जब कि विकलादेश की दृष्टि में पदार्थ एक गुण रूप है सकलादेश समष्टि रूप है, जब कि विकलादेश व्यष्टि रूप है परन्तु दोनों ही अपेक्षा पूर्वक पदार्थ की विवेचना करते हैं

‘एव’ पद की सार्थकता—इन सप्तभगो में अन्य धर्मों का निषेध नहीं करके विधि-विषयक अर्थात् सत्ता के विषय में बोध उत्पन्न कराने वाला वाक्य प्रथम भग है जैसे ‘स्यात् अस्ति एव घट’ इसी प्रकार अन्य धर्म का निषेध न करके निषेध-बोध-जनक वाक्य द्वितीय भग है जैसे ‘स्यात् नास्ति एव घट’ ‘स्यादस्त्येव’ में अस्ति के बाद ‘एव’ लगाने का अर्थ यही है कि प्रत्येक पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा से अस्तित्व रूप ही है न कि नास्तित्वरूप स्वरूप की अपेक्षा से नास्तित्व का निषेध करने के लिए ही ‘एव’ शब्द लगाया गया है बौद्धदर्शन का कथन है कि सभी शब्दों में अन्य से व्यावृत्ति कराने की शक्ति होने से घट-पट आदि शब्दों द्वारा घट से भिन्न अथवा पट से भिन्न पदार्थों की व्यावृत्ति हो जाया करती है अतः अवधारणवाचक ‘एव’ शब्द का प्रयोग करना व्यर्थ है

उत्तर—सामान्यतः शब्द विधि रूप से ही अर्थ का बोध कराते हैं किन्तु सशय, अनिश्चय, अव्याप्ति, अतिव्याप्ति आदि दोषों की निवृत्ति के लिए एव अन्य की व्यावृत्ति के लिए ‘एव’ शब्द का प्रयोग अनिवार्य है यह अवधारणवाचक ‘एव’ तीन प्रकार का होता है—

१—अयोगव्यवच्छेदबोधक अर्थात् धर्म-धर्मों के सबध को समान अधिकरण रूप से बतानेवाला, एव धर्म-धर्मों की एकाकारता, एकत्र-स्थिति-धर्मता अथवा एकरूपता बताने वाला ‘एव’ अयोग-व्यवच्छेदबोधक कहलाता है

२—अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक—अर्थात् अधिकृत पदार्थ में इष्ट धर्मों के अतिरिक्त अन्य पदार्थों का अथवा अन्य पदार्थों के धर्मों का अस्तित्व नहीं है, इस प्रकार दूसरे के सबध की निवृत्ति का बोधक ‘एव’ शब्द अन्ययोगव्यवच्छेदबोधक है

३—अत्यन्तायोगव्यवच्छेदबोधक—अर्थात् अत्यन्त असबध की व्यावृत्ति का ज्ञान करानेवाला ‘एव’ शब्द अत्यन्तायोग-व्यवच्छेदबोधक है यह दोषपूर्ण सबधों की एव इतर सबधों की भी सर्वथा व्यावृत्ति करता है

(१) यही ‘एव’ शब्द विशेषण के साथ लगा हुआ हो तो ‘अयोग’ की निवृत्ति का बोध कराने वाला होता है जैसे शखः पाण्डु एव—शख सफेद ही है यहाँ पर शख में सफेद धर्म का ही विधान उसके असबध की व्यावृत्ति के लिए है यही अयोगनिवृत्ति है

(२) ‘एव’ शब्द विशेष्य के साथ लगा हो तो ‘अयोग व्यवच्छेद रूप’ अर्थ का बोध कराता है जैसे कि पार्थ एव धनुर्धर’ अर्थात् धनुष्यधारी पार्थ ही है इस उदाहरण से पार्थ के सिवाय अन्य व्यक्तियों में धनुर्वरत्व का व्यवच्छेद किया गया है

(३) यदि क्रिया के साथ ‘एव’ लगा हुआ हो तो वह ‘अत्यन्तायोग के व्यवच्छेद का बोधक होता है जैसे ‘नील सरोज भवत्येव—कमल नीला भी होता है यहाँ पर इतर वर्णों का निषेध न करते हुए नीलत्व धर्म का विधान भी है

‘स्यात्’ शब्द का प्रयोजन—सप्त-मंगी वाक्य-रचना में जितना ‘एव’ शब्द का महत्त्व है उतना ही ‘स्यात्’ शब्द का भी

स माओं द्वारां द्वारा भव प्रणाली की ही मुख्यता होती है किन्तु द्रव्याधिक नय की दृष्टि से कथञ्चित् अनेक रूप से वर्णन होने से उपरान्त प्रकारों द्वारा अवयवप्रणाली की ही मुख्यता रहती है

प्रत्येक पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा में अस्तित्व है और पर द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा में नास्तित्व है द्रव्य से द्रव्यत्व कथञ्चित् भिन्न है और कथञ्चित् अभिन्न है, द्रव्याधिक नय की दृष्टि से अभिन्न है और पर्यायाधिक नय की दृष्टि से भिन्न है

भंग स्यात् इति कथौ ?—(१) स्यात् अस्ति एव घट इति प्रथम भग में पदार्थ की विवेचना सत्ता रूप से की गई है इस में यह बताया गया है कि—पदार्थ अपने द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की दृष्टि में अस्तित्व रूप है

(२) स्यात् नास्ति एव घट इति द्वितीय भग में पदार्थ की विवेचना नास्ति रूप से की गई है इसमें यह प्रदर्शित किया गया है कि किसी वस्तु पर की अपेक्षा से नास्ति रूप ही होते हैं यदि पर की अपेक्षा से पदार्थ की नास्ति रूप नहीं मानेंगे तो सभी पदार्थों के सदैवमय होने का प्रमग आ जायगा और इस प्रकार पदार्थों के प्रति अन्वयस्वा दोष उत्पन्न हो जायगा अतः उपरान्त दोनों भगों की पदार्थ की वास्तविक विवेचना के लिए आवश्यकता है

(३) स्यात् अस्ति च स्यात् नास्ति च घट इति तृतीय भग में अस्तित्व-नास्तित्व की विवेचना कम से बतलाई गई है इसमें 'घट' विहाय है और जस से योजित विधि एव प्रतिषेध विरोधन रूप है

(४) 'स्यात् अवस्तव्य एव घट' इस चौथे भग में पदार्थ की विवेचना में 'सहस्रपितृ' याने बीना स्थितिमा साध-भाष यात्रित रूप में बताया गई है 'सह अपित' अवस्था में स्व की अपेक्षा से और पर की अपेक्षा से घट 'अस्तित्व' भी होता है और नास्तित्व भी होता है एनी ब्रह्म में किसी की शक्ति द्वारा उसका विवेचन कर सकना सम्भव होगा है क्योंकि शास्त्राचार्य में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है जोकि एक साध पदार्थ की अस्तित्व और नास्तित्व दोनों ही स्थितियाँ बनाया सब अतः सम्भवाभाव के कारण इस 'अवस्तव्य' कहा गया है

प्रश्न—अनन्तरालकां छल मान है कथञ्चित् इसमें नित्यता अनित्यता अतिरिक्त नास्तित्व आदि परस्पर विरोधी विज्ञातों की विवेचना की जाती है जो प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा अप्रमाणित ठहरते ?

उत्तर—अप्य अभिप्राय मे कहे गये छल का अर्थ ही भ्रम करना छल है जैसे नरक-लोभ्यम् वेबदग का भय बरन कर घुलना नि—बर्ण है बरन के पाप को नश्वर ? यह छल का लक्षण अनन्तराल में घटित नहीं होता

प्रश्न—अग्नि नास्ति आदि माना चमों का प्रतिभाग होने में अनेकालाकार की संयोगवाद क्या नहीं कहा जा सकता ?

उत्तर—नामाग्य भग के प्रयोग और विरोध आदि अत्यन्त होने में ही नाम उत्पन्न होता है किन्तु अनेकालाकार में तो विना भग (चमों) की उत्पत्ति होती है अतः अनन्तरालाकार संयोगवाद नहीं हो सकता

अग्य दाम्निता में भी अपने विज्ञान की गति में विना अनेकालाकार का ही आशय लिया है शास्त्रों की मांगना है कि प्रकृति सत्य सत्य और समानुक्तमयी है इस प्रकार परस्पर विरोधी गुणों का अस्तित्व एक प्रकृति में माना है यह मांगना अनेकालाकार का आधार नहीं हो सकता है अग्य नहीं

अध्याधिक भी इस आदि पदार्थों का नामाग्य विरोध का स्वीकार करने की है इस में अनुकूलितता स्थापित करना है अतः य नामाग्य विरोध स्थापित है तृतीय इति के लेख इत्ये है यात् अर्थ है इस प्रकार इस में प्रमाण नामाग्य भी है जो विरोध तथा गुण चमों आदि से स प्रमाण सेवा पर भी अनेकालाकार के बिना कसु में नामाग्य और विरोध का स्थापित नहीं हो सके जोड़ सबक मानि के जान के एक किन्तु अनेकालाकार मानने के इस प्रकार की सभ में भी आन एक प्रमाण का है अतः य भी तो एक आधार है जो आशय की तृतीय लेख का और बाहु में एक आधार लेख की उत्पत्ति माना है इस प्रकार के लेख में एक का अनुसार मानकर स्थापना की हो शास्त्र प्रमाण करने के माहात्म्य भी प्रमाण में मानि तथा प्रमाणकार का एक प्रमाण का हो पाये इस प्रकार का भी प्रमाण का एक रूप है ही स्वीकार किया है

(३) जैसे 'अस्तित्व' नामक गुण का घट द्रव्य आधार है वैसे ही अन्य अनन्त धर्मों का आधार भी वही घट द्रव्य है अतः अर्थ की दृष्टि से अस्तित्व और अन्य गुणों में अभेदवृत्ति है

(४) जैसे अस्तित्व नामक गुण का घट द्रव्य के साथ सम्बन्ध है वैसे ही अन्य गुणों का भी उसके साथ सम्बन्ध है, अतः सम्बन्ध की दृष्टि में भी अस्तित्व और अन्य गुणों में अभेदवृत्ति है

(५) जैसे अस्तित्व नामक गुण पदार्थ के प्रति सत्ता के प्रदर्शन में और अपनी विशिष्टता के सम्पादन में सहायता करता है, वैसे ही अन्य गुण भी अस्तित्व की तरह अपनी अपनी स्वरूप सहायता करते हैं और पदार्थ की विशिष्टता के सम्पादन में सहयोग प्रदान करते हैं अतः गुणों की 'उपकार' वृत्ति समान होने से उपकारदृष्टि से भी अभेदवृत्ति पाई जाती है

(६) जैसे अस्तित्व नामक गुण घट द्रव्य के जिस क्षेत्र में रहता है उसी क्षेत्र में अन्य शेष धर्म भी रहते हैं अतः अस्तित्व की तरह अन्य धर्म भी एक ही देश में रहने वाले होने से गुणदेश की अपेक्षा से अभेदवृत्ति है

(७) जैसे—'अस्तित्व' नामक गुण का घट द्रव्य के साथ समर्ग है वैसे ही शेष अनन्त धर्मों का भी एक ही वस्तुत्व स्वरूप से उसी घट के साथ समर्ग है वह समर्गदृष्टि से अभेदवृत्ति हुई

प्रश्न—सबध और ससर्ग पर्यायवाची जैसे शब्द प्रतीत होते हैं, अतः इनमें परस्पर में क्या अन्तर है ?

उत्तर—जहाँ अभेदवृत्ति की प्रधानता हो और भेदवृत्ति की गौणता हो, वह 'सम्बन्ध' अभेदवृत्ति है और जहाँ भेदवृत्ति की प्रधानता और अभेदवृत्ति की गौणता हो वह समर्ग अभेदवृत्ति है अर्थात् भेद की गौणता और अभेद की प्रधानता 'सबध' है जबकि अभेद की गौणता और भेद की प्रधानता 'ससर्ग' है

(८) यह 'है' ऐसा शब्द जैसे अस्तित्व गुण वाले घट पदार्थ का वाचक है, वैसे ही शेष अनन्त गुणों वाले घट पदार्थ का वाचक भी यही है इस प्रकार सभी गुणों की एक शब्द द्वारा वाचकता सिद्ध करने वाली 'शब्द' नामक अभेद वृत्ति है द्रव्यार्थिक नय की गौणता और पर्यायार्थिक नय की प्रधानता होने पर इस प्रकार के गुणों की अभेदवृत्ति की सभावना नहीं होती, जैसे—

(१) एक ही पदार्थ में परस्पर विरोधी अनेक गुणों की स्थिति एक साथ में होना असंभव है, क्योंकि प्रत्येक क्षण में वस्तु का परिवर्तन होता रहता है वह कालकृत भिन्नता है

(२) नाना गुणों का स्वरूप परस्पर में भिन्न होता है अतः आत्मरूप अभेदवृत्ति परस्पर की भिन्नता में नहीं पाई जाती है

(३) अपने आश्रय रूप अर्थ (पदार्थ) अनेक रूप होता हुआ पदार्थ रूप से सभी गुणों के लिए भिन्न-भिन्न रूपवाला ही है, क्योंकि परस्पर में विरोधी गुणों का एकत्र होना असंभव है इस प्रकार अर्थ रूप से भिन्नता होती है

(४) सबध के भेद से सम्बन्ध का भी भेद देखा जाता है, अतः सबध से भी अभेदवृत्ति नहीं दिखाई देती है

(५) अनेक गुणों द्वारा किए हुए वा क्रियमाण, उपकार भी अनेक हैं, अतः उपकार से भी अभेदवृत्ति नहीं दिखाई देती

(६) प्रत्येक गुण की अपेक्षा से गुणों के देश का भी भेद माना गया है अतः गुणदेश की अपेक्षा से भी भेदवृत्ति ही सिद्ध होती है

(७) ससर्ग की भिन्नता से ससर्गों में भी भिन्नता आ जाती है, अतः ससर्ग की दृष्टि से भी भेदवृत्ति सिद्ध होती है

(८) अर्थ के भेद होने से शब्द का भी भेद अनुभवसिद्ध है यदि शब्दभेद नहीं मानोगे तो वाच्य का अर्थभेद कैसे प्रतीत होगा ? अतः शब्द से भी भेदवृत्ति सिद्ध होती है इस प्रकार पर्यायार्थिक नय की दृष्टि से कथञ्चित् भेद-रूप वर्णन होने

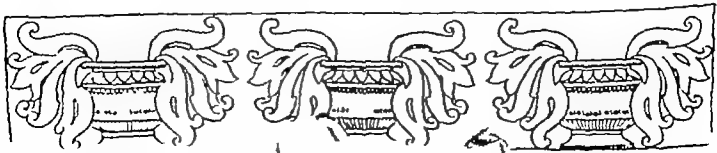
मी है स्माधान में स्यात् का अर्थ है—किसी अपेक्षा से किसी दृष्टि से और वाद का अर्थ है—कथन करना किसी अपेक्षा बिसेप से वस्तु-स्वरूप का निबन्धन करना ही 'स्याद्वाच' है

ही और मी का अन्तर—अनेकान्वय की यह सर्वोपरि बिसेपता है कि वह किसी वस्तु के एक पक्ष को पकड़कर यह नहीं कहता कि 'यह वस्तु एकान्वय' ऐसी ही है वह तो 'ही' के स्वाग पर मी का प्रयोग करता है बिसेपका अर्थ है इस अपेक्षा के वस्तु का स्वरूप ऐसा मी है 'ही' एकान्वय है तो 'मी' वयम्य एव सधर्म के बोझ का मूलत उन्मूलन करके समता तथा सीधार्थ के मधुर बातावरण का सुत्रण करती है ही में वस्तु-स्वरूप के दूसरे सत्यसो का इनकार है तो 'मी' में इतर सब मत्स्यो का स्वीकार है 'ही' से सत्य का द्वार बन्द हो जाता है, तो 'मी' में सत्य का प्रकाश भागे के लिए समस्त द्वार अनाहत रहते हैं

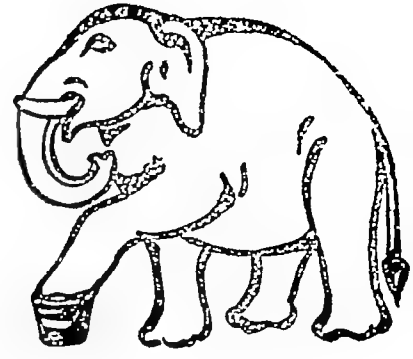
चितने मी एकान्वयी स्थान हैं वे सब वस्तु-स्वरूप के सम्मन्ध में एक पक्ष को सर्वथा प्रभावता से कर हो किसी तथ्य का प्रतिपान करते हैं वस्तु-स्वरूप के सम्मन्ध में उपारमता होकर विविध दृष्टि-कोणों से विचार करने की कला उनके पास प्राय इस ही होती यही कारण है कि उनका दृष्टिकोण अथवा कथन 'अन-द्वितीय' न होकर 'अन-विनोद' ही जाता है इस के निपरीत जैन-वर्शन के उत्तर-पारखी आचार्यों ने कुने मन-मस्तिष्क से वस्तु-स्वरूप पर अनेक दृष्टि-विन्दुओं से विचार करने को मुमुक्षी सत्य को भात्यसाध करने का दूरगामी यत्न किया है अतः उनका दृष्टि कोण सत्य का दृष्टिकोण है यास्त वा दृष्टि-कोण है अतः हित का दृष्टि-कोण है सह-अस्तित्व का दृष्टि-कोण है उदाहरण के लिए, आत्म-तत्त्व को ही से क्षीयण साध्य-वर्शन आत्मा को कूटस्थ (एकाग्र एकरस) नित्य ही मानता है उसका कहना है—आत्मा सर्वथा नित्य ही है बौद्ध-वर्शन का कथन है—'आत्मा अनित्य (अजिक) ही है आपस में दोनो का विरोध है दोना का उत्तर-वर्जित का रास्ता है पर जैन-वर्शन कभी एक करवट नहीं पड़ता उसका विचार है—यदि आत्मा एकान्वय नित्य ही है तो उसमें कोष अहंकार, माया तथा बोध के रूप में क्यान्तर होता हुआ कैसे बीज पड़ता है ? नारक देवता यक्ष और मनुष्य के रूप से परिवर्तन क्यों होता है आत्मा का ? कूटस्थ नित्य म तो किसी भी प्रकार पर्याय-परिवर्तन अथवा हट-केट नहीं होना चाहिए पर परिवर्तन होता है—मह हिम के जलसे की तरह स्पष्ट है अतः 'आत्मा नित्य ही है'—यह कथन भ्रान्त है और, यदि आत्मा सर्वथा अनित्य ही है तो यह वस्तु नहीं है जो मैंने पहले देखी थी—ऐसा एकल-अनुसन्धानात्मक प्रत्यभिज्ञान नहीं होना चाहिए परन्तु, प्रत्यभिज्ञान तो अभाव रूप से होता है, अतः आत्मा सर्वथा अनित्य (अजिक) ही है—यह मान्यता भी भ्रु-ट्पूरे है बीज के एक करवट पकड़ 'ही' के रूप में हम वस्तु-स्वरूप का तथ्य-निर्णय नहीं कर सकत हय तो 'मी' के साथ विविध पक्षभूता से सत्य के प्रकाश का स्वागत करना चाहिए और इस सत्प्राप्त्य दृष्टि से आत्मा नित्य 'मी' है, ग्रन्थ की दृष्टि से आत्मा नित्य है और पर्याय मी दृष्टि से आत्मा अनित्य है

कहेते का तात्पर्य यह है कि 'ही' के एकान्वय प्रयोग से सत्य का विरस्कार एव अस्विकार होता है आपस में बंद-विरोध कहा-असेपा तथा बाधविवाद यद्यत हैं और 'मी' से ये सब द्वन्द्व एकवचन प्राप्त हो जाते हैं 'ही' से सधर्म एव विवाद कैसे उत्पन्न हो जाते हैं इस विषय में एक बड़ा सुन्दर कथानक है दो बावरी नाच देखने गए एक जम्हा बूढ़ा बहुरा रातभर उमाशा देखकर सुनहू के दोनो अपने घर वापस लौट रहे थे रास्ते में एक बावरी पूछ बैठा—बयो मई नाच कैसा था ? जम्हे ने कहा—आज केवल गाता ही हुआ है नाच तो बल होता बहुरा बोला—जरे आज तो नाच ही हुआ है गाता तो बल होता दोनो अपने अपनी-अपनी तानने मी-पू के साथ बीचतान और कहा-मुनी हो गयी और मार-पीट तक की नीजत था ययी

अब अनेकान्वय यह कहता है कि एक ही दृष्टि-कोण अपना कर अन्ये बहुरे मत बनी बूढ़े की मी सुनो—बूढ़रों के दृष्टि-विन्दु को मी देखो-वरको उमाशे में हुई थी दोना नीजें—नाच मी और गाता मी पर जम्हा नाच न देख सका और बहुरा गाता न सुन सका आज गाता 'ही' हुआ है अथवा नाच 'ही' हुआ है—इस ही के अन्तरे में पकड़ दोनो समझ गए—दोना म सबाई छन गई यदि वे एक-बूढ़े को देख लेते समझ लेते और 'ही' के चपकर में पकड़

अनेकान्तवाद

जैन तत्त्व-ज्ञान का मूलाधार —मानव-जीवन का सर्वतोमुखी उन्नयन एवं विकाम करने के लिए श्रमण भगवान् महावीर की अहिंसा त्रिवेणी के रूप में प्रवाहित हुई थी पहली जीव-दयारूपी अहिंसा-जिसके द्वारा स्व-पर के क्लेश तथा मन-स्ताप को शान्त करने के लिए, जीवन के कण-कण में दया, कृपा, मैत्री, उदारता तथा आत्मोपमता का निर्मल भरना बहने लगता है दूसरी, अनेकान्त रूपी बौद्धिक अहिंसा—जिसके द्वारा विचारों का वैषम्य, मालिन्य एवं कालुष्य धुलकर पारस्परिक विचारसंघर्ष तथा शुष्कवाद-विवाद का नामशेष हो जाता है और अन्तर्मन में पारस्परिक सौहार्द तथा शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व का प्रकाश चमकने लगता है तीसरी, तत्त्वरूपी आत्मिक अहिंसा—जिसके द्वारा पूर्व-सञ्चित कर्म-मल का शोधन-परिशोधन करके आत्मा को माया जाता है, पूर्णतः शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल तथा माफ किया जाता है उपर्युक्त विचार-पृष्ठभूमि में अनेकान्तवाद जैन-संस्कृति का तत्त्व-ज्ञान-निरूपण का मूलाधार है जैन-संस्कृति में जो भी बात कही गयी है, वह अनेकान्तात्मक विचार एवं स्याद्वाद की भाषा में तोलकर ही कही गयी है । इसी दृष्टिबिन्दु से संस्कृति के क्षेत्र में जैन-संस्कृति का दूसरा नाम 'अनेकान्त-संस्कृति' भी है

अनेकान्त का स्वरूप —जैन-संस्कृति का मन्तव्य है कि प्रत्येक वस्तु के अनन्त पक्ष हैं उन पक्षों को जैनदर्शन की भाषा में धर्म कहते हैं इस दृष्टि से ससार की प्रत्येक वस्तु अनन्त-धर्मा है —

“अनन्तधर्मात्मक वस्तु”—स्याद्वादमजरी

अनेकान्त में 'अनेक' और 'अन्त' ये दो शब्द हैं 'अनेक' का अर्थ अधिक—बहुत और 'अन्त' का अर्थ धर्म अथवा दृष्टि है किसी भी पदार्थ को अनेक दृष्टियों से देखना, किसी भी वस्तु-तत्त्व का भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से पर्यालोचन करना 'अनेकान्त' है एक ही पदार्थ में भिन्न-भिन्न वास्तविक धर्मों का सापेक्ष रूप से स्वीकार करने का नाम "अनेकान्त" है

जैन-संस्कृति में एक ही दृष्टि-बिन्दु से पदार्थ के पर्यालोचन करने की पद्धति को एकांगी, अधूरा एवं अप्रामाणिक माना गया है, और एक ही वस्तु के विषय में भिन्न-भिन्न अपेक्षाओं से कथन करने की विचार-शैली को पूर्ण तथा प्रामाणिक स्वीकार किया गया है इस सापेक्ष विचारपद्धति का नाम ही वस्तुतः अनेकान्तवाद है अपेक्षावाद, कथचिद्वाद, स्याद्वाद, अनेकान्तवाद ये सब शब्द प्रायः एक ही अर्थ के वाचक हैं

अनन्त-धर्मात्मक वस्तु को यदि कोई एक ही धर्म में सीमित करना चाहे, किसी एक धर्म के द्वारा होने वाले ज्ञान को ही वस्तु का ज्ञान समझ बैठे, तो इससे वस्तु का यथार्थ स्वरूप बुद्धि-गत नहीं हो सकता कोई भी कथन अथवा विचार निरपेक्ष स्थिति में सत्यात्मक नहीं हो सकता सत्य होने के लिए उसे अपने से अन्य विचार-पक्ष की अपेक्षा रखनी ही पड़ती है साधारण ज्ञान, वस्तु के कुछ धर्मों—पहलुओं तक ही सीमित रहता है केवल ज्ञान की स्थिति में ज्ञान के परिपूर्ण होने पर ही वस्तु के अनन्त धर्मों का ज्ञान होना संभव है दूसरे शब्दों में, केवलज्ञान ही वस्तु स्वरूप को समग्र रूप में साक्षात् कर सकता है इस पूर्ण ज्ञान को ही जैन-संस्कृति में प्रमाण माना गया है । इसके अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार का ज्ञान अपूर्ण एवं सापेक्ष है सापेक्ष स्थिति में ही वह सत्य हो सकता है, निरपेक्ष स्थिति में नहीं हाथी को खम्भे जैसा बतलाने वाला अन्धा व्यक्ति अपने दृष्टि-बिन्दु से सच्चा है, परन्तु हाथी को रस्से-जैसा कहने वाले दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा से सच्चा नहीं हो सकता हाथी का समग्र ज्ञान करने के लिए, समूचे हाथी का ज्ञान कराने वाली सभी दृष्टियों की अपेक्षा रहती है इसी अपेक्षादृष्टि के कारण 'अनेकान्तवाद' का नाम अपेक्षावाद और स्याद्वाद

दुःख पाकर भी मैं हूँ पड़ी और अपने भोगे बने को छाती से लगा लिया

बाजार का बोना और वा परन्तु कालेपन का कारण वह माँ का भोगा बैठा एक ओर ही देख सका ! ऐसे ही वे विचारक भी बाने ही हैं जो एकाग्र के प्रमेय में पड़कर अपनी एक दृष्टि—आत्म स वस्तु-स्वरूप के सत्य को देखने का यत्न करने हैं व वस्तु-अवस्था का एक-एक पहलू का ही रंग पाते हैं पर वह सत्य होता है दूसरी ओर भी अपने कालेपन के कारण दुमरी ओर का सत्य उन्हें सीमा नहीं पड़ता ! एकाग्र का पनाय भोगा प्रकाश का वर्णन करते कर सक्ता है ?

अनात्मता—यन्तुषु यो दृष्टि के इस कालेपन का मित्रावर, वस्तु-स्वरूप का विविध दृष्टिओं में देखने की प्रणय प्रदान करता है अपने घर के आगन में बड़ा व्यक्ति अपने ऊपर ही प्रकाश देखता है छत पर चढ़कर देखे तो सब जगह प्रकाश ही प्रकाश अनेकान्त निङ्करी या आगन का धम नहीं छत का धम है

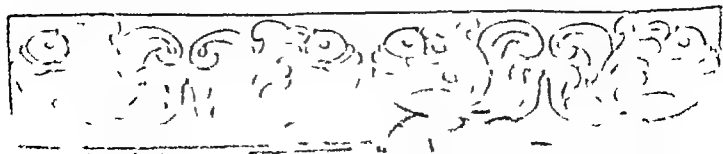
पनाय के विराट् स्वरूप का अर्थ—जैन-धर्मन की विचारधारा का अनुसार जगत् के सब पदार्थ उत्पत्ति विनाश और स्थिति—इन पदों से युक्त हैं ! जैनेश्व की भाषा में इन्हें उत्पाद ध्वय और धीम्य कहते हैं वस्तु में जहाँ उत्पत्ति तथा विनाश की अनुभूति होती है वहाँ उसकी स्थिरता का भाव भी स्पष्ट होता है गुनार के पास सोने का कगन है उसने उग कगन का लोहकर मुकुट बना लिया इससे कगन का विनाश हुआ और मुकुट की उत्पत्ति हुई परन्तु उत्पत्ति विनाश की इस सीमा में मूल-नस्व सोने का अस्तित्व तो बराबर बना रहता यह ज्या-बा-सो अपनी स्थिति में विद्यमान रहा 'मम य' तत्त्व निगर कर ऊपर भावा वि उत्पत्ति और विनाश कवन आचार विषय का होता है न कि मूल-वस्तु का मूल यन्तु तो हजार हजार परिचयन होने पर भी अपने स्वरूप से व्युत्पन्न नहीं होती ! कर्म और मुकुट माने का आकार-विचार है 'म आचार-विषय के ही उत्पत्ति एवं विनाश देना जात है पुराने आकार का नाम ही जाता है और नया आचार की उत्पत्ति हो जाती है अतः उत्पत्ति विनाश और स्थिति तीनों ही पदार्थ के स्वभाव सिद्ध हुए माने में कगन का आकार का विनाश मुकुट की उत्पत्ति और सोने की स्थिति ये तीनों धर्मनया मौजूद हैं गगार का काँ भी पदार्थ मूलतः मष्ट नहीं होता वह बस अपना रूप बदलता रहता है इस रूपान्तर का नाम ही उत्पत्ति और विनाश है और पदार्थ का मूल-स्वरूप का नाम स्थिति है

उत्पत्ति विनाश और स्थिति—ये तीनों गुण प्रत्येक पदार्थ का स्वाभाविक धर्म हैं इन तत्त्व का ह्रस्वमम करने के लिए, जैन धर्म के उपाधिपर विचारका में एक बहुत सुन्दर अणु ह्वार सामने प्रस्तुत किया है ! तीन स्थिति भिन्न-भिन्न गुनार का रूपान्तर पर मम ! उनमें म एक को मान के चट्टे की जल्लत की दूगरे की लुण्ट की और तीसरे का माव माने का ! बड़ा आचार ब बड़ा दगने है कि गुनार माने के चट्टे को लाहकर उमरा मुकुट बना रहा है गुनार की इस प्रवृत्ति का देगदर उम माना स्थितिमा में अमम प्रमम भाव धारण उत्पन्न हुए ! जिन वृत्ति का माने का बड़ा चालिमा वा बह चट्टे का उमरा हुआ दगदर मान-मममम म गया ! जिन मुकुट की धावधरना की वा हर्म के माव उग ! और जिन वृत्ति को केवम माने की जल्लत की उग म माव हुआ और म हर्म ही ! वा लमम मान में दगता मम

उन तीनो स्थितिमा में वा भिन्न-भिन्न माव की लमने मम उगी ? मी व नु उत्पत्ति विनाश तथा स्थिति में मुक्त म माव मा उनक मानम में दग प्रकाश का भाव धारण करी म उमदरी ! वहा माने वा वृत्ति व मम में चट्टे के दगन में लाह हुआ लुण्ट का दगन ममाने वा व प्रकाश हुआ और मान माना माने वा वी वा माव मा प्रकाश हुए भी माव हुआ चालिमा माना मा व के विनाश और मुकुट की उत्पत्ति दोनों ही अवस्थाओं में विद्यमान है अतः वा अवमम मम में ममा मम अतः जगम आचार-वृत्ति के वेव का कारण व नु व उत्पत्ति विनाश ओ स्थिति माना वमों का मम है

वर-जीव-मृद्वर्ग-जी माता-पति-पति-पति
अतः दगदर मानममम अतः वा व ममममम

—ममममम मानपीमाना

अपनी-अपनी न तानते, तो कोई बात ही न होती, सघर्ष की नौबत ही न आ पाती अनेकान्तवाद परस्पर मे सघर्ष उत्पन्न कराने वाली 'ही' का उन्मूलन करके उसके स्थान पर 'भी' का प्रयोग करने की बलवती प्रेरणा प्रदान करता है अनेकान्त कानेपन को मिटाता है —जैन-दर्शन की अनेकान्तदृष्टि मानव-मन को यही प्रकाश देती है कि मनुष्य को दो आँखें मिली है अत एक आँख से वह अपना, तो दूसरी से विरोधियो—दूसरो का सत्य देखे जितनी भी वचन-पद्धतिया अथवा कथन के प्रकार है, उन सब का लक्ष्य सत्य के दर्शन कराना है जैसे द्वितीया के चन्द्रमा का दर्शन करने वाले व्यक्तियों मे से कोई एक तो ऐसा बतलाता है कि—“चन्द्रमा उस वृक्ष की टहनी से ठीक एक वित्ता ऊपर है” दूसरा व्यक्ति कहता है—“चन्द्रमा इस मकान के कोने से सटा हुआ है” तीसरा बोलता है—“चन्द्रमा उस उड़ते पक्षी के दोनों पखों के बीच मे से दीख रहा है” चौथा व्यक्ति सकेत करके कहता है—“चन्द्रमा ठीक मेरी अगुली के सामने नजर आ रहा है” इन सभी व्यक्तियों का लक्ष्य चन्द्र-दर्शन कराने का है और वे अपनी साफ नीयत से ही, अपनी-अपनी प्रक्रिया बतला रहे हैं पर एक-दूसरे के कथन मे परस्पर आकाश-पाताल का अन्तर है

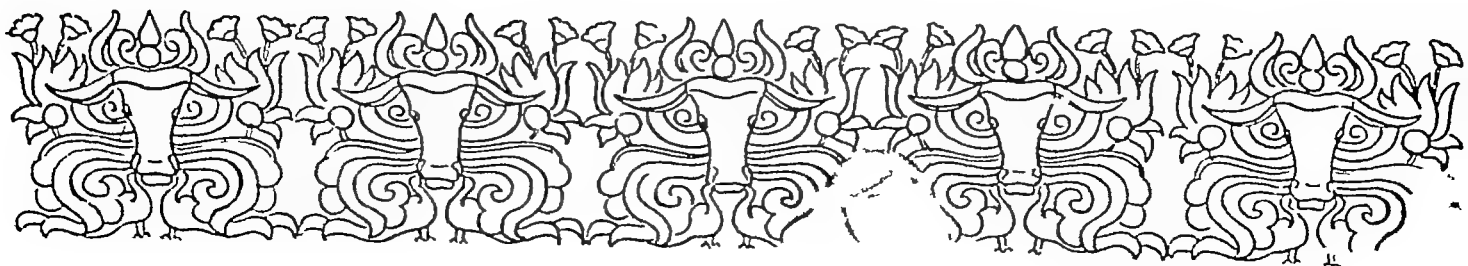
ठीक इसी प्रकार सत्य-गवेषी दार्शनिक विचारको का एक ही उद्देश्य है—साधको को सत्य का साक्षात्कार कराना सब अपने-अपने दृष्टि-बिन्दु से सत्य की व्याख्या कर रहे हैं परन्तु, उनके कथन मे भेद है 'अनेकान्त' की सतेज आँख से ही उन तथ्याशो के प्रकाश को देखा-समझा जा सकता है

वस्तुतः अनेकान्तवाद सत्य का सजीव भाष्य है यह सत्य की खोज करने और पूर्ण सत्य की मज्जिल पर पहुँचने के लिए प्रकाशमान महा मार्ग है दूसरे शब्दों मे, जैन-दर्शन का अनेकान्त-विचार, सब दिशाओं से खुला हुआ वह दिव्य मानस-नेत्र है, जो अपने से ऊपर उठकर दूर-दूर तक के तथ्यों को देख लेता है अनेकान्त मे एकागिता तथा सकीर्णता को पैर टेकने के लिए ज़रा भी स्थान नहीं है यहाँ तो मन का तटस्थ-भाव एव हृदय की उदारता ही सर्वोपरि मान्य है यहाँ स्व-दृष्टि नगण्य है, हेय है और सत्य-दृष्टि प्रधान है, उपादेय है जो भी सच्चाई है, वह मेरी है, चाहे वह किसी भी जाति, व्यक्ति अथवा शास्त्र मे क्यों न हो—यह ज्योतिष्मती दिशा है, अनेकान्त के महान् सिद्धान्त की

अनेकान्तवाद का आदर्श है कि, सत्य अनन्त है हम अपने इधर-उधर चारों ओर से जो कुछ भी देख-जान पाते हैं, वह सत्य का पूर्ण रूप नहीं, प्रत्युत अनन्त सत्य का स्फुर्लिंग है, अश-मात्र है अत जैन-धर्म की अनेकान्त-धारा, मनुष्य को सत्य-दर्शन के लिए आँखें खोलकर सब ओर देखने की दूरगामी प्रेरणा प्रदान करती है उसका कहना है कि, सारे ससार को तुम अपने ही विचार की आँखों से मत देखो-परखो दूसरे को हमेशा उसकी आँख से देखिए, उसके दृष्टि-कोण से परखिए सत्य वही और उतना ही नहीं है जो-जितना आप देख पाए है फिर भी यह तो सम्भव है कि हाथी के स्वरूप का वर्णन करने वाले वे छहो अन्धे व्यक्ति अपने-आप मे शत-प्रतिशत सच्चे होकर भी इसलिए अधूरे हो कि एक ने हाथी को देखा था सूड की तरफ से, दूसरे ने पूछ की तरफ से, तीसरे ने देखा था पेट छूकर, चौथे ने देखा था कान पकड़कर, पाँचवें ने देखा था दातों की ओर से और छठे ने पाव की तरफ से जीवन के इस कानेपन को, एकांगी सत्य को देखने की वृत्ति को ही तो दूर करता है—अनेकान्तवाद ! काना व्यक्ति एक ओर के सत्य को ही देख सकता है सत्य का दूसरा पहलू, वस्तुतत्त्व की दूसरी करवट उसकी आँख से लुप्त ही रहती है ।

एक पुरानी लोक-कथा है किसी मा का काना बेटा हरद्वार गया लौटा तो मा ने पूछा—हरद्वार मे तुम्हे सब से अच्छा क्या लगा रे ? कौन-सी नयी चीज देखी तूने वहाँ पर ? गाव के भोले बेटे ने तब तक कही बाजार देखा नहीं था ! बोला मा, मैंने नयी बात यही देखी कि हरद्वार का बाजार घूमता है माँ हरद्वार हो आई थी चौंक कर उसने पूछा कैसे घूमता है रे हरद्वार का बाजार ?

बेटे ने नए सिरे से आश्चर्य मे डूबकर कहा मा, जब मैं हर की पैडी नहाने गया तो बाजार इधर था और नहाकर लौटा तो देखा—बाजार उधर हो गया

एव पारुष्यं मो मां ह्यम पश्यी और अपन भोत बेटे को छाती से लगा लिया

आहार या पानों आर या परन्तु बानेपन क कारण वह मां का भोता घेठा एक ओर ही देख सका । ऐसे ही वे बिचारक भी बाने ही है जो एकाग्र क समय में पढ़कर अपनी एक दृष्टि—आय म वस्तु-स्वरूप के सत्य को देखने का यत्न करने हैं । वे वस्तु-स्वरूप के एक-एक पहलु का ही देख पाते हैं पर वह सत्य होता है दूसरी ओर भी अपने बानेपन के कारण हमारे आर का साथ उन्हें क्षीन नहीं पड़ता । एवान्त का एकाग्र असा प्रकाश का दर्शन बस कर सक्ता है ?

अनात्मपार मनुष्य का दृष्टि के इस बानेपन का मिश्रण, वस्तु-स्वरूप को विविध दृष्टिमा म धारने की प्रथा प्राप्त करना है । अतः यह क प्रापन म यथा व्यक्ति अपने ऊपर ही प्रकाश देना है । इन पर चढ़कर देगे ता सब जगह प्रापन हा प्रापन अनात्म निश्चयी या आत्म का धर्म नहीं इन का धर्म है

प्राप्य क विराट् स्वरूप को स्पर्श—जैन-यम की बिचारधारा के अनुसार जगत् के सब पदार्थ उत्पत्ति बिनाश और स्थिति—एन पदों म युक्त हैं । अतः की भाषा म इन्हें उत्पत्ति क्षय और प्रोक्ष्य कहते हैं । वस्तु म जहाँ उत्पत्ति तथा विनाश की अनुमति होती है वहाँ उसकी स्थिरता का मान भी प्राप्त होता है । सुनार के पास सोने का कंगन है उसने उस कंगन को साफ़ कर मुकुट बना दिया हमने कंगन का बिनाश हुआ और मुकुट की उत्पत्ति हुई परन्तु उत्पत्ति विनाश की एक सीमा म मूल-तत्त्व माने का अस्तित्व ता बराबर बना रहा । वह यहाँ-वहाँ-सोने अपनी स्थिति में बिद्यमान रहा । इसमें यह तथ्य निगम कर ऊपर माना कि उत्पत्ति और विनाश कबल आहार विषय का होता है न कि मूल-तत्त्व का । मूल वस्तु ता आहार-आर परिवर्तन होने पर भी अपने स्वरूप त वस्तु नहीं होती । कबल और मुकुट माने ता आहार-विषय है । इस आहार विषय के ही उत्पत्ति एवं विनाश दे दे जान है । पुरान आहार का नाम ही जाता है और नए आहार की उत्पत्ति हा जाती है । अतः उत्पत्ति बिनाश और स्थिति तीनों ही प्राप्य क स्वरूप विष्ट हूँ । माने म कंगन क आहार का बिनाश मुकुट की उत्पत्ति और माने की स्थिति ये तीनों धर्मतया मोक्ष है । माना का बाँट भी प्राप्य मुक्त नष्ट नहीं होता । यह कबल आना एवं बदलना रहता है । इस लक्षणर का नाम ही उत्पत्ति और विनाश है और प्राप्य के मूल-स्वरूप का नाम स्थिति है

उत्पत्ति विनाश और स्थिति—य तीनो मुक्त प्रत्येक पदार्थ क स्वाभाविक धर्म है । इस तथ्य को हृदयम कराने के लिए, अतः एतत् क उदात्त बिचारका ने एक बहुत सुन्दर उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किया है । तीन व्यक्ति मिलकर किसी सुनार का दुकान पर गए । उनमें म एक को मान के घरे की ज़रूरत थी दूसरे को मुकुट की और तीसरे का माँस माने का । वे सब साफ़ ब बरा गए । कि सुनार माने क घरे का माँसकर उनका मुकुट बना रहा । सुनार की इस प्रवृत्ति का स्वरूप उन तीनो व्यक्तिमा म अवयव-आय भाव प्राणों उत्पन्न हूँ । जिस व्यक्ति का माने का माँस खाया या वह घरे का गया हुआ दमकर बाहर-गमलन हा गया । जिस मुकुट की धारस्वरुपा थी वह लप म माँस रहा । जो जिस व्यक्ति का कबल माने की ज़रूरत थी उस म मान हुआ और न लप ही । का तत्त्व भाव में उत्पन्न रहा

उन तीनों व्यक्तिमा म यह बिजय मित्र भावा की तरह बना । यदि वे मुकुट उत्पत्ति विनाश तथा स्थिति में युक्त न ह । तो उनका मानम में इस प्रकार का भाव प्राणों कभी न उभरती । यहाँ चारों का ही खाया क मन म घरे के मन में मान हुआ । मनुष्य का इच्छा मान का का प्रकाश हुआ और मान माना चारों को मान का प्रकाश हुआ की वही हुआ । बराबर माना या घरे के विनाश और मुकुट की उत्पत्ति दोनो ही अवस्थाका मे (स्थिति) है । अतः वह म न कबल मे गया रहा । अतः-अतः आत्मता की वेद का दास्य वापु म उत्पत्ति विनाश और स्थिति तीनों धर्मों का प्रकाश है

अतः-अतः मुक्तता की जगत्-स्थिति निश्चयम्
अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः

—अतः अतः अतः अतः अतः अतः अतः

वस्तु के इस त्रयात्मक रूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा उदाहरण भी जैन-दर्शनकारों ने उपस्थित किया है किमी व्यक्ति ने दूध को ही ग्रहण करने का नियम ले लिया है, वह दही नहीं खाता और जिसने दही ग्रहण करने का ही व्रत लिया है वह दूध ग्रहण नहीं करता, परन्तु जिसने गोरम-मात्र का त्याग कर दिया है, वह न दूध लेता है और न दही ही खाता है इस नियम के अनुसार दूध का विनाश, दही की उत्पत्ति और गोरम की स्थिरता, ये तीनों तत्त्व अच्छी तरह प्रमाणित हो जाते हैं दही के रूप में उत्पाद, दूध के रूप का विनाश और गोरम के रूप में त्रिव्य, तीनों तत्त्व एक ही वस्तु में स्पष्ट अनुभव में आते हैं—

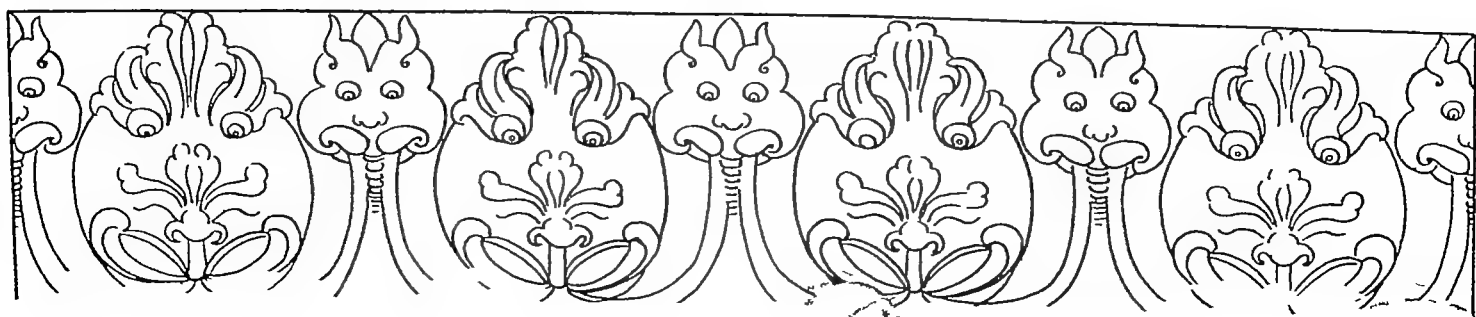
पयोव्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽस्ति दधिव्रत,

अगोरमव्रतो नोभे, तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ।—वही पूर्वोक्त

पदार्थ के उत्पत्ति, विनाश और स्थिति, इन तीनों धर्मों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, वस्तु का एक अश्व बदलता रहता है—उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है तथा दूसरा अश्व अपने रूप में बना रहता है वस्तु का जो अश्व उत्पन्न एवं नष्ट होता रहता है, उसे जैन-दर्शन की भाषा में 'पर्याय' कहा जाता है और जो अश्व स्थिर रहता है वह 'द्रव्य' कहलाता है कगन से मुकुट बनाने वाले उदाहरण में, कगन तथा मुकुट तो 'पर्याय' हैं और सोना 'द्रव्य' है द्रव्य की दृष्टि से विश्व का प्रत्येक पदार्थ नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है मिट्टी का घड़ा नित्य भी है और अनित्य भी है घड़े का जो आकार है, वह विनाशी है, अनित्य है, परन्तु घड़े की मिट्टी अविनाशी है, नित्य है क्योंकि, आकार-रूप में, घड़े का नाश होने पर भी, मिट्टी-रूप तो विद्यमान रहता ही है मिट्टी के पर्याय-आकार परिवर्तित होते रहते हैं किन्तु मिट्टी के परमाणु सर्वथा नष्ट नहीं होते

यही बात वस्तु के 'सत्' और 'असत्' धर्म के सम्बन्ध में भी है कुछ विचारकों का मत है कि वस्तु सर्वथा 'सत्' है और कुछ का कहना है कि वस्तु सर्वथा 'असत्' है किन्तु जैन-दर्शन के महान् आचार्यों का मन्तव्य है कि प्रत्येक पदार्थ सत् भी है और असत् भी दूसरे शब्दों में, वस्तु है भी और नहीं भी अपने स्वरूप की दृष्टि से वस्तु 'सत्' है और पर स्वरूप की दृष्टि से 'असत्' है घट अपने स्वरूप की अपेक्षा से 'सत्' है, विद्यमान है, परन्तु घट के स्वरूप की अपेक्षा से घट असत् है, अविद्यमान है ब्राह्मण 'ब्राह्मणत्व' की दृष्टि से 'सत्' है, लेकिन क्षत्रियत्व की दृष्टि से 'असत्' है प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अपनी सीमा के अन्दर है, सीमा से बाहर नहीं यदि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु के रूप में सत् ही हो जाए, तो फिर विश्व-घट पर कोई व्यवस्था ही न रहे एक ही वस्तु सर्व-रूप हो जाए

अनेकान्तवाद 'सशयवाद नहीं है—अनेकान्तवाद के सम्बन्ध में अजैन जगत् में कितनी ही भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं किसी का विचार है कि अनेकान्तवाद मशयवाद है परन्तु जैन-दर्शन के दृष्टिबिन्दु से यह सत्य से हजार कोस परे की बात है सशय तो उसे कहते हैं जो किसी भी बात का निर्णय न कर सके अंधेरे में कोई वस्तु पड़ी है उसे देखकर अन्तर्मन में यह विचार आना कि "कि यह रस्सी है या साप ?" इस अनिर्णीत स्थिति का नाम है मशय इसमें 'रस्सी' अथवा 'साप' किसी का भी निश्चय नहीं हो पाता कोई वस्तु किसी निश्चयात्मक रूप से न समझी जाए, यही तो 'सशय' का स्वरूप है परन्तु अनेकान्तवाद में तो 'सशय' जैसी कोई स्थिति है ही नहीं वह तो सशय का मूलोच्छेद करने वाला निश्चितवाद है यहाँ जिस अपेक्षा से जो बात कही जाती है, उस अपेक्षा से वह बात वैसी ही है यह सी फी सदी निश्चित है 'अनेकान्तवाद' अपेक्षा की दृष्टि से अपनी बात जोर देकर 'ही' पूर्वक कहता है उदाहरण के तौर पर, अनेकान्तवादी द्रव्य की दृष्टि से आत्मा को नित्य ही मानता है और पर्याय की दृष्टि से 'अनित्य' ही मानता है द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है अथवा पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य भी है और नित्य भी है—ऐसे अनिश्चयात्मक घपले की बात अनेकान्तवादी कभी नहीं कहता-मानता 'ही'—पूर्वक अपनी बात को कहता हुआ भी, वह 'स्यात्' पद का प्रयोग इसलिए करता है कि आत्मा द्रव्य की दृष्टि से जैसे नित्यत्व धर्म वाला है, उसी प्रकार पर्याय की दृष्टि से अनित्यत्व-धर्म वाला भी है सत्य का यह पहलू कही आँखों से लुप्त न हो जाए यदि यह सत्य-दृष्टि विचारक के मानस-नेत्र से ओझल हो जाए तो फिर वहाँ एकान्तवाद आकर अपना आसन जमा

दू ग पातर भी मां हूँ पड़ी और अपने भाव्य बेड़े को छाती से लगा लिया

बादल भा चीनी आर बा परम्पु बानेन क कारण वह मां का आवां बैठा एक आर ही बेग सका । ऐसे ही के बिचारक भी जाने हो । जा एवान्त क अमेम में पहुँचर अपनी एर दुष्टि—आग हा बस्तु-स्वरूप क सत्य को देखने का मल बनन है के बस्तु-स्वरूप क एर-एक पहुँच को ही दस पात ? पर वह सत्य हाता है दूसरी आर भी अपन बानेन क कारण दूसरी ओर का सत्य उन्हे सीग महीं पड़ता । एवान्त का पश्चात अघा प्रयास का बदन कस कर सकता है ?

अन्यान्यमात्र मनुष्य का दृष्टि से द्रव्य ज्ञानान का मिश्रण, वस्तु-स्वभाव का विविध दृष्टियों ग देगने की प्रेरणा प्रदान करता है। अतः परम साधन म गृहा ध्वनि अपने ऊपर ही प्रकाश डालता है। इस पर चर्चकर देगे ता सब जगह प्रकाश है प्रकाश अन्यान्य गिहरी या आगन का धम गूरी इस का धर्म है।

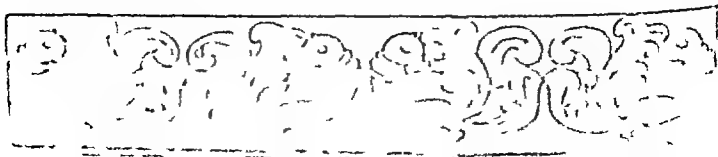
प्राप्य क्व गितान् स्वयम्वा का श्येयानि—जन-प्राप्य की विचारधारा का अनुसार जगत् का सब पदार्थ उत्पत्ति विनाश और स्थिति—एन पदार्थों में युक्त है । जगत् की भाषा में इन्हें उत्पत्ति स्थिति और स्थिति स्थिति कहते हैं बल्कि म अर्थात् उत्पत्ति तथा विनाश की अनुपस्थिति होती है । वहा उत्पत्ति स्थिति का भाव भी स्पष्ट होता है । सुनार के पास सोने का बगन है उसने उस बगन का मादरर मुकुट बना लिया इमने कनक का विनाश हुआ और मुकुट की उत्पत्ति हुई परन्तु उत्पत्ति विनाश की एग सोना म सुन-जड गाने का अस्तित्व ता बगल बना रहा बह ग्या-बा-स्यो भवती स्थिति मे विद्यमान रहा इमम पद मध्य स्थिति का ऊपर भाषा नि उत्पत्ति और विनाश कथत मादरर विषय का होता है न कि सुन-बासु का । सुन मध्य ता मादरर मादरर परिचयन होने पर भी अपने स्वयम्वा म अस्तु नहीं होती । कनक और मुकुट गाने का भाषा-स्थिति है इस भाषा विषय का ही उत्पत्ति एवं विनाश है जगत् है पुराने भाषा का नाम हा जगत् है और नाम भाषा की उत्पत्ति हा जाती है अन उत्पत्ति विनाश और स्थिति सीता ही प्राप्य के स्वयम्वा निज हुए गाने म कनक का मादरर का विनाश मुकुट की उत्पत्ति और नाम की स्थिति ये तीनों घनवत्ता मोकुट है गमाय का काई भी प्राप्य सुमत मृदु नहीं होता बह कनक अपना रूप बदलता रहता है इस रूपान्तर का नाम ही उत्पत्ति और विनाश है और प्राप्य का सुव-स्वयम्वा का नाम स्थिति है ।

उत्पत्ति विज्ञान और स्थिति—ये तीन। मुल प्रत्यक्ष पदार्थों के स्वाभाविक धर्म हैं। इस लक्ष्य को हृदयमय बनाने के लिए, ईश्वर मानव स्वाभाविक विज्ञानका ये लक्षण बहुत सुन्दर प्रकार हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तीन व्यक्ति मित्रावरुणियों सुनार का दुराद गुरु मा। उनमें से एक को मानव का धर्म को उन्नत की दृष्टि को स्फुट की और तीसरे को मानव मानव का। यहाँ साक्षर का कदा स्मरण है कि सुनार मानव का धर्म को साक्षर उन्नत मुकुट बना रहा है। सुनार की इस प्रवृत्ति का कारण उन मानव स्वाभाविक धर्म प्रत्यक्ष प्रमाण भाव साक्षर उन्नत है। जिस व्यक्ति का मानव का धर्म स्वाभाविक का धर्म धर्म का दृष्टा दृष्टा प्रत्यक्ष मानव मानव का धर्म। जिस व्यक्ति का मानव का धर्म धर्म का धर्म। और जिस व्यक्ति का धर्म मानव का धर्म मानव की उन्नत मानव दृष्टा मानव का धर्म है। यह लक्ष्य मानव के लक्ष्य रहा।

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । वासुदेवाय नमः ।
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । वासुदेवाय नमः ।

—समस्तः भवति—

वस्तु के इस त्रयात्मक रूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा उदाहरण भी जैन-दर्शनकारों ने उपस्थित किया है किसी व्यक्ति ने दूध को ही ग्रहण करने का नियम ले लिया है, वह दही नहीं खाता और जिसने दही ग्रहण करने का ही व्रत लिया है वह दूध ग्रहण नहीं करता, परन्तु जिसने गोरस-मात्र का त्याग कर दिया है, वह न दूध लेता है और न दही ही खाता है इस नियम के अनुसार दूध का विनाश, दही की उत्पत्ति और गोरस की स्थिरता, ये तीनों तत्त्व अच्छी तरह प्रमाणित हो जाते हैं दही के रूप में उत्पाद, दूध के रूप का विनाश और गोरस के रूप में द्रव्य, तीनों तत्त्व एक ही वस्तु में स्पष्ट अनुभव में आते हैं—

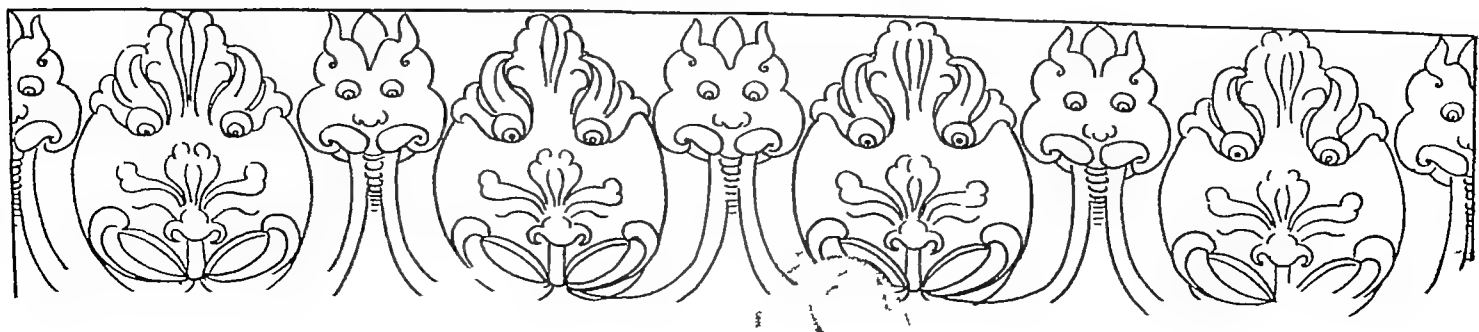
पयोव्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽस्ति दधिव्रत,

अगोरसव्रतो नोभे, तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ।—वही पूर्वोक्त

पदार्थ के उत्पत्ति, विनाश और स्थिति, इन तीनों धर्मों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, वस्तु का एक अश बदलता रहता है—उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है तथा दूसरा अश अपने रूप में बना रहता है वस्तु का जो अश उत्पन्न एवं नष्ट होता रहता है, उसे जैन-दर्शन की भाषा में 'पर्याय' कहा जाता है और जो अश स्थिर रहता है वह 'द्रव्य' कहलाता है कगन से मुकुट बनाने वाले उदाहरण में, कगन तथा मुकुट तो 'पर्याय' हैं और सोना 'द्रव्य' है द्रव्य की दृष्टि से विश्व का प्रत्येक पदार्थ नित्य है और पर्याय की अपेक्षा से अनित्य है मिट्टी का घड़ा नित्य भी है और अनित्य भी है घड़े का जो आकार है, वह विनाशी है, अनित्य है, परन्तु घड़े की मिट्टी अविनाशी है, नित्य है क्योंकि, आकार-रूप में, घड़े का नाश होने पर भी, मिट्टी-रूप तो विद्यमान रहता ही है मिट्टी के पर्याय-आकार परिवर्तित होते रहते हैं किन्तु मिट्टी के परमाणु सर्वथा नष्ट नहीं होते

यही बात वस्तु के 'सत्' और 'असत्' धर्म के सम्बन्ध में भी है कुछ विचारकों का मत है कि वस्तु सर्वथा 'सत्' है और कुछ का कहना है कि वस्तु सर्वथा 'असत्' है किन्तु जैन-दर्शन के महान् आचार्यों का मन्तव्य है कि प्रत्येक पदार्थ सत् भी है और असत् भी दूसरे शब्दों में, वस्तु है भी और नहीं भी अपने स्वरूप की दृष्टि से वस्तु 'सत्' है और पर स्वरूप की दृष्टि से 'असत्' है घट अपने स्वरूप की अपेक्षा से 'सत्' है, विद्यमान है, परन्तु घट के स्वरूप की अपेक्षा से घट असत् है, अविद्यमान है ब्राह्मण 'ब्राह्मणत्व' की दृष्टि से 'सत्' है, लेकिन क्षत्रियत्व की दृष्टि से 'असत्' है प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अपनी सीमा के अन्दर है, सीमा से बाहर नहीं यदि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु के रूप में सत् ही हो जाए, तो फिर विश्व-घट पर कोई व्यवस्था ही न रहे एक ही वस्तु सर्व-रूप हो जाए

अनेकान्तवाद 'सशयवाद नहीं है—अनेकान्तवाद के सम्बन्ध में अजैन जगत् में कितनी ही भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं किसी का विचार है कि अनेकान्तवाद सशयवाद है परन्तु जैन-दर्शन के दृष्टिबिन्दु से यह सत्य से हजार कोस परे की बात है सशय तो उसे कहते हैं जो किसी भी बात का निर्णय न कर सके अंधेरे में कोई वस्तु पड़ी है उसे देखकर अन्तर्मन में यह विचार आना कि "कि यह रस्सी है या साप ?" इस अनिर्णीत स्थिति का नाम है सशय इसमें 'रस्सी' अथवा 'साप' किसी का भी निश्चय नहीं हो पाता कोई वस्तु किसी निश्चयात्मक रूप से न समझी जाए, यही तो 'सशय' का स्वरूप है परन्तु अनेकान्तवाद में तो 'सशय' जैसी कोई स्थिति है ही नहीं वह तो सशय का मूलोच्छेद करने वाला निश्चितवाद है यहाँ जिस अपेक्षा से जो बात कही जाती है, उस अपेक्षा से वह बात वैसी ही है यह सौ फी सदी निश्चित है 'अनेकान्तवाद' अपेक्षा की दृष्टि से अपनी बात जोर देकर 'ही' पूर्वक कहता है उदाहरण के तौर पर, अनेकान्तवादी द्रव्य की दृष्टि से आत्मा को नित्य ही मानता है और पर्याय की दृष्टि से 'अनित्य' ही मानता है द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है अथवा पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य भी है और नित्य भी है—ऐसे अनिश्चयात्मक घपले की बात अनेकान्तवादी कभी नहीं कहता-मानता 'ही'—पूर्वक अपनी बात को कहता हुआ भी, वह 'स्यात्' पद का प्रयोग इसलिए करता है कि आत्मा द्रव्य की दृष्टि से जैसे नित्यत्व धर्म वाला है, उसी प्रकार पर्याय की दृष्टि से अनित्यत्व-धर्म वाला भी है सत्य का यह पहलू कही आँखों से लुप्त न हो जाए यदि यह सत्य-दृष्टि विचारक के मानम-नेत्र से ओझल हो जाए तो फिर वहाँ एकान्तवाद आकर अपना आसन जमा

मता है और 'एकान्तवाद' से तत्त्व की सत्य की पूर्ण मान्यता कभी मिस नहीं सकती अतः जैन-दर्शन का अनेकान्तवाद 'सद्यवाद' नहीं प्रस्तुत वस्तु तत्त्व का यथार्थ निगम करने वाला सुनिश्चितवाद है।

अनेकान्तवाद अमर्यसम्बन्धवाद नहीं—कुछ आधुनिक विज्ञान-वीक्षा में पड़े हुए विचारकों का कहना है कि अनेकान्तवाद का वास्तविकतावाद है जैन-संज्ञा को विचार-सिद्धि से उनका यह कथन एक विषुद्ध भ्रान्ति से अधिक मूल्य महत्त्व नहीं रखता अनेकान्तवाद एक ही पक्षाध्याय अमर्यसम्बन्धों को स्वीकार करता है इस अपेक्षा से उसे वस्तु के समस्त धर्मों का समन्वय करने वाला कह दिया जाए तो यह वृष्टिकाण्ड अनेकान्तवृष्टि का रूप नहीं मूल्य है किन्तु एकान्तवाद की मूल मिति पर अड़े किए गये सब धर्म सब धर्ममात्र सम्बन्ध हैं सब धर्ममात्र मोक्ष के साधन हैं यह कहना सत्य का गमा मोटना है एकान्त और अनेकान्त का तो अन्वकार तथा प्रकाश की तरह सापेक्ष विरोध है अनेकान्तवाद घटवत् बातों का समन्वय कभी नहीं करता क्या अनेकान्तवाद यह भी सिद्ध करेगा कि बादमी के सिर पर सींग हांते भी हैं और नहीं भी होते ? अनेकान्त का समन्वय सत्य की धोखे पर आधारित होता है सत्य के अनुकूल होता है असत्य के साथ उसका समझौता कभी हो नहीं सकता अब समन्वय जोवन में बेमेलमेल उत्पन्न कर देगा

वास्तव में सब और मूठ को वास्तव में स्वीकार कर लेना अनेकान्त नहीं है जैन-धर्म के जिन महान् विचारकों ने अनेकान्त की प्रतिष्ठा की थी उनका यह प्राथम्य कभी नहीं था कि विधि विधेय अथवा आधार-शास्त्र की कुछ समानता का आधार पर सब धर्म-मार्ग एक रूप ही हैं समान ही हैं ऐसा मानना तो गुड़ गोबर एक करना है समानता का समानता और असमानता को असमानता स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही अनेकान्त का उपासक हो सकता है सब धर्मों में आधार विषयक जैसे कुछ समानताएं दृष्टिपूर्व होती हैं उसी प्रकार असमानताएं भी तो बहुत हैं मध्यम जनन्य पय-अपय दृश्य-अदृश्य की सब मायताएं समान ही हैं—यह विचार अविशेषपूर्ण है सर्वथा भ्रान्त है एकान्त और अनेकान्त के बीच प्रतीय तत्त्वों के सम्बन्ध में किये गये विवेचन विवेचन में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव जसा अन्तर हाट्ट हुए भी इनमें परस्पर कोई भेद नहीं सब धर्मों और प्रवर्तकों में पूर्ण साम्य है यह कह बैठना अनेकान्तवाद नहीं सूर्याबाध है

अनेकान्तवादों का सर्व-धर्म-समन्वय एक भिन्न कोटि का होता है वह सत्य को सत्य और असत्य को असत्य के रूप में देखता है मानता है और असत्य का परिहार तथा सत्य का स्वीकार करने के लिए सतत उद्यत रहता है असत्य का पक्ष न करना और सत्य के प्रति सदा आग्रह रहना ही अनेकान्तवादी की सच्ची मध्यस्थ-वृष्टि है सत्य-असत्य में कोई विवेचन न करना यह मध्यस्थ-वृष्टि नहीं अज्ञान-वृष्टि है जड़-वृष्टि है सत्य और असत्य दोनों को एक ही पक्ष में रख देना एक प्रकार से असत्य के प्रति पक्षपात और सत्य के प्रति द्वेष ही है सत्य के प्रति अभ्यास न होने पाए और असत्य का प्रयत्न न मिलने पाए इस अपेक्षा से अनेकान्त-सिद्धान्त के मानने वाले व्यक्ति का मध्यस्थ भाव एक असंग ही बन जाता है जिसकी स्पष्ट भाषा हम जिन हलकों में देख सकते हैं—

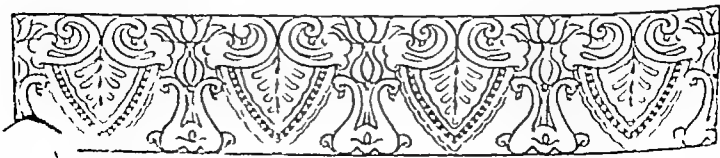
सत्तापि न ह्यपि कार्यं विप्रबन्धु यत्नतो मृग्यम् ।

नत्तापि च नृचरं सत यत्तत्त्वमादृत्यम् ॥

—मोक्षक १६।१३

दूसर वाक्य के प्रति हय करना उचित नहीं है परन्तु वे जो बात कहते हैं उसकी यत्नपूर्वक जांच करनी चाहिए और उसमें जो सत्य बचन है वह आदर्शापी-अथ प्रवचन से असम नहीं है

अनेकान्तवाद का सामर्थ्य और मध्यस्थ भाव दोनों उपयुक्त समाक मूल ही उठ हैं अनेकान्तवादों के लिए कोई भी बचन सत्य न प्रमाणपूर्ण है और न अप्रमाणपूर्ण ही विषय के दोषन परिशोधन से ही उसके लिए कोई बचन प्रमाण अपना अप्रमाण बनता है चाहे वह मध्य-वाक्य का हो या पर-वाक्य का जिसका विषय प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण से अभिप्रेत न ब वास्तव प्रमाण है और जिसका विषय प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से बाधित हो वह बचन अप्रमाण है वस्तु अनन्तर परमाण्विक है दिमा भी तब घब की लहर बढ़ा गया बचन उक्त धर्म की दृष्टि से प्रमाण है अन्य धर्मों का अनन्तर बरक बढ़ा हुआ बचन अप्रमाण है प्रमाण है सिद्धांत है

वस्तु के इस त्रयात्मक रूप को और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक दूसरा उदाहरण भी जैन-दर्शनकारों ने उपस्थित किया है किमी व्यक्ति ने दूध को ही ग्रहण करने का नियम ले लिया है, वह दही नहीं खाता और जिसने दही ग्रहण करने का ही व्रत लिया है वह दूध ग्रहण नहीं करता, परन्तु जिसने गोरस-मात्र का त्याग कर दिया है, वह न दूध लेता है और न दही ही खाता है इस नियम के अनुसार दूध का विनाश, दही की उत्पत्ति और गोरस की स्थिरता, ये तीनों तत्त्व अच्छी तरह प्रमाणित हो जाते हैं दही के रूप में उत्पाद, दूध के रूप का विनाश और गोरस के रूप में ध्रौव्य, तीनों तत्त्व एक ही वस्तु में स्पष्ट अनुभव में आते हैं—

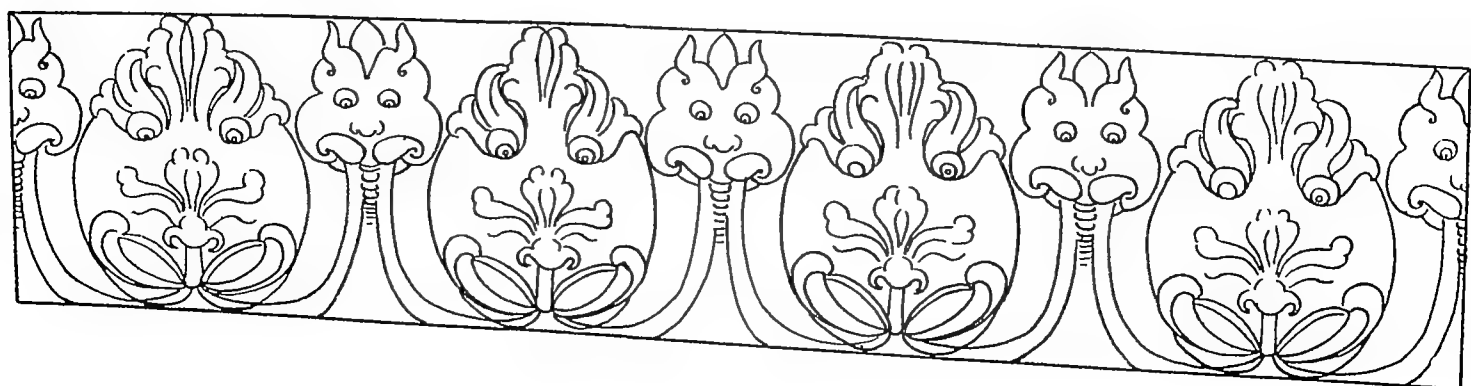
पयोव्रतो न दध्यत्ति, न पयोऽस्ति दधिव्रत,

अगोरम्व्रतो नोभे, तस्मात्तत्त्व त्रयात्मकम् ।—वही पूर्वोक्त

पदार्थ के उत्पत्ति, विनाश और स्थिति, इन तीनों धर्मों से यह स्पष्ट हो जाता है कि, वस्तु का एक अश बदलता रहता है—उत्पन्न और विनष्ट होता रहता है तथा दूसरा अश अपने रूप में बना रहता है वस्तु का जो अश उत्पन्न एवं नष्ट होता रहता है, उसे जैन-दर्शन की भाषा में 'पर्याय' कहा जाता है और जो अश स्थिर रहता है वह 'द्रव्य' कहलाता है कगन से मुकुट बनाने वाले उदाहरण में, कगन तथा मुकुट तो 'पर्याय' हैं और सोना 'द्रव्य' है द्रव्य की दृष्टि में विश्व का प्रत्येक पदार्थ नित्य है और पर्याय की अपेक्षा में अनित्य है मिट्टी का घड़ा नित्य भी है और अनित्य भी है घड़े का जो आकार है, वह विनाशी है, अनित्य है, परन्तु घड़े की मिट्टी अविनाशी है, नित्य है क्योंकि, आकार-रूप में, घड़े का नाश होने पर भी, मिट्टी-रूप तो विद्यमान रहता ही है मिट्टी के पर्याय-आकार परिवर्तित होते रहते हैं किन्तु मिट्टी के परमाणु सर्वथा नष्ट नहीं होते

यही बात वस्तु के 'सत्' और 'असत्' धर्म के सम्बन्ध में भी है कुछ विचारकों का मत है कि वस्तु सर्वथा 'सत्' है और कुछ का कहना है कि वस्तु सर्वथा 'असत्' है किन्तु जैन-दर्शन के महान् आचार्यों का मन्तव्य है कि प्रत्येक पदार्थ सत् भी है और असत् भी दूसरे शब्दों में, वस्तु है भी और नहीं भी अपने स्वरूप की दृष्टि से वस्तु 'सत्' है और पर स्वरूप की दृष्टि से 'असत्' है घट अपने स्वरूप की अपेक्षा से 'सत्' है, विद्यमान है, परन्तु घट के स्वरूप की अपेक्षा से घट असत् है, अविद्यमान है ब्राह्मण 'ब्राह्मणत्व' की दृष्टि से 'सत्' है, लेकिन क्षत्रियत्व की दृष्टि से 'असत्' है प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व अपनी सीमा के अन्दर है, सीमा से बाहर नहीं यदि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक वस्तु के रूप में सत् ही हो जाए, तो फिर विश्व-घट पर कोई व्यवस्था ही न रहे एक ही वस्तु सर्व-रूप हो जाए

अनेकान्तवाद 'सशयवाद नहीं है—अनेकान्तवाद के सम्बन्ध में अर्जुन जगत् में कितनी ही भ्रान्तियाँ फैली हुई हैं किसी का विचार है कि अनेकान्तवाद सशयवाद है परन्तु जैन-दर्शन के दृष्टिबिन्दु से यह सत्य से हजार कोम परे की बात है सशय तो उसे कहते हैं जो किमी भी बात का निर्णय न कर सके अंधेरे में कोई वस्तु पड़ी है उसे देखकर अन्तर्मन में यह विचार आना कि "कि यह रस्सी है या साप ?" इस अनिर्णीत स्थिति का नाम है सशय इसमें 'रस्सी' अथवा 'साप' किसी का भी निश्चय नहीं हो पाता कोई वस्तु किसी निश्चयात्मक रूप से न समझी जाए, यही तो 'सशय' का स्वरूप है परन्तु अनेकान्तवाद में तो 'सशय' जैसी कोई स्थिति है ही नहीं वह तो सशय का मूलोच्छेद करने वाला निश्चितवाद है यहाँ जिस अपेक्षा से जो बात कही जाती है, उस अपेक्षा से वह बात वैसी ही है यह सौ फी सदी निश्चित है 'अनेकान्तवाद' अपेक्षा की दृष्टि से अपनी बात जोर देकर 'ही' पूर्वक कहता है उदाहरण के तौर पर, अनेकान्तवादी द्रव्य की दृष्टि से आत्मा को नित्य ही मानता है और पर्याय की दृष्टि से 'अनित्य' ही मानता है द्रव्य की दृष्टि से आत्मा नित्य भी है और अनित्य भी है अथवा पर्याय की अपेक्षा से आत्मा अनित्य भी है और नित्य भी है—ऐसे अनिश्चयात्मक घपले की बात अनेकान्तवादी कभी नहीं कहता-मानता 'ही'—पूर्वक अपनी बात को कहता हुआ भी, वह 'स्यात्' पद का प्रयोग इसलिए करता है कि आत्मा द्रव्य की दृष्टि से जैसे नित्यत्व धर्म वाला है, उसी प्रकार पर्याय की दृष्टि से अनित्यत्व-धर्म वाला भी है सत्य का यह पहलू कही आँखों से लुप्त न हो जाए यदि यह सत्य-दृष्टि विचारक के मानस-नेत्र से ओझल हो जाए तो फिर वहाँ एकान्तवाद आकर अपना आसन जमा

यह जो आज परिवारों में सझाई मगड़े और कसह-कसेश हैं सार्वजनिक-जीवन में कुरता तथा कस्मप है धार्मिक क्षेत्र में 'मै-पू' का बोसबाला है अन्तराष्ट्रीय वातावरण में गहरी तमातनी है वह सब अनेकान्त के दृष्टि-कोम को न अपनाते के कारण हो है दुनिया का यह एक रियाज-सा बन गया है कि वह अपनी आँखों से अपनी कस्पना तथा बिचार दृष्टि के अनुसार ही सब कुछ देखना-समझना चाहती है समाज का प्रत्येक व्यक्ति यही चाहता है कि सब जगह मेरी ही जसे समूचा समाज मेरे इच्छारे पर ही नाचे और जब यह गहरी हो पाता तो आपस में एक-दूसरे के दोष निकालते हैं टीका टिप्पणी के रूप में एक-दूसरे पर छीटा-कसी करते हैं इससे 'मै-पू' का वातावरण गरम हो जाता है और सर्वत्र अशान्ति की लहर दौड़ जाती है।

राजनीति के क्षेत्र को ही से मोजिए राजनीति के पक्ष में पड़कर सारा ससार बाँटो के जक्कर में फँसा हुआ है अपनी अपनी बात को खीज रहा है कोई कहता है समाजवाद ही बिषय की समस्याओं को सुलझा सकता है दूसरा कहता है साम्यवाद से ही बिषय में शान्ति हो सकती है तीसरा पुकार रहा है पूँजीवाद की खजनाया में ही ससार सुख की सास ले सकता है कोई किसी बात से और कोई किसी बात से बिषय-शान्ति की रट लगा रहा है इस पारस्परिक तनाव और लीजतान से ही बिषय के राजनीतिक मज पर ईर्ष्या कसह सचर्प भय तथा द्वन्द्व अपनी-अपनी छाठी टान कर पड़े हो जाते हैं और ससार अशान्ति का जलाहा बन जाता है।

यही स्थिति धार्मिक क्षेत्र में है जहाँ भी अपनी अपनी अपनी अना-अपना राम है प्रत्येक धर्म अपनी उन्नता सच्चाई तथा मुक्ति की ठकेदारी का राग अलाप रहा है अपने-आप को सच्चा और दूसरे को झूठा बतला रहा है।

यदि य सब बिचारक एक मज पर बैठकर सहिष्णुता और धय के साथ एक-दूसरे की बात सुनें और अपनी ही दृष्टि को दूसरा पर बलात् धोपने का मल न करें तो फिर सत्य-सत्य इनकी आँखा के सामने न तैरते मने! इनमें परस्पर मेल न हो जाए! समझते और समझय का द्वार न खुल जाए! सर्वोदय की पगडड़ी साफ न हो जाए! सब सान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व और सहजीवन का प्रकाश न फैल जाए।

और यही सिगाठा है जैन-संस्कृति के उत्तम ज्ञान का मूलधार अनेकान्तवाद जसे प्रकाश के आते ही अन्धकार अदश्य हो जाता है उसी प्रकार अनेकान्त का आलोक मज अस्तित्व में आते ही कसह रूप भयम्भ कासुम्भ पारस्परिक तनाव सजीवज्जित एव सचर्प बात की बात में शान्त हो जाते हैं और शान्ति तथा समन्वय का एक मधुर वातावरण बनता-बढ़ता जमा जाता है पारस्परिक बिरोध और संघर्षात्मक तनाव के लहर को निरासकर अविरोध शान्ति सह-अस्तित्व के इस अमृतनयन में ही अनेकान्तवाद की सर्वोपरि उपयोगिता निहित है।

मार-तत्त्व यह है कि जैन-दशन का मौलिक अनेकान्तवाद अमत् पक्षो का समन्वय-हेल-मल नहीं साधता इससे तो जीवन मार्ग में अन्ध-स्थिति उत्पन्न हो जाती है. केवल सत्पक्षो और तथ्याशो का समन्वय ही अनेकान्त है

क्या एक ही वस्तु में विरुद्ध धर्म रह सकते हैं ?—‘एक ही पदार्थ नित्य भी है, अनित्य भी है, सत् भी है, अमत् भी है, एक भी है, अनेक भी है, जैन-धर्म के मेरुमणि अनेकान्तवाद का यह वज्र आघोष है नित्यत्व, अनित्यत्व सत्त्व, असत्त्व, एकत्व, अनेकत्व आदि परस्पर-विरोधी धर्म एक ही पदार्थ में कैसे रह सकते हैं ? उस आगका का होना सहज है पर जरा गहराई से विचार करने पर यह तथ्य उजागर हो जाएगा कि विरुद्ध धर्मों का एकत्र पाया जाना कोई नई अद्भुत अथवा आश्चर्यकारी बात नहीं है यह तो हमारे दैनिक अनुभव में आने वाली बात है कौन नहीं जानता कि एक ही व्यक्ति में अपने पिता की दृष्टि से पुत्रत्व, पुत्र की अपेक्षा से पितृत्व, भ्राता की अपेक्षा में भ्रातृत्व, छात्र की अपेक्षा से अध्यापकत्व और अध्यापक की दृष्टि से छात्रत्व आदि परस्पर विरुद्ध धर्म पाये जाते हैं

हा, विरोध की आगका तब उचित कही जा सकती है, जब एक ही अपेक्षा में, एक पदार्थ में परस्पर विरुद्ध धर्मों का निरूपण किया जाए पदार्थ में द्रव्य की दृष्टि से नित्यत्व, पर्याय की दृष्टि से अनित्यत्व, अपने स्वरूप की दृष्टि से सत्त्व और पर-स्वरूप की दृष्टि से अमत्त्व स्वीकार किया जाता है अतः अनेकान्त के सिद्धान्त को विरोधमूलक बतलाना अपनी अज्ञानता का परिचय देना है अनेकान्त विरोध का तो कट्टर शत्रु है—

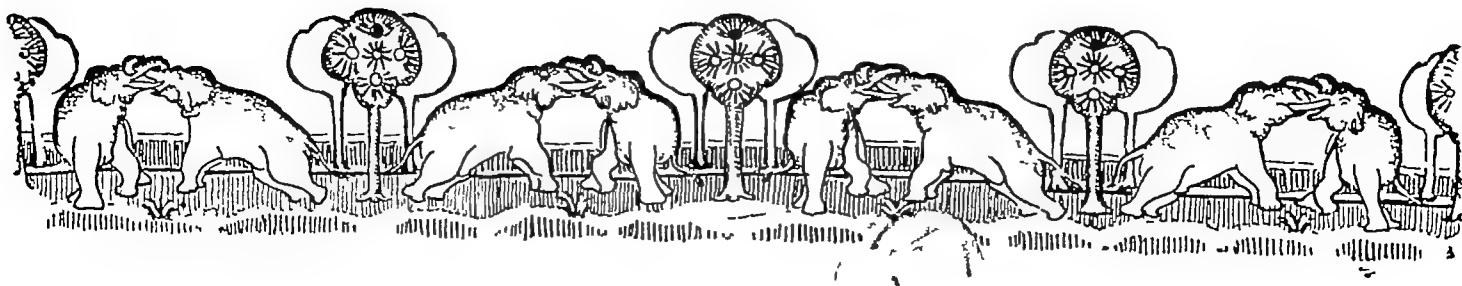
‘सकलनयविलम्वितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् ।’ —अमृतचन्द्र, पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

—सकल नयों के विरोध को विनाश करने वाले अनेकान्त को मैं नमस्कार करता हूँ

किसी भी पदार्थ में नित्यत्व, अनित्यत्व, सत्त्व, असत्त्व, एकत्व, अनेकत्व आदि विरुद्ध धर्मों का रहना यदि असम्भव होता, तो उस पदार्थ में उनका प्रतिभास भी नहीं होना चाहिए था परन्तु, प्रतिभास तो सहज अबाध रूप से होता है उदाहरण के लिए घट को ही ले लीजिए घट अपने स्वरूप की दृष्टि से ‘सत्’ है यदि ऐसा न होता, तो घट है, यह ज्ञान नहीं होना चाहिए था ‘घट’ घट है, पट नहीं, ऐसी ज्ञानानुभूति भी होती है अतः घट में पट का अभाव भी ठहरता है और इसी अपेक्षा से घट को पट की दृष्टि से ‘असत्’ कहा जाता है यदि वस्तु को अपने स्वरूप की अपेक्षा में ‘सत्’ और पर-स्वरूप की अपेक्षा से ‘असत्’ स्वीकार न किया जाएगा, तो किसी भी विशेष पदार्थ में प्रवृत्ति नहीं हो सकती जिस प्रकार अपने स्वरूप की दृष्टि से ‘सत्त्व’ उस पदार्थ का धर्म है, उसी प्रकार अन्य पदार्थ की दृष्टि से ‘असत्त्व’ भी उस पदार्थ का धर्म है यदि ऐसा न होता तो उसमें इन दोनों बातों का व्यवहार भी नहीं हो सकता था किन्तु, ‘सत्त्व’ की तरह ‘असत्त्व’ का भी व्यवहार उसमें निरन्तर होता है अतः पदार्थ को ‘असत्’ भी माना जाता है

हा, पदार्थ को जिस अपेक्षा से ‘सत्’ माना जाता है, यदि उसी अपेक्षा से उसे असत् माना जाता, तब तो असम्भव दोष को अवकाश हो सकता था पदार्थ को जिस दृष्टिकोण में सत् स्वीकार किया गया, उस दृष्टिकोण से वह ‘मत्’ ही है और जिस दृष्टिकोण से ‘असत्’ माना गया है, उस दृष्टिकोण से ‘असत्’ ही है यही बात ‘नित्यत्व’ और ‘अनित्यत्व’ के सम्बन्ध में भी है जिस अपेक्षा से हम पदार्थ को नित्य मानते हैं, उस अपेक्षा से वह नित्य ही है और जिस अपेक्षा से ‘अनित्य’ स्वीकार किया जाता है, उस अपेक्षा में वह ‘अनित्य’ ही है यदि नित्यवाली दृष्टि से ही अनित्य माना जाता, तो विरोध हो सकता था पदार्थ को द्रव्य की दृष्टि से नित्य और पर्याय की दृष्टि से अनित्य माना जाता है ये दोनों धर्म पदार्थ में ही हैं इसलिए पदार्थ नित्यानित्यात्मक है

अनेकान्तवाद की उपयोगिता —अहिंसा का विचारात्मक पक्ष अनेकान्त है राग-द्वेषजन्य संस्कारों के वशीभूत न होकर एक-दूसरे के दृष्टि-बिन्दु को ठीक-ठीक समझने का नाम ही तो ‘अनेकान्त’ है इससे मनुष्य के अन्तर में तथ्य को हृदय-गम करने की वृत्ति का उदय होता है, जिसमें सत्य को समझकर, उस तक पहुँचने में सुगमता होती है जब तक मनुष्य अपने ही मन्तव्य अथवा विचार को सर्वथा ठीक समझता रहता है, अपनी ही बात को परम सत्य माना करता है, तब तक उसमें दूसरे के दृष्टिकोण को समझने की उदारता नहीं आ पाती और वह कूप-मण्डूक बना रहता है फलतः, वह अपने को सच्चा और दूसरे को सर्वथा मिथ्यवादी समझ बैठता है

वसनयुग का प्रारम्भ १५वीं शताब्दी में माना जाता है इसी समय गिद्धन दिवाकर और गमतमन्न मस्तीबाही और पात्र कमरी नामक आचार्य हुए छिड़छन दशेताम्बर व और गमतम दिगम्बर शार्दा व जगदगन के प्राण अनवाग्यकार की स्थापना की मयबात महावीर न नयबाह का प्रतिपादन किया था गिद्धन ने उस आधार बनाकर सम्प्रतिपद की रचना की जो अनेकाल्पवाद पर प्रथम ग्रंथ माना जाता है उनकी दूसरी रचना ग्यावावतार जगतकसात्र का प्रथम ग्रंथ है छिड़छेन ने १२ छात्रविराजों की रची उनमें से २२ उपसम्भ हैं इनमें स्तोत्र के रूप में दासनित्र वर्ण की गई है समतमन्न की दशनसास्त्र व सम्बन्ध रखने वाली ३ रचनाएँ हैं—

(१) आप्तमीमासा में उन्होंने यह वर्ण की है कि आप्त अर्थात् बिद्वान् एक पूजा व योग्य महापुरुष बही हा मरता है जो रा द्वादि से परे हो तथा जिसकी भाणी में पूर्वापर विरोध न हो इन कमीटी पर कुछ कविम कथाएं आदि तभी उतरते अतः उन्हें आप्त नहीं कहा जा सकता साथ ही निर्यानिश्व भगवद सामाय विदय गुण और सुभी का परस्पर सम्बन्ध आदि विषयों को लेकर प्रचलित एवान् बुद्धियों का लण्डन और अनेकाल्प का प्रतिपादन किया है इन पर अकलक की अष्टाष्टो और बिधानन् की अष्टसहस्री नामक टीकाएँ हैं उनका शार्दनित्र साहित्य में मुख्य स्थान है समतमन्न के अन्य ग्रंथ (२) पुस्तपुस्तान्न और (३) स्वयम्भुत्तोत्र हैं सभी में उनको प्रीति कारितता का परिचय मिलता है मस्तिबाही ने मयचक्रम् तथा बाहस्याय की रचना की उनका अर्थ है कि विभिन्न मत चक्र में आरों क समान है सभी एक-नूतरे का लण्डन करते रहते हैं किन्तु निष्पक्ष पर कोई नहीं पहुँचता सम्पूर्ण सत्य चक्र के समान है और समस्त मत उनमें घटक हैं अपने आप में अर्थात् निरपेक्ष होने पर मिथ्या है और सारांश होने पर सत्य के अर्थ बन जाते हैं अनाममय (७वीं शताब्दी) ने मयचक्र पर बृहद् टीका लिखी है पात्रनेवरी या पात्र स्वामी ने त्रिमशाल कदम्ब नामक ग्रंथ रचा इसमें बीजों द्वारा प्रतिपादित ब्रह्म के स्वरूप का लण्डन है

अकलक (८ ईसवी) ने दिग्गाग अर्मेकीति आदि बीज आचार्यों का लण्डन करते हुए जैनदृष्टि से प्रमाणसम्बन्ध का प्रतिपादन किया उनके मुख्य ग्रंथ हैं—अष्टसूत्री प्रमाणसम्बन्ध ग्यावविनिश्चय सचीयस्वय तथा सिद्धिबिनिश्चय इसी समय दशेताम्बर आचार्य हरिमन्न मूरि हुए उन्होंने बहुसंख्य ग्रंथों की रचना की शार्दसास्त्र व सम्बन्ध रखने वाले ग्रन्थ हैं—अनेकाल्पवपत्ताका पाल्पवातिसमुच्चय पदवर्धनसमुच्चय तथा लौरल्लय नियम उनके पीछेछा और बट्टो के भी दाधनित्र वर्णों हैं योगदृष्टिसमुच्चय योगविन्तु तथा योगविधिवा योगविषयक ग्रंथ? जमसहस्री प्राकृत में है हरिमन्न ने विद्वान् के न्यायप्रवेश पर टीका लिखकर अपनी जगददृष्टि का परिचय किया है अकलक के भाष्यकार विधानन् हुए बट्टसहस्री के अतिरिक्त उनके मुख्य ग्रंथ हैं—प्रमाणपरीक्षा आप्तपरीक्षा पत्रपरीक्षा सत्यसासनपरीक्षा तथा दशोक्त्याति आदि इस समय जगदगीतिने समुसन्नसिद्धि बहुस्तन्नसिद्धि तथा बीजसिद्धि और अनन्तबीय में उस पर सिद्धिबिनिश्चय टीका रखी

माजिन्नतरी (१ वीं शताब्दी) का परीक्षामुल्ल जैन तत्त्वशास्त्र का प्रथम सूत्र ग्रंथ है इसी समय सिद्धि ने सिद्धसेन कृत ग्यावावतार पर टीका रची अमयवेक (१ १४) की सम्प्रतिपद पर बावमहाशय नामक विद्यास टीका भी इसी समय की है प्रमाणन्न (१ १७ से ११२२) ने परीक्षामुल्ल पर प्रमेयमलमार्तव्य तथा सचीयस्वय पर 'यामकुमुन्वन्न' नामक टीकाय रची बाविराज ने ग्यावावतार पर ग्यावविनिश्चयविमर्श और जिवेवर (११ वीं शताब्दी) ने ग्यावा वतार पर प्रमाणसम्बन्ध नामक भाषित तथा उन पर टीका रची अनन्तबीय (१२ वीं शताब्दी) की परीक्षामुल्ल पर प्रमेयल्लमाला नामक सजिप्त टीका है बादी वेवसुरि (११४३ १२२६) ने प्रमाणमयल्लालोक नामक सूत्र ग्रंथ और उस पर स्यादावरल्लाकर नामक विद्यास टीका लिखी कहा जाता है कि इसकी दशोक्त सख्या ८४ की किन्तु सपूर्ण उपसम्भ नहीं है बादी वेव दशेताम्बर व उनकी रचनाएँ परीक्षामुल्ल और प्रमेयमलमार्तव्य की प्रतिविद्या है उन्होंने स्त्रीमुक्ति और केवली के आह्वान को लेकर विस्तृत वर्ण की है कहा जाता है इन विषयोंको लेकर कुमुन्वन्न और बादी वेवसुरि व दाल्पार्थ बुद्धा या प्रमाणजयल्लालोक पर बादी वेव के शिष्य रत्नप्रभ ने रत्नाकरावतारिका टीका लिखी इसी समय हेमचन्द्राचार्य (११४३ से १२२६) हुए उन्होंने स्तोत्र टीका के साथ प्रमाणमीमासा नामक सूत्र ग्रंथ तथा

श्री इन्द्रचन्द्र शास्त्री

एम० ए०, पी-एच० डी० दिल्ली

जैनदर्शन

‘जैन’ शब्द का अर्थ है जिन के अनुयायी और ‘जिन’ शब्द का अर्थ है जिसने राग द्वेष को जीत लिया है उसे अर्हत् अर्थात् पूजनीय भी कहा जाता है इसी आधार पर जैनधर्म का दूसरा नाम आर्हद्धर्म है जैनमाधु परिग्रह या सपत्ति नहीं रखते उनके पास ऐसी कोई वस्तु नहीं होती जिसे गाठ बांधकर रखा जाय इसलिये वे निर्ग्रन्थ कहे जाते हैं और उनका धर्म निर्ग्रन्थ धर्म ईस्वीपूर्व छठी शताब्दी में भारतीय संस्कृति की दो मुख्य धाराएँ थी एक ओर यज्ञ तथा भौतिक सुखों पर बल देने वाली ब्राह्मण परंपरा और दूसरी ओर निवृत्तितथा मोक्ष पर बल देनेवाली श्रमण परंपरा जैनधर्म श्रमणपरंपरा की एक प्रधान शाखा है

जैनधर्म न विकासवादी है और न ह्यामवादी जगत्कर्त्ता के रूप में किसी अतीन्द्रिय सत्ता को नहीं मानता विश्व परिवर्तनशील है उसकी उपमा एक चक्र से दी जाती है जिसमें उन्नति और अवनति, उत्थान और पतन का क्रम निरन्तर चलता रहता है इस क्रम को बारह आरों में विभक्त किया गया है उत्थान को उत्सर्पिणी काल और पतन को अवसर्पिणी काल कहा जाता है प्रत्येक में छह आरे हैं प्रत्येक काल के मध्य में धर्म की स्थापना होती है

प्रस्तुत काल अवसर्पिणी है इसमें सभी बातें हीयमान हैं इसके मध्य में अर्थात् तृतीय आरे के अंत में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए वे ही जैनधर्म की वर्तमान परंपरा के संस्थापक माने जाते हैं उनका वर्णन भागवत तथा वैदिक साहित्य में भी आया है ज्ञात होता है वे सर्वमान्य महापुरुष रहे होंगे उनके समय के विषय में ऐतिहासिक दृष्टि से कुछ नहीं कहा जा सकता

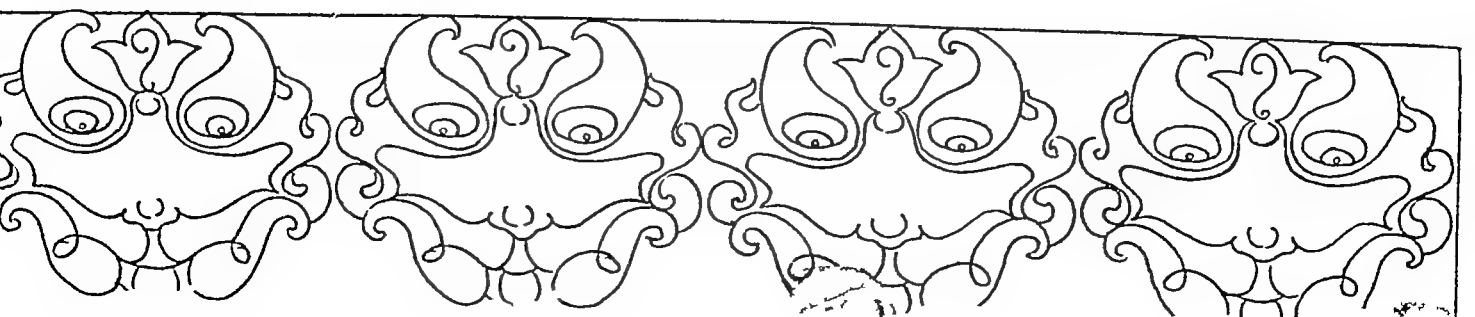
ऋषभदेव के पश्चात् २३ तीर्थंकर हुए वार्डसर्वे नेमिनाथ भगवान् कृष्ण के चचेरे भाई थे छादोग्य उपनिषद् में उनका निर्देश घोर अगिरस के रूप में आया है तेईसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ईस्वीपूर्व ८५० में हुए वे वाराणसी के राजकुमार थे अंतिम तीर्थंकर भगवान् महावीर ईस्वीपूर्व ६०० में हुए वर्तमान जैनधर्म उन्हीं की देन है

महावीर के पश्चात् एक हजार वर्ष का समय आगमयुग कहा जाता है उस समय श्रद्धाप्रधान आगम ग्रन्थों की रचना हुई दार्शनिक दृष्टि से उनका इतना महत्त्व है कि यत्र-तत्र विभिन्न मान्यताएँ मिलती हैं, किन्तु प्रतिपादनशैली दार्शनिक नहीं है

दर्शनयुग का प्रारम्भ ईसा की ५वीं शताब्दी में हुआ महावीर के कुछ समय पश्चात् जैनधर्म में श्वेताम्बर और दिगम्बर दो सम्प्रदाय हो गये दोनों ने दार्शनिक साहित्य का विकास किया

जहाँ तक जैन मान्यताओं का प्रश्न है उनका संग्रह करने वाला प्रथम सूत्रग्रन्थ तत्त्वार्थ सूत्र है इसे मोक्षशास्त्र भी कहा जाता है यह उमास्वाति या उमास्वामी (तृतीय शताब्दी) की रचना है इस पर उनका स्वोपज्ञ भाष्य, पूज्यपाद की सर्वार्थसिद्धि, सिद्धसेनगणी का भाष्य, अकलक की राजवार्तिक, विद्यानद की श्लोकवार्तिक तथा श्रुतसागर की आत्म-ख्याति नामक टीकाएँ हैं ये रचनाएँ आगम साहित्य में सम्मिलित की जाती हैं

कुदकुद ने प्रवचनसार समयसार, नियमसार, अष्टपाहुड आदि अनेक ग्रन्थों की रचना की उनमें खण्डन-मण्डन न होने पर भी आत्मा, ज्ञान आदि विषयों का सूक्ष्म विवेचन है दिगम्बर परम्परा में उन्हें आगम माना जाता है दार्शनिक दृष्टि में भी उनका महत्त्व कम नहीं है

अनवर्तन के अनुसार आत्मा कमरे में बैठे हुए स्थिति में समान है और मन तथा चिह्नवाँ गिरदी व समान उनका नाम इतना है कि जोड़ी दर के लिए जाता और जेय के बीच पड़े हुए आवरण या पर्चे का हटा दें जामने का काम आत्मा स्वयं करता है इसी दृष्टि का सामने रमकर प्राचीन आयामा में प्रत्यक्ष और परोक्ष का भेद नहीं प्रिया गया सर्वप्रथम यह भेद उमास्वाति में लिया उसका आधार का कि जिस ज्ञान में इन्द्रिय मन या मध्य आदि की सहायता होती है वह परोक्ष है और जहाँ उस सहायता की आवश्यकता नहीं है वह प्रत्यक्ष है अन्य दृष्टान्त का साथ संपर्क हान पर इन्द्रियज्ञान को भी साधारण व्यवहार की दृष्टि से प्रत्यक्ष मान लिया गया

प्रत्यक्ष का भ्रम

जब हम किसी वस्तु का देखते हैं तो एकात्म अंतिम निश्चय पर नहीं पहुँचते पहले सामान्य ज्ञान होता है धीरे धीरे विवेकता की ओर बढ़ते हैं जब किसी वस्तु की देखने हैं तो यह ज्ञान स्पष्ट प्रतीत होता है किन्तु परिचित एक निकटस्थ वस्तु का ज्ञान दीप्त हो जाना है स्पष्टतया सामान्य में पड़ने पर भी जहाँ इस ज्ञान का समाप्त नहीं होता अंतर्दृष्टि में इस ज्ञान की पाषाण अवस्थाएँ बटाई गई हैं

(१) सर्वज्ञ—सामान्यज्ञान जहाँ केवल इतना ही मान होता है कि कुछ है

(२) अव्यग्रह—इन्द्रिय के द्वारा वस्तु का ग्रहण इसकी भी दो अवस्थाएँ हैं १ अविज्ञानग्रह और अविज्ञानग्रह व्यवस्था ग्रहण का अर्थ है इन्द्रिय और परोक्ष का परस्पर सम्बन्ध यह कबल चार इन्द्रियों में होता है मन और अनुचिह्निक्य से होने वाले ज्ञान में नहीं होता दूसरा अविज्ञानग्रह है—इसका अर्थ है वस्तु का प्रतिभास

(३) ईहा—विशेष जानने की इच्छा

(४) अज्ञात—विशेष का निश्चय

(५) धारणा—ज्ञान का संस्कार के रूप में परिणत होना जिससे वास्तविकता में स्मरण हो सके इन अवस्थाओं में प्रथम स्थान निराकार होने के कारण ज्ञान कोटि में नहीं आता दोष चार भविष्य की अवस्थाएँ हैं परोक्ष के भेद

परोक्ष का निरूपण मुख्यतया तर्कबुद्ध की देन है इसके ३ भेद हैं

(१) स्थिति—पूर्वाभिमूढ वस्तु का स्मरण व्यायवर्धन इस प्रमाण कोटि में नहीं रहता

(२) प्रत्यभिज्ञान—इसका अर्थ है पहिचान पूर्वाभिमूढ वस्तु को पुन देखने पर हम यह ज्ञान होता है कि यह वही है इस एतत्त्व प्रत्यभिज्ञान कहते हैं कभी उत्पद्यत दूसरी वस्तु को देखकर यह ज्ञान होता है कि यह उसके सदृश है किन्तु वस्तु को देख कर यह ज्ञान होता है कि यह उससे भिन्न है इस प्रकार पूर्वाभिमूढ और प्रत्यक्ष तुलना का सम्बन्ध करने वाले ज्ञान प्रत्यभिज्ञान है बल्कि वस्तुता में इसका प्रतिपादन उपमान के रूप में किया गया है

(३) तर्क—बुद्धि का काम है और अभिबुद्ध का कारण काय कारण के बिना नहीं होता इसी प्रकार जहाँ काम होगा वहाँ तर्क अवश्य होगा क्योंकि काम वस्तु की अवांतर आदि अर्थात् व्याप्य है इस प्रकार काय-कारण भाव व्याप्य-व्यापकभाव आदि सम्बन्धों के आधार पर यह निश्चय करता कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के होने पर ही हो सकती है तर्क है इस व्याप्यज्ञान की कहा जाता है

(४) अनुमान—तर्क के आधार पर स्थान विशेष में एक वस्तु को देखकर दूसरी वस्तु की सत्ता या अभाव सिद्ध करना अनुमान है इसका निष्कर्ष व्यायवर्धन में किया गया है यहाँ इतना ही बता देना पर्याप्त है कि अनवर्धन हेतु और साम्य के परस्पर सम्बन्ध के लिये इतना ही आवश्यक मानता है कि साम्य के बिना हेतु नहीं रहता चाहिए बौद्धों के समान उसे कार्य तथा स्वभाव एक सीमित नहीं करता उदाहरण के रूप में अनवर्धन का कथन है कि जिस प्रकार कार्य से कारण का अनुमान किया जा सकता है उसी प्रकार कारण से कार्य का भी अनुमान किया जा सकता है हम

दो द्वात्रिंशिकाये रची उनकी 'अन्ययोग-व्यवच्छेदिका' नामक द्वात्रिंशिका पर मल्लिपेण की स्याद्वादमजरी नामक टीका है १२ वीं शताब्दी में ही शात्याचार्य ने न्यायावतार पर स्वोपज्ञ टीका के साथ न्यायवार्तिक की रचना की गुणरत्न (१५ वीं शताब्दी) की षट्दर्शनसमुच्चय पर टीका दार्शनिक साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है भट्टा-रक धर्मभूषण (१५ वीं शताब्दी) की न्यायदीपिका जैनन्याय का प्रारम्भिक ग्रन्थ है

सत्रहवीं शताब्दी में यशोविजय नामक प्रतिभाशाली आचार्य हुए उन्होंने जैनदर्शन में नव्य न्याय का प्रवेश किया उनके मुख्य ग्रंथ है—अनेकातव्यवस्था, जैनतर्कभाषा, ज्ञानविन्दु, नयप्रदीप, नयरहस्य और नयामृततरंगिणी, सटीक नयोपदेश न्यायखण्डखाद्य तथा न्यायालोक में नव्य न्याय शैली में नैयायिकादि दर्शनों का खडन है अष्टसहस्री पर विवरण तथा हरिभद्रकृत शास्त्रवातसिमुच्चय पर स्याद्वादकल्पलता नामक टीकाएँ हैं भाषारहस्य, प्रमाणरहस्य, वादरहस्य नामक ग्रन्थों में नव्यन्याय के ढंग पर जैन तत्वों का प्रतिपादन है उन्होंने योग तथा अन्य विषयों पर भी ग्रंथ रचे इसी युग में विमलदास गणी ने 'सप्तभगीतरंगिणी' नामक ग्रंथ नव्यन्याय शैली पर रचा

ज्ञानसीमासा

वेदान्त में आत्मा को सत् चित् और आनन्द स्वरूप माना गया है इसी प्रकार जैनदर्शन में उसे अनन्त चतुष्टयरूप माना गया है वे हैं अनन्तज्ञान, अनन्तदर्शन, अनन्तसुख और अनन्तवीर्य प्रथम दो—ज्ञान एवं दर्शन चेतना ही के दो रूप हैं प्रत्येक आत्मा अपने आप में सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी है उसके ये गुण बाह्य आवरण के कारण छिपे हुए हैं

ज्ञान का स्वरूप — जैनदर्शन के अनुसार ज्ञान प्रकाश के समान है अर्थात् वह अपने आप में विद्यमान वस्तु को प्रकाशित करता है नई रचना या अपनी ओर से उममे कोई सम्मिश्रण नहीं करता यहाँ एक प्रश्न होता है किमी व्यक्ति को देखकर हमें यह प्रत्यक्ष होता है कि वह हमारा शत्रु है क्या शत्रुत्व उस व्यक्ति में है ? यदि ऐसा है तो वह दूसरों को भी शत्रु के रूप में क्यों नहीं दिखाई देता ? उत्तर में जैनदर्शन का कथन है कि व्यक्ति या वस्तु में प्रतीत होने वाले सभी बर्म सापेक्ष होते हैं एक ही वस्तु एक व्यक्ति को छोटी दिखाई देती है और दूसरे को बड़ी दोनों की अपनी-अपनी अपेक्षा होती है और उस दृष्टि से दोनों सच्चे हैं इसी प्रकार वही व्यक्ति एक को शत्रु दिखाई देता है और दूसरे को मित्र दोनों का यह ज्ञान अपनी-अपनी अपेक्षा को लिए हुए है यदि मित्रता का दर्शन करने वाला व्यक्ति शत्रुतादर्शन करने वाले की अपेक्षा को दृष्टि में रख कर विचार करे तो उसे भी शत्रुता का ही दर्शन होगा एक ही स्त्री एक व्यक्ति की दृष्टि में माता है, दूसरे की दृष्टि में बहिन, तीसरे की दृष्टि में पत्नी, चौथे की दृष्टि में पुत्री इनमें से कोई भी दृष्टि मिथ्या नहीं है मिथ्यापन तभी आयागा जब अपेक्षा बदल जाये सभी ज्ञान आशिक सत्य को लिए रहते हैं और यदि उन्हें आशिक सत्य के रूप में स्वीकार किया जाय तो सभी सच्चे हैं वे ही जब पूर्ण सत्य मान लिये जाते हैं और दूसरी दृष्टि या अपेक्षा का निराकरण करने लगते हैं तो मिथ्या हो जाते हैं जैनदर्शन के अनुसार पूर्ण सत्य का साक्षात्कार सर्वज्ञ को ही हो सकता है और उसी का ज्ञान पूर्ण सत्य कहा जा सकता है

ज्ञान के भेद

ज्ञान के ५ भेद हैं (१) मति—इन्द्रिय और मन से होने वाला ज्ञान (२) श्रुत—शास्त्रों से होने वाला ज्ञान (३) अवधि—दूरवर्ती तथा व्यवधान वाले पदार्थों का ज्ञान, जो विशिष्ट योगियों को होता है इसके द्वारा योगी केवल रूप वाले पदार्थों को ही देख सकता है (४) मन पर्यय—दूसरे के मनोभावों का प्रत्यक्ष (५) केवलज्ञान—सर्वज्ञो का ज्ञान, जिसके द्वारा वे विश्व के समस्त पदार्थों को एक साथ जानते हैं

प्राचीन परंपरा में इनमें से प्रथम दो को परोक्ष माना गया और अंतिम तीन को प्रत्यक्ष कालांतर में अन्यदर्शनो के समान इन्द्रिय से होने वाले ज्ञान को भी प्रत्यक्ष में सम्मिलित कर लिया गया अकलक ने इस बात को लक्ष्य में रखकर प्रत्यक्ष के दो भेद कर दिये सांख्यव्यवहारिक और पारमार्थिक इन्द्रिय तथा मन से होने वाले प्रत्यक्ष को प्रथम कोटि में ले लिया और अवधि आदि तीन ज्ञानों को द्वितीय कोटि में

समूह का क्षेत्र व्यपेक्षाकृत स्थानाधिक होता है जैसे मनुष्यत्व का क्षेत्र ब्राह्मणत्व की व्यपेक्षा विस्तृत है और जीवत्व की अपेक्षा सङ्कुचित

व्यवहार नय—साधारण व्यवहार के लिए किया जाने वाला भेद इस नय की प्रवृत्ति करता है जैसे मनुष्य का ब्राह्मण शक्तिय बन्धन आदि जातिवा में विभाजन करना समूह में वृष्टि अभेद की ओर जाती है और यहाँ भेद की ओर.

शब्दसूत्रनय—शब्द अर्थात् वर्तमान अवस्था का संकेत करने वाला नय शब्दसूत्र की दृष्टि में जिस व्यक्ति का मुख्य व्यवसाय अध्यापन है उसे अध्यापक कहा जा सकता है जिस समय वह सो रहा है या भोजन कर रहा है उस समय भी अध्यापक है

शब्दनय—शब्दसूत्र केवल वर्तमानकाल पर दृष्टि रखता है शब्दनय भिन्न कारण सदस्या आदि का भेद होने पर वस्तु में परस्पर भेद मानता है उदाहरण के रूप में नगर और पुरी शब्द को लिया जा सकता है शब्द नय की दृष्टि से शाना में परस्पर भेद है

समस्मिक्तनय—यह नय समानाधिक शब्दों को स्वीकार नहीं करता अर्थात् जहाँ एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले कई शब्द हैं उनके अन्ध में भी भेद मानता है

व्यवहारनय—इस नय की दृष्टि किया पर रहती है व्यक्ति विशेष को अध्यापक सभी कहा जायगा जब वह अध्यापन कर रहा है सोते या भोजन करते समय नहीं हमारा साधारण व्यवहार शब्दसूत्र नय का संकेत चलता है ७ में से प्रथम ३ अर्थनय माने जाते हैं और अन्तिम ४ शब्द नय

नमो का विभाजन द्वयार्थिक और पर्यायार्थिक के रूप में भी किया जाता है द्वयार्थिक में मुख्य वृष्टि अभेद की ओर रहती है और पर्यायार्थिक में भेद की ओर. प्रथम चार नय द्वयार्थिक माने जाते हैं और अन्तिम ३ पर्यायार्थिक

चार निक्षेप

निक्षेप शब्द का अर्थ है रकना या विभाजन करना शब्द का अर्थ करते समय विभाजन की चार वृष्टियाँ हैं और हमें यह सोचकर चलना पड़ता है कि प्रस्तुत प्रसंग में किस दृष्टि को लिया जा रहा है ?

(१) नाम निक्षेप—हम किसी व्यक्ति का नाम राधा रख भेते हैं निष्कारी होने पर भी वह राधा कहा जाता है और इस चर्चन को असत्य नहीं माना जाता यह नाम निक्षेप अर्थात् नाम की दृष्टि से शब्द का प्रयोग है

(२) स्थापना निक्षेप—हम मंदिर में रखी हुई मूर्ति को मंगलान् कहते हैं खतरज को मोहरो को हाथी बोरे कहते हैं यह सब स्थापना निक्षेप है अर्थात् जहाँ उन्हें उस रूप में मान लिया जाता है नाम निक्षेप में केवल उस नाम से पुकारा जाता है वही व्यवहार नहीं किया जाता स्थापना निक्षेप में पुकारने के साथ व्यवहार भी होता है प्रतीकवाद स्थापना निक्षेप का एक रूप है

(३) द्वय निक्षेप—भाषी या भूत पर्याय की दृष्टि से किसी वस्तु को उस नाम से पुकारना जैसे बुधराज को राधा कहना या सूर्यपूर्व अधिकारी को उस पद के नाम से पुकारना

(४) नाभनिक्षेप—गुण या वर्तमान अवस्था के आधार पर वस्तु को उस नाम से पुकारना जैसे सिंहासन पर बैठे हुए व्यक्ति को राधा कहना या पञ्चाधिकारी को उसके कार्य काल में उस नाम से पुकारना

तत्त्वमीमांसा

चैतन्यार्थ विवेक को १ द्वय या ७ तत्त्वों के रूप में विभक्त करता है प्रथम विभाजन भेद अणु को उपविभक्त करता है और द्वितीय में मुख्य द्वय आचार या आत्मविकास की है ७ तत्त्वों में प्रथम दो अर्थात् जीव और अजीव द्वयस्व

आगम बन कर या अनुमान कर सकते हैं कि वहाँ उष्णता होगी इतना ही नहीं, आज रविवार है तो यह अनुमान किया जा सकता है कि दूसरे दिन सोमवार होगा क्योंकि सोमवार रविवार का उत्तरचर है इस प्रकार हेतु के पूर्वचर सहचर आदि अनेक रूप हो सकते हैं

(५) आगम—आप्त अर्थात् दिव्यगनीय पुरुष के वचन को आगम कहा जाता है इसके दो भेद हैं माना, पिता, गुरुजन आदि लौकिक आप्त हैं उस सम्बन्ध में दर्शनकारों का मनभेद नहीं है किन्तु अलौकिक आप्त के विषय में पर्याप्त मतभेद है मीमांसादर्शन का कथन है कि शब्द में दोष तभी आना है जब उसके वक्ता में कोई दोष हो वेद ग्रन्थादि हैं, उनका कोई वक्ता नहीं है अतः वे दोषरहित हैं न्याय तथा वेदान्त का कथन है कि वक्ता में दो गुण होने चाहिए वह निर्दोष हो और नाथ ही अपने विषय का पूर्ण ज्ञाता हो उनके मन में वेद ईश्वर के बनाये हुये हैं उसमें कोई दोष नहीं है नाथ ही उनका ज्ञान परिपूर्ण है जैनदर्शन ईश्वर को नहीं मानता उसकी मान्यता है कि प्रत्येक व्यक्ति साधना द्वारा आत्मा या पूरा विकास कर सकता है उस अवस्था में वह चीतराग और सर्वज्ञ हो जाता है आगम उसकी वाणी है, जत प्रमाण है

जैन परम्परा की मान्यता है कि सर्वज्ञ तथा सर्वदर्शी तीर्थंकर उपदेश देते हैं उनकी ग्रन्थ के रूप में रचना गणवरो अर्थात् मुख्य शिष्यों द्वारा की जाती है उनके पश्चात् ज्ञानसम्पन्न अन्य मुनियों द्वारा रचे गये ग्रन्थ भी आगमों में सम्मिलित कर लिये गये स्वताम्बर मतानुसार यह नाम भगवान् महावीर के पश्चात् १००० वर्ष अर्थात् चौथी ईस्वी तक चलता रहा वे अपने आगमों को बारह अंग, बारह उपाग, छह मूल, छह छेद तथा दस प्रकीर्णको में विभक्त करते हैं इनमें ने दृष्टिवाद का नाश हो गया जेप ४७ आगम विद्यमान हैं

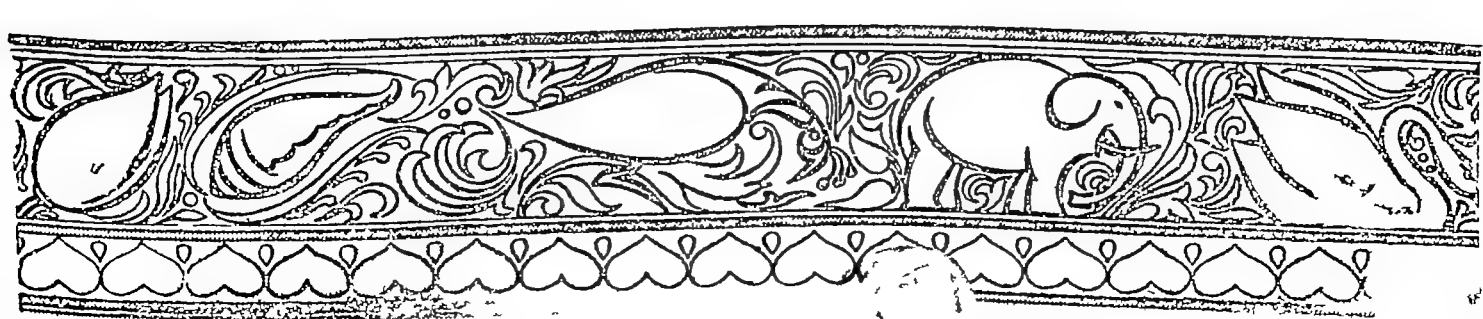
दिगम्बरों का मत है कि अंग उपागादि सभी आगम लुप्त हो गये वे पट्टजडागम और कपायप्राभृत को मूल आगम के रूप में मानते हैं ये ग्रन्थ महावीर के ४०० वर्ष पश्चात् रचे गये इनके अतिरिक्त कुदकुद, उमास्वामी, नेमिचन्द्र मिद्धान्त-चन्द्रवर्ती आदि आचार्यों की रचना को भी आगमों के समान प्रमाण माना जाता है

जैनदर्शन में ज्ञान के जो भेद किये गये हैं, उन्हीं को प्रमाण के रूप में स्वीकार किया गया है और यह बताया गया है कि ज्ञान वस्तु के समान अपने आप को भी ग्रहण करता है अर्थात् एक ज्ञान को जानने के लिए दूसरे ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती

सात नय

व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करते समय निजी मान्यताओं को सामने रखता है एक ही मंत्री को एक व्यक्ति माता कहता है, दूसरा बहिन, तीसरा पुत्री और चौथा पत्नी इसी प्रकार विभिन्न परिस्थितियों में भी एक ही व्यक्ति को भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट किया जाता है एक ही व्यक्ति परिवार की गणना करते समय राम या कृष्ण के रूप में कहा जाता है जातियों की गणना के समय ब्राह्मण या क्षत्रिय, व्यवसाय की गणना के समय अध्यापक या व्यापारी इस प्रकार अनेक अभिव्यक्ति की दृष्टियाँ हैं उन सब को नय कहा जाता है जैनदर्शन में उनका स्थूल विभाजन ७ नयों के रूप में किया गया है इनमें मुख्य दृष्टि विस्तार से संक्षेप की ओर है अर्थात् एक ही शब्द किस प्रकार विस्तृत अर्थ का प्रतिपादन होने पर भी उत्तरोत्तर संकुचित होता चला जाता है यह प्रकट किया गया है

नैगमनय—इसकी व्युत्पत्ति की जाती है 'नैक गमो नैगम' अर्थात् जहाँ अनेक प्रकार की दृष्टियाँ हो यह नय वास्तविकता के साथ उपचार को भी ग्रहण कर लेता है उदाहरण के रूप में हम तागेवाले को तागा कहकर पुकारने लगते हैं क्रोधी को आग तथा वीर पुरुष को शेर कहने लगते हैं इस उपचार का आधार कही गुण होता है, कही सादृश्य और कही किसी प्रकार का मेलव जैसे तागे और तागे के मालिक में स्व-स्वामिभाव संवध है इस नय का क्षेत्र अधिक विस्तृत है सग्रहणय—इस का अर्थ है सामान्यग्राही दृष्टि अर्थात् अधिकाधिक वस्तुओं को सम्मिलित करने की भावना इसके दो भेद हैं परसग्रह और अपरसग्रह परसग्रह में सभी पदार्थ आ जाते हैं इसके द्योतक हैं सत्, ज्ञेय, आदि शब्द अपर

रहते हैं पुद्गल के दो रूप हैं परमाणु और स्कन्ध अर्थात् जबयभी पुद्गलमान समस्त भगत् पुद्गल परमाणुओं का सङ्घटन या रचना बिंदीय है त्यागवर्धन के अनुसार परमाणु न रहने वाले रूप रस आदि गुण निरर्थक हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता स्क्न्ध वस्तु न जब परिवर्तन होता है ता परमाणु ही बदल जाते हैं उनके गुण नहीं बदलते बल्कि पकने पर जब मिट्टी अपनी रंग छोड़कर सया रंग लेती है तो मिट्टी के रंग वाले परमाणु बिगड़ जाते हैं और उसका स्थान घास रंग के परमाणु में लेते हैं किन्तु जैनवचन ऐसा नहीं मानता बल्कि परमाणु वही रहते हैं किन्तु उनके रूप रस आदि गुण बदल जाते हैं

आठ वर्णनायें

जैनवर्धन ने पुद्गल का विभाजन आठ वर्णनायों के रूप में किया गया है वर्णना का अर्थ है विभिन्न प्रकार के बम या धनिया यह विभाजन उनके द्वारा होने वाले स्थूल पदार्थों के आधार पर किया गया है

(१) औदारिक वर्णना—स्थूल घट्टीर के रूप में परिणत होने वाले परमाणु जैनवर्धन के अनुसार पृथ्वी पानी अग्नि वायु तथा वनस्पतियों में भी जीव हैं इनके रूप में प्रतीत होने वाले स्थूल पदार्थ उन जीवों का घट्टीर है यह घट्टीर वही सजीव दिव्याई देता है और कही निर्जीव इसे औदारिक घट्टीर माना जाता है इसी प्रकार पशु-पक्षी तथा मनुष्यों का घट्टीर भी औदारिक है

(२) बक्रियक वर्णना—बलता तथा नारकी जीवों के घट्टीर के रूप में परिणत होने वाले परमाणु मोपी अपनी रोग क्षमता के द्वारा जिस घट्टीर की रचना करत हैं वह भी इन परमाणुओं से बनता है

(३) अक्षतकवर्णना—विचार का समग्र करने वाले घट्टीर के रूप में परिणत होने वाले परमाणु

(४) भावा बगवा—भावी के रूप में परिणत होने वाले परमाणु

(५) मनाकर्णना—मनासावा के रूप में परिणत होने वाले परमाणु

(६) रवामाच्छवास वर्णना—प्राणवायु के रूप में परिणत होने वाले परमाणु

(७) सज्ज बगवा—तैजस नामक सूक्ष्म घट्टीर के रूप में परिणत होने वाले पुद्गल परमाणु

(८) कामाण वर्णना—कामाण या म्लिग घट्टीर के रूप में परिणत होने वाले परमाणु कामाण घट्टीर का अर्थ है भासा के साथ जाने हुए कर्मपुद्गल से ही जीव का विविध योनिया में से बाहर स्थूल घट्टीर के साथ सञ्चल जोड़ते हैं और कुछ कुछ का योग करते हैं सांख्यवर्धन में जो स्थूल म्लिग-घट्टीर का है वही जैनवचन में कामाण घट्टीर का है और वही जो सूक्ष्म घट्टीर का है वही तैजस घट्टीर का भरने पर जीव स्थूल घट्टीर को छोड़ देता है तैजस और कामाण उसके साथ जाते हैं

आठ वर्णनाओं में से बक्रियक और आहारक का देवता नारकी या योगियों के साथ संबन्ध है दोष १ हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है

(१४) वर्मास्तिजाय और अयमास्तिजाय—वर्म इत्य जीव तथा पुद्गल की गति में सहायक है और अयमं स्थिति में वर्तमान विज्ञान विद्युत् धातु के वा कच मानता है धन (Positive) और ऋण (Negative) धन और अयमं वही कार्य करते हैं

(१५) आनामाग्निकाय और वाय—आनाय जीव और पुद्गल का स्थान प्रदान करता है और वाय उनमें परिवर्तन लाता है कुछ आचार्यों का मत है कि परिवर्तन जीव और पुद्गल का स्वभाव है अतः उनके लिए अयम इत्य मानने की आवश्यकता नहीं है

वर्णमान विज्ञान की दृष्टि से हम इन अष्टा वर्णनाओं को नीचे निम्ने अनुसार विभक्त कर सकते हैं —

है और शेष ५ जीव की जाध्यात्मिक अवस्थाओं से सम्बन्ध रखते हैं उनका निरूपण आचार्यमीमांसा में किया जायगा यहाँ ६ द्रव्यों के रूप में जीव और अजीव तत्त्व का प्रतिपादन किया जाता है

છાહ દ્રવ્ય

द्रव्य का लक्षण है वह पदार्थ जिसमें गुण और पर्याय विद्यमान हों जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य में अनेक गुण होते हैं और वह प्रतिक्षण बदलता रहता है बौद्धदर्शन केवल गुण और पर्याय अर्थात् अवस्थाओं को मानता है उनके आधार के रूप में किमी पृथक् सत्ता को नहीं मानता दूसरी ओर अद्वैत वेदांत आधारभूत सत्ता को वास्तविक मानता है और उसमें दिखाई देने वाले गुण एवं अवस्थाओं को कल्पित जैनदर्शन दोनों को वास्तविक मानता है ६ द्रव्य निम्नलिखित हैं

(१) जीवास्तिकाय (२) पुद्गलान्तिकाय (३) धर्मास्तिकाय (४) अधर्मास्तिकाय (५) आकाशान्तिकाय और (६) काल अस्तिकाय शब्द का अर्थ है परमाणु, प्रदेश, या अवयवों का एक पिण्ड होकर रहना जीव, पुद्गलादि में वे एक साथ रहते हैं किन्तु काल के अंश एक साथ नहीं रह सकते वहाँ एक के नष्ट होने पर ही दूसरा अस्तित्व में आता है इसलिए उसे अस्तिकाय नहीं कहा गया।

(१) जीवास्तिकाय—जीव का अर्थ है चेतन या आत्मा जैनदर्शन में इसका स्वरूप अनंत चतुष्टय अर्थात् अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य के रूप में किया जाता है साथ ही वह अमूर्तिक है अर्थात् उसमें रूप, रस, गंध और स्पर्श नहीं है प्रत्येक शरीर में पृथक्-पृथक् आत्मा है और वह जिम शरीर में प्रवेश करता है उतना ही बड़ा आकार ले लेता है चीटी के शरीर में चीटी जितना आत्मा है और हाथी के शरीर में हाथी जितना इस प्रकार उसमें सकोच और विस्तार होते रहते हैं प्रत्येक जीव अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है अर्थात् वह कार्य करने में स्वतन्त्र है और नदनुसार फल भोगता है काय और फलभोग का स्वाभाविक नियम है उस पर किसी अतीन्द्रिय शक्ति का नियंत्रण नहीं है उदाहरण के रूप में यदि कोई आग्यो पर पट्टी बाध कर कुएँ की ओर बढ़ेगा तो उसमें गिर जाएगा उसे गिराने वाली कोई उच्च सत्ता नहीं है, वह स्वयं अपने आपको गिराता है साथ ही यह भी निश्चित है कि कार्य करने पर फल अवश्य भोगना होगा यह कार्य-कारण का स्वाभाविक नियम है भूल न करने पर यदि हम भोजन करते हैं तो अजीर्ण हो जाता है पेट दुखने लगता है इस अजीर्ण और उदरगूल के लिए किसी बाह्य सत्ता को नियामक मानने की आवश्यकता नहीं है उसके लिये हम स्वयं उत्तरदायी हैं

सांख्य और वेदांतदर्शन में भी पुरुष अथवा ब्रह्म को चित् स्वरूप माना गया है किन्तु वहाँ चेतना का अर्थ शुद्ध चैतन्य है अर्थात् उसमें विषय का भान नहीं रहता यह भान प्रकृति या माया के कारण होता है मुक्त अवस्था में वह नहीं रहता किन्तु जैनदर्शन में ज्ञान और दर्शन अर्थात् निराकार और साकार दोनों प्रकार की चेतना जीव का स्वाभाविक गुण है इसी को उपयोग कहते हैं जो जीव का लक्षण माना गया है अर्थात् बाह्य जगत् को सामान्य तथा विशेष दोनों रूपों में जानना जीव का स्वभाव है और वह मुक्त अवस्था में भी बना रहता है इसी तथ्य के कारण इन परम्पराओं में कैवल्य शब्द का अर्थ भिन्न-भिन्न हो गया है सांख्यदर्शन में कैवल्य का अर्थ है प्रकृति के सम्पर्क से रहित शुद्ध चेतना जैनदर्शन में उसका अर्थ है सर्वज्ञता अर्थात् बाह्य तथा आन्तरिक समस्त जगत् की अनुभूति

(२) पुद्गलास्तिकाय—साख्यदर्शन में जो स्थान प्रकृति का है वही जैनदर्शन में पुद्गल का है जीव के ससार में भ्रमण और सुख दुःख भोग का मारा कार्य पुद्गल द्वारा संपादित होता है किन्तु साख्यदर्शन के समान यहाँ इसका विकास बुद्धि के रूप में नहीं होता जैनदर्शन के अनुसार वह चेतना का गुण है और उसी के समान अनादि तथा अनन्त है न्यायदर्शन में पृथ्वी आदि चार भूतों के परमाणु भी भिन्न-भिन्न प्रकार के माने गये हैं जल के परमाणुओं में गंध नहीं होती, अग्नि के परमाणुओं में गंध और रस नहीं होते तथा वायु के परमाणुओं में केवल स्पर्श ही होता है, किन्तु जैनदर्शन पृथ्वी आदि के परमाणुओं में मौलिक भेद नहीं मानता सभी में रूप, रस, गंध तथा स्पर्श चारों गुण

- (ग) धामुष्य—विभिन्न गतियों में अल्प या दीर्घ जीवन प्रदान करने वाला
 (घ) गात्र—उष्ण या शीत कुल में उत्पन्न करने वाला
 (२) प्रदुःख—प्रत्येक कर्म के प्रपञ्च अर्थात् परमायु
 (३) स्थितिविध—प्रत्येक कर्म की आत्मा के साथ रहने और फल देने की काल मर्यादा
 (४) धनुःभागवत्—न्यूनाधिक फल देने की शक्ति

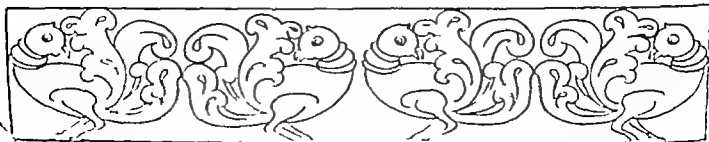
आध्यात्मिक विकास के साथ मुख्य सम्बन्ध मोहनीय का कर्म है। इसके दो भेद हैं (१) दर्शन मोहनीय और (२) चारित्र्य मोहनीय। दशम मोहनीय का अर्थ है मिथ्यात्व या दृष्टि का विपरीत होना। चारित्र्य मोहनीय का अर्थ है श्रेष्ठ मान माना और श्रेष्ठ धर्म दुर्बलता। जो हमारे चारित्र्य को पनपते नहीं देती। उत्कृष्टता की दृष्टि से इसकी चार शक्तियाँ हैं। जिन्हें साधने हुए साधक विकास की उत्तरोत्तर उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करता है। प्रथम श्रेणी भगवान् यमो है। जिसके मिथ्यात्व मोहनीय तथा इसका उदय रहता है। वह अज्ञा तथा चारित्र्य दोनों से निरा हुआ होता है और आध्यात्मिक विकास का अधिकारी नहीं है। दूसरी कोटि अप्रत्याक्ष्यान की है। इसके उदय वाला सम्प्रवृत्ति तो हो सकता है। किन्तु आशिक या पूर्ण किसी भी रूप में बल ग्रहण नहीं कर सकता। तीसरी कोटि प्रत्याक्ष्यानोन्नत है। इसका उदय होने पर पूर्ण भा महावलो का पालन नहीं हो सकता। चौथी कोटि सम्बलन है। इसके उदय वाला महावत् तो असीकार कर सकता है। किन्तु सूक्ष्म बोध लगते रहते हैं। इसका नाश होने पर कल्प या आत्मा की मुक्ति अवस्था प्राप्त हो जाती है।

सर्व—इसका अर्थ है आश्रय अर्थात् कर्मबन्ध के कारणों को रोकना। मिथ्यात्व को रोकना अर्थात् सुखे सुख और दुःख में विस्वास करना सम्प्रवृत्तन है। तत्वावै सूत्र में इसे उत्पन्नशब्दान के रूप में बताया गया है। इसका अर्थ है जैन दर्शन द्वारा प्रतिपादित ७ तत्त्व और ६ प्रश्नों में विस्वास अचिरविकल्प आश्रय को रोकने की २ कोटियाँ हैं। प्रथम कोटि भावक की है। वह अज्ञा सत्य आदि श्रुतों का आशिक रूप में पालन करता है। इसे श्रेष्ठचरित्र भी कहा जाता है। दूसरी कोटि स्वचरित्र या मुनि की है। वह महावलो का पालन करता है। इनके पालन के लिए समिति गुप्ति परीपहजय अनुप्रेषण आदि अनेक बातों का प्रतिपादन किया गया है। आश्रय के प्रतिपन्न द्वारा का निरोध नहीं मना जाता है।

निष्ठा—निर्जरा शब्द का अर्थ है उचित कर्मों का नाश। इसके लिए १२ प्रकार के उप बताये गये हैं। उनमें से ६ बाह्य हैं और ६ आन्तरिक। बाह्यतः का सम्बन्ध मुख्यतया चारीरिक अनुपासन से है और आन्तरिक तप का मनोनिग्रह से। भाव—इसका निरूपण पहले किया जा चुका है।

१४ गुणस्थान—जनपद में आध्यात्मिक उत्थान की भूमिकाओं को १४ गुणस्थानों में विभक्त किया गया है। प्रथम अर्थात् मिथ्यात्व गुणस्थान अधिकतम अवस्था को प्रकट करता है। द्वितीय से लेकर १२वें तक विकास की विभिन्न अवस्थाओं को देखा और चौदहवाँ गुणस्थान विकसित अवस्था को विकास या उत्पन्न भूमिकाओं को प्राप्त करने के दो मार्ग हैं। उत्तममार्ग अर्थात् विचारों को दबाते हुए आगे बढ़ना। वह बोध उत्पन्न के रूप में विद्यमान रहते हैं और अवसर पाकर उभर आते हैं। परिणाम स्वल्प साधक नीचे गिर जाता है। दूसरा मार्ग क्षापक भेद है। इसमें साधक विकारों का नाश करता हुआ आगे बढ़ता है। उसके पतन की सम्भावना नहीं रहती।

द्वितीय गुणस्थान पतननाश में प्राप्त होता है। वह मिथ्यात्व प्राप्त करने से पहले की अवस्था है। उस समय सत्कार के रूप में सम्प्रदर्शन का दीर्घ प्रभाव बना रहता है। तृतीय गुणस्थान दशावरोध मन वाले मिथ्यात्व जीवन का है। जहाँ सभी सम्प्रदान की ओर झुका होता है और सभी मिथ्यात्व की ओर वागवर्धन की दृष्टि से प्रथम गुणस्थान का शिल्प और सूक्ष्मता बरा ना मरना है। तथा तृतीय गुणस्थान को विविध भूमिका समुच्च गुणस्थान सम्प्रवृत्ति जीवन का है। जो यज्ञ टीक होने पर भी बना रहती रहती है। पाषाण देवचरित्र धावन या दृश्य का

जीव (Mind) पुद्गल (Matter) धर्म (positive Energy) अधर्म (Negative Energy) आकाश (Space) काल (Time)

आचार सीमासा

ऊपर बताया गया था कि जैनधर्म में ७ तत्त्व माने गये हैं उनमें से प्रथम २ अर्थात् जीव और अजीव विश्व के स्वरूप को बताते हैं शेष ५ का सबंध आचार अर्थात् आध्यात्मिक विकास के साथ है

जैन दर्शन भी मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य मानता है इसका अर्थ है आत्मा के स्वरूप का पूर्णविकास प्रत्येक जीव अपने आप में अनंत चतुष्टय रूप है अनंतज्ञान, अनंतदर्शन, अनंतमुक्ति और अनंतवीर्य उसका स्वभाव है किन्तु यह स्वभाव बाह्य प्रभाव के कारण दबा हुआ है इस प्रभाव को कर्म कहते हैं कर्मों का बन्ध जिन कारणों से होता है उन्हें आश्रय कहते हैं इस बन्ध का रक्त जाना मवर है और सचित्त कर्मों का नाश निर्जरा है जैन आचार इन ५ तत्वों पर विकसित हुआ है अब हम इनका विवेचन करेंगे

आस्रव—कर्मबन्ध के कारणों को आस्रव कहते हैं इसके ५ भेद हैं

(१) मिथ्यात्व—विपरीत श्रद्धा तात्त्विक दृष्टि से इसका अर्थ है सत्य को छोड़कर असत्य को पकड़े रहना इसी प्रकार कुदेव कुगुरु या कुधर्म को मानना भी मिथ्यात्व है

(२) अविरति—पाप कर्मों में निवृत्त न होना पापाचरण न करने पर भी जब तक साधक उसमें अलग रहने की प्रतिज्ञा नहीं करता, जब तक मन में डाँवाडोल है तब तक अविरत कहा जाता है

(३) प्रमाद—आलस्य या अकर्मण्यता, जो जीवन में अनुशासन नहीं रहने देती अगीकार किए हुए व्रत में किसी प्रकार की भूल-चूक होना भी प्रमाद है

(४) कपाय—क्रोध, मान, माया और लोभ

(५) योग—मन, वचन और काया की अशुभ प्रवृत्तियाँ

आस्रव का शब्दार्थ है आने का मार्ग आत्मा अपने आप में शुद्ध है इन ५ कारणों से कर्म-परमाणुओं का बन्ध होता है और वह मलीन हो जाता है कर्म एक प्रकार का जड़ पदार्थ है जो आत्मा के साथ मिलकर उसे मलिन कर देता है

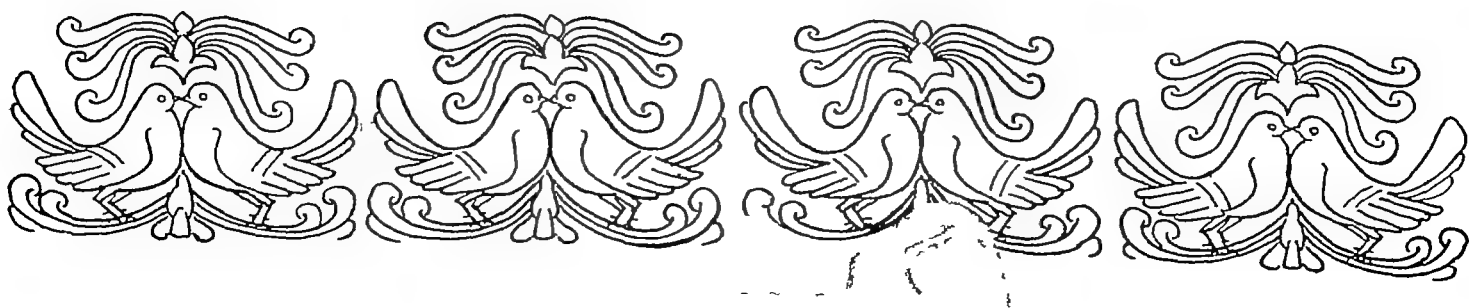
बध—बन्ध का अर्थ है कर्मों का आत्मा के साथ चिपकना और शुभाशुभ फल देने की शक्ति प्राप्त करना इसके चार भेद हैं

(१) प्रकृति बध—आत्मा के साथ जो कर्म-पुद्गल बन्धते हैं वे आठ प्रकार के हैं उनमें से चार आत्मा के अनंत चतुष्टय को आच्छादित करते हैं शेष योनि विशेष में जन्म, शारीरिक सगठन, तथा आयु आदि का निर्माण करते हैं प्रथम प्रकार के कर्म आत्म-गुणों का घात करने के कारण घाति कहे जाते हैं और शेष चार अघाति घाति कर्म नीचे लिखे अनुसार हैं

(१) ज्ञानावरण—ज्ञान को ढकने वाला. (२) दर्शनावरण—दर्शन को ढकने वाला (३) मोहनीय—आत्मा को विपरीत दशा में ले जाने वाला वेदान्त तथा योगदर्शन में अविद्या का तथा बौद्धदर्शन में तृष्णा का जो स्थान है वही जैनदर्शन में मोहनीय कर्म का है (४) अंतराय—आत्मशक्ति को कुठित करने वाला ४ अघाति कर्म निम्न प्रकार है

(क) वेदनीय—शारीरिक सुख दुःख उत्पन्न करने वाला

(ख) नाम कर्म—उच्च नीच गतियों में ले जाने, शरीर रचना करने एवं अन्य अनुकूल तथा प्रतिकूल सामग्री उपस्थित करने वाला

✓
Completed

श्रीगोपीबालाधर

एम ए शास्त्री काव्यतीर्थ साहित्यरत्न

जैन संस्कृत द्वितीयासेन सायर (म प्र)

दर्शन और विज्ञान के आलोक में पुद्गल द्रव्य

प्रारम्भिक—जैन दर्शन ने विश्व को वहाँ स्याद्वाद और अनेकान्त के अन्तर्गत सिद्धान्त दिये हैं वहाँ पुद्गलद्रव्य की अद्वितीय मायता भी दी है उससे जैनोत्तर दर्शनों ने पुद्गल द्रव्य की सत्तत् रूपों में स्वीकार किया है और इससे विज्ञान भी इस द्रव्य को स्पष्ट रूप से मायता देता आ रहा है

हम यहाँ पुद्गल द्रव्य का एक सुस्पष्ट बिस्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे सबप्रथम हम जैन दर्शन के अनुसार इस का अध्ययन करना होगा फिर जैनोत्तर दर्शनों में उसकी वह सोबनी होगी और तब उसका वैज्ञानिक बिस्लेषण करना होगा

जैन सिद्धान्त विश्व (Universe) को छह द्रव्यों (Substances) से मिलित मानता है जो सत् (Existent) हो या विसर्गिता (Existence) हो वह द्रव्य है जिसमें पर्यायों (Modifications) की दृष्टि से उत्पत्ति (Manifestation) और विनाश (Disappearance) प्रतिसमय होते रहते हैं और मूल (Fundamental realities) की दृष्टि से प्रतिसमय प्रीत्य (Continuity) रहता हो वह सत् (Existent) है "द्रव्य छह है"

- (१) जीव (Soul substance possessing consciousness)
- (२) पुद्गल (Matter & Energy)
- (३) घर्मे (Medium of motion of souls matter and energies)
- (४) अवर्मे (Medium of rest of souls matter and energies)
- (५) आकाश (Space medium of location of soul etc.) और
- (६) काल (Time)

पुद्गल का स्वरूप—पुद्गल द्रव्य एक पारिभाषिक शब्द है अर्थात् कुछ नहीं इसकी व्युत्पत्ति कई प्रकार से की जाती है

पुद्गल द्रव्य में दो अवयव हैं 'पु' और 'गल' पु' का अर्थ है पूरा होना या मिलना (Combination) और

१ सत् द्रव्यवत्तम् । —आचार्य ब्रह्मगुप्त । तत्त्वार्थसूत्र भा ५, अ. १६

२ अनेकान्तकालीनपुद्गल सत् । —अना भा २, अ. ३ ।

३ जीव पुद्गल-अना वयव-सत्तत् तत्रैव आकाश । —आचार्य कुन्दाकुन्द । वैशालिप्रकाश

है, उनके जीवन में प्रवृत्ति और निवृत्ति का समन्वय होता है छठे से लेकर दसवें तक पांच गुणस्थान निवृत्तिप्रधान मुनि की भूमिकाओं को प्रकट करते हैं, जो कषायों को क्षीण करता हुआ उत्तरोत्तर ऊपर चढ़ता जाता है ११ वा उपशात मोहनीय है वहाँ मोहनीय पूर्णतया दब जाता है किन्तु दूसरे ही क्षण उसका पुन उभार आता है और साधक नीचे गिरने लगता है १२ वाँ गुणस्थान क्षीणमोहनीय है, जो मोहनीय कर्म के पूर्णतया क्षय हो जाने पर प्राप्त होता है तत्पश्चात् साधक ज्ञानावरण, दर्शनावरण तथा अतराय कर्म का भी क्षय कर डालता है और तेरहवें गुणस्थान में पहुँच जाता है उस समय वह वीतराग और सर्वज्ञ कहा जाता है कषायों का सर्वथा नाश होने पर भी योग अर्थात् मन वचन और काय की हलचल बनी रहती है चौदहवें गुणस्थान में वह भी रुक जाती है ५ ह्रस्व अक्षरों के उच्चारण में जितना समय लगता है साधक उतनी ही देर जीवित रहता है और शरीर का परित्याग करके मोक्ष प्राप्त कर लेता है

पुद्गल के एक स्कन्ध (Molecule) में एक साथ स्निग्ध और कृश में से कोई एक स्रु और कठोर में से कोई एक पीत और उष्ण में से कोई एक तथा स्रु और गुरु में से कोई एक ऐसे कोई चार स्पर्श अवश्य पाये जाते हैं लेकिन अणु (Ultimate atom) में स्निग्ध और कृश में से कोई एक तथा पीत और उष्ण में से कोई एक ऐसे कोई दो स्पर्श ही पाये जाते हैं क्योंकि वह पुद्गल का सूक्ष्मतम अंश है अतः उसके स्रु या कठोर और स्रु या गुरु होने का प्रश्न ही नहीं उठता

रस (स्वाद) :—रस पाँच होते हैं मधुर अम्ल (लट्टा) कटु, तिक्त (तीखा चरपरा आदि) और कषायसा (जैसे भावसे का स्वाद)

इत रसों का सम्बन्ध भोजन से है साहित्यशास्त्र में भी नौ रसों की माग्यता है। इन रसों नौ रसों का अन्तर्भाव पीत इन्द्रिय और पुद्गल इन्द्रिय दोनों में करता है इनमें से प्रत्येक के हृद्य दो भेद कर सकते हैं अनुभूतिरूप और लब्धरूप अनुभूति बूझि पीत (आराम) करता है अतः अनुभूतिरूप रस पीत में और शब्द जिसकी वर्णा आये की जावेगी बूझि पुद्गल की पर्याय है अतः लब्धरूप रस पुद्गल में अन्तर्भूत होता है

गन्ध :—गन्ध दो प्रकार की है सुगन्ध और दुर्गन्ध

रंग (रस) :—रस मुख्यतः पाँच प्रकार का होता है कृष्ण (काला) रक्त (लाल) पीत श्वेत और नील

वा या दो से अधिक रंगों का मिश्रण से बहुत-से नये रस बन जाते हैं उनका अन्तर्भाव वषावसब इन्हीं पाँच रंगों में होता है

पञ्चवर्णों का सिद्धान्त

पञ्च वर्णों के अनुसार वर्णों पाँच होते हैं जब कि सौर वर्णपटल (Solar-spectrum) में सात वर्ण होते हैं और प्राकृतिक (Natural) और अप्राकृतिक (Pigmentary) वर्णों सात अनेकों होते हैं। इसका समाधान यह है कि वहाँ वर्णों सात से जैनाचार्यों का शास्त्रमं सौर वर्णपटल के वर्णों से अथवा अन्य वर्णों से नहीं प्रयुक्त पुद्गल के उस मूलभूत (Fundamental Property) गुण से है जिसका प्रभाव हमारी आँख की पुतली पर लक्षित होता है और हमारे चक्षुष्य में कृष्ण रक्त आदि आभास करता है आष्ट्रिकल सोसायटी ऑफ अमेरिका (Optical society of America) ने बस की यह परिभाषा दी है—बस एक व्यापक शब्द है जो आँख के कृष्ण पटल और उससे सम्बद्ध शिरावा की क्रिया से उत्पन्न आभास को सूचित करता है रक्त नील पीत श्वेत और कृष्ण इसके उदाहरण हैं।^१

पञ्चवर्णों का सिद्धान्त यही तो है कि यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाया जावे तो उसमें से सबप्रथम अदृश्य (Dark) ताप किरणें (Heat Rays) निस्सर्जित (Emitted) होती हैं और फिर ज्यों-ज्यों उसके ताप की बढ़ावा जावेगा स्वाभाव्यो उसमें से क्रमशः रक्त पीत श्वेत और यहाँ तक कि नील किरणें निस्सर्जित होने लगती हैं सीधेपक्षर साहा और बी एम सीमान्तव ने लिखा है कि कुछ तारे नील-श्वेत रश्मियाँ छोड़ते हैं जिससे स्पष्ट है कि उनका तापमान बहुत है तापमं यह कि ये पाँच वर्ण ठेठ प्राकृतिक वर्ण हैं जो किसी भी पुद्गल से विभिन्न तापमानों (Temperatures) पर उत्पन्न हो सकते हैं और इसलिए उन्हें पुद्गल के मूलगुण मानना पड़ेगा

पञ्च वर्ण विचारना ने बस के अनन्त अर्थ माने हैं हम सौर वर्णपटल (Solar Spectrum) के वर्णों (Colours)

^१ Colour is a general term for all sensations, arising from the activity of retina and its attached nervous mechanisms. It may be exemplified by the enumeration of characteristic in tances such as red, yellow blue black and white

Prof G B Jain Cosmology old & New

'गल' का अर्थ है गलना या मिटना (Disintegration) जो द्रव्य प्रतिसमय मिलता-गलता रहे, बनता-विगडता रहे, टूटता-जुडता रहे वह पुद्गल है^१

सम्पूर्ण विश्व में पुद्गल ही एक ऐसा द्रव्य है जो खण्डित भी होता है और पुनः परस्पर सम्बद्ध भी पुद्गल की एक सबसे बड़ी पहिचान यह है कि वह छुआ जा सकता है, चखा जा सकता है, सूँघा जा सकता है और देखा भी जा सकता है अतः कहा जा सकता है कि जिसमें स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण, चारों अनिवार्यतः पाये जावे वह पुद्गल है^२

पुद्गल (Matter of Energy) के गलन-मिलन स्वभाव (Disintegration and combination phenomena) को वैज्ञानिक शब्दों में भी समझाया जा सकता है पुद्गल के मिलने या सम्बद्ध होने (Combination) का अर्थ है कि एक स्कन्ध (Molecule) दूसरे स्निग्ध-रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध से मिल सकता है और इस प्रकार अधिक स्निग्ध-रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध उत्पन्न हो सकता है पुद्गल के गलने या खण्डित होने का अर्थ है कि एक स्कन्ध में से कुछ स्निग्ध-रूक्ष गुणयुक्त देश (भाग) अलग हो सकता है और इस प्रकार कम स्निग्ध-रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध उत्पन्न हो सकता है

ईसा की उन्नीसवीं शती तक वैज्ञानिकों का मत था कि तत्त्व (Elements) अपरिवर्तनीय (Non-transformable) है एक तत्त्व दूसरे तत्त्व के रूप में परिवर्तित (Transformed) नहीं हो सकता किन्तु अब तेजोद्गरण (Radio activity) आदि के अनुसन्धानों से यह सिद्ध हो गया है कि तत्त्व परिवर्तित भी हो सकता है

किरणामय (Uranium) के एक अणु (Atom) में से जब तीन अ-कण (Particles) विच्छिन्न हो जाते हैं तो वह एक तेजामय (Radium) के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है इसी तरह जब तेजामय का एक अणु पाँच अ-कणों में विच्छिन्न हो जाता है तो वह सीसा (Lead) के अणु के रूप में परिवर्तित हो जाता है यह तो हुई विगलन या खण्डन (Disintegration) की क्रिया और अब देखिये पूरण या मिलन (Combination) की क्रिया—भूयाति (Nitrogen) के एक अणु की न्यूक्लियस (Nuclues) में जब एक अ-कण मिल जाता है तो एक ऑक्सीजन (Oxygen) का अणु बन जाता है यही प्रक्रिया लिथियम (Lithium) और बियरियम (Beryllium) में भी संभव है

पुद्गल के गुण —जैसा कि उक्त परिभाषा से स्पष्ट है, पुद्गल के मूलतः चार गुण होते हैं, स्पर्श, रस, गन्ध और वर्ण इन चारों के भी बीस भेद होते हैं यह वर्गीकरण अत्यन्त स्थूल रूप में किया गया है, वास्तव में तो ये गुण अपने विभिन्न रूपों में अगणित होते हैं

स्पर्श —पुद्गल में आठ प्रकार का स्पर्श पाया जाता है—स्निग्ध, रूक्ष, मृदु, कठोर, शीत, उष्ण, लघु (हलका) और गुरु (भारी)

१ (१) पूरणात् पुद्गल्यतीति गल । —शब्दकल्पद्रुमकोष

(२) पूरणगलनान्वयसंज्ञत्वात् पुद्गला

आचार्य अकलकदेव तत्त्वार्थराजवार्तिक, —अ० ५, सू० १, वा० २४

(३) छविहसठाया बहुविधि देहेहि पूरदिति गलदिति पोग्गला —ध्वला ग्रन्थ

(४) पुगिलनात् पूरणगलनद्वा पुद्गल इति । —आचार्य अकलक देव तत्त्वार्थराजवार्तिक, अ० ५, सू० १६, वा० ४०

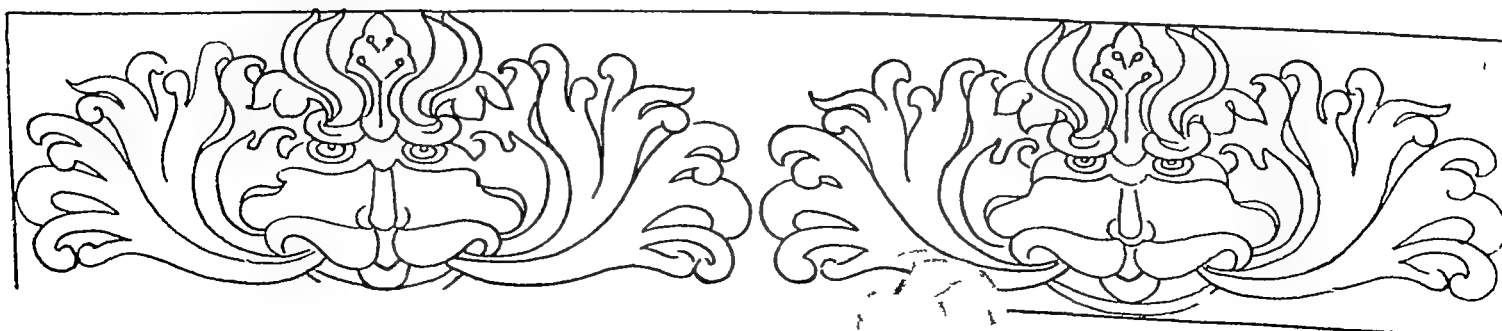
(५) वर्ण-गन्ध-रस-स्पर्श-पूरण गलन च यत् ।

कुर्वन्ति स्कन्धवत् तस्मात् पुद्गला परमाणव । —आचार्य जिनसेन हरिवंशपुराण, सर्ग ७, श्लो० ३६

(६) पूरणाद् गलनाच्च पुद्गला । —गणेश सिद्धसेन तत्त्वार्थभाष्य की टीका, अ० ५, सू० १

(७) पूरणाद् गलनाद् इति पुद्गला । —न्यायकोष, पृ० ५०२

२ स्पर्शरसगन्धवर्णवन् पुद्गला । —आचार्य उमास्वामी, तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सू० २३

पुद्गल नित्य घोर अवस्थित है

जिसका उद्भाव-अव्यय हो अर्थात् जिसकी मौलिकता (Fundamental reality) कभी नष्ट न हो वह वस्तु नित्य कहलाती है^१ पुद्गल की मौलिकता स्पष्ट रस गंध और रस में है और वे चारों उससे एक समय के लिए भी पृथक् नहीं होते अतः यह नित्य है यह एक अलग बात है कि यह मौलिकता रूपान्तरित (Modified) हो जाती है कच्चा आम हरा और खट्टा होता है और वही परकर पीया हो जाता है लेकिन वह वर्णहीन और रसहीन नहीं हो सकता सोने की धूँरी को पिघलाकर हार बनाया जा सकता है लेकिन सोना फिर भी कायम रहेगा वह तो हर हासत में नित्य है.

जा मर्या में कम या बढ न हो जो अनादि भी हो और अनन्त भी और जो न स्वयं को अन्य द्रव्य के रूप में परिवर्तन करे वह वस्तु या द्रव्य अवस्थित कहलाती है अनादि अतीत काल में जितने पुद्गल-परमाणु थे वर्तमान में उतने ही है और अनन्त भविष्य में भी उतने ही रह्यो पुद्गल द्रव्य की अपनी मौलिकता यथावत् काम चाली चली आवेगी

पुद्गल द्रव्य की अपनी मौलिकता (स्पर्श आदि गुण) किसी अन्य द्रव्य से कदापि परिवर्तित नहीं होती और नहीं किसी अन्य द्रव्य की मौलिकता पुद्गल द्रव्य में परिवर्तित होती है

पुद्गल की एक अतिवृत्ति विरोधता है उसका रूप^२ यहाँ रूप लक्ष का अर्थ है कठोर अर्थात् प्रकृति और ऊर्जा (Matter & energy) जिसमें स्वयं रस गन्ध और रस स्वयं सिद्ध है^३

पुद्गल का छोटा या बड़ा हृदय या अहृदय कोई भी रूप हो उसमें स्वयं आदि चारों गुण अवश्यमात्री है ऐसा नहीं कि किसी पदार्थ में केवल रूप या केवल गन्ध आदि पृथक्-पृथक् हों जहाँ स्वयं आदि से वे कोई एक भी गुण होना नहीं अन्य दोप गुण प्रकट या अप्रकट रूप में अवश्य पाये जायेंगे

न्यायदशन की मान्यता

महिन न्यायदशन के अन्तर्गत कबल धूँधी में ही चारों गुण माने गये हैं उस में केवल स्वयं रस और रूप देख में केवल स्वयं और रूप तथा वायु में केवल स्वयं ही माना गया है इस भ्रान्ति का कारण यह है कि न्यायदशन में धूँधी जल तत्र और वायु को पृथक्-पृथक् द्रव्य माना गया है जबकि वास्तव में ये सब अपने परमाणुओं (ultimate atoms) की दृष्टि से एक पुद्गल द्रव्य के ही अन्तर्गत आते हैं

न्यायदशन की न्य मान्यता के पक्ष में मुख्यतः चार तर्क दिये जाते हैं प्रथम यह कि यदि धूँधी आदि चारों पृथक् पृथक् द्रव्य होते तो उनमें के एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए थी जबकि होती अवश्य है उदाहरणार्थ माँसी धूँधी द्रव्य के अन्तर्गत है लेकिन उत्पन्न होता है वह जल द्रव्य से वायु धूँधी द्रव्य के अन्तर्गत है लेकिन जलमा में दगने हैं कि वो वायो की रण्ड में अग्नि द्रव्य उत्पन्न हुआ जाता है विषामलाई आदि का दृष्टान्त भी ऐसा ही है जो नामक जल भा धूँधी द्रव्य के अन्तर्गत है लेकिन उसके पाने से वायु द्रव्य उत्पन्न होता है उद्बन (Hydrogen) और वायक (Oxygen) से गैस वातिया (Gases) है और वायु द्रव्य के अन्तर्गत आती है लेकिन उनका रासायनिक मिलाव में जल द्रव्य बन जाता है

दूसरा तर्क यह है कि अग्नि प्रकाश धूँधी में चारा गुण है उनी प्रकार जल देख और वायु से वे प्रत्येक में भी चारों चारा है बिना न भी यह सिद्ध कर दिया है और जब गंधी में समान-समान (चारा चारा) गुण हैं तो उन्हें पृथक्-पृथक् इतर मानकर इतरा की प्रस रचना बड़ाना उचित नहीं न्याय-दान जल में गन्ध का निवेप करता है मदिन

१ अद्वय ३५ नि ३५। अद्वय प्रमाणता लक्षधन का ३ म ४

महिन पुद्गल - ४ म ३ म ३

३ ३ म ३५६ अर्थात् आम रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-स्पर्श-पुद्गल। -अद्वय धूँधी मल गति का ३ म ४

में देखते हैं कि यदि रक्त से लेकर कासनी (Violet) तक तरंगप्रमाणों (Wavelengths) की विभिन्न अवस्थितियों (Stages) की दृष्टि से विचार किया जाय तो ये अनन्त सिद्ध होगी और इनके अनन्त होने के कारण वर्ण भी अनन्त सिद्ध होंगे इसका भी कारण यह है कि यदि एक प्रकाशतरंग प्रमाण में दूसरी प्रकाशतरंग से अनन्तवें भाग (Infinitesimal amount) भी न्यूनाधिक होती है तो वे तरंगों दो विसदृश वर्णों को सूचित करती है

पुद्गल की विशेषताएँ

वैसे तो पुद्गल की मुख्य विशेषता उसके स्पर्श आदि चार गुण ही हैं, ये चारों उमके असाधारण भाव हैं अर्थात् उसके अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में सम्भव नहीं हैं ऐसी विशेषताएँ मुख्यतः छह कही जा सकती हैं पुद्गल द्रव्य के स्वरूप का विश्लेषण करना ही इन विशेषताओं का उद्देश्य है

पुद्गल द्रव्य है—द्रव्य की परिभाषा हम पहले प्रस्तुत कर चुके हैं और उस की कसौटी पर पुद्गल खरा उतरता है इसे समझाने के लिए हम एक उदाहरण देंगे सुवर्ण पुद्गल है किसी राजा के एक पुत्र है और एक पुत्री राजा के पास एक सुवर्ण का घड़ा है पुत्री उस घड़े को चाहती है और पुत्र उसे तोड़कर उसका मुकुट बनवाना चाहता है राजा पुत्र की हठ पूरी कर देता है पुत्री रुष्ट हो जाती है और पुत्र प्रसन्न लेकिन राजा की दृष्टि केवल सुवर्ण पर ही है जो घड़े के रूप में कायम था और मुकुट के रूप में भी कायम है अतः उसे न हर्ष है न विषाद^१ एक उदाहरण और लीजिए लकड़ी एक पुद्गल द्रव्य है वह जलकर क्षार हो जाती है उससे लकड़ीरूप पर्याय का विनाश होता है और क्षाररूप पर्याय का उत्पाद, किन्तु दोनों पर्यायों में वस्तु का अस्तित्व अचल रहता है, उसके आगारत्व (Carbon) का विनाश नहीं होता मीमांसा-दर्शन के प्रकाण्ड व्याख्याता कुमारिल भट्ट ने इस सिद्धान्त का समर्थन ऐसे ही एक उदाहरण द्वारा मुक्तकण्ठ से किया है^२

द्रव्य की परिभाषा एक-दूसरे ढग से भी की जा सकती है जिसमें गुण (Fundamental realities) और पर्यायों (Modifications) हो वह द्रव्य^३

जो द्रव्य में रहते हैं और स्वयं निर्गुण हो वे गुण कहलाते हैं^४ चूँकि गुण द्रव्य में अपरिवर्तनीय (Non-transformable) और स्थायी रूप से रहते हैं अतः वे द्रव्य के ध्रौव्य (Continuity) के प्रतीक हैं सञ्ज्ञान्तर या भावान्तर अर्थात् रूपान्तर को पर्याय (Modification) कहते हैं^५ पर्याय का स्वरूप ही चूँकि यह है कि वह प्रतिसमय बदलती रहे, नष्ट भी होती रहे और उत्पन्न भी, अतः वह उत्पाद और विनाश, दोनों की प्रतीक हैं द्रव्य की इस परिभाषा की दृष्टि से भी पुद्गल की द्रव्यता सिद्ध होती है

१ घट-मौलि-सुवर्णार्थी नाशोत्पादस्थितिष्वयम् ।

शोक प्रमोद-माध्यस्थ्य जनो यानि सहेतुकम् ॥ —आचार्य समन्तभद्र आप्तमीमांसा, श्लोक ५६

२ वर्धमानकभगे च रुचक क्रियते यदा ।

तदा पूर्वार्थिन शोक प्रीतिश्चाप्युत्तरार्थिन ।

हेमार्थिनस्तु माध्यस्थ्य तस्मात् वस्तूमयात्मम् ।

नोत्पादस्थितिभगानामभावे स्यान् मतित्रयम् ।

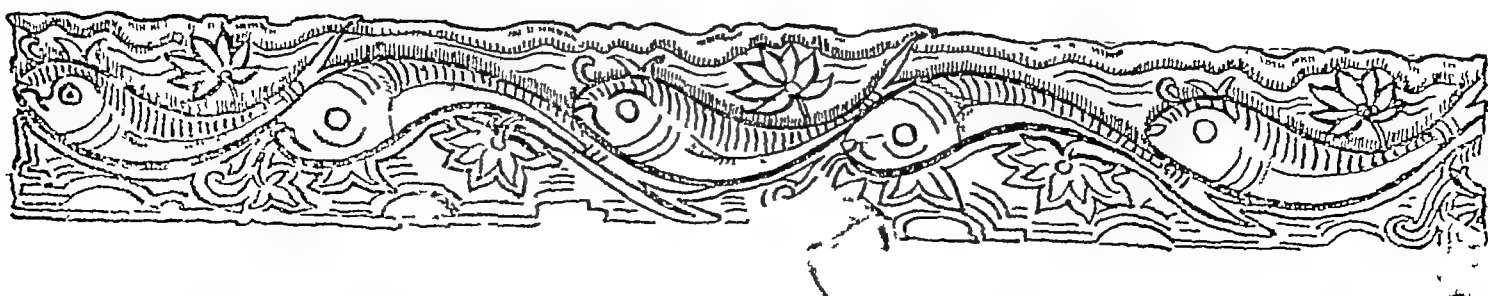
न नाशेन विना शोको नोत्पादेन विना सुखम् ।

स्थित्या विना न माध्यस्थ्य तेन सामान्यनित्यता ॥ —मीमांसाश्लोकवार्तिक, श्लोक २१-२३

३ गुणपर्यायवद् द्रव्यम् । —आचार्य उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, ० ३८ ।

४ द्रव्याश्रया निरुण्या गुणा । —वही, अ० ५, सू० ४१

५ सञ्ज्ञान्तर भावान्तर च पर्याय । —आचार्य सिद्धसेन गण्डी तत्त्वार्थभाष्य टीका, अ, ५, सू० ३७

उसीमें गन्ध तब कितनी स्पष्ट हो उठती है जब खेतों में पहली बरसात होती है ? चूँकि यह गन्ध जल के संयोग से उत्पन्न होती है अतः उसे केवल पृथ्वी का ही गुण न मानकर जल का भी गुण मानना होगा वायु में न्यायदर्शन ने केवल स्पर्श गुण ही माना है लेकिन जब उद्जन (Hydrogen) और जारक (Oxygen) वायुओं का संयोग होकर जल बनता है तो उसके सभी गुण प्रत्यक्ष हो जाते हैं

तीसरे तर्क में हम यह बताएँगे कि न्यायदर्शनकार अग्नि के तेजस्वी रूप के समान मुवर्ण के तेजपूर्ण वर्ण को देख उसमें अप्रकट अग्निस्वरूप की अद्भुत कल्पना करता है^१ यह बात यदि शक्ति की अपेक्षा कही जाय तो जल के परमाणुओं तक में अग्निरूप परिणत होने की शक्ति सिद्ध होती है

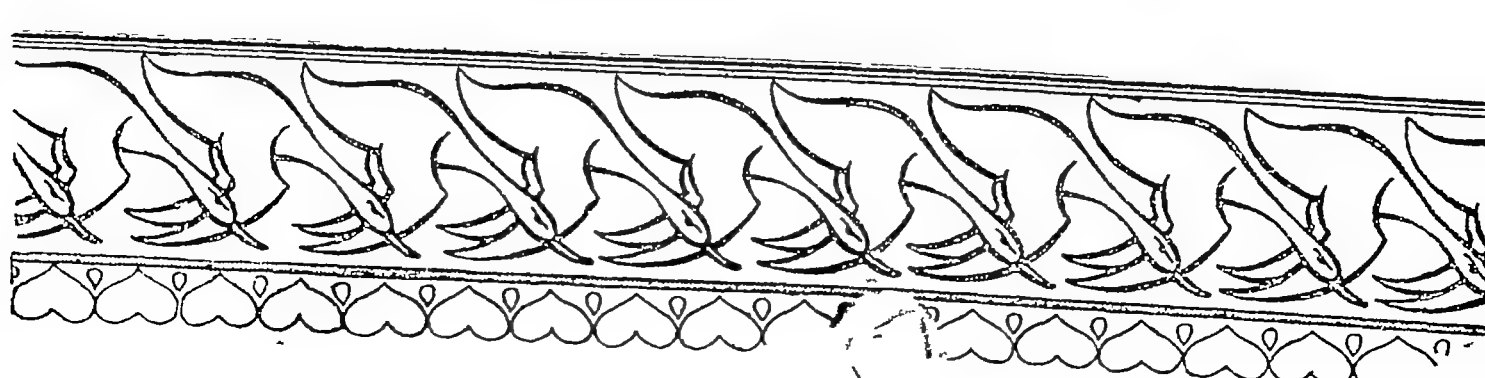
चौथा तर्क वैज्ञानिक है विज्ञान सिद्ध करता है कि जिस वस्तु में स्पर्श, रस, गन्ध और रूप, इन चारों में से एक भी गुण होगा उसमें प्रकट या अप्रकट रूप में शेष तीन गुण अवश्यमेव होंगे सम्भव है कि हमारी इन्द्रियों से किसी वस्तु के सभी गुण अथवा उनमें से कुछ गुण लक्षित न हो सकें जैसे उपस्तु किरणें (Infrared rays) जो अदृश्य ताप-किरणें हैं, हम लोगों की आँखों से लक्षित नहीं हो सकती, किन्तु उल्लू और बिल्ली की आँखें इन किरणों की सहायता से देख सकती हैं कुछ ऐसे आचित्रिय पट (Photographic plates) होते हैं जो इन्हीं किरणों से अविष्कृत हुए हैं और जिनके द्वारा अन्धकार में भी आचित्र (Photographs) लिए जा सकते हैं इसी प्रकार अग्नि की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती किन्तु गन्धवहन-प्रक्रिया (Tele-olfaction phenomenon) से स्पष्ट है कि गन्ध भी पुद्गल का (अग्नि का भी) आवश्यक गुण है एक गन्धवाहक यंत्र (Tele-olfactory cell) का आविष्कार हुआ है जो गन्ध को लक्षित भी करता है यह यंत्र मनुष्य की नासिका की अपेक्षा बहुत संवेदनशील (Sensitive) होता है और सौ गज दूरस्थ अग्नि को लक्षित करता है इसकी सहायता से फूलों आदि की गन्ध एक स्थान से ६५ मील दूर दूसरे स्थान तक तार द्वारा या बिना तार के ही प्रेषित की जा सकती है स्वयंचालित अग्निशमक (Automatic fire Control) भी इससे चालित होता है इससे स्पष्ट है कि अग्नि आदि बहुत से पुद्गलों की गन्ध हमारी नासिका द्वारा लक्षित नहीं होती किन्तु और अधिक संवेदनशील (Sensitive) यंत्रों से वह लक्षित हो सकती है

पुद्गल सक्रिय और शक्तिमान् है पुद्गल में क्रिया होती है शास्त्रीय शब्दों में इस क्रिया को परिस्पन्दन कहते हैं यह परिस्पन्दन अनेक प्रकार का होता है इसका सविस्तार विवेचन भगवती सूत्र के टीकाकार अभयदेव सूरि ने किया है^२ पुद्गल में यह परिस्पन्दन स्वतः भी होता है और दूसरे पुद्गल या जीव द्रव्य की प्रेरणा से भी परमाणु की गतिक्रिया की एक विशेषता है कि वह अप्रतिघाती होती है, वह वज्र और पर्वत के इस पार से उस पार भी निकल जा सकता है पर कभी-कभी एक परमाणु दूसरे परमाणु से टकरा भी सकता है

पुद्गल में अनन्त शक्ति भी होती है एक परमाणु यदि तीव्र गति से गमन करे तो काल के सबसे छोटे अंश अर्थात् एक समय (Timepoint) में वह लोक के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधानों द्वारा भी सिद्ध है कि पुद्गल में अनन्त शक्ति होती है एक ग्राम (Gram) पुद्गल में जितनी शक्ति (energy) होती है उतनी शक्ति ३००० टन (८४००० मन) कोयला जलाने पर मिल सकती है

पुद्गल में सकोच-विस्तार होता है—पुद्गल आदि द्रव्य लोक में अवस्थित हैं लोक में असंख्यात (Countless) प्रदेश (absolute units of space) ही होते हैं जबकि पुद्गल द्रव्य ही केवल अनन्तानन्त (Infinite in number) है अब प्रश्न यह उठता है कि अनन्तानन्त पुद्गल असंख्यात प्रदेश वाले लोक में कैसे स्थित हैं जबकि एक प्रदेश, आकाश का वह अंश है जिससे छोटा कोई अंश संभव ही न हो ? उत्तर यह होगा कि सूक्ष्म परिणमन और अवगाहनशक्ति के

१ सुवर्ण तैजमम्, असति प्रतिबन्धेऽत्यन्ताग्निसंयोगेऽपि अनुच्छिद्यमानद्रवत्वाधिकरणत्वात् । —आचार्य अन्नभट्ट तर्कसंग्रह, पृ० ८
२ शतक ३, उद्देश ३

मन्तर्गत हो जाते हैं जीव द्रव्य के साथ कामगणवशात् अपना एकश्रोत्रावगाही सम्बन्ध स्थापित कर लेती है अथात् आकाश के जिस और जितने प्रवेष्टों में जीव स्थित होता है अपनी सूर्यम-परिणामन शक्ति के बल पर ठीक उसी और उतनी ही प्रवेष्टा में उससे सम्बन्धित कामगणवशात् भी स्थित हो जाया करती है इस स्थिति (एकश्रोत्रावगाही सम्बन्ध) का यह तात्पर्य कदापि नहीं कि वे दोनों एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं- इस सम्बन्ध के रहते हुए भी जीव जीव ही रहता है और पुद्गल पुद्गल ही दोनों अपने-अपने मौलिक गुणों (Fundamental realities) को एक समय के लिए भी नहीं छोड़ते

सबर—जीव अपने ही पुरपार्य से निरन्तर संयुक्त होती रहने वाली कामग वर्याचार्यों पर रोक लगा सकता है और यही रोक सबर तत्त्व कहलाती है^१

निर्जरा—इसी प्रकार, जीव अपनी पूर्व-संयुक्त कामगणवशात् को कमजोर निर्जीवों या दूर भी कर सकता है और यही निर्जरा तत्त्व है

मोक्ष—अपनी कामगणवशात् से सदा के लिए पूजकप्रेम मुक्त हो जाना जीव का मोक्ष कहलाता है^२

पुद्गल का वर्गीकरण

पुद्गल क्या है यह हम जान चुके हैं वह एक द्रव्य है उसके परमाणु-परमाणु में प्रतिप्रमय उत्पाद-भ्रम्य प्रीत्य की अनन्त प्रमिया वर्तमान है इस प्रमिया की दृष्टि से जितने भी पुद्गल हैं वैसे व परमाणु के रूप में हा वैसे स्कन्ध के रूप में सब एक समान है उनमें भेद या वर्गीकरण का अवकाश ही नहीं अतः हम कह सकते हैं कि द्रव्यदृष्टि से पुद्गल का केवल एक ही भेद है अथवा या कहिए कि वह अनेक है

पुद्गल का अधिकतम प्रचलित और सरल वर्गीकरण किया जाता है अणु (परमाणु) और स्कन्ध के रूप में^३ हम यहाँ इन दोनों वर्गों का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करते

अणु

अणु चार उभरी परिभाषा—अणु पुद्गल का वह सूक्ष्मतम अणु है जिसका पुन अणु ही न सके^४ अणु का विना जन नहीं किया जा सकता वह अविभाज्य है^५ अणु को पुद्गल का अविभाज्य प्रतिच्छेद भी कहा जाता है

अणु की सुलक्षण पाँच विशेषताओं हैं—(क) सभी पुद्गल-स्कन्ध अणुमा से ही मिलित हैं

(ख) अणु नित्य अविनाशी और सूक्ष्म हैं वह दृष्टि द्वारा कल्पित नहीं हो सकता इस बात का समर्थन वैज्ञानिकों द्वारा भी होता है जब हम किसी परमाणु का निरीक्षण करते हैं तो हर क्षणतः ये हम कोई-न-कोई बाहरी उपकरण उपयुक्त करते हैं यह उपकरण निमी-न किसी रूप में परमाणु का प्रभावित करता है और उसमें परिवर्तन ला देता है और हम यही परिवर्तित परमाणु हार पाते हैं वैज्ञानिक परमाणु नहीं^६

१ अणुनिर्माः ५५ । —अथर्ववेदभाष्यटीका लघुख सूत्र ४ १ वृ
कथं निर्मातव्यमिति नृ लक्ष्मणप्रभाषा मोक्ष । —द्वितीय १ १

२ (१) अणुनिर्माः ५५ । —वर्ग ४ १ १ १

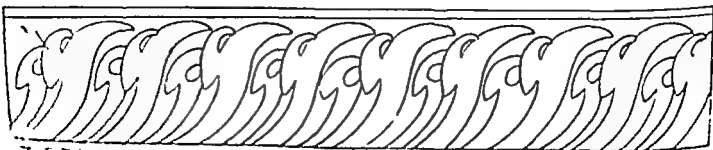
(२) अणुनिर्माः ५५ । —वर्ग ४ १ १ १

३ अणुनिर्माः ५५ । —वर्ग ४ १ १ १

४ अणुनिर्माः ५५ । —वर्ग ४ १ १ १

५ अणुनिर्माः ५५ । —वर्ग ४ १ १ १

६ अणुनिर्माः ५५ । —वर्ग ४ १ १ १

संयोग का कारण

यह संयोग क्यों होता है ? इस प्रश्न के दो उत्तर हैं जहाँ तक अनादि संयोग का प्रश्न है उसका कोई उत्तर नहीं जब से जीव का अस्तित्व है तभी से उसके साथ पुद्गल-परमाणुओं (कर्मणवर्गणाओं) का संयोग भी है जिस सुवर्ण को अभी खान से निकाला ही न गया हो उसके साथ धातु-मिट्टी आदि का संयोग कब से है, इसका कोई उत्तर नहीं जब से सोना है तभी से उसके साथ धातु-मिट्टी आदि का संयोग भी है यह बात दूसरी है कि सोने को उस धातु-मिट्टी आदि से मुक्त किया जा सकता है, उमी तरह जीव द्रव्य भी स्वयं के पुरुषार्थ से अपने को कर्मणवर्गणा से मुक्त कर सकता है इधर, जहाँ तक सादि संयोग का प्रश्न है, इसका उत्तर दिया जा सकता है अनादि संयोग के वशीभूत होकर जीव नाना प्रकार का विकृत परिणमन करता है और इस परिणमन को निमित्त के रूप में पाकर पुद्गल परमाणु अपने आप ही कर्मणवर्गणा के रूप में परिवर्तित होकर तत्काल, जीव से संयुक्त हो जाते हैं^१ संयोग के बनने-मिटने की यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक जीव द्रव्य स्वयमेव अपने विकृत परिणमन से मुक्त नहीं हो जाता है

संयोग की विशेषता

जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के संयोग की इस प्रक्रिया की यह विशेषता है कि वह संयुक्त होकर भी पृथक्-पृथक् होती है जीव की प्रक्रिया जीव में और पुद्गल की प्रक्रिया पुद्गल में ही होती है एक की प्रक्रिया दूसरे में कदापि सम्भव नहीं इसी प्रकार एक की प्रक्रिया दूसरे के द्वारा भी सम्भव नहीं जीव की प्रक्रिया जीव के ही द्वारा और पुद्गल की प्रक्रिया पुद्गल के ही द्वारा सम्पन्न होती रहती है लेकिन इन दोनों प्रक्रियाओं में ऐसी कुछ समता, एकरूपता रहती है कि जीव द्रव्य कभी पुद्गल की प्रक्रिया को अपनी और कभी अपनी प्रक्रिया को पुद्गल की मान बैठता है^२ जीव की यही भ्रान्त मान्यता मिथ्यात्व, मोह या अज्ञान कहलाती है

संयोग से आस्रव आदि तत्त्वों की सृष्टि

जीव और पुद्गल की इस संयोग-प्रक्रिया के फलस्वरूप ही जीव (Souls) और अजीव (Nonsouls, e.g. matters & Energies etc.) पुद्गल आदि के अतिरिक्त शेष पाँच तत्त्वों की सृष्टि होती है जैन दर्शन में स्वीकृत सात तत्त्व (principles) ये हैं^३

(१) जीव Soul, a substance (२) अजीव (३) आस्रव (४) बन्ध (५) सवर (६) निर्जरा (७) और मोक्ष

आस्रव—जीव से पुद्गल द्रव्य के संयोग का मूल कारण है जीव की मनसा, वाचा और कर्मणा होनेवाली विकृत परिणति और इसी विकृत परिणति का नाम आस्रव तत्त्व है^४

बन्ध-आस्रव तत्त्व के परिणामस्वरूप जीव द्रव्य से पुद्गल द्रव्य का संयोग होता है, लोलीभाव होता है जिसे बन्ध तत्त्व कहते हैं^५

बन्ध तत्त्व के अन्तर्गत यह ध्यान देने की बात है कि पुद्गल-परमाणु (कर्मणवर्गणायें) जीव द्रव्य में प्रविष्ट हो जाते हैं,

१ जीववृत्त परिणाम निमित्तमात्र प्रपद्य पुनरन्ये ।

स्वयमेव परिणमन्तेऽत्र पुद्गला कर्मभावेन । —आचार्य अमृतचन्द्र पुरुषार्थसिद्ध्युपाय, श्लो० १०

२ एवमय कर्मकृतैर्मावैरसमाहितोऽपि युक्त इव ।

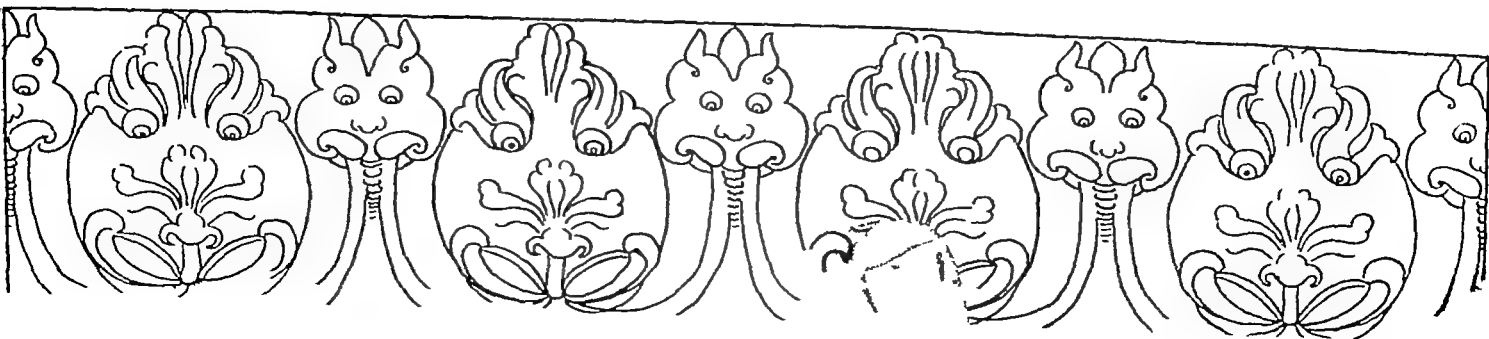
प्रतिभाति बालिशाना, प्रतिभास स खलु भववीजम् । —वही, श्लो० १४

३ जीवाजीवास्रव बन्ध सवर निर्जरा-मोक्षास्तत्त्वम् । —आचार्य उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्र, अ० १, सूत्र ४

४ कायवाङ्मन कर्म योग । —वही, अ० ६, सू० १

५ स आस्रव । —वही, अ० ६, सू० ४

६ सकषायत्वाज्जीव कर्मणो योग्यान् पुद्गलानादत्ते स बन्ध । —वही, अ० ७, सू० २

परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं तब वे स्कन्ध कहलाने लगते हैं स्कन्ध का लच्छ भी स्कन्ध कहलाता है^१

स्कन्धपद—स्कन्ध का कोई भी अथ वा लच्छ (part) जो अपने अंगी से पुष्पभूत न हो स्कन्धमेव कहा जाता है^२

स्कन्धप्रदेश—स्कन्ध या स्कन्धमेव का एक परमाणु जो अपने अंगी से पुष्पभूत न हो स्कन्धप्रदेश कहलाता है^३
अथवा पुद्गल के परमाणु और स्कन्ध के रूप में दो भेद होते हैं लेकिन प्राज्ञ और अप्राज्ञ के रूप में भी दो भेद सम्भव हैं

प्राज्ञ पुद्गल—पुद्गल क जो परमाणु जीव ब्रह्म से समुक्त होते हैं उन्हें प्राज्ञ कहा जाता है इन्हें हम कार्मण आदि वर्णना भी कह सकते हैं

अप्राज्ञ पुद्गल—प्राज्ञ पुद्गलों के अतिरिक्त दोष सभी अप्राज्ञ हैं उन्हें जीव ग्रहण नहीं करता जीव से उनका समीप नहीं होता

तीन भेद—पुद्गल इन्द्र परितमनधील है उसमें परिणमन स्वयमेव तो होता ही है जीव के समीप से भी होता है इसी दृष्टि को लेकर उसका तीन भेद सम्भव है^४

प्रयोग-परिणत (Organic matter)—ऐसे पुद्गलों को प्रयोग-परिणत कहते हैं जिन्होंने जीव के समीप से अपना परिणमन लिया है

विद्यमा-परिणत (Inorganic matter)—बिजसा-परिणत ऐसे पुद्गलों का कहते हैं जो अपना परिणमन स्वतः किया करते हैं जीव का संबंध ही जिनसे कभी न हुआ हो

मिथ-परिणत—ये वे पुद्गल हैं जिनका परिणमन जीव के समीप से और स्वयमेव दोनों प्रकार से एक-ही-साम रहा जाता है मिथ-परिणत पुद्गल उन्हें भी कहा जा सकता है जिनका परिणमन कभी जीव के समीप से हुआ हो लेकिन अब निगूही कारणों से जो स्वयमेव अपना परिणमन कर रहे हैं

चार भेद

पुद्गल के चार भेद द्विती दृष्टि से नहीं होते स्कन्ध के तीन भेद जिनका अध्ययन हमने अभी-अभी किया है और परमाणु का एक भेद मिलकर पुद्गल के चार भेद कहलाने लगते हैं^५

छह भेद

परमाणु और स्कन्ध के रूप में हमने पुद्गल का अध्ययन किया और हम देखें कि उसका अध्ययन छह भेदों के रूप में भी हो सकता है^६ ये छह भेद स्कन्ध का दृष्टि में रखते हुए किय गये हैं

- १) भोग्यभोग्य उपरकने । —आचार्य उपाध्यायी तात्पर्यम् पृ २ पृ १९
- २) जो पुद्गल बुद्धिजन्योपदे वरा अथवा । —अभिज्ञानसिद्धि पृ १ पृ २
- ३) निर्गत वरा प्रदेग कथय । —वही पृ १ पृ २
- ४) निर्गता वाच्यता कथयता वाच्यपरिणत, वाच्यप्रतिपरिणत वाच्यपरिणत । —अपार्थम्ब पृ ११ पृ १
- ५) १ कने ने वां ता कथयता वरा वाच्यता वाच्यप्रदेग परमाणुमेवता । —वही ११ पृ १९
- ६) १) वाच्यता वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत ।
गुण वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत । —वैदिक मित्राचार्यजी वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत पृ २
- २) वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत ।
गुण वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत ।
गुण वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत ।
गुण वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत वाच्यपरिणत ।

- (ग) अणु में कोई एक रस, एक गन्ध, एक वर्ण और दो स्पर्श (स्निग्ध अथवा रूक्ष और शीत अथवा उष्ण) होते हैं^१
 (घ) अणु के अस्तित्व का ज्ञान (अनुमान) उससे निर्मित पुद्गल-स्कन्धरूप कार्य से होता है
 (ङ) अणु इतना सूक्ष्म होता है कि उसके आदि, मध्य और अन्त का प्रश्न ही नहीं उठता^२

अणु और विज्ञान का तयाकथित 'एटम'—इन सभी विशेषताओं के बावजूद यह ध्यान देने की बात है कि आधुनिक रसायन-शास्त्र (Chemistry) में जो 'एटम' (Atoms) माने गये हैं, उन्हें प्रस्तुत अणु का ही दूसरा रूप नहीं कहा जा सकता यद्यपि 'एटम' का मतलब पहले यही लिया गया था कि उसे विभाजित नहीं किया जा सकता लेकिन अब यह प्रमाणित हो चुका है कि 'एटम' (Atom) उद्युत्कण (Proton), निद्युत्कण (Neutrons) और विद्युत्कण (Electron) का एक पिण्ड है जबकि परमाणु वह मूल कण है जो दूसरों से मेल के बिना स्वयं कायम रहता है अणु और 'एटम' की इस विपमता को देखकर वैशेषिक दर्शन की यह मान्यता और भी हास्यास्पद लगने लगती है कि सूर्य के प्रकाश में चलते-फिरते दिखने वाले धूलिकण परमाणु हैं

अणु का वर्गीकरण—अणु को चार वर्गों में रखा जा सकता है —

- (१) द्रव्य अणु अर्थात् पुद्गल-परमाणु,
- (२) क्षेत्र अणु अर्थात् आकाश-प्रदेश,
- (३) काल अणु अर्थात् 'समय'
- (४) भाव अणु अर्थात् 'गुण'^३

भाव अणु के भी चार मूल भेद^४ और सोलह उपभेद^५ होने हैं

स्कन्ध

स्कन्ध की परिभाषा—दो या दो से अधिक परमाणुओं का पिण्ड स्कन्ध कहलाता है

स्कन्ध का घनत्व—यह आवश्यक नहीं कि सभी स्कन्ध नेत्र द्वारा लक्षित हो सकें एक स्कन्ध में भी, जिसे हम सूक्ष्म-दर्शक यंत्र से ही देख पाते हो—अनन्त परमाणु रहते हैं

जैनदर्शन का यह स्कन्धों के घनत्व का सिद्धान्त विज्ञान द्वारा खूब पुष्ट हुआ है एक औसत पानी में इतने स्कन्ध हैं कि यदि उन्हें ससार के तमाम स्त्री-पुरुष और बच्चे प्रति सेकण्ड पाँच की रफ्तार से गिनना शुरू कर दें तो पूरा गिनने में चालीस अरब वर्ष का समय लग जावेगा^६ अभी-अभी सौरमण्डल में एक ऐसे नक्षत्र का पता चला है जिसके एक घन इंच का अंश ६२० टन (१७३६० मन) के वजन का होता है^७

स्कन्ध का वर्गीकरण—स्कन्धों को तीन वर्गों में रखा जाता है^८ 'स्कन्ध' अनेक परमाणु जब एक समुदाय में आकर

१ एक-रस-गन्ध-वर्णों द्विस्पर्श कार्यलिगश्च

कारणमेव तदन्य, सूक्ष्मो नित्यो भवेत् परमाणु । आचार्य अकलकदेव तत्त्वार्थराजवार्तिक, अ० २, सू० २५

२ सौदम्याद् य आत्मादि-रात्ममध्य-आत्मान्तश्च । —वही, अ० ५, सू० २५, वा० १

३ चउज्जिह्वे परमाणु पण्यत्ते, त जहा, द्रव्यपरमाणु, खेत्तपरमाणु, कालपरमाणु, भावपरमाणु । —भगवतीसूत्र, २० । ५ । १०

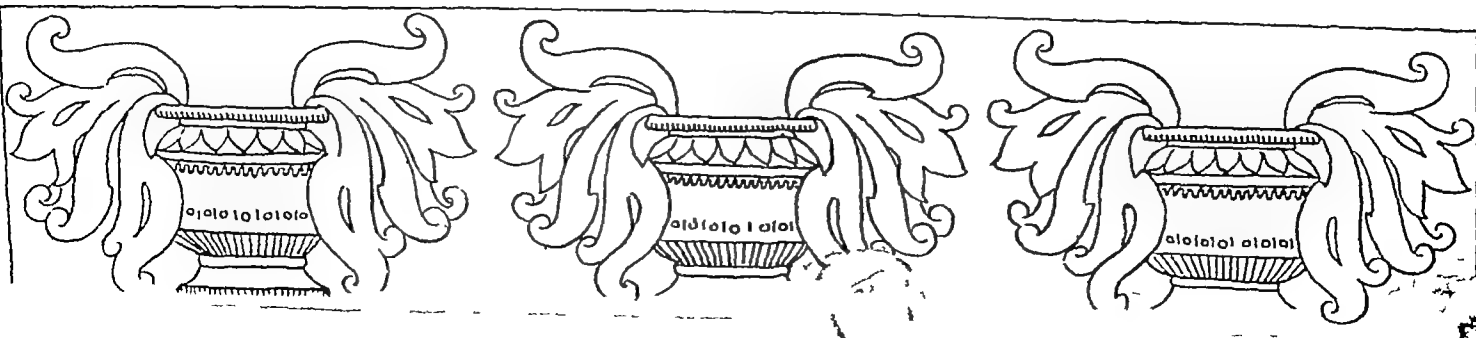
४ वही, २० । ५ । १६

५ वही, २० । ५ । १

६ E N D Sc & Andrade D Sc Ph D The Machanism of Nature Page 37

७ Raby fa Bois F R A 'Arm Chair Science' London, July 1937

८ जे रूवी ते चउज्जिहा पण्यत्ता, खधा, खधदेसा, खधपणसा, परमाणुपोगला —भगवती सूत्र, २। १०। ६६

परस्पर सम्बद्ध हो जाते हैं तब ये स्कन्ध कहलाने लगते हैं स्कन्ध का लच्छ भी स्कन्ध कहलाता है^१

स्कन्धप्रदेश—स्कन्ध का कोई भी अंश या लच्छ (part) जो अपने अंगी से पुष्पगुल न हो स्कन्धप्रदेश कहा जाता है^२

स्कन्धप्रदेश—स्कन्ध या स्कन्धप्रदेश का एक परमाणु जो अपने अंगी से पुष्पगुल न हो स्कन्धप्रदेश कहलाता है^३
अथवा पुष्पम के परमाणु और स्कन्ध के रूप में दो भेद होते हैं लेकिन धातु और अधातु के रूप में भी दो भेद सम्भव है-

धातु पुष्पम—पुष्पम के जो परमाणु जीव प्रभ्य से संयुक्त होते हैं उन्हें धातु कहा जाता है इन्हें हम कामम जावि वर्गणा भी कह सकते हैं

अधातु पुष्पम—धातु पुष्पमों के अतिरिक्त शेष सभी अधातु हैं उन्हें जीव प्रभ्य नहीं करता जीव से उनका संयोग नहीं होता

तीन भेद—पुष्पम प्रभ्य परिणमनशील है उसमें परिणमन स्वयमेव तो होता ही है जीव के संयोग से भी होता है इसी दृष्टि को लेकर उसके तीन भेद सम्भव हैं^४

प्रयोग-परिणत (Organic matter)—ऐसे पुष्पमों को प्रयोग-परिणत कहते हैं जिन्होंने जीव के संयोग से अपना परिणमन किया है

विकसा-परिणत (Inorganic matter)—विकसा-परिणत ऐसे पुष्पमों को कहते हैं जो अपना परिणमन स्वतः किया करते हों जीव का संयोग ही जिनसे कभी न हुआ हो

मिथ-परिणत—ये वे पुष्पम हैं जिनका परिणमन जीव के संयोग से और स्वयमेव दोनों प्रकार से एक-ही-साम रखा होता है मिथ-परिणत पुष्पम उन्हें भी कहा जा सकता है जिनका परिणमन कभी जीव के संयोग से हुआ हो लेकिन अब किसी कारणा से जो स्वयमेव अपना परिणमन कर रहे हैं

चार भेद

पुष्पम के चार भेद किसी विशिष्ट दृष्टि से नहीं होते स्कन्ध के तीन भेद जिनका अध्ययन हमने अभी-अभी किया है और परमाणु का एक भेद मिलकर पुष्पम के चार भेद कहलाने लगते हैं^५

छह भेद

परमाणु और स्कन्ध के रूप में हमने पुष्पम का अध्ययन किया और हम देखेंगे कि उसका अध्ययन छह भेदों के रूप में भी हो सकता है^६ ये छहो भेद स्कन्ध को दृष्टि में रखते हुए किये गये हैं

१ नेरुत्तपेत्तम् अत्रकते । —अथर्वमं ३५८ अ २३

बलुनो इत्यमृतो दुष्कलिकोऽप्येतो रेतो कथ्यते । —मैत्रिशिष्यादीनिभा प्र १ सु २२

२ निरतो रेतो प्रेतो कथ्यते । —बौ ३ १ सु २३

३ सिध्दा पोन्ना पल्लवा पञ्चमपरिणतः केमसापरिणतः, मीसापरिणतः । —अथर्वसू ८१ १

४ अ इमी ते वाजिन्ना पल्लवा एषा लच्छप्रदेशा लच्छप्रदेशा करणानुलोमता । —बौ २।१ १३

५ (१) वाजसनेयि-निर-अथर्वसू ८१ अ २

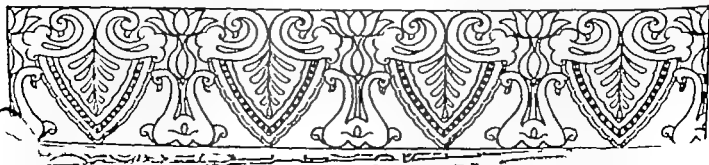
सुप्तं च सुप्तं सुप्तं कथितं होदि कथ्यते । —नेपिकम् सिद्धान्तकौमी ग्रन्थमाला, जीवकाल ३ २

(२) अथर्वसू ८१ अ २ सुप्तं च सुप्तं सुप्तं च सुप्तं सुप्तं च ।

सुप्तं कथ्यते इति वाजसनेयि होदि कथ्यते ।

मुष्पममाला लच्छा लच्छप्रदेशा लच्छप्रदेशा लच्छ ।

बुधा इति निरुद्धा मन्ताप्रदेशमाला ।

पुद्गल का यह वर्गीकरण, विश्व के अनन्त पुद्गल-परमाणुओं का यह पृथक्-पृथक् विभाजन, इतना वैज्ञानिक बन पड़ा है कि वह आधुनिक विज्ञान-वेत्ताओं के लिए आश्चर्य का विषय है इस वर्गीकरण में हम कुछ उन तत्त्वों का भी अन्तर्भाव करते चलेंगे जिनका आविर्भाव या आविष्कार इसी युग में हुआ है

स्थूल-स्थूल [Solids]

लकड़ी पत्थर आदि जैसे ठोस पदार्थ इस वर्ग में आते हैं

स्थूल [Liquids]

इस वर्ग में जल, तेल आदि द्रव पदार्थ आते हैं

स्थूल-सूक्ष्म [Visible Energies]

प्रकाश, छाया, अन्धकार आदि जैसे दृश्य पदार्थ इस वर्ग में लिए गये हैं, प्रकाश ऊर्जा [Energy] भी इसी वर्ग में रखी जा सकती है

सूक्ष्म-स्थूल [Ultraviolet but intrasensual matters]

ऐसे पदार्थ इस वर्ग में आते हैं जिन्हें हम नेत्र इन्द्रिय से तो नहीं जान पाते लेकिन शेष चारों में से किसी-न-किसी इन्द्रिय द्वारा अवश्य जान सकते हैं इसके उदाहरण हैं उद्जन [Hydrogen], जारक [Oxygen] आदि वातियाँ [Gases] और ध्वनि ऊर्जा [Sound energies] आदि जैसी ऊर्जाएँ

सूक्ष्म [Ultraviolet matter]

शास्त्रीय भाषा में जिन्हें कार्मणवर्गणा कहते हैं, उन पुद्गलों को इस वर्ग में रखा गया है ये वे सूक्ष्म स्कन्ध हैं जो हमारी विचार-क्रिया जैसी क्रियाओं के लिए अनिवार्य हैं हमारे विचारों और भावों का प्रभाव इन पर पड़ता है तथा इनका प्रभाव जीव-द्रव्य एवं अन्य पुद्गलों पर पड़ता है

सूक्ष्म-सूक्ष्म—इस वर्ग में सूक्ष्मतम स्कन्ध आते हैं ये नग्न नेत्र [Naked eye] से नहीं ही देखे जा सकते इसके उदाहरणों में विद्युदणु [Electrons] उद्यदणु [positrons], उद्युत्कण [protons] और विद्युत्कण [Neutrons] आदि आते हैं

तेईस भेद

एक अन्य दृष्टि से पुद्गल के २३ भेद भी किये जाते हैं^१ इन भेदों को शास्त्रीय शब्दों में वर्गणाएँ कहते हैं उनमें से कुछ वर्गणाएँ हैं—आहार वर्गणा, भाषा वर्गणा, मनोवर्गणा कार्माण वर्गणा और तैजस् वर्गणा आदि इन वर्गणाओं के अनेक उपभेद भी होते हैं^२

छायातवमादीनां शूलेदरखधमिदि वियाणाहि ।

सुहुमथूलेदि भणिया खन्धा चउरखविरुथा य ।

सुहुमा हवन्ति खधा पाओग्गा कम्मवग्गणस्स पुणो ।

तन्निवरीया खधा अइसुहुमा इदि पल्लवेदि । —आचार्य कुन्दकुन्द नियमसार, गा० २१-२४

१ अणुसखाखाखेज्जायता य अगेज्जेगेहि अतरिया ।

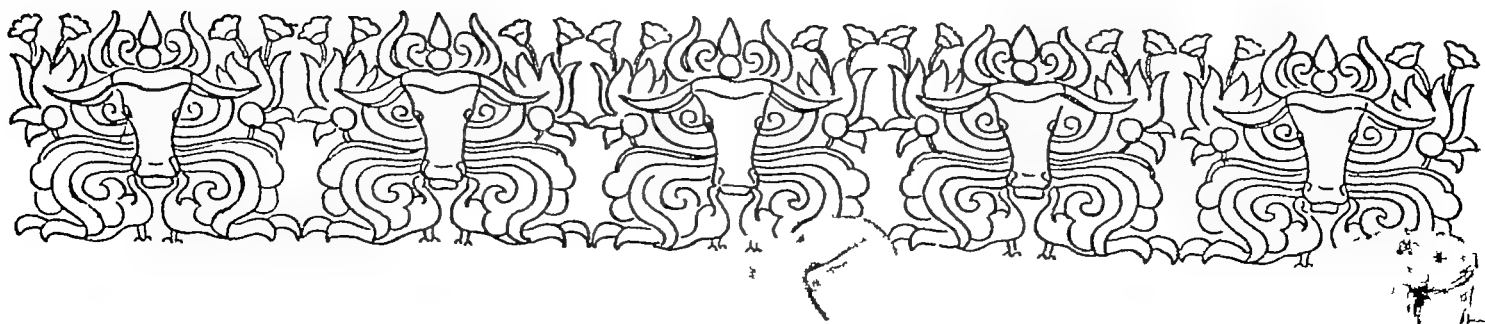
आहारतैजमामायणकम्मइया धुवक्खन्धा ।

सातर निरन्तरेण य सुणणा पत्तेयदेहधुवसुणणा ।

बादरणिगोदसुणणा सुहुम णिगोदा एमो मइक्खन्धा । —आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती गो० जी०, गा० ५९३-६४

२ परमाणुवग्गणम्मि य, अवरुक्कस्स च सेसगे अत्थि ।

गेज्जममइक्खन्धाया वरमहिय सेसग गुणिय । —वही०, गा० ५९५

घनत्व से—पुद्गल द्रव्य की छाया क्या परमाणु और क्या स्कन्ध सभी के रूप में अनन्त है एक पुद्गल दूसरे पुद्गल से स्पर्श रख आदि किसी-न-किसी कारण से भिन्न या असमान भी हो सकता है जत हम कह सकते हैं कि पुद्गल भी अनन्त है ।

वैज्ञानिक बर्गीकरण—विज्ञान ने सम्पूर्ण पुद्गल द्रव्य [Matters of Energies] को तीन बर्गों में रखा है ठोस [Solids] द्रव [Liquids] और गस [Gases] विज्ञान की यह भी मायता है कि ये तीनों बर्गों के पुद्गल छाया अपने-अपने बर्ग में ही गहरी रहे आते वे अपना बर्ग छोड़कर, रूप बनाकर दूसरे बर्गों में भी जा भिगते हैं

विज्ञान के इस सिद्धान्त से जैन दर्शन को कोई बाधा तो गहरी हो पहुँचती बल्कि उसकी पुष्टि ही होती है जैन दर्शन भी यह स्वीकार करता है कि जल जो द्रव [Liquid] पुद्गल है पीछे आदि के रूप में ठोस पुद्गल बन जाता है उद्बन [Hydrogen] आदि गस [Gases] जल के रूप में तरल [Liquid] बन जाती है

पुद्गल का कर्तृ—प्रत्येक द्रव्य का अपना काय होता है शास्त्रीय भाषा में इस कार्य को उपग्रह या उपकार करते हैं यह उपग्रह पुद्गल द्रव्य अपने स्वयं का अन्य पुद्गल द्रव्यों के प्रति तो करता ही है जीव द्रव्य के प्रति भी करता है

पुद्गल द्रव्य द्वारा किसी अन्य पुद्गल द्रव्य का उपग्रह होता है इसका उदाहरण साबुन और कपड़ा है साबुन कपड़े को साफ कर देता है, दोना पुद्गल है एक पुद्गल ने दूसरे पुद्गल का उपग्रह किया यह स्पष्ट ही है-

पुद्गल—जीव द्रव्य का उपग्रह भी जनेक रूपों में करता है वह जीव के परिजमन के अनुसार कभी शरीर को कभी मन और कभी बचन तो कभी स्वासोच्छ्वास के रूप में अपना स्वयं का परिजमन करता हुआ उस परिजमन के माध्यम से जीव द्रव्य का उपग्रह करता रहता है कुछ कुछ जीवन और मरण के रूप में भी पुद्गलद्रव्य जीवद्रव्य का उपग्रह करता है

पुद्गल द्रव्य के द्वारा जीव द्रव्य के उपग्रह का यह अर्थ कदापि नहीं कि पुद्गल-द्रव्य द्वारा जीव-द्रव्य में कोई प्रक्रिया या परिजमन किया-कराया जाता है इसका अर्थ जैसा कि पहले कहा जा चुका है केवल यही है कि जीवद्रव्य का परिजमन जीवद्रव्य में और पुद्गल-द्रव्य का परिजमन पुद्गल-द्रव्य में होता है लेकिन समयबद्ध दोनों के परिजमनो में स्वाभावत ऐसी कुछ समानता या एकत्वता बन पड़ती है कि हमें—जीवद्रव्यको—सगता है कि यह परिजमन हममें—जीव द्रव्य में हो रहा है

दोनों द्रव्यों के स्वतन्त्र परिजमन के सिद्धान्त का ही फल है कि एक ही वस्तु के उपयोग से जनेक लोगों—जीवों—में जनेक प्रकार की प्रतिबिम्बारे होती हैं एक उदाहरण लीजिए किसी जलजत कपडती बेस्मा का सूत शरीर पड़ा है एक साबु उस देखकर सोचता है कि यदि इस बेस्मा ने अपने शरीर के अनुरूप सुन्दर कार्य भी किये होते तो कितना कल्याण होता? इसका एक व्यक्तिगती उसे देखकर सोचता है—यदि जीवित होती तो इसे जीवन मर व छोड़ता । कोई व्यक्ति उसे देखकर सोचता है कि अच्छी मरी पाणिम अपना पीस बेसा है इसने । एक उस बेस्मा का खिलेवार है जो स्नेहबल झूट-झूटकर रो रहा है एक अजनबी उसे देखकर भी उसकी स्थिति पर कुछ विचार नहीं करता वहा जो वस्तुत जीवद्रव्य के अपने परिजमन की शरीर है कि वह होता तो अपने आप ही और सगता दे कि पर-पुद्गल द्रव्य अपना किसी अन्य जीव-द्रव्य के द्वारा करवाया जा रहा है बेस्मा के सूत शरीर को देखकर होने वाला साबु का वैराग्य व्यक्तिगती की सम्पत्ता असहिष्णु की घृणा रिस्तेगर का विनाश और अजनबी की मध्यस्त्वता यही सिद्ध करते हैं कि जीवद्रव्य का परिजमन जनेक अपने उपादान या अन्तरण कारण [material cause] पर ही निर्भर है पुद्गल द्रव्य तो केवल निमित्त या बाह्य कारण [outer cause] है

१ अकार्य कदाचन वेद लक्षणाप्रकाशिक, अ ३ सू २ वा ३

रसिक-रस मन-प्रमाणानाम् पुद्गलानाम् । —आचार्य व्यासभाषा लक्षणाप्रकाश अ ३, सू २३

३ मुद्र-मुद्रा भिन्ना मण्डलावधारण । —व्यास अ ३, सू १

पुद्गल के पर्याय—किसी भी द्रव्य का स्वरूप ही यह है कि उसमें गुण और पर्याय हो पुद्गलो के गुणों का विश्लेषण हो चुका है पर्यायों की चर्चा यहाँ की जा रही है

यो तो पुद्गल द्रव्य के अन्य द्रव्यों की भाँति, अनन्त पर्याय है तथापि कुछ प्रमुख एव हमारे दैनिक व्यवहार में आने वाले पर्यायों की चर्चा यहाँ की जाती है

शब्द, बन्धन, सूक्ष्मता, स्थूलता, सस्थान [आकार], भेद [खण्ड], अवकार, छाया, आतप [वृष] और उद्योत [चादनी] पुद्गल के पर्याय हैं^१ सगीत, प्रदर्शन, आवागमन आदि भी इसी कोटि में रखे जा सकते हैं

इन सबके अतिरिक्त, पुद्गल के कुछ पर्याय ऐसे भी हैं जो मानव-शरीर और विज्ञान में सम्बन्ध रखते हैं इनका विश्लेषण यहाँ हम विशेष रूप से करेंगे

शब्द

शब्द का स्वरूप—एक स्कन्ध के साथ दूसरे स्कन्ध के टकराने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह शब्द है^२ शब्द कर्ण या श्रोत्र इन्द्रिय का विषय है

शब्द और वैशेषिक दर्शन—वैशेषिक दर्शन में शब्द को पुद्गल का पर्याय न मानकर आकाश द्रव्य का गुण माना है इस मान्यता के खण्डन में अनेक तर्क दिये जा सकते हैं प्रथम और स्पष्ट तर्क तो यही है कि आकाश द्रव्य अमूर्तिक है, उसमें स्पर्श आदि कुछ भी नहीं होते, जबकि शब्द मूर्तिक है, उसमें स्पर्श आदि हैं, उसे छुआ-पकड़ा भी जाता है अमूर्तिक द्रव्य का गुण भी अमूर्तिक ही होना चाहिए, मूर्तिक नहीं द्वितीय, आकाश का गुण मानने के मोह में यदि शब्द को अमूर्तिक ही माना जाय तो मूर्तिक इन्द्रिय उसे ग्रहण नहीं कर सकेगी अमूर्तिक विषय को मूर्तिक इन्द्रिय भला कैसे जानेगी? तृतीय तर्क यह है कि शब्द टकराता है, उसकी प्रतिध्वनि होती है यदि वह अमूर्तिक आकाश का गुण होता तो जैसे आकाश नहीं टकराता वैसे ही शब्द भी न टकराता चौथे-शब्द को रोका-बाधा भी जा सकता है, जबकि आकाश को, जिसका वह गुण कहा जाता है, रोकने-बाधने की चर्चा ही हास्यास्पद है पाँचवा तर्क है शब्द गतिमान है जबकि आकाश गति-हीन है, निष्क्रिय है और अन्तिम तर्क है विज्ञान की ओर से, शब्द ऐसे आकाश में गमन नहीं कर सकता जहाँ किसी भी प्रकार का पुद्गल [matter] न हो यदि शब्द आकाश का गुण होता तो उसे आकाश के प्रत्येक कोने में जा सकना चाहिए था क्योंकि गुण अपने गुणी के प्रत्येक अंश में रहता है वहाँ पुद्गल के होने और न होने का प्रश्न ही न उठना चाहिए था

शब्द और विज्ञान—शब्द-सम्बन्धी जिन सिद्धान्तों की स्थापना जैनाचार्यों ने सदियों पहले की थी उन्हीं का पुनः स्थापन और विस्तार आज के वैज्ञानिकों ने किया है उदाहरणार्थ-शब्द का वर्गीकरण ही ले लें जैनाचार्यों ने शब्द को भाषात्मक और अभाषात्मक, दो वर्गों में रखा आज के वैज्ञानिकों ने उन्हीं को क्रमशः सगीत ध्वनि [Musical sounds] और कोलाहल [Noises] नाम दे दिये इसी तरह जैनाचार्यों के भाषात्मक शब्दों के प्रभेदों को भी वैज्ञानिकों ने ज्यो-का-त्यो वर्गीकृत कर दिया है शब्द की प्रकृति और गति के विषय में भी जैन दर्शन और आधुनिक विज्ञान में अद्भुत समानता है

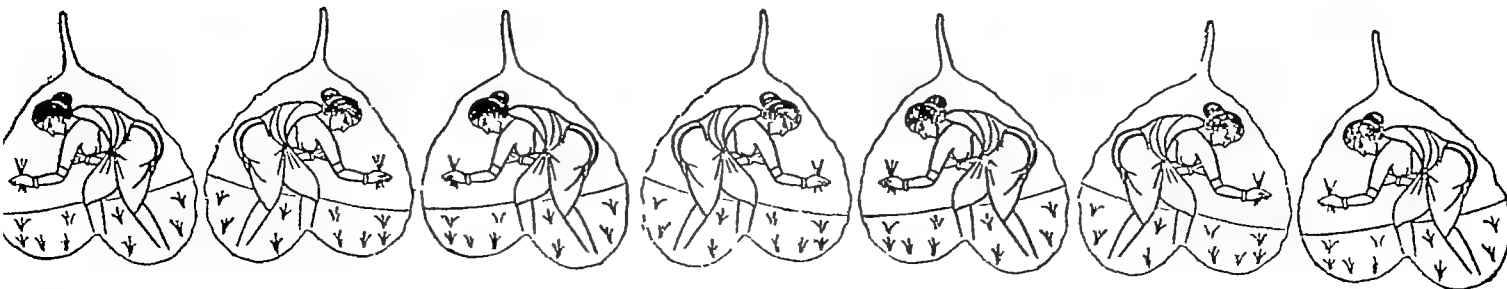
शब्दों का वर्गीकरण—संक्षेप में शब्दों को तीन वर्गों में रखा जा सकता है, भाषात्मक, अभाषात्मक और मिश्र ।

१ (१) शब्दबन्ध-सौक्ष्म्य स्थौल्य सस्थान भेद-तमश्छायातपोद्योतवन्तश्च । —आचार्य उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्र, अ० ५, सू० २४

(२) सद्दो वधो सुहुमो थूलो सठाण-भेद तम-छाया ।

उज्जोदादवसहिया पुग्गलदव्वस्स पज्जाया ।—आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती द्रव्यसंग्रह, गा० १६

२ सद्दो खधणभावो खधो परमाणुसगसघादो । पुट्टेसु तेसु जायदि सद्दो उप्पादगो गियदो-पञ्चास्तिकाय, गा० ७१

विस्तार स शब्द के मूलतः दो भेद होते हैं और दोनों के दो-दो प्रभेद तथा द्वितीय भेद के प्रथम प्रभेद के भी चार प्रभेद होते हैं^१ हम यहाँ प्रत्येक का परिचय देंगे

मायात्मक—इस वर्ग में मायक और पशु-पक्षियों आदि की ध्वनियाँ आती हैं इसके दो भेद हैं

अक्षरात्मक—ऐसी ध्वनियाँ इस वर्ग में आती हैं जो अक्षरबद्ध की जा सकें—सिसी या सकें

अनक्षरात्मक—इस वर्ग में रोने बिस्माने सासने-फुसफुसाने आदि की तथा पशु-पक्षियों आदि की ध्वनियाँ आती हैं इन्हें अक्षरबद्ध नहीं किया जा सकता

अभावात्मक—यह वर्ग के इस वर्ग में प्रकृतिजन्य और वाद्ययंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ सम्मिलित हैं इसके भी दो वर्ग हैं—प्रायोगिक और बैस्वसिक वाद्ययंत्रों से उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ प्रायोगिक शब्द हैं और इन्हें चार वर्गों में रखा जाता है

पहले वर्ग में वे ध्वनियाँ आती हैं जो धर्म-उत्पन्न आदि भिन्नियों के कम्पन से उत्पन्न होती हैं तबला बोलक मेरी आदि से ऐसे ही शब्द उत्पन्न होते हैं

द्वितीय शब्द बीजा आदि तन्त्र-यंत्रों में तन्त्रों के कम्पन से उत्पन्न होते हैं

तृतीय शब्द वे हैं जो तास घण्टा आदि ध्वनि वस्तुओं के अभिधान से उत्पन्न हों इसी वर्ग में हारमोनियम आदि विज्ञान यंत्रों से उत्पन्न ध्वनियाँ भी आती हैं।

चौथे वर्ग में वे शब्द आते हैं जो वात वायु आदि में वायु प्रसरण के कम्पन से उत्पन्न हों^२

बैस्वसिक—वेधजन्य आदि प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होनेवाले शब्द बैस्वसिक कहलाते हैं

वर्ण

वर्ण की परिभाषा—वर्ण शब्द का अर्थ है बहना बुझना मिलना संयुक्त होना दो या दो से अधिक परमाणुओं का भी वर्ण हो सकता है और दो या दो से अधिक स्कन्धों का भी इसी तरह एक या एक से अधिक परमाणुओं का एक या एक से अधिक स्कन्धों के साथ भी वर्ण होता है पुष्पक परमाणुओं (कार्मक वर्णनाओं) का जीववर्ण के साथ भी वर्ण होता है

वर्ण की विशेषता—वर्ण की एक विशेषता यह है कि उसका विघटन या लक्षण या अन्त अवयवमयी है क्योंकि जिसका प्रारम्भ होता है उसका अन्त भी अवयवमय होता है^३ एक नियम यह भी है कि जिन परमाणुओं या स्कन्धों या स्वयं परमाणुओं या इत्यादि का परस्पर वर्ण होता है वे परस्पर सम्बद्ध रहकर भी अपना-अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रखते हैं एक इन्द्रिय दूसरे इन्द्रिय के साथ दृष्ट और श्रोत की भाँति अथवा रासायनिक प्रतिक्रिया से सम्बद्ध होकर भी अपनी पृथक् सत्ता नहीं गँवा सकता उसके परमाणु कितने ही रूपान्तरित हो जायें फिर भी उनका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व कायम रहता है

१ शब्दों का वर्णमय विनिर्माणः।

अक्षरबद्ध अक्षरात् अक्षरविच्छेदमभिधायकः।

अनक्षरात्मकः इति प्रयोगसामानिधेयम् तत्र बैस्वसिक

वर्णमयविनिर्माणः प्रत्येकवस्तुना क्वचित्-क्वचित् लोचिभेदेन।

—आचार्य सदाशिवः तत्त्वार्थसंग्रहितः अ २ अ १४

२ वर्णमयविनिर्माणः पुष्पक विरा-बुद्धि-राशिरूपः। तत्त्वार्थसंग्रह-सुख विनिर्माणो विनिर्माणः। वर्णमयविनिर्माण-सामान्यविनिर्माणः। विनिर्माणः लो १४—आचार्य बुद्धि-सामान्यविनिर्माणः अ २ अ १४

३ सगुणमय विनिर्माणः अथ विनिर्माणः। —आचार्यसामान्यविनिर्माणः, धर्मवृत्तमयि

बन्ध का कारण — पुद्गल का बन्ध जीव के साथ भी होता है और इसके कई कारण हैं

यह तो स्पष्ट है कि पुद्गल द्रव्य सक्रिय है और जो सन्निय होता है उसका टूटते-फुटते रहना, जुड़ते-मिलते रहना-स्वभाविक ही है हाँ, उसमें कोई न कोई कारण निमित्तके रूप में अवश्य होता है उदाहरणार्थ मिट्टी के अनेक कणों का बन्ध होने पर घडा बनता है, इसमें कुम्हार निमित्त कारण है द्रव्य की अपनी रासायनिक प्रक्रिया भी बन्ध का कारण बन जाती है, कपूर आदि के सम्मिलन से बनी अमृतधारा और उद्जन (Hydrogen) आदि वातियों (Gases) के मिलने से बना हुआ जल ऐसी ही प्रक्रियाओं के प्रतिफल है

जीव-द्रव्य और पुद्गल द्रव्य के बन्ध में मुख्य कारण है जीव का अपना भावनात्मक परिणमन और दूसरा कारण है पुद्गल की प्रक्रिया

बन्ध की प्रक्रिया — जैनाचार्यों ने बन्ध की प्रक्रिया का अत्यन्त सूक्ष्म विश्लेषण किया है यद्यपि विज्ञान इस विश्लेषण को अपने प्रयोगों द्वारा पूर्णतः सिद्ध नहीं कर सका है तथापि विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि इसकी वैज्ञानिकता में सदेह नहीं परमाणु से स्कन्ध, स्कन्ध में परमाणु और स्कन्ध से स्कन्ध किम प्रकार बनते हैं, इस विषय में हम मुख्यतः सात तथ्य पाते हैं

(१) स्कन्धों की उत्पत्तिकभी भेद से, कभी सघात से और कभी भेद-सघात में होती है स्कन्धों का विघटन अर्थात् कुछ परमाणुओं का एक स्कन्ध से विच्छिन्न होकर दूसरे स्कन्ध में मिल जाना भेद कहलाता है दो स्कन्धों का सघटन या संयोग हो जाना सघात है और इन दोनों प्रक्रियाओं का एक साथ हो जाना भेद-सघात है^१

(२) अणु की उत्पत्ति केवल भेदप्रक्रिया से ही सम्भव है^२

(३) पुद्गल में पाये जाने वाले स्निग्ध और रूक्ष नामक दो गुणों के कारण ही यह प्रक्रिया सम्भव है^३

(४) जिन परमाणुओं का स्निग्ध अथवा रूक्ष गुण जघन्य अर्थात् न्यूनतम शक्तिस्तर पर हो उनका परस्पर बन्ध नहीं होता^४

(५) जिन परमाणुओं या स्कन्धों में स्निग्ध या रूक्ष गुण समान मात्रा में अर्थात् सम शक्तिस्तर पर हो उनका भी परस्पर बन्ध नहीं होता^५

(६) लेकिन उन परमाणुओं का बन्ध अवश्य होता है जिनसे स्निग्ध और रूक्ष गुणों की संख्या में दो एकाकों का अन्तर होता है जैसे चार स्निग्ध गुणयुक्त स्कन्ध का छह स्निग्ध गुण युक्त स्कन्ध के साथ बन्ध सम्भव है अथवा छह रूक्ष गुणयुक्त स्कन्ध से बन्ध सम्भव है^६

(७) बन्ध की प्रक्रिया में सघात से उत्पन्न स्निग्धता अथवा रूक्षता में से जो भी गुण अधिक परिमाण में होता है, नवीन स्कन्ध उसी गुण रूप में परिणत होता है उदाहरण के लिए एक स्कन्ध, पन्द्रह स्निग्धगुणयुक्त स्कन्ध और तेरह रूक्ष गुण स्कन्ध से बने तो वह नवीन स्कन्ध स्निग्धगुणरूप होगा^७ आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि यदि किसी अणु (Atom) में से विद्युदणु (Electron ऋणाणु) निकाल लिया जाय तो वह विद्युत्प्रभृत (Positively charged) और यदि एक विद्युदणु जोड़ लिया जाय तो वह निद्युत्प्रभृत (Negatively charged) हो जाता है

१ भेदसघातेभ्य उत्पद्यन्ते — उमास्वामी तत्त्वार्थसूत्र अ० ५, सू० २६

२ भेदादणु । — वही अ० ५, सू० २७

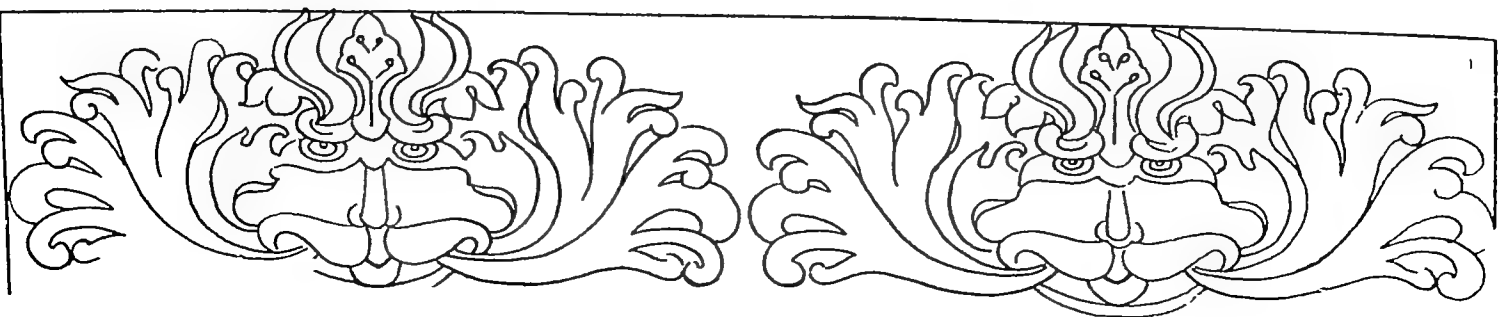
३ स्निग्धरूक्षतत्वाद् बन्ध । — वही, अ० ५, सू० ३३

४ न जघन्यगुणानाम् । — वही अ० ५, सू० ३४

५ गुणसाम्ये सदृश्यानाम् । — वही, अ० ५, सू० ३४

६ द्वयधिकादिगुणानां तु । — वही, अ० ५, सू० ३६

७ बन्धाऽधिकौ पारिणामिकौ च । — वही, अ० ५, सू० ३७

बीज और पुद्गल का बन्ध—जीव और पुद्गल के पारम्परिक बन्ध की एक विशिष्ट परिभाषा है जिसका विस्लेषण बहुत कुछ पहले किया जा चुका है।

क्याय सहित होने अर्थात् राश्ट्रेयक्य भावनात्मक परिणमन करने के कारण जीव कार्यवर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करता है और इसी ग्रहण का नाम है बन्ध^१।

कर्मबन्ध का सिद्धान्त—जीव जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। यही तत्त्व कर्म-सिद्धान्त की मूलिका है। इस सिद्धान्त को जैन साख्य योग भौतिक वैशेषिक और गीमासक आदि आरम्भाधी वर्धन ही मानते ही हैं। अनात्मवादी बौद्ध वर्धन भी मानता है। इसी तरह ईश्वरवादी और अनीश्वरवादी भी इस सिद्धान्त में प्रायः एकमत है।

कर्मबन्ध का स्वरूप—जैन वर्धन में कर्म केवल सत्कारमान ही नहीं है। किन्तु एक वस्तुयुक्त पुद्गल पदार्थ है जो रागी हवी जीव की क्रिया से आच्छादित होकर जीव के साथ जा मिलता है। अबका यो कहिए कि राग-द्वेष से मुक्त जीव की प्रत्येक मानसिक वाचनिक और शारीरिक क्रिया के साथ एक द्रव्य पुद्गलपरमाणु या कार्यवर्गणा—जीव में आती है जो उसके राग-द्वेष रूप भावों का निमित्त पाकर जीव से बंध जाता है और आगे चलकर अच्छा या बुरा फल देने लगता है^२।

कर्म के दो भेद हैं—द्रव्यकर्म और भावकर्म। जीव से समुक्त कार्यवर्गणा द्रव्यकर्म और द्रव्यकर्म के निमित्त से होने वाले जीव के राग-द्वेष रूपभावा भावकर्म कहलाते हैं।

कर्मबन्ध और वैदिक दर्शन—ईश्वर को अमृत का नियन्ता मानने वाले वर्धन जीव को कार्य करने में स्वतन्त्र किन्तु उसका फल भोगन में परतन्त्र मानते हैं^३। उनका मत है कि कर्म का फल ईश्वर देता है किन्तु जैन-दर्शन के अनुसार कर्म अपना फल स्वयं देते हैं। उनका भिन्न-भिन्न म्यायाधीन की आवश्यकता नहीं होती। शराब पीने से नष्ट होता है और दूध पीने से पवित्र शराब या दूध पीने के बाद उसका फल देने के लिए किसी दूसरे धर्मवर्धनी नियामक की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार जीव की प्रत्येक वाचिक वाचिक और मानसिक प्रवृत्ति के साथ जो कर्मपरमाणु जीव द्रव्य की ओर आह्वित होते हैं और राग-द्वेष का निमित्त पाकर उन जीव से बंध जाते हैं उन कर्मपरमाणुओं (कार्यवर्गणा) में भी शराब और दूध की तरह अच्छा और बुरा प्रभाव आने की शक्ति रहती है। वा वैतन्य के सम्बन्ध से व्यसन होकर जीव पर अपना प्रभाव डालती है और उसके प्रभाव से मुक्त हुआ जीव ऐसे काम करता है जो सुखदायक या दुःखदायक होते हैं।

कर्मबन्ध का वर्गीकरण—बन्ध या सम्योग को प्राप्त होने वाली कार्यवर्गणाओं में अनेक प्रकार का स्वभाव पड़ना प्रकटिबन्ध है। यह आठ प्रकार का होता है।

- (१) शानावरण कर्म (२) वर्धनावरण कर्म (३) वेधनीय कर्म (४) मोहनीय कर्म (५) आमु कर्म (६) नाम कर्म (७) गोत्र कर्म (८) अन्तराय कर्म

१ मकरबन्धजीव कर्मका योग्यम् पुद्गलान्तरिते स बन्ध — श्री. ज. = २.

वर्धनमदि बन्ध बन्ध सुखम् अनुभवति तन्मतेन भुङ्गते ।

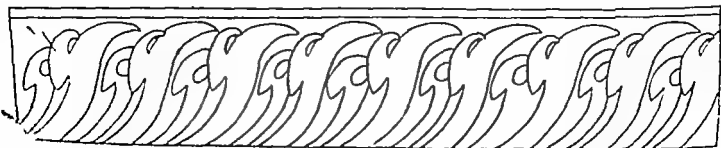
त वर्धनमिदं कर्मवर्गणायाः कार्यवर्गणाभिः । — आचार्य मुद्ररूप प्रकल्पसार, पृष्ठ ६२

२ (१) कर्मवर्गणाभिः स कर्मवर्गणाभिः । — आचार्य मुद्ररूप प्रकल्पसार, पृष्ठ ६२ ।

(२) बन्ध बन्ध-शानावरणमन्तं पुद्गलान्तरिते ।

द्रव्यकर्मणि वर्धनम् कर्म वा बन्धवर्गणाभिः । — महर्षि वैशेषिक महाध्यायनवर्णनं पृष्ठ ३ स्तोत्र २

३ आचार्य बानेश्वरमहादेवीयमोक्षानन्द-तुलसीदासप्रणयः । — आचार्य उमाशङ्करी लक्ष्मण-पृष्ठ पृष्ठ ८ सू. ४

स्थितिवन्ध—कर्मण वर्गणाओं में आत्मा के साथ बद्ध रहने की काल-मर्यादा पड़ना, स्थिति बन्ध है

अनुभागबन्ध—कर्मण वर्गणाओं में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न होना, अनुभाग बन्ध है

प्रदेशबन्ध—कर्मण वर्गणा के दलिकों की सख्या का नियत होना, प्रदेशबन्ध है

सूक्ष्मता—सूक्ष्मता का अर्थ है छोटापन यह दो प्रकार का है—अन्त्य सूक्ष्मता और आपेक्षिक सूक्ष्मता अन्त्यसूक्ष्मता परमाणुओं में ही पाई जाती है और आपेक्षिक सूक्ष्मता दो छोटी-बड़ी वस्तुओं में तुलनात्मक दृष्टि में पाई जाती है

स्थूलता—स्थूलता का अर्थ बड़ापन है वह भी दो प्रकार का है—अन्त्य स्थूलता जो महास्कन्ध में पाई जाती है और आपेक्षिक स्थूलता जो छोटी-बड़ी वस्तुओं में तुलनात्मक दृष्टि में पाई जाती है

सम्बन्ध (आकार)—सम्बन्ध का अर्थ है—आकार, रचनाविशेष सम्बन्ध का वर्गीकरण दो प्रकार से देखने में आता है प्रथम प्रकार से उसके दो भेद हैं—उत्पत्ति सम्बन्ध, जिसे हम टिकोण, चतुष्कोण, गोल आदि नाम देते हैं और अनित्य-सम्बन्ध, जिसे हम अनगढ़ भी कह सकते हैं, उसको कोई खास नाम नहीं दिया जा सकता तथापि उसे छह खण्डों में विभक्त किया गया है—उत्कर, चूर्ण, गण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अगुचटन सम्बन्ध का द्वितीय प्रकार से वर्गीकरण मानव-शरीर को दृष्टिगत रखकर किया जाता है—ममचतुर्भुज, न्यग्रोध, परिमण्डल, स्वाति, कुब्जक, वामन और हुण्डक

भेद (ग्रन्थ)—स्कन्धों का विघटन अर्थात् कुछ परमाणुओं का एक स्कन्ध में विच्छिन्न होकर दूसरे स्कन्ध में मिल जाना भेद कहलाता है

तम (अन्धकार)—जो देखने में बाधक हो और प्रकाश का विरोधी हो वह अन्धकार है^१

कुछ अर्जुन दाशनिकों ने अन्धकार को कोई वस्तु न मानकर केवल प्रकाश का अभाव माना है पर यह उचित नहीं यदि ऐसा मान लिया जाय तो यह भी कहा जा सकेगा कि प्रकाश भी कोई वस्तु नहीं है, वह तो केवल तम का अभाव है विज्ञान भी अन्धकार को प्रकाश का अभावरूप न मानकर पृथक् वस्तु मानता है विज्ञान के अनुसार अन्धकार में भी उपस्तु किरणों (Infra-red heat rays) का सद्भाव है जिनसे उल्लू और बिल्ली की आँखें तथा कुछ विशिष्ट आचित्रिय पट (Photographic plates) प्रभावित होते हैं इसमें सिद्ध होता है कि अन्धकार का अस्तित्व दृश्य प्रकाश (visible light) से पृथक् है

छाया—प्रकाश पर आवरण पड़ने पर छाया उत्पन्न होती है^२ प्रकाश-पथ में अपारदर्शक कायो (opaque bodies) का आ जाना आवरण कहलाता है छाया को अन्धकार के अतर्गत रखा जा सकता है और इस प्रकार वह भी प्रकाश का अभावरूप नहीं अपितु पुद्गल की पर्याय सिद्ध होती है

विज्ञान की दृष्टि में अणुवीक्षो (Lenses) और दर्पणों के द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये ऊर्जा प्रकाश के ही रूपान्तर हैं ऊर्जा ही छाया (shadows) और वास्तविक (Real) एवं अवास्तविक (virtual) प्रतिबिम्बों (images) के रूप में लक्षित होती है व्यतिकरण पट्टियों (interference bands) पर यदि एक गणनायक (Counting machine) चलाया जाय तो काली पट्टी (Dark Band) में से भी प्रकाश वैद्युत रीति से (photo electrically) विद्युदणुओं [Electrons] का नि सरित होना सिद्ध होता है तात्पर्य यह कि काली पट्टी केवल प्रकाश के अभावरूप नहीं, उसमें भी ऊर्जा होती है और इसी कारण उससे विद्युदणु निकलते हैं काली पट्टियों के रूप में जो छाया [shadows] होती है वह भी ऊर्जा का ही रूपान्तर है

१ तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारण प्रकाशविरोधि—आचार्य पूज्यपाद सर्वार्थसिद्धि, अ० ५, सू० २४

२ छाया प्रकाशावरणनिमित्ता ।—वही, अ० ५, सू० २४

वर्गीकरण—प्रकाश-पथ में दर्पणों [Mirrors] और अणुबीजों [Lenses] का आ जाना भी एक प्रकार का आवरण ही है इस प्रकार के आवरण से वास्तविक और अवास्तविक प्रतिबिम्ब बनते हैं ऐसे प्रतिबिम्ब दो प्रकार के होते हैं वर्णादिविकारपरिणत और प्रतिबिम्बमात्रात्मक^१ वर्णादिविकारपरिणत छाया में विज्ञान के वास्तविक प्रतिबिम्ब मिले जा सकते हैं वा विपर्यस्त [inverted] हो जाते हैं और बिनका प्रमाण [size] बदल जाता है ये प्रतिबिम्ब प्रकाश रश्मियां के वस्तुतः [Actually] भिन्न से बनते हैं और प्रकाश की ही पर्याय होने से स्पष्ट पौद्गमिक है प्रतिबिम्बमात्रात्मक छाया के अंतर्गत विज्ञान के अवास्तविक प्रतिबिम्ब [virtual images] रहे जा सकते हैं जिनमें कबल प्रतिबिम्ब ही रहता है प्रकाश-रश्मियों के मिलने से ये प्रतिबिम्ब नहीं बनते

प्रकाश—जैन सूत्रकारों ने प्रकाश के आतप और उद्योत के रूप में दो विभाग किए हैं और उन्हीं के रूप में उसका विवेचन किया है उनका यह विभाजन बड़ा ही वैज्ञानिक बन पड़ा है इन सूत्रकारों की यह सूत्रमदृष्टि और भेदवृत्ति [Discriminative Power] निश्चय ही आश्चर्यजनक है

प्रकाश का वैज्ञानिक विवेचन भी सम्भव है वह चाहे सूर्य का हो चाहे दीपक का निरन्तर गतिशील है वैज्ञानिकों ने सोक [ब्रह्माण्ड] में घूमने वाले आकाशीय पिण्डों की गति दूरी आदि को मापने के लिये प्रकाश-किरण को ही अपना माप-पट्ट मान रखा है क्योंकि उसकी गति सदा समान है प्रकाश में पहुँचे भार नहीं माना गया वा लेकिन अब यह सिद्ध हो चुका है कि वह एक घनिष्ठ का भेद होत हुआ भी भारवान् है वैज्ञानिकों ने यह भी पता लगाया कि प्रकाश बिजल पुम्बकीय तत्त्व है वह एक बगमील क्षेत्र पर प्रतिबिम्ब आधी छटाक गाभा में सूर्य से गिरता है

आतप (धूप)—धूप आदि के निमित्त से होने वाले उष्ण प्रकाश को आतप कहते हैं इसमें ऊर्जा का अधिकांश ताप किरणों [Heat Rays] के रूप में प्रकट होता है

उद्योत (चाँदी)—ब्रह्मा जगन्मा आदि के शीत प्रकाश को उद्योत कहते हैं उद्योत में अधिकांश ऊर्जा प्रकाश-किरणों [Light-energy] के रूप में प्रकट होती है

ताप—ताप को हम उष्णता कह कर समझ सकते हैं इस पुद्गल के उष्ण स्पर्श गुण की पर्याय कहा जाना चाहिए तभी ताप का विवेचन पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टि से होगा

परमाणु में घनाणु और शून्याणु निरन्तर गतिशील रहते हैं और इसी तरह अणु में स्वयं परमाणु और अणु-गुच्छकों में अणु निरन्तर गतिशील रहते हैं यही आन्तरिक गति अब बहुत बड़ जाती है और सूक्ष्मवर्ण परस्पर टक्करते हुए हलर-उल्लर होकर लगते हैं तो वे ताप के रूप में विखले लगते हैं

विद्युत् (विजली)—विद्युत् को हम सामान्यतः धन विद्युत् और ऋण-विद्युत् के दो रूपों में देखते हैं ये दोनों ही पुद्गल पर्याय हैं और दोनों का वैज्ञानिक मूलाधार एक ही है

वैज्ञानिक दृष्टि से विद्युत् के दो रूप हैं धन और ऋण धन का आधार उद्यत्कण [Proton] और ऋण का आधार विद्युत्कण [Electron] है विद्युत्कण के अनुसार विद्वत् का प्रत्येक पदार्थ विद्युत्गम्य है

रेडियो-क्रियात्मक [Radio-activity]—अब किसी परमाणु [Atom] से किसी कारणवश उसके मुक्तमुक्त कण विद्युत्कण [Electron] और उद्यत्कण [proton] वृषक होते हैं तो धन कणों की तरह धाँके की आभाज होती है, साथ ही उसमें एक प्रकार की ली निरुद्धी है जो प्रजा की तरह आगे-आगे बढ़ती जाती जाती है इसी ली के प्रसरण का रेडियो-क्रियात्मक [Radio activity] या किरण प्रसरण [Radiation] कहते हैं

आधुनिक विज्ञान क १ ३ खण्ड—वैज्ञानिकों ने पुद्गल के कुछ ऐसे पर्याय का पता लगाया है जो अपनी एक स्वतन्त्र

१ यह बात वर्णादिविकारपरिणत प्रतिबिम्बमात्रात्मक नहीं है—वही पृ ३८५
आतप उद्योतपरिणत उष्णप्रकाशकणः । वही पृ ३८५

स्थितिवन्ध—कामर्ण वर्गणाओं में आत्मा के साथ बद्ध रहने की बाल-मर्यादा पडना, स्थिति बन्ध है

अनुभागबन्ध—कामर्णवर्गणाओं में फल देने की न्यूनाधिक शक्ति उत्पन्न होना, अनुभाग बन्ध है

प्रदेशबन्ध—कामर्णवर्गणा के दलिकों की मर्यादा का नियत होना, प्रदेशबन्ध है

सूक्ष्मता—सूक्ष्मता का अर्थ है छोटापन यह दो प्रकार का है—अन्त्य सूक्ष्मता और आपेक्षिक सूक्ष्मता अन्त्यसूक्ष्मता परमाणुओं में ही पाई जाती है और आपेक्षिक सूक्ष्मता दो छोटी-बड़ी वस्तुओं में तुलनात्मक दृष्टि से पाई जाती है

स्थूलता—स्थूलता का अर्थ बड़ापन है वह भी दो प्रकार का है—अन्त्य स्थूलता जो महास्कन्ध में पाई जाती है और आपेक्षिक स्थूलता जो छोटी-बड़ी वस्तुओं में तुलनात्मक दृष्टि में पाई जाती है

संस्थान (आकार)—संस्थान का अर्थ है—आकार, रचनाविशेष संस्थान का वर्गीकरण दो प्रकार से देखने में आता है प्रथम प्रकार से उसके दो भेद हैं—इत्य संस्थान, जिसे हम त्रिकोण, चतुष्कोण, गोला आदि नाम देते हैं और अनित्य-संस्थान, जिसे हम अनगट भी कह सकते हैं, उसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता तथापि उसे छह खण्डों में विभक्त किया गया है—उत्कर, चूर्ण, खण्ड, चूर्णिका, प्रतर और अणुचटन संस्थान का द्वितीय प्रकार से वर्गीकरण मानव-शरीर को दृष्टिगत रखकर किया जाता है—समचतुरस्र, न्यग्रोध, परिमण्डल, स्वाति, कुञ्जक, वामन और हुण्डक

भेद (खण्ड)—स्कन्धों का विघटन अर्थात् कुछ परमाणुओं का एक स्कन्ध में विच्छिन्न होकर दूसरे स्कन्ध में मिल जाना भेद कहलाता है

तम (अन्धकार)—जो देखने में बाधक हो और प्रकाश का विरोधी हो वह अन्धकार है^१

कुछ अज्ञेय दाशनिकों ने अंधकार को कोई वस्तु न मानकर केवल प्रकाश का अभाव माना है पर यह उचित नहीं यदि ऐसा मान लिया जाय तो यह भी कहा जा सकेगा कि प्रकाश भी कोई वस्तु नहीं है, वह तो केवल तम का अभाव है विज्ञान भी अंधकार को प्रकाश का अभावरूप न मानकर पृथक् वस्तु मानता है विज्ञान के अनुसार अंधकार में भी उपस्तु किरणों (Infr-red heat rays) का सद्भाव है जिनसे उल्लू और विल्ली की आँखें तथा कुछ विशिष्ट आचित्रिय पट (Photographic plates) प्रभावित होते हैं इससे सिद्ध होता है कि अंधकार का अस्तित्व दृश्य प्रकाश (visible light) से पृथक् है

छाया—प्रकाश पर आवरण पडने पर छाया उत्पन्न होती है^२ प्रकाश-पथ में अपारदर्शक कायो (opaque bodies) का आ जाना आवरण कहलाता है छाया को अंधकार के अतर्गत रखा जा सकता है और इस प्रकार वह भी प्रकाश का अभावरूप नहीं अपितु पुद्गल की पर्याय सिद्ध होती है

विज्ञान की दृष्टि में अणुवीक्षो (Lenses) और दर्पणों के द्वारा निर्मित प्रतिबिम्ब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक और अवास्तविक इनके निर्माण की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि ये ऊर्जा प्रकाश के ही रूपान्तर हैं ऊर्जा ही छाया (shadows) और वास्तविक (Real) एवं अवास्तविक (virtual) प्रतिबिम्बों (images) के रूप में लक्षित होती है व्यतिकरण पट्टियों (interference bands) पर यदि एक गणनायक (Counting machine) चलाया जाय तो काली पट्टी (Dark Band) में से भी प्रकाश वैद्युत रीति से (photo electrically) विद्युदणुओं [Electrons] का नि सरित होना सिद्ध होता है तात्पर्य यह कि काली पट्टी केवल प्रकाश के अभावरूप नहीं, उसमें भी ऊर्जा होती है और इसी कारण उससे विद्युदणु निकलते हैं काली पट्टियों के रूप में जो छाया [shadows] होती है वह भी ऊर्जा का ही रूपान्तर है

१ तमो दृष्टिप्रतिबन्धकारण प्रकाशविरोधि—आचार्य पूज्यपाद स्वार्थसिद्धि, अ० ५, सू० २४

२ छाया प्रकाशावरणनिमित्ता ।—वही, अ० ५, सू० २४

उपसंहार

यह विज्ञान का युग है प्रत्येक व्यक्ति की जिज्ञासा आज तीव्र हो उठी है उसे कोरे शास्त्रीय तर्कों से ही सन्तोष नहीं विज्ञान की तुला पर सोभे बिना वह किसी भी सिद्धान्त से सहमत नहीं होता फलतः सर्वोपरि सिद्धान्त-दर्शन आज बही माना जाने लगा है जो शास्त्र-सम्मत तो हो हो विज्ञान-सम्मत भी हो

आज की इसी प्रवृत्ति को सकय धरकर मैंने पुद्गल द्रव्य का यह विश्लेषण प्रस्तुत किया है विश्लेषण दर्शन और विज्ञान दोनों दृष्टियों से किया गया है पुद्गल द्रव्य के विषय में स्थान-स्थान पर मूर्खता और विज्ञान की समता तो दिखाई ही गई है बिपमता भी दिखाई गई है

इस निबन्ध में पुद्गल द्रव्य के लगभग सभी पहलुओं का विश्लेषण किया गया है—सुसमात्मक दृष्टि से भी और निबन्धनात्मक दृष्टि से भी

विश्लेषण में शास्त्रीय भाषा का प्रयोग प्रायः नहीं किया है ताकि जन-साधारण उसे सहज ही समझ सकें इसी दृष्टि से यथास्थान जग्रेजी पर्याय भी देता गया हूँ कथित विषय की पुष्टि के लिये सन्दर्भ-ग्रन्थों का हवाला भी दिया गया है

ऐसे ही विश्लेषण जीव द्रव्य धर्म द्रव्य लक्षण द्रव्य आकाश द्रव्य और काश द्रव्य के विषय में आज अनिवार्य रूप से अपेक्षित है

जाति के होते हैं और जिनमें किसी अन्य जाति का मिश्रण स्वभावतः नहीं होता ऐसी अमिश्रित जाति के पुद्गल-पर्यायो को ही विज्ञान में तत्त्व कहा जाता है मौलिक दृष्टि से विचार करने पर ज्ञात होता है कि इन तत्त्वों के अन्वेषण की प्रेरणा वैदिक दर्शन के पञ्च महाभूतों वाले सिद्धान्त से मिली है तत्त्वों का अन्वेषण दिनोदिन होता ही चला गया और उनकी संख्या ६२ तक पहुँच गई अब तो, सुनते हैं कि यह संख्या १०३ तक पहुँच गई है भविष्य में और भी अनेक तत्त्वों के अन्वेषण की सम्भावना है

जैन दर्शनकारों ने ७ तत्त्व और ६ द्रव्य ही माने हैं लेकिन उन्हें इस १०३ की संख्या से भी कोई आपत्ति नहीं उनका वर्गीकरण स्वयं इतना युक्तिपूर्ण और वैज्ञानिक है कि आये दिन होते रहने वाले वैज्ञानिक अन्वेषणों से उनकी पुष्टि होती जाती है ये १०३ तत्त्व केवल पुद्गल द्रव्य के ही पर्याय हैं और उनका अन्तर्भाव इसी द्रव्य के स्थूल-स्थूल, आदि ६ भेदों में यथासम्भव किया जा सकता है जैनदर्शन में परमाणुओं की जातियाँ भी मानी गई हैं और यह भी माना गया है कि एक जाति दूसरी जाति से अमिश्रित रह सकती है

अणु बम—पहले वैज्ञानिकों की मान्यता थी कि उनका तथाकथित परमाणु टूटता नहीं, विच्छिन्न नहीं होता लेकिन धीरे-धीरे उनकी यह मान्यता खण्डित होती गई धीरे-धीरे यह भी अन्वेषण हुआ कि परमाणुओं के बीजाणुओं की इकाई में अपार शक्ति भरी पड़ी है उन्होंने यह अन्वेषण भी किया कि यूरेनियम नामक तत्त्व के परमाणुओं का विकीरण हो सकता है, इन्हीं सब अन्वेषणों के आधार पर अणु बम को जन्म मिला

कहना न होगा कि यूरेनियम तत्त्व, जिसके परमाणुओं के विकीरण से अणुविस्फोट होता है पुद्गल द्रव्य की पर्याय है, अतः यह सब पुद्गल द्रव्य का ही चमत्कार है

उद्जन बम—उद्जन बम का सिद्धान्त अणु बम के सिद्धान्त से ठीक विपरीत है अणु बम अणुओं के विभाजन का परिणाम है जबकि उद्जन बम उनके संयोग का यह भी स्पष्ट पुद्गल का ही पर्याय है

रेडियो और टेलीग्राम आदि—रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीग्राम, टेलीफोन, टेलीप्रिंटर, बेतार-का-तार, ग्रामोफोन और टेप-रिकार्डर आदि अनेक यन्त्र आज विज्ञान के चमत्कार माने जाते हैं पर इन सबके मूलभूत सिद्धान्त पर दृष्टिपात करने से हम इसी निष्कर्ष पर आते हैं—यह सब शब्द की अद्भुत शक्ति और तीव्र गति का ही परिणाम है और शब्द पुद्गल का ही पर्याय है सचमुच, पुद्गल के खेल अद्भुत और अनन्त है

टेलीविजन—जैसे रेडियो यन्त्र-गृहीत शब्दों को विद्युत्प्रवाह से आगे बढ़ाकर सहस्रों मील दूर ज्यो-का-त्यो प्रकट करता है वैसे ही टेलीविजन भी प्रसारणशील प्रतिच्छाया को सहस्रों मील दूर ज्यो-का-त्यो व्यक्त करता है

जैन शास्त्रों में बनाया गया है कि विश्व के प्रत्येक भूत पदार्थ से प्रतिक्षण तदाकार प्रतिच्छाया निकलती रहती है और पदार्थ के चारों ओर आगे बढ़कर विश्वभर में फैल जाती है जहाँ उसे प्रभावित करने वाले पदार्थों—दर्पण, जल आदि का योग होता है वहाँ वह प्रभावित भी होती है टेलीविजन का आविष्कार इसी सिद्धान्त का उदाहरण है अतः टेलीविजन का अन्तर्भाव पुद्गल की छाया नामक पर्याय में किया जाना चाहिए

एक्स-रेज—एक्स-रेज भी विज्ञान-जगत् का एक महत्त्वपूर्ण एवं चमत्कारमय आविष्कार है प्रकाश-किरणों की अबाध गति एवं अत्यन्त सूक्ष्मता ही इस आविष्कार का मूल है अतः एक्स-रेज को पुद्गल की प्रकाश नामक पर्याय के अन्तर्गत रखना ही उचित है

अन्य—विश्व में जो कुछ भी छूने, चखने, सूघने, देखने और सुनने में आता है वह सब पुद्गल की पर्याय है प्राणिमात्र के शरीर, इन्द्रिय और मन आदि पुद्गल से ही निमित्त हैं विश्व का ऐसा कोई भी प्रदेश—कोना नहीं है जहाँ पुद्गल द्रव्य किसी-न-किसी पर्याय में विद्यमान न हो

आत्मा में कोष मास उत्पन्न होने पर मुक्ताकृति का भयकर बनना भूकृति चक्रना चक्रना साध होना आदि इसी तरह हुए होने पर मुक्त का प्रफुल्लित होना भय होने पर शरीर का कांपना काममात्र होने पर कामेन्द्रिय में उत्तमना होना यह सब शरीर पर होने वाला आत्मा का असर है तथा बाल शरीर की अपेक्षा युवा शरीर में ताकत का अधिक होना बूढ़ापनका या ताकत का घट जाना व स्मृत शरीर बास पुरुष को बोलने-कहने में कठिनाई का अनुभव होना हाड मांस मय एकसमान देह होते हुए भी स्त्री और पुरुष की भिन्न भिन्न आकांक्षा होना अर्थात् स्त्री को पुरुष से रमण करने की और पुरुष को स्त्री से रमण करने की इच्छा होना इत्यादि उदाहरण शरीर का असर आत्मा पर पड़ने के हैं

प्रश्न—घरर शरीर और आत्मा का इतना अनिष्ट संबंध है तो दोमा को भिन्न न मानकर शरीर को ही आत्मा क्यों न मान लिया जाये ?

उत्तर—दोमा का स्वरूप भिन्न भिन्न है एक चेतन है दूसरा अचेतन है अतः दोनों एक नहीं माने जा सकते हैं अगर शरीर ही जीव हो तो मुर्खावस्था में शरीर के रहते भी वह अचेत क्यों हो जाता है ? और निद्रावस्था में कर्म रचना आदि इन्द्रियों के होते हुए भी वह विषय को ग्रहण क्यों नहीं करता है कोई मनुष्य शरीर और इन्द्रियाँ फोटी तथा छूने पर भी पायस कंघे हो जाता है ? इससे प्रकट होता है कि शरीर और आत्मा ये दो भिन्न भिन्न चीज हैं जीव का स्वरूप जैन धारणा में निम्न गाथा में कहा गया है—

जीवो उचघोगममो ह्यमुलो कथा सवहपरिमावो
सोचा संसारवो भिन्नो सो विस्समोवुगई ।

—इस्य संसृष्ट नेमिचर चिदात चक्रवर्ति

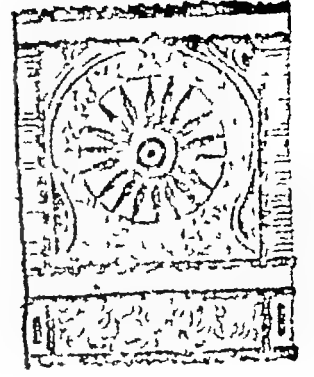
जीव चैतन्यमय है—जीवा है उपयोगमय है यानी जाटा टप्पा है अप्रतिष्ठ यानी इन्द्रियों के अगोचर है अज्ञेय-कुरे कार्यों का करने वाला है, उसका जाकार अपना वेह प्रमाण है और वह मुक्त-मुक्त का भोक्ता है वह चसार में रह रहा है अर्थात् अनेक योगियों में जन्म मरण करता रहता है, कुछ स्वरूप से चिदा के समान है और जन्ममरण उसका स्वभाव है सब इन्द्रियाँ में एक पुरुष ही ऐसा इन्द्र्य है जो अपनी यानी वीरुने में भाता है छेप सब अक्षी है कुछ पुद्गल ऐसे भी होते हैं जो अपनी सूक्ष्मता से नेत्रगोचर नहीं भी होते हैं तथापि वे यथापि के द्वारा ग्रहण योग्य होने से स्त्री ही माने जाते हैं जैसे गन्ध घन्ध हुआ आदि कुछ ऐसे भी सूक्ष्माति सूक्ष्म पुद्गल होते हैं जो सभी इन्द्रियों के अगोचर होने पर भी पुद्गल की भाँति के ही माने जाते हैं जैसे कामजबर्गना जब कोई पुद्गल विशेष कपी होकर भी अपनी सूक्ष्मता की वजह से नेत्रगोचर नहीं होता है उस भीषण्य तो अक्षी है वह दृष्टिमें तो क्या अन्य किसी भी इन्द्रिय के द्वारा ग्रहण न नहीं आ सकता है इसी से ज्ञम में पडकर कई सोय कहने लगते हैं कि यह शरीर ही जीव है शरीर से भिन्न कोई जीव नाम का इन्द्र्य नहीं है किन्तु ऐसा समझना मिथ्या है आत्मा सूक्ष्म अक्षी होने से भले ही आँखा आदि से ग्रहण में नहीं आता है तथापि जो देखने जानने वाला है, किसी की इच्छा करता है और जिसको हर्ष सुख-दुःख का अनुभव होता है वही आत्मा है आत्मा के होने से ही प्रत्येक प्राणी को उसके शरीर के द्विज भिन्न करने से कुछ होता है आत्मा के भिन्न होने पर मुर्खाशरीर का कारण बनाने आदि से कोई पीडा नहीं होती है इससे आदिह होना है कि आत्मा और शरीर दो भिन्न भिन्न चीजें हैं उसके अलावा स्मृति विज्ञाता सद्यवादि साध विशेष आत्मा के गुण है उनका स्वसंवेदन प्रत्यक्ष होने से उन गुणों का आत्मा भी प्रत्यक्ष है क्योंकि गुण से गुणी भिन्न नहीं रहता है जहाँ गुण है वहाँ गुणी भी अवश्य होता है जब तथापि गुण प्रत्यक्ष होने से उन गुणों का भारी घट भी प्रत्यक्ष है

प्रश्न—माना कि गुण और गुणी अभिन्न हैं किन्तु शरीर ही आत्मा होने से वही गुणी है और नाम उस शरीर का गुण है ऐसा क्या न मान लिया जाय ?

उत्तर—ऐसा करना ठीक नहीं क्योंकि घट की तरह शरीर स्मृतिवान् और अगोचर है वह अप्रतिष्ठ ज्ञानादि गुणों का आधार गुणी नहीं हो सकता गुण और गुणी में अनुपपत्ता होती है—निर्गुणता नहीं अतः ज्ञानादि गुण जिनमें है वह शरीर में भिन्न अन्य कोई अक्षी इन्द्र्य है और वही आत्मा है

जीवतत्त्व विवेचन

मगार जनादितल में छत्र द्रव्य में परिपूर्ण है उसमें एक जीवद्रव्य भी है जीवों की मग्या मग्या में ही अनन्तानन्त है वे जितने हैं उनमें ही रहते हैं न मरते, न बढ़ते हैं कहीं भी जीव नया पैदा नहीं होता है और न किसी का विनाश ही होता है अमृत पाणी पीया हुआ, धनुष मर गया, ऐसा जो कटा जाता है उनका प्रयत्न उनका ही है, कि किसी अन्य देह में निवृत्तकर जीव उन देह में जाया है वगैरे ही उनका जन्म होना कहते हैं और उन देह में निवृत्तकर जीव अन्य देह में चला गया, वगैरे ही उनका मरण कहना है तन्मय प्रत्येक जीव अजन्मा और अमिताभी है उन अनन्तानन्त जीवों में कहीं जीव अमृत रूप में और कहीं क्षुद्र रूप में पाये जाते हैं जो अमृत रूप में हैं उन्हें मगारी जीव और क्षुद्र रूप वाला का मुक्त जीव कहते हैं

मय द्रव्यों में एक जीव द्रव्य ही चेतनामय है बाकी मय अचेतन-जड़ है मगार में जो पदार्थ नेत्र आदि इन्द्रियों द्वारा ग्राह्य होते हैं वे मय पुद्गल द्रव्य हैं पुद्गलद्रव्य स्वी अर्थात् मूर्त होने में इन्द्रियगोचर है किन्तु जीव द्रव्य स्वी व मूर्तिक नहीं है अतः वह किसी भी इन्द्रिय के द्वारा ग्राह्य नहीं है इनका अब यह नहीं है कि वह सूक्ष्म रूप है जीव भी अपनी सत्ता अवस्थ रमता है उसका भी कुछ न कुछ जागर रहना है समाप्त-अवस्था में वह देह के आकार में रहता है और मुक्त अवस्था में उनके देह नहीं रहती, तथापि जिस देह को छोड़कर वह मुक्त होता है उस देह के आकार में (किंचित् न्यून) रहता है

जीव में फैलने और सिकुड़ने की शक्ति विद्यमान है वह अगर अधिक से अधिक फैले तो जकेला ही मारी मृष्टि को व्याप्त कर सकती है किन्तु उसे विभिन्न भेदा में जितने प्रमाण का देह मिलता है उतने ही प्रमाण का होकर रहना पड़ता है भवांतर में ही नहीं, किसी एक भव में भी बाल्यावस्था के छोटे शरीर में छोटा बनकर रहता है, युवावस्था के बड़े शरीर में बड़ा बनकर रहता है फिर वही शरीर वृद्धावस्था में कुश हो जाता है तो उसमें कुश होकर रहने लगता है जैसे दीपक का प्रकाश छोटे बड़े कमरे में सिकुड़ता-फैलता है, वैसे ही जीव भी बड़ी-छोटी देह में फैलता सिकुड़ता है प्रत्यक्ष में यह भी देखा जाता है कि जब मनुष्य के दिल में कामवामना पैदा होती है तो उसकी कामेन्द्रिय का प्रमाण बढ़ जाता है उसी के साथ उसके आत्मप्रदेश भी बढ़ जाते हैं और कामेन्द्रिय का सकोच होने पर उसके आत्मप्रदेश भी सकुचित हो जाते हैं

यहाँ शका की जा सकती है कि जैसे दीपक का ढक्कन हटा देने पर उसका प्रकाश फैल जाता है, उसी तरह मोक्ष में जीव के साथ देह के न होने से वह लोक प्रमाण क्यों नहीं फैलता है ? इसका समाधान यह है कि जैसे कोई आदमी पाँच हाथ की लंबी डोरी को समेट कर अपनी मुट्ठी में बंद कर ले फिर कालांतर में मुट्ठी खोल देने पर भी वह डोरी बिना किसी के फैलाये अपने आप नहीं फैलती है, उसी तरह मोक्ष में देह के न रहने पर आत्मा के प्रदेश भी अपने आप नहीं फैलते हैं

जीव को देहप्रमाण कहने का अर्थ यह है कि शरीर के प्रायः सभी अंशों में आत्मा के अंश मिले हुए हैं जैसे दूध में घृत के अंश मिले रहते हैं शरीर और आत्मा के अंश ऐसे कुछ घुलमिल जाते हैं कि उनकी संयुक्त क्रियाओं में कहीं तो आत्मा का असर शरीर पर होता दिखाई देता है और कहीं शरीर का असर आत्मा पर पड़ा दिखाई देता है जैसे

गिराई नहीं देना है। जब बच्चा के पुण्य को तेज में लापण करने से उसकी सुगन्ध पुष्पक होकर तेज में गिर जाती है बिना पुण्य दान रहना है। इस प्रकार आत्मा शुरु में समय इस शरीर से निकल कर भवांतर में अन्य शरीर में जन्मा जाता है और पूर्व शरीर महा पद्म रह जाता है। माता पिता के सुकसोमित से बनने वाली देह के सिवा उसमें जाने वाली आत्मा का निवेश किया सो भी ठीक नहीं है। क्योंकि माता पिता कई बार मैनुन कर्म करते हैं किन्तु गर्भ तो कभी नहीं हो रहा है। इससे सिद्ध होता है कि जब कभी उस समय भवांतर से जीव जाने का समय बैठता है मनी गर्भ रहता है अगर गर्भोत्पत्ति से एक मास पुष्कसोमित हो कारण होता तो माता पिता के हर मैनुन कर्म के समय में गर्भ रहना चाहिये या जिस जनस्पति सचित्त अवस्था में हाने पर ही जब सीकने का बढ़ती है मूला ठूठ अचित्त हान में नहीं रहता है। उसी तरह गर्भ की वृद्धि भी सजीव अवस्था में ही होती है। निर्जीव अवस्था में नहीं। साधु भोग करना भी पाव चपते हैं। पर उनका तपुवे नहीं मिलते हैं। जब कि जूना पहनकर चलने से वह कुछ काल में ही चिप जाता है। अगर कारण यही है कि तपुवे सजीव है। उरह शूराव मिसती रहनी है जिससे वे चिपते नहीं। जूना निर्जीव होने से चिपता है। पुण्य का नाश होने से उसकी वष का भी नाश हो जाता है। उसी तरह देह के नाश होने पर आत्मा का नाश हो जाता है। ऐसा मानना समिचीन नहीं है। क्योंकि शुरु के समय देह का नाश कहा जाता है ? देह तो मौजूद रहनी है। फिर क्या मरु होनी चाहिये ?

प्रश्न—दूता रहनी है पर जिन मू, जस, अग्नि आदि पञ्चभूतों के समुदाय से देह में चेतना उत्पन्न होती है उनके जीव हो जाने पर देह के रहत भी चेतना नहीं रहती है। उस ही मरु कहते हैं जैसे बातकी पुण्य दाप जल आदि के मिश्रण में घराब में मान्यता उत्पन्न होती है। वह मान्यता घराब पुरानी पड़ जाने पर भी घराब के रहते हुए उसमें में निजत जाती है।

उत्तर—पञ्चभूतों में म मिनी भी मूल में चेतना नहीं है। फिर वह पञ्चभूतों के मिश्रण से कठे उत्पन्न हो सकती है ? यदि कहा जाय कि पानकी आदि अलग अलग इन्धन में मान्यता नहीं है किन्तु सब के मिलने पर मध उत्पन्न हो जाता है। उसी तरह पञ्चभूतों में म अलग-अलग मिनी में चेतना में हाने पर भी उनके समुदाय में चेतना उत्पन्न हो जाती है किन्तु ऐसा ही ? हाँ। जलते हुए बूँद पर पानी की बूँद छड़िया को गरम करत समय पञ्चभूत इकट्ठे हो जाते हैं पान चलता पया नहीं। वही होती है ? मध के प्रत्येक उपादान इन्धन में अगर मान्यता के कुछ अंश में हो तो उनके समुदाय में भी मान्यता जस हो सकती है ? और फिर बातकी आदि में ही मध क्या चलता ? अन्य इन्धन में क्यों नहीं ? जैसा हर रज जब म तेज के अंग महा हाने तो उनके समुदाय में भी तेज उत्पन्न नहीं होता है। उसी तरह मध के हर एक उपादान इन्धन में मान्यता में हाने तो उनके समुदाय में भी मान्यता नहीं हो सकती। यही कही चीज का म ? कि पानकी जाति में आ मरिगा पैदा होती है मा पानकी आति भी पुद्गल है और उनका उत्पन्न मरिगा भी पुद्गल है। आ पुद्गल में पुद्गल में ही है। हुआ उसी तरह पञ्चभूत भी पुद्गल है। ता जल में भी पौद्गतिक शरीर ही पैदा हो सकता है। चेतनामय आत्मा नहीं। पुरानी हाने में घराब रहने भी घराब में से मान्यता निजत जाती है। उसी तरह शरीर के जीव हो जाने में शरीर रहने भी उसमें म पदमा निजत जाता है। यह कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि मध हो या मरु उदाहरण में हो। ता मरु भी माता पिता जाति शरीर के जीव होने से चेतना मरु हो गई किन्तु मरु तो काटे कच्चा व नुस्का की भी बेगी जाती है। मग तक कि कोई ता मध में ही मर जाता है।

प्रश्न—माता बाप आदि प्रत्येक में मान्यता में मान्यता चित्तमान होती है। इस मिश्रण का मान लेते हैं। उसी तरह पञ्चभूतों में भी प्रत्येक में चेतना के अंग है और उदा समुदाय में पूरी आत्मा बन जाती है ?

उत्तर—ऐसा मान में भी बाधा है। पञ्चभूत पुद्गल हैं—मूत्रिक हैं। उनके अंग अमृतिवत् तानावस्था में ही मरते हैं ? और सब भूत के दहक हो जानें पर पानकी को म उदाति मानी जाय ता मल शरीर में भी भूत समुदाय का रहता है। कि उसमें आत्मा का अंश क्या है ? यदि क्या कि मू शरीर में म पानु निजत जाने के कारण चेतना भी नहीं हो ता म म के द्वारा पानु प्रकाश कराते पर चेतना पदा हो जाती जाति पर नीम में होती है। ता मरता

प्रश्न—ज्ञानादि गुण शरीर के नहीं हैं ऐसा कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है गन्ध पदार्थों का ज्ञान इन्द्रियों में होता है और इन्द्रियरूप ही शरीर है इन्द्रियाँ न हों तो कुछ भी ज्ञान नहीं होता

उत्तर—आत्मा को पदार्थ का ज्ञान इन्द्रियों के द्वारा होता है उसका अर्थ यह नहीं है कि आत्मा और इन्द्रियाँ अभिन्न हैं क्योंकि चक्षु एव कर्ण के न रहने पर भी अर्थात् अंधा बहरा हो जाने पर भी उनमें उत्पन्न पट्टिने का ज्ञान आत्मा में बना रहता है जैसे गिडकियों के द्वारा देखे हुए पदार्थों का बोध खिडकियाँ बन्द कर देने पर भी देवदत्त को रहता है अतः देवदत्त गिडकियों से जुदा है वैसे ही आत्मा इन्द्रियों से जुदा है उन्नी तरह इन्द्रियों के रहने पर भी अगर आत्मा का उपयोग विषय-ग्रहण की ओर न हो तो पदार्थज्ञान नहीं होता है इसलिए इन्द्रियों के होने पर भी आत्मा को पदार्थ ज्ञान नहीं होता और इन्द्रियों के न होने पर भी पदार्थज्ञान रहता है इसमें स्पष्ट मित्र होता है कि देहादि से आत्मा कोई जुदी चीज है

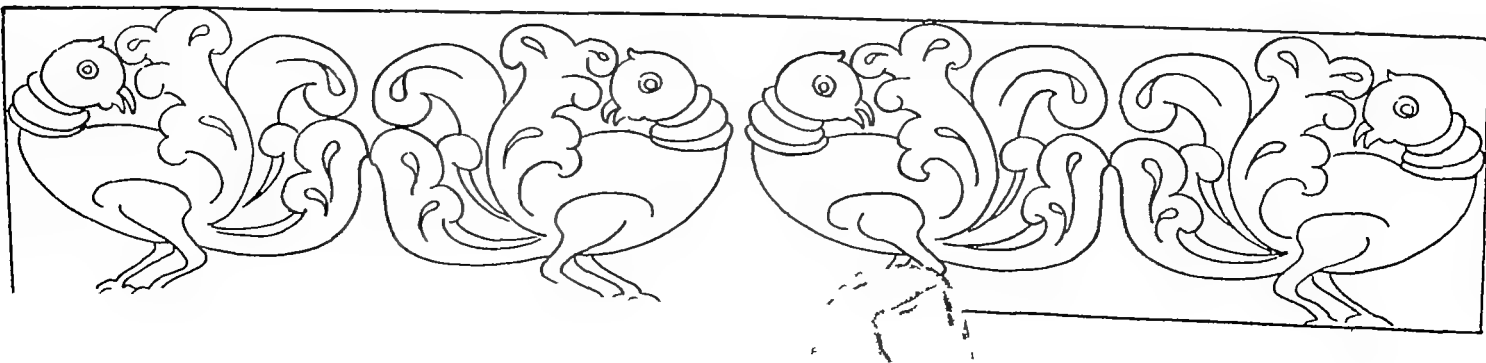
इसके अतिरिक्त किसी दूसरे को उम्मी जाती देयकर मात्र उनका अनुभव करने में ही हमारे मुँह में पानी आ जाता है दूसरे का नन्दन सुनकर या उसके कण्ट का अनुभव करने मात्र में ही हमारी आँखों में अश्रु पैदा हो जाते हैं यहाँ अनुभव करने वाला शरीर से भिन्न कोई आत्मा ही हो सकता है एक इन्द्रिय ने जानकारी हासिल करके दूसरी इन्द्रिय से कार्य करने, जैसे आँख में घटकों देयकर हाथ उभे उठाने इत्यादि रूप में इन्द्रियों को सोच समझ कर काम में लेनेवाला भी, इन्द्रियों से भिन्न ही कोई हो सकता है देवदत्त मरान की किसी एक खिडकी ने किसी को देयकर दूसरी गिडकी में मुँह डालकर उसे बुलाता है यहाँ जैसे खिडकियों में काम लेनेवाला देवदत्त गिडकियों से भिन्न है, उन्नी तरह इन्द्रियों को काम में लेनेवाला आत्मा भी, इन्द्रियों से भिन्न है, जैसे मोटे ज्ञानवाले पाँच पुरुषों से अधिक ज्ञान वाला छठा पुरुष भिन्न है, उन्नी तरह एक-एक विषय को ग्रहण करनेवाली पाँचों इन्द्रियों से सभी विषयों को ग्रहण करने वाला छठा आत्मा भी, इन्द्रियों से भिन्न है एक सेठ अलग-अलग गुमास्ते रखकर उनसे अपनी इच्छानुसार अलग-अलग काम लेता है जैसे गुमास्तों से सेठ भिन्न है, उन्नी तरह इन्द्रियों से अपनी इच्छानुसार अलग-अलग विषयों को ग्रहण करने वाला उनका अधिष्ठाता आत्मा भी, इन्द्रियों से भिन्न है जैसे रेल के डिब्बे इजन की गति विशेष के अनुसार चलते हैं, मुड़ते हैं, दौड़ते हैं, धीमे चलते हैं, उसी तरह इन्द्रियाँ भी आत्मा की प्रेरणा में कार्य करती हैं रेल के डिब्बों में उजन भिन्न है उसी प्रकार इन्द्रियों से आत्मा भिन्न है

इस प्रकार से जब स्वशरीर में आत्मा की मिद्धि होती है तो उसी तरह परशरीर में भी आत्मा है क्योंकि जैसे स्व-शरीर में आत्मा होने से इष्ट में प्रवृत्ति देखी जाती है, तद्वत् परशरीर में भी इष्ट अनिष्ट में प्रवृत्ति देखी जाती है अतः परशरीर में भी आत्मा है, यह प्रमाणित होता है इससे जीवों की अनेक समस्या सिद्ध होती है किन्तु सब ससारी जीवों में ज्ञान की हीनाधिकता पाई जाने के कारण सब जीव सर्वथा एक समान नहीं हैं, यह भी सिद्ध होता है इस असमानता का कारण उनका अपना स्वभाव नहीं है किन्तु उन पर होने वाला पौद्गलिक कर्मवर्णनाओं का आवरण है

शरीर यद्यपि अचेतन है तथापि वह चेतन जीव द्वारा चलाये जाने के कारण चेतन सदृश ही दिखाई देता है जैसे कि बैलो द्वारा चलाया शकट बैलो की तरह ही चलता हुआ दिखाई देता है

प्रश्न—अगर आत्मा शरीर से भिन्न है तो वह जन्म के समय शरीर में प्रवेश करते और मृत्यु के समय शरीर से निकलते किसी को क्यों नहीं दिखती है ? जैसे पुष्प से गंध भिन्न नहीं, उसी तरह आत्मा भी शरीर से भिन्न नहीं है जैसे पुष्प के नाश होने से गंध का विनाश हो जाता है उसी प्रकार देह के नाश होने से आत्मा का भी अभाव हो जाता है गर्भ में शुक्रशोणित के सम्मिश्रण से शरीर का निर्माण होता है वही शनैः-शनैः बढ़ने लगता है वहाँ अन्य स्थान से जीव आकर उसमें स्थान कर लेता है ऐसा कहना केवल कल्पना है

उत्तर—दूर से आया हुआ शब्द नेत्रों द्वारा नहीं देखा जाता वह कान द्वारा ही ज्ञात होता है फिर आत्मा तो सूक्ष्म अरूपी और अमूर्त है वह न नेत्रों के गोचर है और न अन्य इन्द्रियों के इसलिए जीव जन्म-मरण के समय आता-जाता

में कमी नहीं होती है अगर शरीर से भिन्न कोई जीव होता तो मरने पर शरीर का बजन कम होता पाहिये वा उत्तर—हवा भी हुई मसक का जो बजन होता है वही बजन हवा निकलने के बाद भी उसमें रहता है जब हवा के निकल जाने पर भी मसक के बजन में कमी नहीं आती है तो आत्मा तो अरूपी और हवा से भी अति सूक्ष्म है उसके निकल जाने पर शरीर के बजन में कमी कैसे आ सकती है ?

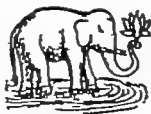
प्रश्न—आस ठीक हो तो दिखाई देता है कान ठीक हो तो सुनाई देता है दोनों ही में खराबी आने पर आत्मा न देख सकती है न सुन सकती है इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि देखने-सुनने वाला जो है वह इन्द्रिय रूप शरीर ही है कोई असम आत्मा नहीं है

उत्तर—स्वप्नावस्था में मनुष्य अपनी इन्द्रियों को काम में लिय बिना भी देखता है सूँघता है खाता है पीता है यहा तक कि बिना मनुष्य को मरे कई वर्ष हो गये उसे भी प्रत्यक्ष देखता है इस प्रकार की बातें निश्चय ही शरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती है

प्रश्न—जीवों की उत्पत्ति भौतिक सविशेषों के आधार पर होती है या तो माता पिता के रजोबीर्य के मिलने पर या इधर उधर के परमाणुओं से ही जीवोत्पत्ति हो जाती है जैसे आटे में जीव पड़ना बालों में जू पड़ना आदि अगर ये सब जीव भ्रूणोत्पत्ति से आकर पैदा होते हैं तो भ्रूणोत्पत्ति के शरीर को छोड़ते ही उनके लिये बीजा धरीर चाहिये जैसे ही शरीर का संयोग अपने घाप कैसे बन जाता है ? जैसे किसी जीव को मनुष्य पर्याय में जाना है तो उसके मरते ही कही अल्पकालीन समय पुरुष के और स्त्री के समागम से उत्पन्न शुक्रसोषित का मिश्रण भी तैयार रहना चाहिये ताकि वह उसमें आ सके इस प्रकार की तैयारी सदा ही अकस्मात् भिन्न जाना सम्भव नहीं है इससे तो यही क्यों न माना जाय कि भौतिक मिश्रणों से ही जीवोत्पत्ति उत्पन्न हो जाता है यह नहीं कह सकते कि कोई जीव भ्रूणोत्पत्ति के शरीर से निकलने के बाद जब तक उनके योग्य शरीर की सामग्री का संयोग न मिले तब तक वे ही भटकता रहता है क्योंकि विग्रहगति से अधिक से अधिक काल जीव सिद्धांत में तीन समय माने बताये गये हैं चौथे समय में तो उसे जहाँ भी जाना पड़ेगा वहाँ अवश्य पहुँचना ही पड़ता है यह तीन समय का काल बहुत ही छोटा है और धार्यों में एक भाग में ही अकस्मात् समय बताये हैं

उत्तर—जैन-शास्त्रा में जीवों का जन्म तीन तरह का माना है—सम्पूर्ण उपपाद और गर्भ इनमें से सम्पूर्ण जन्म के लिये तो कोई कठिनाई नहीं है यह जन्म रजोबीर्य के संयोग से नहीं होता है यह तो तीन लोक के फल हूये इधर उधर के पुरुष पत्नियों से हो हो जाता है अतः अगणित जीवों के इस जन्म के लिए तो हर समय लोक में सामग्री भी पड़ी है उपपाद जन्म देव-नारदिका का होता है इस जन्म के लिए भी माता-पिता के संयोग की जरूरत नहीं है इन जन्म के लिये तो नियत स्थान बने हुये हैं और वे सदा तैयार मिलते हैं रक्षा धर्मजन्म उसके लिये अगर माता पिता के संयोग की जरूरत रहती है तो वह भी दुर्लभ नहीं है मनुष्य कर्म करने वाले जीवों की लोक में कोई कमी नहीं है यह संयोग भी हर समय मिल ही जाता है मनुष्य के अन्त में क्यों ही रजोबीर्य का पतन होकर मिश्रण हो उठी समय भ्रूणोत्पत्ति से जीव आकर उसमें पैदा हो ऐसा भी कोई नियम नहीं है किसी के मत से रजोबीर्य के उस मिश्रण में घाप दित परन्तु एक जीव का जाना बताया गया है

दम तरह से जीवों के आवागमन की समस्या भी हल हो जाती है

कि उस वक्त तेज का प्रभाव होने से चेतना पैदा नहीं होती है और चेतना पैदा होने योग्य विशिष्ट वायु की उपलब्धि भी नहीं होती है, तो फिर यो ही क्यों न कहो कि वह तेज और विशिष्ट वायु आत्मतत्त्व के सिवाय अन्य कोई नहीं है ?

प्रश्न—जैसे मिट्टी जल आदि के संयोग से धान्य आदि पैदा होना प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसे ही भूतों के संयोग से जीव पैदा होते हैं ऐसा मानना भी उचित ही है

उत्तर—धान्य के पैदा होने में मिट्टी जलादिक उपादान कारण नहीं है उपादान कारण उनके बीच में है. वे बीज मिट्टी जलादि से भिन्न हैं उसी तरह शरीर में चेतना भूत समुदाय की नहीं है किन्तु भूत-समुदाय से भिन्न आत्मा की है जैसे एक वृद्ध पुरुष का ज्ञान युवावस्था के ज्ञान पूर्वक होता है और युवावस्था का ज्ञान बाल्यावस्था के ज्ञान पूर्वक होता है, उसी प्रकार बाल्यावस्था का ज्ञान भी उसके पूर्व की किसी अवस्था का होना चाहिये वह अवस्था उस जीव के पूर्व भव की ही सम्भव है जैसे जीव को वृद्धावस्था में अनेक अभिलाषायें होती हैं उसके पूर्व युवावस्था में भी होती थी और युवावस्था के पूर्व बाल्यावस्था में होती हैं वैसे ही बाल्यावस्था के पूर्व भी कोई अवस्था होनी चाहिये ताकि इच्छाओं की परम्परा टूट न सके वह अवस्था जीव का पूर्व जन्म ही हो सकती है इसी कारण में तो जन्म लेते ही बछड़ा गाय का स्तन चूसने लगता है इससे यही सिद्ध होता है कि भवानर से जीव आकर शरीर को अपना आश्रय बनाता है वर्तमान में भी समाचार-पत्रों में पूर्व जन्म की घटनायें छपती रहती हैं अगर पूर्व जन्म नहीं है तो बिल्ली का चूहे से और मयूर का सर्प से स्वाभाविक वैर होने का क्या कारण है ?

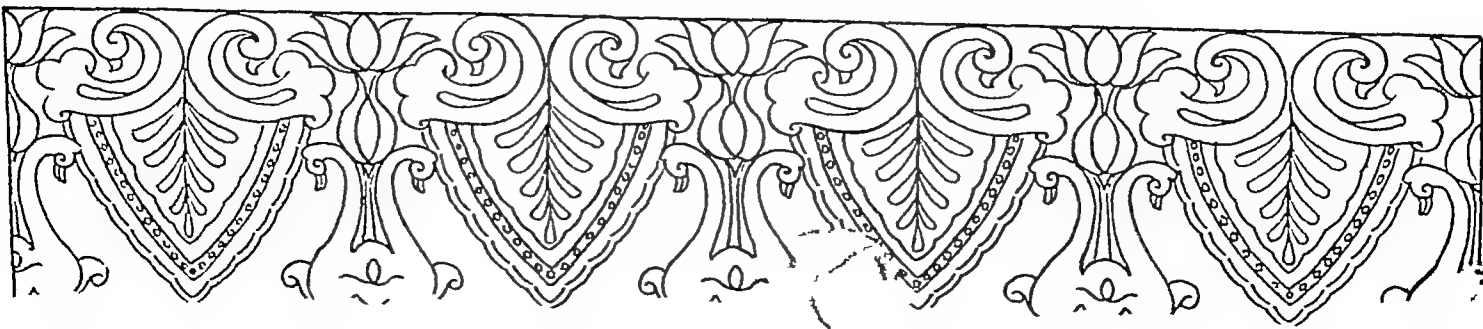
प्रश्न—यदि प्रत्येक शरीर में जीव भवांतर से आता है तो इसका अर्थ यही हुआ कि इस जन्म के शरीर में जो जीव है वही पूर्वजन्म के शरीर में था शरीर बदला है जीव तो वही का वही है तो फिर सभी जीवों को पूर्व जन्म की बातें याद क्यों नहीं है ?

उत्तर—जैसे वृद्धावस्था में किन्हीं को अपनी बाल्यावस्था की बातें याद रहती हैं और किन्हीं को नहीं रहती हैं, इसी प्रकार किसी जीव को भवांतर की बातें याद आजाती हैं, किसी को नहीं इसमें कारण जीव की धारणा शक्ति की हीनाधिकता है दूसरी बात यह है कि जिन बातों पर अधिक सूक्ष्म उपयोग लगाया गया हो वे सुदूरभूत की होने पर भी याद आ जाती हैं और जिन पर मामूली उपयोग लगाया गया हो, वे निकट भूत की भी स्मरण में नहीं रहती हैं मनुष्य को अपनी गर्भावस्था का स्मरण इसीलिये नहीं रहता है कि वहाँ उसको किसी विषय पर गम्भीरता पूर्वक सोचने की योग्यता ही पैदा नहीं होती है इसके अतिरिक्त पूर्व शरीर को छोड़कर अगले शरीर को धारण करने में प्रथम तो बीच में व्यवधान पड़ जाता है, दूसरे अगला शरीर पूर्व शरीर से भिन्न प्रकार का होता है और उसके विकसित होने में भी समय लगता है चूँकि जीव की ज्ञानोत्पत्ति में शरीर और इंद्रियों का बहुत बड़ा हाथ रहता है यदि पूर्व जन्म में जीव अमर्त्त रहा हो तो वहाँ किसी विषय का चिंतन ही न हो सका अतएव अगले जन्म में याद आने का प्रश्न ही नहीं रहता है इत्यादि कारणों से प्रत्येक प्राणी को जाति स्मरण का होना मुलम नहीं है

प्रश्न—एक लोहे की कोठी में किसी प्राणी को बन्द कर दिया जाय और उस कोठी के सब छिद्रों को ढक दिया जाय तो प्राणी मर जाता है उस प्राणी की आत्मा उस कोठी से बाहर निकल जाती है मगर उम कोठी में कहीं छिद्र नहीं होता है इससे सिद्ध होता है कि उस प्राणी का जो शरीर था वही जीव था

उत्तर—उस कोठी में शख देकर किसी आदमी को बैठाया जावे और सब छिद्र बंद कर दिये जावें फिर उस कोठी में बैठा आदमी शख बजावे तो शख की आवाज कोठी के बाहर सुनाई देती है आवाज के निकलने से कोठी में कहीं छेद हुआ नजर नहीं आता है फिर आत्मा तो आवाज से भी अत्यधिक सूक्ष्म है आवाज मूर्त्त है, आत्मा अमूर्त्त है आत्मा के निकलने पर कोठी में छेद होने की क्या जरूरत है ?

प्रश्न—मरणासन्न मनुष्य को जीवित अवस्था में तोला जाय और फिर मरने के पश्चात् तत्काल तोला जाय तो वजन

में कमी नहीं होती है अथवा क्षरीर से भिन्न कोई जीव होता तो मरने पर क्षरीर का वजन कम होना चाहिये था

उत्तर—हवा गरी हुई मत्सक का जो वजन होता है वही वजन हवा निकालने के बाद भी उसमें रहता है जब हवा के निकल जाने पर भी मत्सक के वजन में कमी नहीं आती है तो आत्मा तो अक्षयी और हवा से भी अति सूक्ष्म है उसके निकल जाने पर क्षरीर के वजन में कमी कैसे आ सकती है ?

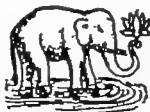
प्रश्न—आत्म ठीक हो तो विलाई देता है कान ठीक हो तो सुनाई देता है दोनों ही में अटनी आत्माने पर आत्मा न देख सकती है न सुन सकती है इससे क्या यह सिद्ध नहीं होता है कि देखने-सुनने वाला जो है वह इन्द्रिय रूप क्षरीर ही है कोई असम आत्मा नहीं है

उत्तर—स्वप्नावस्था में मनुष्य अपनी इन्द्रियों को काम में लिये बिना भी देखता है सूँघता है खाता है पीता है यहां तक कि जिस मनुष्य को मरे कई वर्ष हो गये उसे भी प्रत्यक्ष पकता है इस प्रकार की बातें निश्चय ही क्षरीर से भिन्न आत्मा के अस्तित्व को सिद्ध करती हैं

प्रश्न—जीवों की उत्पत्ति भौतिक समिप्यों के साधारण पर होती है या तो माता पिता के रजोवीर्य के मिलने पर या इधर उधर के परमाणुओं से ही जीवोत्पत्ति हो जाती है जैसे आटे में जीव पड़ना बालों में जू पड़ना आदि अगर ये सब जीव महात्तर से आकर पैदा होते हैं तो महात्तर के क्षरीर को छोड़ते ही उनके लिये पैदा क्षरीर चाहिये वैसे ही क्षरीर का संयोग अपने आप कैसे संभव आता है ? जैसे किसी जीव को मनुष्य पर्याप्त में आता है तो उसके मरते ही वही अन्त्य उसी समय पुरुष के और स्त्री के समागम से उत्पन्न भ्रूणोचित का मिश्रण भी तैयार रहना चाहिये ताकि वह उससे आ सके इस प्रकार की तैयारी सदा ही अकस्मात् मिल जाता सम्भव नहीं है इससे तो यही क्यों न माना जाय कि भौतिक मिश्रणा से ही चैतन्य उत्पन्न हो जाता है यह नहीं कह सकते कि कोई जीव महात्तर के क्षरीर से निवृत्तने के बाद जब तक उनके योग्य क्षरीर की सामग्री का संयोग न मिले तब तक यों ही भटकता रहता है क्योंकि विघटन में अधिक से अधिक काल जैन-सिद्धांत में तीन समय मान्य बताया गया है जीवें समय में तो उसे वही भी जन्म लेना है वही अवश्य पहुँचना ही पड़ता है यह तीन समय का काल बहुत ही बड़ा है जैन शास्त्रों में एक स्वास में ही अक्षयाष्ट समय बताये हैं

उत्तर—जैन-शास्त्रों में जीवों का जन्म तीन तरह का माना है—सम्पूज्ज्वल उपपाद और मर्म इनमें से सम्पूज्ज्वल जन्म के लिये तो कोई कठिनाई नहीं है यह जन्म रजोवीर्य के संयोग से नहीं होता है यह तो तीन लोक में फैले हुये इधर उधर के पुद्गल पदार्थों से ही हो जाता है अतः अगणित जीवों के इस जन्म के लिए तो हर समय लोक में सामग्री गरी पड़ी है उपपाद जन्म वृक्ष-नारिकेली का होता है इस जन्म के लिए भी माता पिता के संयोग की जरूरत नहीं है इस जन्म के लिये तो नियत स्थान बने हुये हैं और वे सदा तैयार मिलते हैं रहा गर्भजन्म उसके लिये अगर माता पिता के संयोग की जरूरत रहती है तो वह भी दुर्लभ नहीं है मनुज कर्म करने वाले जीवों की लोक में कोई कमी नहीं है यह संयोग भी हर समय मिल ही जाता है मनुज के अन्त में ज्यो ही रजोवीर्य का पतन होकर मिश्रण हो उसी समय महात्तर से जीव आकर उसमें पैदा हो देता तो कोई नियम नहीं है किसी के मृत से रजोवीर्य के उस मिश्रण में सात दिन पश्चात् तक जीव का आना बताया गया है

इस तरह से जीवों के जागमगन की समस्या भी हल हो जाती है

श्रीरतनलाल सघवी न्यायतीर्थ,

भारतीय दर्शनों में आत्मवाद

(१) ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि

भारतीय-विचार-जगत् के दार्शनिक क्षेत्र में सुदीर्घ काल से अनुभूतिधारक तत्त्व अर्थात् 'आत्मा' के सम्बन्ध में उत्सुकता-श्रद्धा एवं विचारात्मक अनुसंधान चला आ रहा है आर्यावर्त में अब तक अनेक तीर्थंकर ऋषि-मुनि, तत्त्व-चिंतक, सन्यासी, ईश्वर-भक्त, सत एवं मनीषा-निधि दार्शनिक पुरुष और सर्वोच्च कोटि के निर्मल चारित्र-संपन्न लोक-सेवक, नानाविध भौतिक एवं आध्यात्मिक प्रगूढ समस्याओं का चिन्तन-मनन करते हुए इस विचार-मथन में अनुरक्त रहे हैं कि इस महान् अज्ञात और अज्ञेय रहस्य वाले ब्रह्माण्ड में मौलिकता तथा अमरता का कौन-सा तत्त्व है ?

यह दृश्यमान और अदृश्यमान अर्थात् प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रीति से विलोक्यमान लोक किन-किन वस्तुओं का बना हुआ है ? ऐतिहासिक और श्रद्धामय दोनों दृष्टियों से विचार किया जाय तो विदित होता है कि जब से मानव-जाति सुसंस्कृत हुई है और जब से इसमें विचार-शक्ति तथा मानव-समाज रचने की दृष्टि उत्पन्न हुई है, तभी में चेतना गुण वाले तत्त्व में आत्मा के सम्बन्ध में ऊहापोह प्रारम्भ हो गया है तदनुसार अब तक यही अनुभव हुआ है कि इस अखिल विश्व में दो तत्वों की ही मुख्यता है, जिनके आधार से इस विश्व का विस्तार है

इस प्रकार श्रद्धा-दृष्टि से आत्मवाद की विचारणा प्रथम तीर्थंकर प्रभु श्रीऋषभदेव से मानी जा सकती है और ऐतिहासिक दृष्टि से लगभग दस हजार वर्ष से कुछ अधिक काल से, मेधा-संपन्न दार्शनिकों के मस्तिष्क में यह समस्या उत्पन्न हुई कि 'अनुभूति अथवा ज्ञान-शक्ति,' एक विशिष्ट तत्त्व है जो कि ज्ञान-शून्य पदार्थों से अर्थात् पुद्गल तत्त्वसे सर्वथा ही भिन्न है. अनुभूतिशक्तिसंपन्न तत्त्व के गुण, धर्म और पर्याय सर्वथा मौलिक, स्वतन्त्र, अनुपम, विलक्षण और असाधारण हैं, जब कि अनुभूतिशून्य तत्त्व, इससे सर्वथा विपरीत गुणों वाला है इसी चिंतन ने भारतीय साहित्यक्षेत्र में अपना एक स्वतन्त्र विचार-विभाग प्रस्तुत किया जो कि दार्शनिक विचार-क्षेत्र कहलाया

इस प्रकार से उत्पन्न हुई यह दार्शनिक विचारणा की धारा शनैः शनैः विभिन्न कोटि के चिन्तकों के मस्तिष्क में प्रवाहित होने लगी और परिणाम स्वरूप नित्य नये-नये विचार और नई-नई व्यवस्थाएँ तथा अपूर्व-अपूर्व कल्पनाएँ इस अनुभूति-मय तत्त्व के सवध में उपस्थित होने लगी

आज से लगभग पांच हजार वर्ष से कुछ समय पहिले यह विचारधारा मुख्यतः दो क्षेत्रों में विभाजित हो गई एक धारा मुख्यतः वेद-ऋचाओं के निर्माताओं और तत्संबन्धी संप्रदाय के विचारकों द्वारा प्रवाहित हुई, जो कि नैयायिक, सांख्य आदि नामों से वैदिक दार्शनिक रूप में प्रस्फुटित हुई दूसरी भगवान् पादर्वनाथ से सम्बन्धित विचारधारा इन के समकालीन अथवा इनसे कुछ पूर्वकालीन आध्यात्मिक महापुरुषों द्वारा प्रवाहित हुई यह विचारधारा श्रमण दार्शनिक-विचारणा कही जा सकती है यो प्रज्ञाशील पुरुषों के मानस में मीमांसापूर्वक प्रगति करता हुआ यह आत्मवाद-विचारणा का सिद्धान्त लगभग चार-पांच हजार वर्षों के पूर्व काल से आज दिन तक बराबर अखण्ड रूप से चिन्तन-मनन के रूप में अनुसंधान का विषय रहा है

अब तक इस विषय में हजारों ग्रन्थ लिखे गये, लाखों महापुरुषों द्वारा इसकी व्याख्या की गई और करोड़ों आध्यात्मिक पुरुषों द्वारा एकांत में, ध्यानावस्था में, इस विलक्षण तत्त्व का चिन्तन मनन किया गया है

जहाँ तक अनुभूतिमय तत्त्व अर्थात् आत्मा के अस्तित्व का प्रश्न है, सभी दार्शनिकों ने इसका अस्तित्व निःसंकोच रूप

स स्वीकार किया है परन्तु उसके स्वप्न और नित्यत्व आदि के विषय में मिश्र-मिश्र कल्पनाएँ रही हैं कोई उसे परमाणु रूप मानता है कोई विषय-व्यापी स्वरूप माना मानता है कोई सकोष विस्तारमय प्रवेशों वाला मानता तो कोई उसे ईश्वरीय रूप वाला मानता है कोई नित्य कहता है तो कोई अनित्य ही बतलाता है, इस तरह की अन्तिम दशा मुक्त रूप नहीं गई है परन्तु भोज के स्वरूप के संबंध में भी विभिन्न मत हैं कोई उसे अत्यन्तकालीन कहते हैं तो कोई परिमितकालीन बतलाते हैं बौद्ध-दर्शन तो इस विषय में अव्यक्तमय जैसी स्थिति में है और दृष्टान्त रूप में दीप-निर्माण यह कह कर छुटकारा पा जाता है

इन विविध दार्शनिक विवेचनाओं में माया भेद प्रकृषणा भेद कल्पना भेद और व्याख्या-भेद के होते हुए भी आत्मा के प्रति किसी को असन्तोषित नहीं है इससे प्रमाणित होता है कि प्रायः सभी दार्शनिक आत्मा को एक स्वतन्त्र तत्त्व स्वीकार करते हैं

जब एक बार आत्मा का अस्तित्व स्वीकार कर लिया गया तो इसके बाद में उत्पन्न होने वाले जन्म मरण पाप पुण्य वासना सत्कार, मनोनता पुनीतता अधविमलत्व पुण विमलत्व अज्ञानत्व अमरत्व ईश्वरत्व आदि के विषय में उत्पन्न होने वाले प्रश्नों की भी विवेचना की गई इनका अपनी-अपनी धोखी से तथा अपनी-अपनी माया पद्धति से समाधान किया गया और भारतीय दर्शन-मार्ग में समुच्चय रूप से यह एक पुण्य सत्य स्थापित किया गया कि आत्मा अक्षयमेव है तथा अपरिमित शक्ति-संपन्न एवं अविनश्य स्वरूप ब्रह्म ईश्वर तत्त्व से इसका धनिक संबंध है इस धनिक सम्बन्ध के विषय में भी मुख्यतः दो विचार धाराएँ प्रस्तुत हुई हैं नैयायिक वैशेषिक दर्शन आत्मा तथा ईश्वर दोनों को पृथक्-पृथक् मानते हैं जब कि वेदान्त एक सांख्य आदि प्रमुख संप्रदाय आत्म तत्त्व में कास्मिक भिन्नता बतलाते हुए भूतल, दाना को एक ही तत्त्व बतलाते हैं

बौद्ध दर्शन आत्मतत्त्व और ईश्वरत्व के सम्बन्ध में विशेष उलझने की आवश्यकता नहीं बतलाता हुआ भी इसके अस्तित्व को स्वीकार करता है यद्यपि पश्चात्कर्त्ता सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् नामाजग तथा विद्वत्पादि आत्म-तत्त्व के सम्बन्ध में आक्षेपजनक भ्रूयता जैसी कल्पनाएँ करते हुए पाये जाते हैं फिर भी प्रचलित रूप से आत्मतत्त्व की स्वीकारावृत्ति उनमें भी प्रतीत होती है

बौद्ध धर्मशास्त्रों में सत्त्व प्रथम और प्रधान आचार्य नागार्जुन हुए इनका काम ईसा की छठी शताब्दी ई पू में महान् प्रतिभा वाली और प्रचण्ड तार्किक थे इन्होंने 'माध्यमिक-वादीका' नामक तर्क का प्रोढ़ एवं गम्भीर रस्य बनाया और बौद्ध साहित्य का मूल आधार 'पुण्यभाव' निर्धारित किया इससे आचार्य पर दोष भारतीय दार्शनिक माध्यमकों का तथा तर्कों का प्रबल लक्ष्य किया विद्वत्पादि पश्चात्-तार्किकों ने इस विषय को विशेषरूप से आगे बढ़ाया और भारतीय तर्क-धाम्ना सम्बन्धी गहन साहित्य का गूढ़तम और गम्भीरतम रूप प्रस्तुत किया

जैन-दर्शन में आत्मतत्त्व का स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है और आत्मतत्त्व की पुण विकटिग अवस्था को ही ईश्वर रूप माना गया है ईश्वरत्व प्राप्त के बाद आत्मा पूर्ण रूप से हृदय तथा विमलतम स्थिति वाला हो जाने से जन्म मरण आदि रूप धीनिक इन्द्रियों से एक तन्मयित विविध संसारचक्र रूप घट-मात से सर्वथा और सदा के लिये परि मत्त हो जाता है

जीव तत्त्व का यह नामांतर अक्षय्य ब्रह्म और जैने प्राप्त हुई ? इसका उत्तर यही है कि यह समस्या अनादि कालीन है और इतनीसे हमारा उत्तर यही हो सकता है कि नामांतरिक अक्षय्य प्रत्यक्ष रूप में मनीन निम्नार्थ से रही है हमने पवित्र ब्रह्मण का ही विचार करा और यह मत पुष्टा कि यह आत्मा पदो और ब्रह्म से तथा जैन मनीन हुई है ?

मृत स्वप्न में सभी आत्माएँ प्रणवी हैं अन्न हैं जैन-जीव अक्षय्यामा ग रतिन हैं और सभी प्रकार के तेषों से रहित हैं जैन-आत्मा में आत्मतत्त्व का मरुद उपयोगमय ज्ञानमय अक्षय्य अनुभूतिमय ब्रह्म गया है अक्षय्य में ज्ञान अनु भव उपयोग और विवेक ज्ञानी पवित्र का मरुदा अभाव है यह अन्न ही जैन लोग का दामाधारण मरुदा है

प्रत्येक सासारिक आत्मा मे यह सहजात आत्म-वर्म-रूप शक्ति विद्यमान है कि वह अपने मूल सात्विक गुणो के बल से सासारिक अवस्था का उच्छेद करके 'ब्रह्म-ज्योति' के रूप मे अखण्ड, अगोचर, सर्वगुणमपन्न और सर्वशक्तिमान परमात्मा के रूप मे परिणत हो सकता है

जैन-दर्शन का विधान है कि प्रत्येक आत्मा मे ईश्वरत्व मौजूद है, केवल उसके विकास करने की आवश्यकता है अपने मे स्थित मूल गुणो का विकास करने मे, किसी भी आत्मा के लिये किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं है

इस प्रकार जैन-दर्शन की 'आत्म-तत्त्व' के सबध मे यह मौलिक विचारधारा है, जो कि अपने आप मे विलक्षण स्वरूप वाली होती हुई परिपूर्ण रूप से सत्यमय एव श्रद्धेय स्वरूप वाली है

(४) आत्म-तत्त्व-मीक्षांसा

ससारवस्था मे अवस्थित आत्मतत्त्व के गुणावगुणो की अपेक्षा से जो अनेकानेक श्रेणियाँ दिखाई दे रही है, उनका कारण विकृति की न्यूनाधिकता ही है जिस आत्मा मे जितना सात्विक गुणो का विकास है, वह आत्मा उतनी ही ईश्वरत्व के समीप है और जितने जितनी विकृति की अधिकता है, उतनी ही वह ईश्वरत्व से दूर है

आज दिन तक अनतानत आत्माओ ने अपने-अपने सत्-प्रयत्न द्वारा ईश्वरत्व प्राप्त किया है और आगे भी करती रहेगी ईश्वरत्व-प्राप्ति के पश्चात् ये आत्माएँ पूर्ण-रूपेण कृतकृत्य, 'वीतराग' अक्षय-अनन्त ज्योतिरूप हो जाती हैं, तत्पश्चात् ससार के प्रति इनका किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व शेष नहीं रह जाता है ये अनन्त-शक्ति के रूप मे, परिपूर्ण विमल ज्ञान के रूप मे या साक्षात् पूर्ण ईश्वरत्व के रूप मे अवस्थित हो जाती हैं

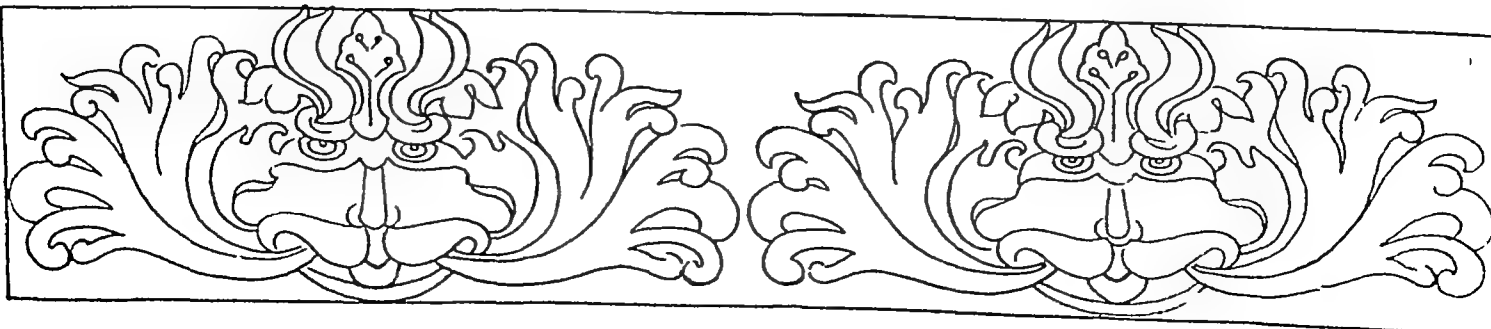
जैन-दर्शन की यह मान्यता है कि इस प्रकार अनतानत आत्माएँ 'ज्योति मे ज्योति' के समान ईश्वरत्व-स्वरूप मे विसित होकर परमावस्था मे सदैव के लिये अवस्थित रहती हैं इनमे न तो स्थानान्तर ही होता है और न अवस्थांतर ही, ये परस्पर मे ब्रबाधित रूप से, अखण्ड-अविनाशी-ज्ञान-ज्योति के रूप मे स्थित होती हैं यही जैन-दर्शन का ईश्वरत्व है

वेदान्त-दर्शन का ब्रह्मतत्त्व, सांख्य दर्शन का पुरुषतत्त्व और जैन-दर्शन का आत्मतत्त्व लगभग समान है उक्त तीनों दर्शनकारो की आत्मतत्त्व की विवेचन-प्रणाली भिन्न-भिन्न होती हुई भी सिद्धान्त समान है शब्द-भेद और विवेचन-शैली-भेद होने पर तात्पर्य-भेद उतना नहीं है जितना कि ऊपर से दिखलाई पडता है इस प्रकार अर्थ-भेद के अभाव मे तीनों दर्शनो का आत्मवाद लगभग एक-सा ही है

सारांश यह है संपूर्ण विश्व का मूल आधार एव इसका उपादान कारण केवल दो तत्त्व ही हैं, प्रथम अचेतन तत्त्व और दूसरा चेतन तत्त्व इन्ही को वेदान्तदर्शन मे माया और ब्रह्म कहते हैं, जब कि इन्ही तत्त्वो का उल्लेख सांख्य दर्शन मे प्रकृति एव पुरुष के नाम से किया गया है

वेदान्तदर्शन उद्बोधित करता है कि माया तत्त्व के कारण ही ब्रह्म नामक आत्मतत्त्व अपने आपको बँधा हुआ समझता है यदि ब्रह्म तत्त्व अपने स्वरूप को पहचान ले तो तत्काल ही इसकी माया से मुक्ति हो जायगी और यह उसी क्षण ईश्वरीय स्वरूप को प्राप्त हो जायगा परिपूर्ण ईश्वरतत्त्व मे और तत्काल माया से मुक्त आत्मतत्त्व मे कोई अन्तर शेष नहीं रह जायगा, क्योंकि वास्तव मे माया से परिबद्ध आत्म-तत्त्व की सज्ञा ब्रह्म ही है एव यह ब्रह्म भी उस परम-ज्योतिस्वरूप ब्रह्म का ही अश रूप है विश्व-प्रवृत्ति माया तत्त्व से जनित है, ब्रह्मतत्त्व से नहीं इस प्रकार स्थूल रूप से वर्णित उपरोक्त ब्रह्मवाद का तथा जैन-दर्शन के आत्मवाद का अन्तिम लक्ष्य एक ही है

सांख्यदर्शन तत्त्व-चिन्तको के सम्मुख यह मान्यता प्रस्तुत करता है कि विश्व मे केवल दो ही मूलभूत पदार्थ है—पुरुष तथा प्रकृति पुरुषतत्त्व साक्षात् ईश्वर स्वरूप है परन्तु प्रकृति के सान्निध्य से वह अपने आप को बँधा हुआ मान बैठता है ज्यो ही पुरुषतत्त्व को यह स्फुरणा होती है कि यह सब खेल प्रकृति का है, प्रकृति के साथ पुरुष का कोई लगाव नहीं है, त्यो ही पुरुषतत्त्व परिमुक्त हो जाता है

(५) आत्म-तत्त्व की मौलिकता

सभी आत्माएँ समान रूप से अन्तर्गुणों की भण्डार हैं एक आत्मा में मिलने भी गुण हैं उतने ही तथा जैसे ही गुण श्रेय सभी आत्माओं में विद्यमान हैं ज्ञान दर्शन आनन्द अमरता सात्विकता आदि सभी गुण प्रत्येक आत्मा के मूल धर्म हैं इन गुणों को बाह्य पदार्थ से प्रेरित अथवा अनित नही समझना चाहिये अतएव ये वैमानिक नहीं हैं ये सभी स्वाभाविक हैं

इनमें विकास अविकसित विपरित विकास जैसी भानात्मिक व्यापक स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती हैं परन्तु इन गुणों का सर्वथा विनाश नहीं हो सकता है क्योंकि इन गुणों का और आत्मा का परस्पर में अभिन्न सम्बन्ध है इसे आत्मोपलब्धि भाषा में आत्मसम्बन्धत्व कहते हैं जैसे उत्पत्ति और अग्नि क्षीतमता और जल किरण और सूर्य औपचिक और उसकी प्रभाव-शक्ति आदि का परस्पर अभिन्न सम्बन्ध है वसा ही उपरोक्त सभी गुणों का आत्मा के साथ सम्बन्ध जानना चाहिए

आत्मा चाहे निर्गोत्र तिस्रह नरक आदि अवस्था में रहे चाहे वैश्वगति या मनुष्यमति में रहे अथवा अरिष्ट सिद्ध अवस्था में इन गुणों का विनाश कभी नहीं होता इन गुणों की स्थिति साधारण अवस्था में अविकसित अथवा अपूर्ण विकसित जैसी होती है जब कि अरिष्ट सिद्ध अवस्था में ये गुण परिपूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं सत्तार-अवस्था में आत्मतत्त्व के मौलिक गुण कम से आहत रहते हैं परितुक्त-अवस्था में अनाहत हो जाते हैं सिद्धान्त यह है कि स्वरूप स्वच्छी स कदापि दुष्क अवस्था में नहीं हो सकता है

गुण कम हति और स्वभाव से पारिव्यापिक छन्द आत्मगत पर्यायों की स्थिति का परिचय कराते हैं अत इन पर विचार करने की आवश्यकता है

जैन-दर्शन में आत्मतत्त्व की सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च विकास-अवस्था तत्त्वों चोदहवें गुणस्वरूप की प्राप्ति के समय में कही गई है आध्यात्मिकभाषा में इस स्थिति को अरिष्ट-अवस्था कहते हैं और उस अवस्था में उत्पन्न होने वाली सर्वोच्च सात्विक विधेयताएँ ही स्वाभाविक गुण स्वयं स व्यक्त की जाती हैं इन गुणों में अनन्त ज्ञान दर्शन निर्मलता अमरता अनिबन्धनीय आत्मिक आनन्द सरलता सत्यता निर्लोभता आदि विधेयताओं का अन्तर्भाव है ये आत्मिक गुण हैं इनका और आत्मतत्त्व का परस्पर में आदात्म्य सम्बन्ध है ये गुण ही आत्मा के धर्म कहलाते हैं

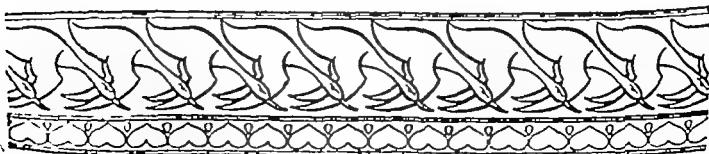
सत्तार में परिभ्रमण करत समय इन गुणों एक धर्मों में जो ज्ञान अथवा विकास होता है उसी को हति कहते हैं साधारण-अवस्था में हति का स्वान विप्रात्मन रूप से हृदय और मस्तिष्क माना गया है आत्म-तत्त्व से प्रेरित मानसिक-शक्ति का प्रभाव धरीर पर होता हुआ भी हृदय एवं मस्तिष्क पर विधेय रूप से जानना चाहिये मन यद्यपि धरीर-व्यापी ही है परन्तु उसका प्रमुख स्थान हृदय और मस्तिष्क है मन में जो अन्धे अवस्था में विचार उत्पन्न होते हैं तथा जो सभी एक बुरी भावनाएँ उत्पन्न होती हैं उन्हें ही हति खाना की गई है

ये हतियाँ मुख्यतः तीन भागों में विभाजित हैं — (१) सात्विक (२) राजस और (३) तामस अच्छी हतियों को या यत्त तथा हितावह विचारों की और उत्तम भावनाओं की सात्विक-हतियाँ कहते हैं

सर्वोच्च विकास-शील अवस्था में अर्थात् अरिष्ट-स्थिति में वा गुण हैं ये ही सत्तार-अवस्था में रहते हुए साधना-काम में सात्विक-हतियों के नाम से परिलक्षित होते हैं निष्कप यह है कि सत्तार-अवस्था में रहते हुए आत्मा के गुण-धर्मों में पर्याय रूप से उत्पन्न होन वाली विविध गुण-वारा ही हति हैं

(६) आत्मतत्त्व का सविकार

जब तक आत्मा का दृष्टिकोण आद्यगुण और पुण्यता में रहता है अर्थात् जब तक साधारणगुण साधारण मानसा दृष्टि भाग दृष्टि-व्यापण अनसह्य, पञ्च-मासमा और यथोचितता आदि तामस हतियों की ओर आत्मा लगी रहती

है, तब तक वह अन्तर्मुख नहीं है इस स्थिति को 'बहिरात्म' स्थिति कहते हैं इसे मिथ्यात्व-अवस्था भी कहा गया है इसकी तीन श्रेणियाँ विचार-भेद से कही गई हैं, इनके पारिभाषिक नाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थान हैं

इन गुण स्थानों की भी अवान्तर रूप से असख्यात श्रेणियाँ हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों में पाई जाने वाली अनतानत आत्माएँ हैं, जिनकी विचार-श्रेणियाँ अथवा अध्यवसायस्थान असख्यात हैं, तदनुसार उपर्युक्त तीनों गुणस्थानों में भी अवान्तर श्रेणियों की सख्या भी असख्यात प्रकार की हो सकती है

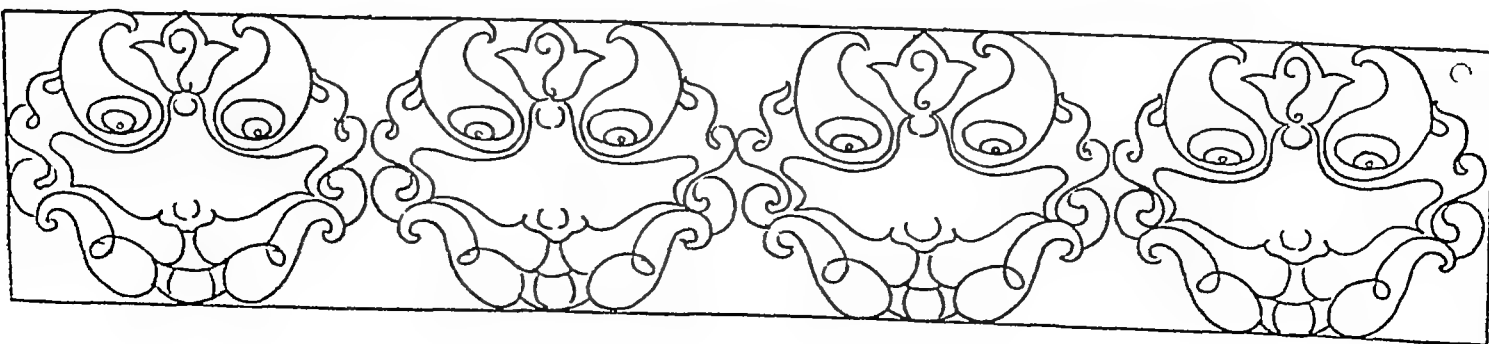
अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, एवं मिथ्यात्वमोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होने पर आत्मा में बाह्य-भावना के स्थान पर आंतरिक भावना की जागृति होती है, ऐसी आत्माओं की श्रद्धा और रुचि ईश्वर, मोक्ष, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की ओर होनी प्रारम्भ हो जाती है, सासारिक भोगों के प्रति उदासीनता हो जाती है, इस स्थिति को 'अन्तरात्मभाव' कहते हैं यह विकास की सीढ़ी है, आध्यात्मिकता की नींव है इसे ही जैनदर्शन में 'सम्यक्त्व' कहते हैं

यह स्थिति चौथे गुणस्थान से प्रारम्भ होकर बारहवें गुणस्थान तक रहती है इस स्थिति में विभिन्न आत्माओं की प्रगति विभिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की विचार-धारा अलग-अलग होती है आध्यात्मिक-अध्यवसायों की श्रेणियाँ असख्यात प्रकार की हैं, तदनुसार चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक के अवान्तर भेदों की सख्या भी असख्यात प्रकार की है, परन्तु फिर भी प्रमुख श्रेणियाँ दो प्रकार की कही गई हैं —

कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जिनकी विचार-धारा भावुक मात्र होती है उनकी कषाय-भावनाएँ, विषम-वासनाएँ, धन-मूढता आदि तामस वृत्तियाँ मूल से क्षीण नहीं होती हैं, किन्तु वातावरण तथा कुछ बाह्य सयोगों से दब जाती हैं। इनका बीज तथा इनकी विशालता ज्यों की त्यों अव्यक्त रूप में भीतर छिपी रहती है केवल बाह्य रूप से शांति दिखाई देती है इसे जैन-दर्शन में "उपशम अवस्था" कहा गया है इस अवस्था के विपरीत जिन आत्माओं में कषाय, वासना, मोह, मूढता आदि तामस तथा राजस वृत्तियाँ जड़-मूल से क्षीण हो जाती हैं, जिनके पुन उदय होने की अथवा पुन विकसित होने की कोई सभावना नहीं रहती है, ऐसी आत्माएँ ही वास्तव में पूर्ण विकास कर सकती हैं ऐसी स्थिति को जैन-दर्शन में 'क्षय अवस्था' कहा गया है उपरोक्त दोनों प्रकार की अवस्थाओं के लिये पारिभाषिक सज्ञा क्रम से 'औपशमिक सम्यक्त्व' तथा 'क्षायिक सम्यक्त्व' हैं

क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्टतम विकास क्रमशः बारहवें, तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में होता है इस प्रकार अन्तरात्मभाव दो मार्गों से विकास को प्राप्त होता है, एक उपशममार्ग से और दूसरा क्षयमार्ग से उपशममार्ग से चलने वाली आत्मा अधिक से अधिक न्यारहवें गुणस्थान तक जाकर लौट जाती है इस प्रकार उपशममार्गी आत्मा बहिरात्म-भाव तथा अन्तरात्म-भाव में ही चक्कर लगाया करती है और आगे नहीं बढ़ पाती है, किन्तु क्षायिक मार्ग-गामी आत्मा अन्तरात्म-भाव द्वारा आगे विकास करती हुई अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ती ही चली जाती है और 'परमात्म-भाव' को प्राप्त कर लेती है इस अवस्था को जैन-शास्त्रों में तेरहवाँ तथा चौदहवाँ गुणस्थान कहा गया है इस अवस्था को प्राप्त आत्मा पूर्ण रूप से 'कृतकृत्य' हो जाता है और सदैव के लिए अपने परमव्यय ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है जैन-दर्शन में यही 'अरिहत' अवस्था कहलाती है यह अवस्था परिपूर्ण परमात्मतत्त्व की या सिद्ध-स्वरूप की ही पूर्ववर्ती पर्याय है भारतीय दर्शनो के अनुसार इसे ही 'आत्मा की पूर्णता' कहते हैं

इस प्रकार आत्मा की तीन स्थितियाँ बतलाई गई हैं, (१) बहिरात्म-भाव, (२) अन्तरात्म-भाव और (३) परमात्म-भाव अन्तरात्म-भाव से परमात्म-भाव की ओर बढ़ते-बढ़ते आत्मा को अनेक स्थितियों में से गुजरना पड़ता है सबसे प्रथम तो मोह की जो दुर्भेद्य ग्रन्थि है, उसको तोड़ना पड़ता है इस ग्रन्थि को तोड़े बिना आगे आत्मा बढ़ ही नहीं सकता है इसे तोड़ने के लिए महान् आध्यात्मिक प्रयत्न करना पड़ता है ऐसी आत्मा को हृदय में विकसित तामस एवं राजस वृत्तियों से घोर सघर्ष करना पड़ता है जबर्दस्त रस्सा-कशी चलती है इस सघर्ष में अनिष्ट वृत्तियाँ तो

आत्मा को साक्षात्कार मोर्षों की ओर लीचली है इन्द्रिया को तथा मन को सज्जपाती है और सात्विक वृत्तियाँ आत्मा का उच्च भावनाओं की ओर आकर्षित करती हैं इस समय में यदि आत्मा निश्चल हुई तो अनिष्ट वृत्तियों की ओर हा जाता है और उसका विकास रुक जाता है और यदि आत्मा प्रवस हुई तो सात्विक वृत्तियों की विजय होती है इस प्रकार के उतार चढ़ाव को आध्यात्मिक-साहित्य में वृत्ति-संघर्ष अथवा भावना-युध कहते हैं

क्षैतन वृत्तियाँ म एक सात्विक वृत्तियाँ के पारस्परिक संघर्ष के बाद यदि सात्विक वृत्तियों की जीत हो जाती है तो यह घटना आत्मा के लिये परम सौभाग्य रूप मानी जाती है इस जैन-शास्त्रों में अपूर्वकरण सत्ता की गई है

अनादि काल से परिभ्रमण करते हुए जीव के लिये यह प्रथम ही प्रसंग होता है और इसीलिये शास्त्रकारों ने इसका 'अपूर्वकरण' नाम प्रस्थापित किया है

अपूर्वकरण की स्थिति में अवस्थित आत्मा की भावना प्रसस्त हो जाती है और जब उसकी प्रगति विकास की ओर हो जाती है तो उस विकासोन्मुख प्रवृत्ति के लिये जैनदर्शन में यथा प्रवृत्ति-करण' नाम प्रधान किया गया है

जब आत्मा में 'अपूर्वकरण तथा 'यथाप्रवृत्तिकरण' का उदय हो जाता है तब आत्मा म रही हुई मोह की गांठ बाध्य' तिक रूप से टूट जाती है क्षैतन वृत्तियों का नाश हो जाता है आत्मा की ऐसी अव्यक्त महत्त्वपूर्ण स्थिति के लिये जैनाचार्यों ने अनिवृत्तिकरण नाम निर्धारित किया है

ऊपर उल्लिखित अन्तर्गम भाव से परमार्थ भाव तक पहुँचने के लिये किसी उत्तमात्म आत्मा को तो बहुत बाड़ा समय लगना है और किसी-किसी आत्मा को बहुत अधिक समय भी लग जाता है

मोगमामी एक मासागत आत्माओं के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कोई-कोई भग्न आत्मा तो कुछ घण्टा भीगीमो अथवा वर्षों में ही परमार्थ भाव को प्राप्त कर लेते हैं जब कि अनेक आत्मा संख्यात वर्षों में असंख्यात वर्षों में अथवा अनन्त काल में परमार्थ भाव को प्राप्त कर पाते हैं

गजमुकुमार मध्येवी भरतचक्रवर्ती एसायभीकुमार, अर्जुनभासी आदि हैं दृष्टान्त जैन-आगमों में उपलब्ध हैं जो प्रथम बाण का समर्पण करते हैं द्वितीय बाण के समर्पण के लिये बहुपल चक्रवर्ती आदि के उदाहरण देखे जा सकते हैं इन प्रकार आत्मवाद के विकास के सम्बन्ध में यह एक मननीय एक चितनीय-मुबोष पाठ है

(७) आत्मवाद का साक्षरम्भ

(१) आचार्यदशम को ध्याऊ कर लेय सभी भारतीय-दर्शन आत्मा के अस्तित्व के विषय में एकमत हैं उसके स्वल्प वर्णन में एक उगकी व्याख्या करने में माया भेद अवश्य माया जाता है फिर भी उसके अस्तित्व से कोई इन्कार नहीं करता

(२) आत्मा के स्वरूप प्रदेगा तथा अमरता तथा पुनरुत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रयुक्त की गई विवेचनशीली में विग्रहता होने पर भी सभी भारतीय दर्शन का आत्मवाद सम्बन्धी परास्पर पर जैसा ही है

(३) आत्मा मागात्मिक ब्रह्मण स परिमुक्त होकर मात प्राप्त करती है यह सम्पूर्ण ईश्वरीय तत्त्विक क रूप में इसका संविधान है इन विषय में भी सभी भारतीय दर्शन में एकरा दिगाई देनी है

(४) ईश्वर-पूजन के सम्बन्ध में भारतीय-दर्शन का दृष्टिकोण उपमा हुआ प्रगीत हुआ है यह अत्यन्त तर्क कल्पनाओं में भग हुआ है कि आ ईश्वर की मत्ता का स्वीकार सभी भारतीय वर्गों करत है

(५) सभी भारतीय दर्शन प्रत्यक्ष रूप में अथवा परोक्ष रूप में यह वर्णन अवश्य करते हैं कि अमेय स्वरूप माये

है, तब तक वह अन्तर्मुख नहीं है इस स्थिति को 'बहिरात्म' स्थिति कहते हैं इसे मिथ्यात्व-अवस्था भी कहा गया है इसकी तीन श्रेणियाँ विचार-भेद से कही गई हैं, इनके पारिभाषिक नाम प्रथम, द्वितीय और तृतीय गुणस्थान है इन गुण स्थानों की भी अवान्तर रूप से असख्यात श्रेणियाँ हैं, क्योंकि इन गुणस्थानों में पाई जाने वाली अनतानत आत्माएँ हैं, जिनकी विचार-श्रेणियाँ अथवा अध्यवसायस्थान असख्यात हैं, तदनुसार उपर्युक्त तीनों गुणस्थानों में भी अवान्तर श्रेणियों की सख्या भी असख्यात प्रकार की हो सकती है

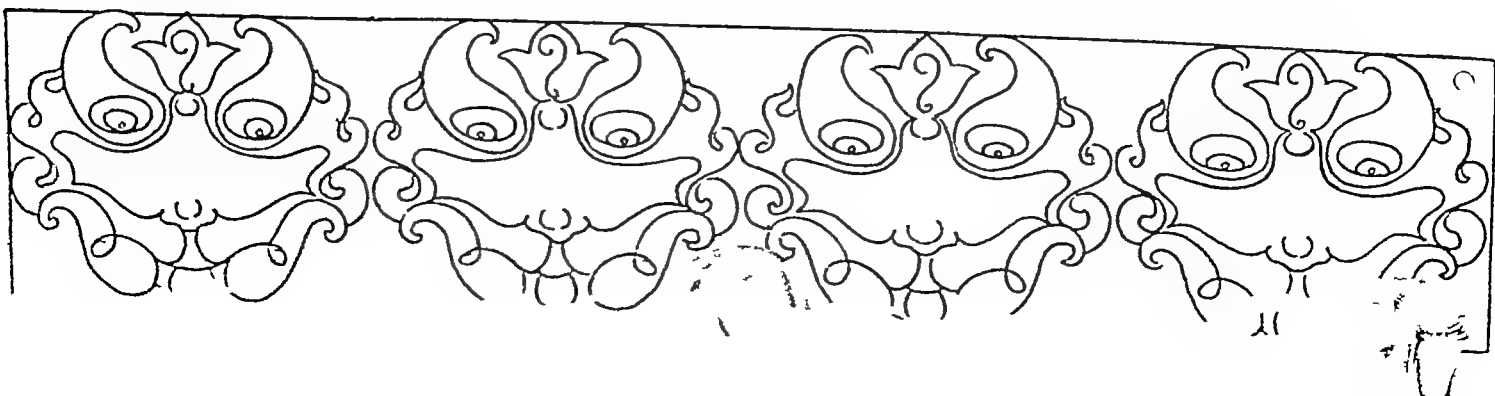
अनतानुबन्धी क्रोध, मान, माया, लोभ, सम्यक्त्वमोहनीय, मिश्रमोहनीय, एवं मिथ्यात्वमोहनीय कर्म की प्रकृतियों का उपशम, क्षय अथवा क्षयोपशम होने पर आत्मा में बाह्य-भावना के स्थान पर आंतरिक भावना की जागृति होती है, ऐसी आत्माओं की श्रद्धा और रुचि ईश्वर, मोक्ष, ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य की ओर होनी प्रारम्भ हो जाती है, सासारिक भोगों के प्रति उदासीनता हो जाती है, इस स्थिति को 'अन्तरात्मभाव' कहते हैं यह विकास की सीढ़ी है, आध्यात्मिकता की नींव है इसे ही जैनदर्शन में 'सम्यक्त्व' कहते हैं

यह स्थिति चौथे गुणस्थान से प्रारम्भ होकर बारहवें गुणस्थान तक रहती है इस स्थिति में विभिन्न आत्माओं की प्रगति विभिन्न प्रकार की होती है, क्योंकि प्रत्येक आत्मा की विचार-धारा अलग-अलग होती है आध्यात्मिक-अध्यवसायों की श्रेणियाँ असख्यात प्रकार की हैं, तदनुसार चौथे गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक के अवान्तर भेदों की सख्या भी असख्यात प्रकार की है, परन्तु फिर भी प्रमुख श्रेणियाँ दो प्रकार की कही गई हैं —

कुछ आत्माएँ ऐसी होती हैं जिनकी विचार-धारा भावुक मात्र होती है उनकी कषाय-भावनाएँ, विषम-वासनाएँ, धन-मूढता आदि तामस वृत्तियाँ मूल से क्षीण नहीं होती हैं, किन्तु वातावरण तथा कुछ बाह्य संयोगों से दब जाती हैं। इनका बीज तथा इनकी विशालता ज्यों की त्यों अव्यक्त रूप में भीतर छिपी रहती है केवल बाह्य रूप से शांति दिखाई देती है इसे जैन-दर्शन में "उपशम अवस्था" कहा गया है इस अवस्था के विपरीत जिन आत्माओं में कषाय, वासना, मोह, मूढता आदि तामस तथा राजस वृत्तियाँ जड़-मूल से क्षीण हो जाती हैं, जिनके पुन उदय होने की अथवा पुन विकसित होने की कोई संभावना नहीं रहती है, ऐसी आत्माएँ ही वास्तव में पूर्ण विकास कर सकती हैं ऐसी स्थिति को जैन-दर्शन में 'क्षय अवस्था' कहा गया है उपरोक्त दोनों प्रकार की अवस्थाओं के लिये पारिभाषिक संज्ञा क्रम से 'औपशमिक सम्यक्त्व' तथा 'क्षायिक सम्यक्त्व' है

क्षायिक सम्यक्त्व का उत्कृष्टतम विकास क्रमशः बारहवें, तेरहवें और चौदहवें गुणस्थान में होता है इस प्रकार अन्तरात्मभाव दो मार्गों से विकास को प्राप्त होता है, एक उपशममार्ग से और दूसरा क्षयमार्ग से उपशममार्ग से चलने वाली आत्मा अधिक से अधिक न्यारहवें गुणस्थान तक जाकर लौट जाती है इस प्रकार उपशममार्गी आत्मा बहिरात्म-भाव तथा अन्तरात्म-भाव में ही चक्कर लगाया करती है और आगे नहीं बढ़ पाती है, किन्तु क्षायिक मार्ग-गामी आत्मा अन्तरात्म-भाव द्वारा आगे विकास करती हुई अपने मूल स्वरूप की ओर बढ़ती ही चली जाती है और 'परमात्म-भाव' को प्राप्त कर लेती है इस अवस्था को जैन-शास्त्रों में तेरहवाँ तथा चौदहवाँ गुणस्थान कहा गया है इस अवस्था को प्राप्त आत्मा पूर्ण रूप से 'कृतकृत्य' हो जाता है और सदैव के लिए अपने परमव्यय ईश्वरत्व को प्राप्त कर लेता है जैन-दर्शन में यही 'अरिहत' अवस्था कहलाती है यह अवस्था परिपूर्ण परमात्मतत्त्व की या सिद्ध-स्वरूप की ही पूर्ववर्ती पर्याय है भारतीय दर्शनो के अनुसार इसे ही 'आत्मा की पूर्णता' कहते हैं

इस प्रकार आत्मा की तीन स्थितियाँ बतलाई गई हैं, (१) बहिरात्म-भाव, (२) अन्तरात्म-भाव और (३) परमात्म-भाव अन्तरात्म-भाव से परमात्म-भाव की ओर बढ़ते-बढ़ते आत्मा को अनेक स्थितियों में से गुजरना पड़ता है सबसे प्रथम तो मोह की जो दुर्भेद्य ग्रन्थि है, उसको तोड़ना पड़ता है इस ग्रन्थि को तोड़े बिना आगे आत्मा बढ़ ही नहीं सकता है इसे तोड़ने के लिए महान् आध्यात्मिक प्रयत्न करना पड़ता है ऐसी आत्मा को हृदय में विकसित तामस एवं राजस वृत्तियों से घोर संघर्ष करना पड़ता है जवर्दस्त रस्सा-कशी चलती है इस संघर्ष में अनिष्ट वृत्तियाँ तो

आत्मा को सांसारिक योगों की और जीवन्ती है इन्द्रियों को तथा मन को लक्ष्मणी है और सात्विक दृष्टियाँ आत्मा को उच्च भावनाओं की ओर आकर्षित करती है इस समय में यदि आत्मा विचल हुई तो अनिष्ट दृष्टियाँ की जीव हो जाती है और उसका विकास रुक जाता है और यदि आत्मा प्रबल हुई तो सात्विक दृष्टियाँ की विजय होती है इस प्रकार के उठार चढ़ाव को आध्यात्मिक-साहित्य में 'वृत्ति-समर्थ' अथवा 'भावना-मुक्त' कहते हैं

चैतन्य दृष्टियाँ में एक सात्विक दृष्टियों के पारस्परिक सम्पर्क के बाव यदि सात्विक दृष्टियाँ की जीव हो जाती है तो यह चेतना आत्मा के लिये परम सौम्य रूप मानी जाती है इसे 'शैव-सात्विक' में अपूर्णकरण सत्ता की गई है

अनादि काम से परिभ्रमण करते हुए जीव के लिये यह प्रथम ही प्रसंग होता है और इतीशिये शास्त्रकारों ने इसका 'अपूर्वकरण' नाम प्रस्तावित किया है

अपूर्वकरण की स्थिति में अवस्थित आत्मा की भावना प्रवृत्त हो जाती है और जब उसकी प्रगति विकास की ओर हो जाती है तो उस विकासार्थ प्रवृत्ति के लिये 'अनन्तर्धन' में यथा 'प्रवृत्ति-वर्धन' नाम प्रदान किया गया है

जब आत्मा में 'अपूर्वकरण' तथा 'यथाप्रवृत्तिकरण' का उदय हो जाता है तब आत्मा में रही हुई मोह की गाठ आत्म-विकल्प से छूट जाती है चैतन्य दृष्टियों का नाश हो जाता है आत्मा की ऐसी अवस्था महत्त्वपूर्ण स्थिति के लिये 'चैतन्य' में अनिष्टिकरण नाम निर्धारित किया है

ऊपर उल्लिखित अन्तराल भाव से परमात्म भाव तक पहुँचने के लिये किसी उच्चयोगमय आत्मा को तो बहुत थोड़ा समय लगता है और किसी-किसी आत्मा को बहुत अधिक समय भी लग जाता है

मोक्षमार्गी एवं मोक्षमय आत्माओं के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं जिनसे सिद्ध होता है कि कोई-कोई भव्य आत्मा तो कुछ घंटा महीना अथवा वर्षों में ही परमात्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं जब कि अनेक आत्मा सम्प्राप्त वर्षों में असम्प्राप्त वर्षों में अथवा अनन्त काम से परमात्म भाव को प्राप्त कर पाते हैं

गुरुकुमार मन्वेजी भरतचन्द्रवर्ती एश्वर्यजीकुमार, अर्जुनमाली बाबू के दृष्टान्त 'अनन्त-आत्मा' में उपलब्ध हैं जो प्रथम बात का समर्पण करते हैं द्वितीय बात के समर्पण के लिये ब्रह्मरत्न चक्रवर्ती बाबू के उदाहरण देखे जा सकते हैं इस प्रकार आत्मभाव के विकास के सम्बन्ध में यह एक मननीय एवं चिन्तनीय-मुबोष पाठ है

(७) आत्मभाव का सारसम्भ

(१) चार्वाकदर्शन को छोड़ कर शेष सभी भारतीय-दर्शन आत्मा के अस्तित्व के विषय में एकमत हैं उनके स्वरूप वर्णन में एक उसकी व्याख्या करने में आपा जेप अवलम पाया जाता है फिर भी उसके अस्तित्व से कोई इन्कार नहीं करता

(२) आत्मा के स्वरूप प्रश्न तथा अमरता तथा पुनर्जन्म व सम्बन्ध में प्रयुक्त की गई विवेचनशीली में निम्नता होने पर भी सभी भारतीय दर्शनों का आमबान सम्बन्धी परास्त्र एक जैसा ही है

(३) आत्मा सामाजिक दृष्टि से परिभ्रमण होकर मोक्ष प्राप्त करती है एवं सम्पूर्ण ईश्वरीय दृष्टि के रूप में इसका संविकलन होता है इस विषय में भी सभी भारतीय दर्शनों में एकता दिखाई देती है

(४) ईश्वर-वर्णन के सम्बन्ध में भारतीय-दृष्टि का दृष्टिकोण उत्तम हुआ प्रतीत होता है यह अस्पष्ट एवं कल्पनाओं में भरा हुआ है कि जो ईश्वर की सत्ता का स्वीकार सभी भारतीय दृष्टि करते हैं

(५) सभी भारतीय दृष्टि प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से यह वर्णन अवलम करते हैं कि अनेक स्वरूप वाले

ईश्वर-तत्त्व के साथ आत्म-तत्त्व का किसी न किसी प्रकार से सम्बन्ध अवश्य है दोनों का पृथक्-पृथक् अस्तित्व होते हुए भी आश्चर्य है कि दोनों का मौलिक स्वरूप समान है

(६) सभी भारतीय दर्शनो ने आत्म-तत्त्व को चेतनामय, ज्ञानमय, और अनुभूति-शक्ति-सपन्न स्वीकार किया है इससे निश्चय होता है कि भारतीय दर्शन का चिन्तन मूल में एक जैसा ही है

यह है भारतीय-दर्शनो में आत्मवाद का सुन्दर सिद्धांत 'सत्, चित् और आनन्द' की प्राप्ति करना ही इसका मूल ध्येय है तथा चिरतन सत्य का अनुसन्धान करते हुए आत्म-तत्त्व का जो 'शिव-स्वरूप' है उसके मधुर सदृशन करने में ही यह भारतीय दर्शन समूह अपने आप को कृतकृत्य मानता है

श्रीराजकुमार जैन
वर्धनायुर्वेदाचार्य

कर्म स्वरूप और बंध

अपने मूलमूल सिद्धान्तों के बहिष्पत्य के कारण जनपथ भारतीय धर्मों में अपना विधिगु मनुष्य रखता है जैनदर्शन के अनुसार बंधा को पीछेपे माना गया है तथा जैनदर्शन ईश्वर को मृष्टिकर्ता स्वीकार नहीं करता यही कारण है कि उस पर नास्तिकता का आरोप किया है जैनधर्म का समान बौद्धदर्शन एवं जार्वाकदर्शन भी वेदों को प्रमाण स्वीकार नहीं करते अतः उनकी गणना भी नास्तिक धर्मों में की गई है किन्तु जैनधर्म में अनेक ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जिनके आधार पर उसकी नास्तिकता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है उन्हीं सिद्धान्तों में से एक 'कर्म सिद्धान्त' भी है बने तो कर्म-सिद्धान्त को अन्य पद्धतधर्म के साथ बौद्धदर्शन में भी स्वीकार किया है किन्तु अपनी विशेषताओं के कारण जैनधर्म द्वारा प्रतिपादित कर्म सिद्धान्त अपना विशेष महत्त्व रखता है जैन-धर्मों में कर्म सिद्धान्त का जैसा मागोपाग संबंध और वैज्ञानिक विवेचन मिलता है अत्यंत बड़ी भी बुद्धिगोचर नहीं होता

कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी विषय इतना गहन एवं विस्तृत है कि एक छोटे में विषय में उसका सम्पूर्ण प्रतिपादन सम्भव नहीं है अतः सामान्य कर्म क्या है और उसका आत्मा के साथ कैसा और क्यों सम्बन्ध होता है ? इसका अत्यंत संक्षिप्त स्वरूप प्रस्तुत भेद्य में प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है

जन्मार्थन क अनुसार प्रत्येक सज्जरी आत्मा कर्मों से बद्ध है कर्म के पाप में आत्मा बँधे ही बंधी हुई है जैसे जबीरा से निर्मा का बाप बिना जाता है यह कर्मबन्धन आत्मा को निर्मा अमृत समय में नहीं हुआ अपितु अनादिकाल से है जैन ग्यान में मोक्ष मुक्त नहीं मिश्रमला अपितु अनेक गर्वों (अमुष्टियों) से मुक्त निकलता है जैसे ही सज्जरी आत्माएँ भी कर्मबन्धना से जबरही हुई ही रहें हैं यदि आत्माएँ किसी भूतकाल में मुक्त जाती तो फिर उनके कर्म बन्धन नहीं हो सक्ता क्योंकि मुक्त आत्मा मुक्त होता है आत्मा की मुक्ति क अनन्तर कर्मबन्धन सम्भव नहीं आत्मा के कर्मबन्धन के निम्ने आन्तरिक अमुष्टि आचरण है मुक्त आत्मा क निम्ने अमुष्टि का प्रश्न ही नहीं उठता अमुष्टि के बिना कर्मबन्धन का भी प्रश्न नहीं उठता यदि अमुष्टि क बिना भी कर्म बन्धन होने लगे तो मुक्ति को प्राप्त आत्माका को भी कर्म बन्धन का प्रश्न उत्पन्न हो जायगा ऐसी अवस्था में आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना ही जायगा अनादि काल में आत्मा का कर्मबन्धन और उसका समाप्त की विविध गतिधर्मों में जगत् सेना इसका प्रतिपादन आचार्य श्री बुद्धिबुद्ध ने 'पञ्चांगिराज नामक ग्रन्थ में बड़े ही सरल रूप में किया है —

आ गगु समारथा तात्ता तत्ताहु हाणि परिणामा
परिणामाया वस्य कर्मादा हाणि गतिम् गर्वा ।
गतिमगिगन्धय त्वा द्वादा इण्णियाणि जावत
तदि दु मिपयगन्धय तत्ता रागा वा इय्या वा ।
जागदि जीरम्भं मारा संमारज्जकतावसिम्
इदि विण्णवर्गि यणिता अद्यात्तिगिपया मणिपया वा ।

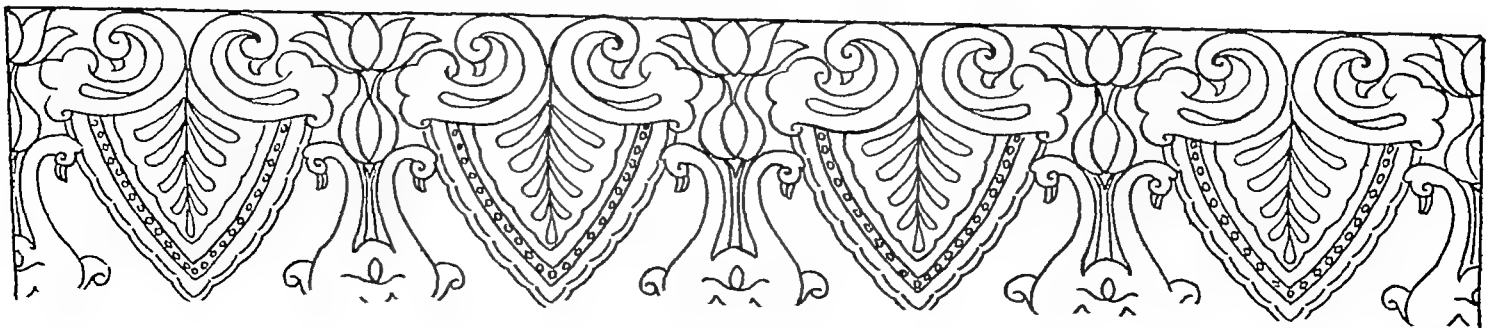
अर्थात् जो जीव ससार में स्थित है, अर्थात् जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसके राग रूप और परिणाम होते हैं उन परिणामों से नए कर्म बंधते हैं कर्मों से विभिन्न गतियों में जन्म लेना पड़ता है जन्म लेने से शरीर मिलता है शरीर में इन्द्रियाँ होती हैं इन्द्रियों में विषयों का ग्रहण होता है जीव विषयों को ग्रहण करने में इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष करता है. इस प्रकार समारूपी चक्रकाल में पड़े हुए जीव के भावों में कर्मबन्ध और कर्मबन्ध से राग-द्वेष रूप भाव होते रहते हैं यह चक्र अभव्य जीव की अपेक्षा में अनादि अनन्त है और भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि गान्त है

सामान्य रूप से जो भी कुछ किया जाता है वह कर्म कहलाता है इस समार में समस्त प्राणी क्रियाशील रहते हैं, मनुष्य भी अपने व्यवितगत दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है विविध प्रकार की ये क्रियाएँ ही साधारणतया कर्म कहलाती हैं प्राणी जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल का भागी होता है कर्म के अनुसार फल को भोगना नियति का क्रम है कर्मसिद्धान्त को जैन, सांख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक आदि आत्मवादी दर्शन तो मानते ही हैं, किन्तु अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों ही इन विषय में एक मत हैं कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करने में यद्यपि चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त समस्त दर्शनों में मतभेद है, तथापि कर्म के फलस्वरूप एवं उसके फल देने के सम्बन्ध में ईश्वरवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों में मौलिक मतभेद है

ऊपर कर्म के विषय में सामान्य रूप से कहा जा चुका है कि जो कुछ किया जाता है, वह कर्म है इसके अन्तर्गत मनुष्य की व्यक्तिगत दैनिक क्रियाओं का भी समावेश हो जाता है जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना सोचना, विचारना, हसना चलना, फिरना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना आदि मनुष्य जो भी राग या द्वेष के बशीभूत होकर करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है परलोक मानने वाले दर्शनों के अनुसार मनुष्य द्वारा कर्म किये जाने के उपरांत वे कर्म जीव के साथ अपना सस्कार छोड़ जाते हैं ये सस्कार ही भविष्य में प्राणी को अपने पूर्वकृत कर्म के अनुसार फल देते हैं पूर्वकृत कर्म के सस्कार, अच्छे कर्म का फल अच्छा एवं बुरे कर्म का फल बुरा देते हैं पूर्वकृत कर्म अपना जो सस्कार छोड़ जाते हैं और उन सस्कारों द्वारा जो प्रवृत्ति होती है उसमें मूल कारण राग या द्वेष होता है किसी भी कर्म की प्रवृत्ति राग या द्वेष के अभाव में असम्भावित है और जब सम्भव होती है तो कर्मबन्ध जनक नहीं होती है अतः सस्कार द्वारा प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा सस्कार की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है यह परम्परा अथवा चक्रवत् परिभ्रमण ही ससार कहलाता है कर्म, सस्कार एवं प्रवृत्ति की परम्परा तथा ससार चक्र के विचारों का दिग्दर्शन हमें प्रायः दर्शनों में प्राप्त होता है किन्तु जैनदर्शन के विचार में पूर्वोक्त विचारों से कुछ भिन्नता है

जैनदर्शन के अनुसार कर्म सस्कारमात्र ही नहीं है अपितु एक वस्तुभूत पदार्थ है जिसे कर्मणजाति के दलिक या पुद्गल माना गया है वे दलिक रागी, द्वेषी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ दूध-पानी की तरह मिल जाते हैं यद्यपि वे दलिक भौतिक हैं, तथापि जीव के कर्म अर्थात् क्रिया द्वारा आकृष्ट होकर जीव के साथ एकमेक हो जाते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म किया जाता है, वह जीव या आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है और तब तक संयुक्त रहता है जब तक कि वह अपना फल नहीं दे देता इस प्रकार प्राणी द्वारा किया गया कोई भी कर्म आत्मा से पृथक् नहीं रहता ससार में कर्म से घिरे हुए आत्मा की स्थिति ठीक वैसी ही रहती है जैसे कि जाल में फसी हुई मछली की अथवा लोहे के सीखचो वाले पिंजरे में बन्द सिंह की

अन्य दर्शनों ने कर्म को क्षणिक मानकर उसके सस्कार को स्थायी माना है अतः कर्म की सत्ता तो क्रिया करने के बाद ही समाप्त हो जाती है, किन्तु उसका सस्कार ही स्थायी रूप से आत्मा के साथ रहता है जैनधर्म में यहाँ कुछ मतभेद है वस्तुस्थिति यह है कि कर्म एक वस्तुभूत पदार्थ है और वह राग द्वेष अथवा भाव से युक्त जीव द्वारा की गई क्रिया से आकृष्ट होकर उसमें (जीव में) मिल जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि राग, द्वेष से युक्त जीव की प्रत्येक मानसिक वाचनिक और कायिक क्रिया के साथ एक द्रव्य जीव में आता है जो उसके रागद्वेष रूप भावों का निमित्त पाकर उससे

श्रीरासकुमार जैन

वसंतानुबोधाभाय

कर्म स्वरूप और बंध

अपने मूलभूत सिद्धान्तों के वशिष्ठ्य के कारण जनगण भारतीय वर्णों में अपना विशिष्ट महत्त्व रक्षता है। जैनवर्णन के अनुसार वेदा को पौरुषेय माना गया है तथा जैनवर्णन ईश्वर को धृष्टिकर्ता स्वीकार नहीं करता यही कारण है कि उस पर नास्तिकता का आरोप किया है। जैनवर्णन के समान बौद्धवर्णन एवं शार्वाकवर्णन भी बंदों का प्रमाण स्वीकार नहीं करते अतः उनकी गणना भी नास्तिक वर्णों में की गई है। किन्तु जनगणन में अनेक ऐसे सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया गया है जिनके आधार पर उसको नास्तिकता स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। उन्हीं सिद्धान्तों में से एक 'कर्म सिद्धान्त' भी है। बड़े तो कर्म सिद्धान्त को अथ पद्मवर्णन के साथ बौद्धवर्णन में भी स्वीकार किया है। किन्तु अपनी विशेषताओं के कारण जैनवर्णन द्वारा प्रतिपादित 'कर्म सिद्धान्त' अपना विशेष महत्त्व रक्षता है। जैन-धर्म में कर्म सिद्धान्त का जैसा सामोपाग तर्कसंगत और वैज्ञानिक विवेचन मिलता है। अत्यन्त कहीं भी वृष्टिगोचर नहीं होता।

कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी विषय इतना गहन एवं विस्तृत है कि एक छोटे में विषय में उसका सम्पूर्ण प्रतिपादन सम्भव नहीं है अतः सामान्यतः कम किया है और उसका आत्मा के साथ कसे और क्यों सम्बन्ध होता है ? इसका अत्यन्त साक्षिण स्वरूप प्रस्तुत भग्न में प्रतिपादित करने का प्रयास किया गया है।

जैनवर्णन के अनुसार प्रत्येक ससारी आत्मा कर्मों से बद्ध है। कर्म के पाश में आत्मा बँसे ही बची हुई है जैसे जबीरों से किसी को बांध दिया जाता है। यह कर्मबन्धन आत्मा को किसी अमुक समय में नहीं हुआ अपितु अनादिकाल से है जैसे—जान स मोता शुद्ध नहीं निकलता अपितु अनेक भ्रमों (अव्युष्टियों) से मुक्त निकलता है। बड़े ही ससारी आत्माएँ भी कर्मबन्धन में जकड़ी हुई ही रही हैं। यदि आत्माएँ किसी भूतकाल में शुद्ध होतीं तो फिर उनके कर्म बन्धन नहीं हो सनता क्योंकि शुद्ध आत्मा मुक्त होता है। आत्मा की मज्जित के अनन्तर कर्मबन्धन धम्मव नहीं आत्मा के कर्मबन्धन के लिये आन्तरिक व्युष्टि आवश्यक है। शुद्ध आत्मा के लिये व्युष्टि का प्रदान ही नहीं उठता व्युष्टि के बिना कर्मबन्धन का भी प्रदान नहीं उठता यदि व्युष्टि के बिना भी कर्म बन्धन होने लगे तो मुक्ति को प्राप्त आत्माका भी कर्म बन्धन का प्रसंग उपस्थित हो जायगा। ऐसी अवस्था में आत्मा की मुक्ति के लिए प्रयत्न करना ही जायगा। अनादि काल में आत्मा का कर्मबन्धन और उसका समार भी विविध गतिमें ही जन्म लेता रहता प्रतिपादन आपात में ही कुरुकुल में 'पञ्चान्तिकाय नामक ग्रन्थ में बड़े ही सुन्दर ढंग से किया है —

का ललु समारत्ता आवा लला तु हादि परिखामो
परिखामावा कम्म कम्मादा हादि गदिमु गरी।
गदिमधिगगम्म गरी ददग्गो इग्गिमाधि जावते
तदि तु रिमयगगहण लला रागा वा दामा वा।
जापदि जीवग्गम्भा आग समारत्तकामम्मि
इदि रिणारदि भविता अणादिधिक्का सधिक्को वा।

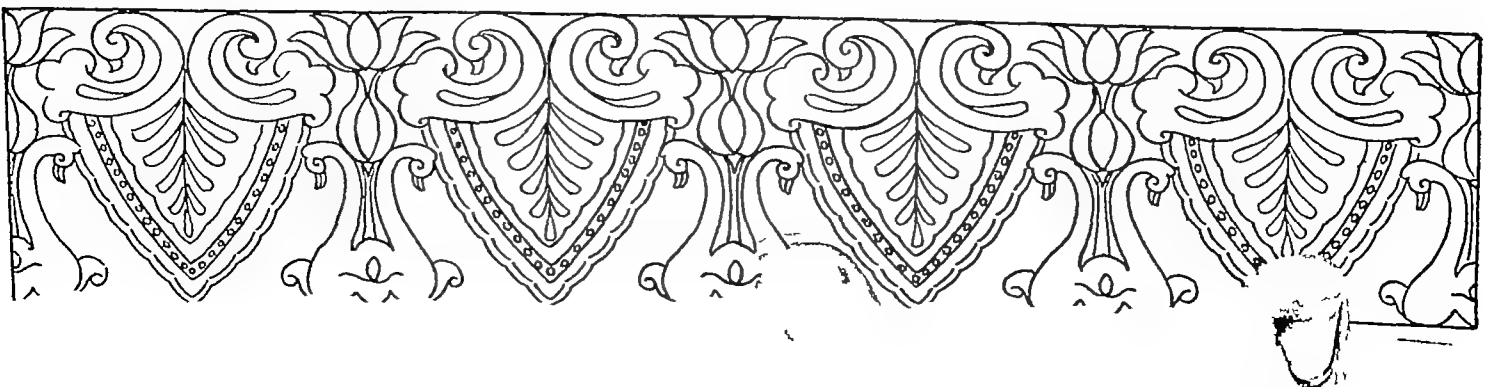
अर्थात् जो जीव ससार में स्थित है, अर्थात् जन्म और मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है, उसके राग रूप और परिणाम होते हैं उन परिणामों में नए कर्म बंधते हैं कर्मों से विभिन्न गतियों में जन्म लेना पड़ता है जन्म लेने में शरीर मिलता है शरीर में इन्द्रियां होती हैं इन्द्रियों से विषयों का ग्रहण होता है जीव विषयों को ग्रहण करने से इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष करता है. इस प्रकार समारूपी चक्रकाल में पड़े हुए जीव के भावों से कर्मबन्ध और कर्मबन्ध से राग-द्वेष रूप भाव होते रहते हैं यह चक्र अभव्य जीव की अपेक्षा में अनादि अनन्त है और भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि गान्त है

सामान्य रूप से जो भी कुछ किया जाता है वह कर्म कहलाता है इस समार में ममस्म प्राणी क्रियाशील रहते हैं, मनुष्य भी अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है विविध प्रकार की ये क्रियाएँ ही साधारणतया कर्म कहलाती हैं प्राणी जैना कर्म करना है वह वैसे ही फल का भागी होता है कर्म के अनुसार फल को भोगना नियति का क्रम है कर्मसिद्धांत को जैन, माख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक आदि आत्मवादी दर्शन तो मानते ही हैं, किन्तु अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों ही इस विषय में एक मत हैं कर्म सिद्धान्त को स्वीकार करने में यद्यपि चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त ममस्त दर्शनों में मतैक्य है, तथापि कर्म के फलस्वरूप एवं उसके फल देने के सम्बन्ध में ईश्वरवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों में मौलिक मतभेद है

ऊपर कर्म के विषय में सामान्य रूप से कहा जा चुका है कि जो कुछ किया जाता है, वह कर्म है इसके अन्तर्गत मनुष्य की व्यक्तिगत दैनिक क्रियाओं का भी समावेश हो जाता है जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना सोचना, विचारना, हसना चलना, फिरना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना आदि मनुष्य जो भी राग या द्वेष के बशीभूत होकर करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है परलोक मानने वाले दर्शनों के अनुसार मनुष्य द्वारा कर्म किये जाने के उपरांत वे कर्म जीव के साथ अपना सस्कार छोड़ जाते हैं ये सस्कार ही भविष्य में प्राणी को अपने पूर्वकृत कर्म के अनुसार फल देते हैं पूर्वकृत कर्म के सस्कार, अच्छे कर्म का फल अच्छा एवं बुरे कर्म का फल बुरा देते हैं पूर्वकृत कर्म अपना जो सस्कार छोड़ जाते हैं और उन सस्कारों द्वारा जो प्रवृत्ति होती है उसमें मूल कारण राग या द्वेष होता है किसी भी कर्म की प्रवृत्ति राग या द्वेष के अभाव में असम्भावित है और जब सम्भव होती है तो कर्मबन्ध जनक नहीं होती है अतः सस्कार द्वारा प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा सस्कार की परम्परा अनादिकाल में चली आ रही है यह परम्परा अथवा चक्रवत् परिभ्रमण ही ससार कहलाता है कर्म, सस्कार एवं प्रवृत्ति की परम्परा तथा समार चक्र के विचारों का दिग्दर्शन हमें प्रायः दर्शनों में प्राप्त होता है किन्तु जैनदर्शन के विचार में पूर्वोक्त विचारों से कुछ भिन्नता है

जैनदर्शन के अनुसार कर्म सस्कारमात्र ही नहीं है अपितु एक वस्तुभूत पदार्थ है जिसे कार्मणजाति के दलिक या पुद्गल माना गया है वे दलिक रागी, द्वेषी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ दूब-पानी की तरह मिल जाते हैं यद्यपि वे दलिक भौतिक हैं, तथापि जीव के कर्म अर्थात् क्रिया द्वारा आकृष्ट होकर जीव के साथ एकमेक हो जाते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म किया जाता है, वह जीव या आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है और तब तक संयुक्त रहता है जब तक कि वह अपना फल नहीं दे देता इस प्रकार प्राणी द्वारा किया गया कोई भी कर्म आत्मा से पृथक् नहीं रहता ससार में कर्म से घिरे हुए आत्मा की स्थिति ठीक वैसी ही रहती है जैसे कि जाल में फंसी हुई मछली की अथवा लोहे के सीखचों वाले पिंजरे में बन्द सिंह की

अन्य दर्शनों ने कर्म को क्षणिक मानकर उसके सस्कार को स्थायी माना है अतः कर्म की मत्ता तो क्रिया करने के बाद ही समाप्त हो जाती है, किन्तु उसका सस्कार ही स्थायी रूप से आत्मा के साथ रहता है जैनधर्म में यहाँ कुछ मतभेद है वस्तुस्थिति यह है कि कर्म एक वस्तुभूत पदार्थ है और वह राग द्वेष अथवा भाव से युक्त जीव द्वारा की गई क्रिया से आकृष्ट होकर उसमें (जीव में) मिल जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि राग, द्वेष से युक्त जीव की प्रत्येक मानसिक वाचनिक और कायिक क्रिया के साथ एक द्रव्य जीव में आता है जो उसके रागद्वेष रूप भावों का निमित्त पाकर उससे

बन्ध जाता है और आगे आकर अच्छा या बुरा फल देता है। इसी बात का स्पष्टीकरण निम्न रूप से किया गया है—

परिग्रहमपि बन्ध आत्मा सुहृन्मि सुहृन्मि रागद्वेषसङ्गः

त पश्चिमदिः कर्मस्य खाद्यान्नखादिभारोहः । —प्रवचनसार

अर्थात् जब राग द्वेष से युक्त आत्मा अच्छे या बुरे नामों में परिणत होता है तब कर्म रूपी रज ज्ञानावरणादि रूप से उसमें प्रवेश करती है।

इसमें यह स्पष्ट है कि कर्म एक मूर्तिक पदार्थ है जो जीव के साथ बंध जाता है। यहाँ एक ऐसी आसंका उठ सकती होती है कि कर्म मूर्तिक है एक आत्मा अमूर्तिक अतः दोनों का बन्ध सम्भव नहीं। मूर्तिक के साथ मूर्तिक का बंध तो हो सकता है किन्तु अमूर्तिक के साथ मूर्तिक का बन्ध कैसे हो सकता है? इसका समाधान यही है कि अन्ध दर्शनों की भाँति जीवदर्शन भी जीव और कर्म के सम्बन्ध को अनादि मानता है। सच्ची जीव अनादि काय से मूर्तिक कर्मों से बँधा हुआ है और इसीलिए वह भी मूर्तिक हो रहा है। जैसा कि द्रव्य सङ्ग्रह में स्पष्ट कहा है—

बन्धस्य रसः पंच गंधाश्च कामाः कण्डूद्विषिभ्यां जीवे

यो सति समुत्ति सदा बन्धना मुक्तिः पथादा ।

अर्थात् बास्तव में जीव में पाँचों रूप पाँचा रस दोनों गन्ध और आठों स्पर्श नहीं रहते इसलिए वह अमूर्तिक है। जीव दर्शन में रूप रस गन्ध और स्पर्श कुछ कामी वस्तु को मूर्तिक कहा है किन्तु अनादि कर्म अन्ध ने कारण व्यवहार में जीव मूर्तिक है अतः कश्चित् मूर्तिक आत्मा के साथ मूर्तिक कर्म द्रव्य का सम्बन्ध होता है।

माराग यह है कि कर्म के दो भेद हैं—द्रव्यकर्म और भावकर्म। जीव से सम्बन्ध कर्म पुरुषकर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं और द्रव्य कर्म के प्रभाव से होने वाले जीव के राग-द्वेष रूप भावों का भावकर्म कहते हैं। द्रव्यकर्म भावकर्म का कारण है और भावकर्म द्रव्यकर्म का कारण है। द्रव्यकर्म के बिना भावकर्म और भावकर्म के बिना द्रव्यकर्म—नहीं होते हैं। इन दोनों का बन्ध ही जीव के जन्म मरण एवं विविध गतिविधि में परिणमन का कारण है। इस प्रकार आत्मा और कर्म का सम्बन्ध अनादि काम से कश्चित् चलता आ रहा है।

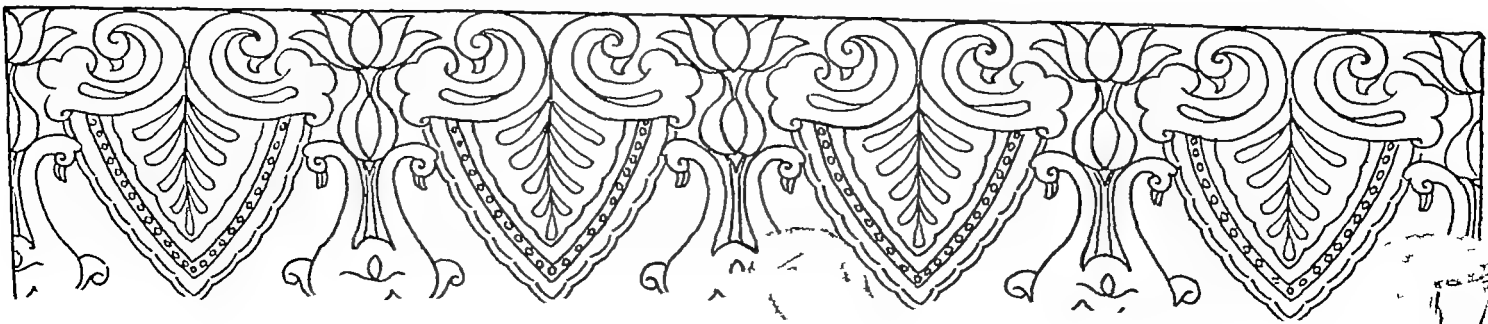
अर्थात् जो जीव ससार में स्थित है, अर्थात् जन्म और मरण के चक्र में पड़ा हुआ है, उसके राग रूप और परिणाम होते हैं उन परिणामों में नए कर्म बंधते हैं कर्मों में विभिन्न गतियों में जन्म लेना पड़ता है जन्म लेने में शरीर मिलता है शरीर में इन्द्रियाँ होती हैं इन्द्रियों में विषयों का ग्रहण होता है जीव विषयों को ग्रहण करने से इष्ट विषयों में राग और अनिष्ट विषयों में द्वेष करता है इस प्रकार नगार स्पी चक्रकाल में पड़े हुए जीव के भावों से कर्मबन्ध और कर्मबन्ध से राग-द्वेष रूप भाव होते रहते हैं यह चक्र अभव्य जीव की अपेक्षा में अनादि अनन्त है और भव्य जीव की अपेक्षा से अनादि गान्त है

सामान्य रूप से जो भी कुछ किया जाता है वह कर्म कहलाता है उस ससार में समस्त प्राणी क्रियाशील रहते हैं, मनुष्य भी अपने व्यक्तिगत दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की क्रियाओं को करता है विविध प्रकार की ये क्रियाएँ ही साधारणतया कर्म कहलाती हैं प्राणी जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल का भागी होता है कर्म के अनुसार फल को भोगना नियति का क्रम है कर्ममिद्धात को जैन, सांख्य, योग, नैयायिक, वैशेषिक और मीमांसक आदि आत्मवादी दर्शन तो मानते ही हैं, किन्तु अनात्मवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों ही इन विषयों में एक मत हैं कर्म मिद्धान्त को स्वीकार करने में यद्यपि चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त समस्त दर्शनों में मतभेद है, तथापि कर्म के फलस्वरूप एवं उसके फल देने के सम्बन्ध में ईश्वरवादी एवं अनीश्वरवादी दोनों में मौलिक मतभेद है

ऊपर कर्म के विषय में सामान्य रूप से कहा जा चुका है कि जो कुछ किया जाता है, वह कर्म है इसके अन्तर्गत मनुष्य की व्यक्तिगत दैनिक क्रियाओं का भी समावेश हो जाता है जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना सोचना, विचारना, हसना चलना, फिरना, बोलना, खेलना, कूदना, गाना, बजाना आदि मनुष्य जो भी राग या द्वेष के वशीभूत होकर करता है उसी के अनुसार उसे फल मिलता है परलोक मानने वाले दर्शनों के अनुसार मनुष्य द्वारा कर्म किये जाने के उपरांत वे कर्म जीव के साथ अपना सस्कार छोड़ जाते हैं ये सस्कार ही भविष्य में प्राणी को अपने पूर्वकृत कर्म के अनुसार फल देते हैं पूर्वकृत कर्म के सस्कार, अच्छे कर्म का फल अच्छा एवं बुरे कर्म का फल बुरा देते हैं पूर्वकृत कर्म अपना जो सस्कार छोड़ जाते हैं और उन सस्कारों द्वारा जो प्रवृत्ति होती है उसमें मूल कारण राग या द्वेष होता है किसी भी कर्म की प्रवृत्ति राग या द्वेष के अभाव में असम्भावित है और जब सम्भव होती है तो कर्मबन्ध जनक नहीं होती है अतः सस्कार द्वारा प्रवृत्ति एवं प्रवृत्ति द्वारा सस्कार की परम्परा अनादिकाल से चली आ रही है यह परम्परा अथवा चक्रवत् परिभ्रमण ही ससार कहलाता है कर्म, सस्कार एवं प्रवृत्ति की परम्परा तथा ससार चक्र के विचारों का दिग्दर्शन हमें प्रायः दर्शनों में प्राप्त होता है किन्तु जैनदर्शन के विचार में पूर्वोक्त विचारों से कुछ भिन्नता है

जैनदर्शन के अनुसार कम सस्कारमात्र ही नहीं है अपितु एक वस्तुभूत पदार्थ है जिसे कार्मणजाति के दैनिक या पुद्गल माना गया है वे दलिक रागी, द्वेषी जीव की क्रिया से आकृष्ट होकर जीव के साथ दूध-पानी की तरह मिल जाते हैं यद्यपि वे दलिक भौतिक हैं, तथापि जीव के कर्म अर्थात् क्रिया द्वारा आकृष्ट होकर जीव के साथ एकमेक हो जाते हैं कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी कर्म किया जाता है, वह जीव या आत्मा के साथ संयुक्त हो जाता है और तब तक संयुक्त रहता है जब तक कि वह अपना फल नहीं दे देता इस प्रकार प्राणी द्वारा किया गया कोई भी कर्म आत्मा से पृथक् नहीं रहता ससार में कर्म से घिरे हुए आत्मा की स्थिति ठीक वैसी ही रहती है जैसे कि जाल में फसी हुई मछली की अथवा लोहे के सीखचो वाले पिंजरे में बन्द सिंह की

अन्य दर्शनों ने कर्म को क्षणिक मानकर उसके सस्कार को स्थायी माना है अतः कर्म की सत्ता तो क्रिया करने के बाद ही समाप्त हो जाती है, किन्तु उसका सस्कार ही स्थायी रूप से आत्मा के साथ रहता है जैनधर्म में यहाँ कुछ मतभेद है वस्तुस्थिति यह है कि कर्म एक वस्तुभूत पदार्थ है और वह राग द्वेष अथवा भाव से युक्त जीव द्वारा की गई क्रिया से आकृष्ट होकर उसमें (जीव में) मिल जाता है कहने का तात्पर्य यह है कि राग, द्वेष से युक्त जीव की प्रत्येक मानसिक वाचनिक और कायिक क्रिया के साथ एक द्रव्य जीव में आता है जो उसके रागद्वेष रूप भावों का निमित्त पाकर उससे

मही पाती सम्मक दृष्टि वह है जो वस्तु में झकती मही है ओर रुक सकती है वही दृष्टि वस्तु से विमुक्त होने की सोच सकती है यह विज्ञान सिद्ध दृष्टि मही नहमायेगी बल्कि सीधे या उरु अथवा विभूत दृष्टि समझी जायेगी वस्तु और व्यक्ति के बीच समीचीन सम्बन्ध को सिद्ध करने वाला होता है—अपरिग्रह वस्तु के डर से व्यक्ति को हीन और रहित बनाता उनका दृष्ट नहीं है

सामन वह दीन और दरिद्र है वस्तु के नाम पर उसके आस पास अमात्र ही अभाव है क्या आप उसको अपरिग्रही कह सकेंगे ? नहीं उसने दीन और दरिद्र इसलिए कहना होता है कि बाहरी अभाव के कारण उसका मन वस्तु के प्रति और भी घस्त और सुबध होता है ऊपर से नितास्त नग्न होते हुये भी वह भीतर से कातर और सोमुप हो सकता है अपरिग्रह में वस्तु का लोभ व भय भी समाप्त हो जाता है आत्म चेतना सर्वथा स्वयं निर्भर हो जाती है उसमें से वस्तु के प्रति एक विभुता और इसलिए निश्चिन्तता प्राप्त होती है अधीनता और चिन्ता नहीं दूसरे शब्दों में अपरिग्रह अमात्रात्मक नहीं सत्त्वात्मात्मक भाव है अर्थात् अपरिग्रह में वस्तु के प्रति दृष्टि विमुक्तता मही हाती बल्कि प्रमान मुक्तता होती है वस्तु की अपेक्षा में जो अपने को हीन अनुभव करता है वह कभी अपरिग्रही नहीं हो सकता अपरिग्रही तो वह है जो आत्म सम्पन्नता में भरपूर हो

प्र —मनुष्य का कार्य वस्तु के द्वारा सम्पन्न होता है अर्थात् दैनिक कार्य चलाने के लिए वस्तु की आवश्यकता होती है आवश्यकता है तो प्रयत्न भी करने होंगे क्या उस प्रयत्न को दीनता कहा जा सकता है ?

उ —हाँ तमय दृष्टि यदि वस्तु में चिरी हो और प्रयत्न उसी पर केंद्रित हो तो दैन्यभाव माना जायेगा

साम हम अनायास लेते हैं उनके लिए प्रयत्न करना पड़ना है तब सास का राग कहनाया है प्रायःमानु तो बहुत ओर है लेकिन जब उसे भीतर लेने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है तो मानना चाहिए कि स्वास्थ्य निर्बल है और केन्द्र निरोध मही है

अन्तर्बलतय से युक्त और प्रवृत्त व्यक्ति की आवश्यकताएं अनायास पूर्ण हो जाती हैं प्रयत्न-हीनता में से पूरा नहीं हाती वरना वह पुण्यार्थ वस्तु-मुसी नहीं होता है बिस्त्रेय और विमुक्त होता है सास प्रयत्न करने पर भी कोई इतना वस्तु-बन्धन नहीं पा सकता कि समबसरण की रचना कर सकें वही तीर्थंकर के लिये अनायास प्रस्तुत हो जाता है यह महिमा प्रयत्न की नहीं है अपरिग्रह की है मैं नहीं मानता कि आत्मबलतय में से जगत् का काम मही होता है उस जगत्-आम या अर्थसाम में यदि कुछ बाधा बनता है तो चीजा पर मुट्ठी को बाने का घाम बामा बगवा है अगम्या का मवधा अपनी आरमा को पा मेला है सारा ही वस्तुजगत् उसका अपना हो जाता है त्यागने भागने की बही जरूरत ही नहा रह जाती है

प्रश्न—समबसरण के प्रसंग में आपने जो कुछ कहा था टीका है तीर्थंकर को उसके लिये कोई प्रयत्न नहीं करना होता मुना जाना है कि बबगण हो समबसरण की रचना करते हैं परन्तु तीर्थंकर में आरोध का उत्समन कीम कर संभता है ? तब क्या वे बबगणों का समबसरण की रचना करने से इन्कार मही कर सकते थे ? जबकि समबसरण रखने में आह्वार प्रत्यक्ष ही है

उत्तर—बबग्य प्राप्त होने में पहला साधन अवस्था में क्या वर्जनभाव रहा हो हागा वह आवश्यकता केवल-साम के अनन्तर यदि निरुध्द हो जाओ हा तो विशेष विनमय की बात नहीं है

प्रश्न यहा यह नहीं है कि क्या तीर्थंकर को समबसरण की रचना में देवताओं को वज्रित मही कर देना चाहिये था ? प्रश्न अर्थात् यह था कि और इस उपाहरण के उन्मय में जो मैं व्याप करना चाहता हूँ वह इतना ही कि अपरिग्रह में ग अनायास वस्तु की विभुता का लाभ हा आना है मुफता उग विभुता का ही रूप है और अपरिग्रह सम्बन्ध में कोई अमात्रात्मक गमना नहीं है

बान तीर्थंकर कि तीर्थंकर समबसरण के निर्माण का आनन्द गिव अस्वीकार कर देने है ता उनमें यहा तो सिद्ध हाता है

श्रीजैनेन्द्रकुमार

प्रश्नोत्तर : अपरिग्रह

प्रश्नकार—कुमार सत्यदर्शी

प्रश्न—आपकी परिभाषा के अनुसार परिग्रह क्या है ?

उत्तर—जो हमारी अन्तश्चेतना को पकड़े और रोकें, उस वस्तु रूप बाधा को परिग्रह कह सकते हैं।

प्र०—अन्तश्चेतना आप किसे कहते हैं ?

उ०—आदमी निश्चेतन तो है नहीं, और यदि चेतन है तो उसके चैतन्य का अधिष्ठान उससे बाहर कैसे माना जा सकता है ? 'अन्तश्चेतना' इसलिए कहा है कि चेतना के अनेक स्तर होते हैं अपने ही स्रोत से स्फूर्त हो, प्रतिक्रियात्मक न हो, इसलिए 'अन्तस्' का विशेषण है

प्र०—क्या आप बाह्य और आन्तरिक परिग्रह के भेद भी मानते हैं ?

उ०—भाव और द्रव्य का भेद मानने से समझ को सुभीता होता है पर सार सदा आन्तरिक है अर्थात् परिग्रह को मूर्च्छा-भाव में मानना अधिक सार्थक होगा

प्र०—गृह-परिवार में रहकर भी आप अपने को मूर्च्छा-स्वरूप परिग्रह से रहित मानते हैं ?

उ०—नहीं मैं अपरिग्रह का विश्वासी हूँ, अपरिग्रही पूरा नहीं लेकिन यह इस मकान के निमित्त से नहीं जंगल में बैठा रहूँ तो भी अन्दर से तृष्णार्त हुआ तो जंगल मेरी मदद नहीं कर पायेगा पशु तो वहाँ ही रहता है, क्या वह अपरिग्रही है ?

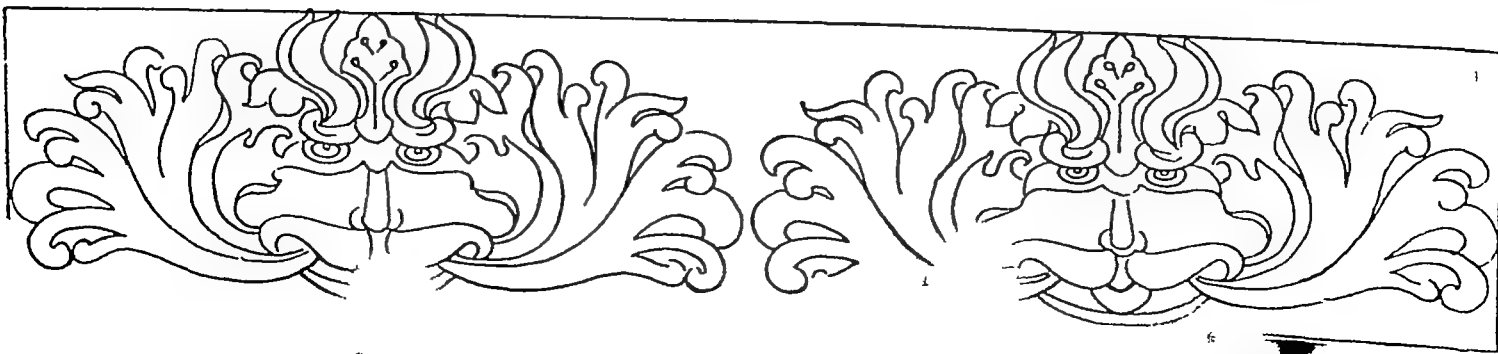
प्र०—अपरिग्रही होने के लिए वस्तु का त्याग अपेक्षित नहीं है, तो अतीत में जो ऋषि-मुनि हुए हैं, उन्होंने जागतिक वस्तुओं से नाता तोड़ कर एकान्त में रहना पसन्द किया था, क्या उनके लिए ऐसा करना अनिवार्य नहीं था ?

उ०—त्याग-तपस्या में बाहुबली की कौन समता कर सकता है ? लेकिन मुक्ति उन्हें नहीं मिली, जब तक अन्दर में शल्य बनी रही

वस्तु का नितान्त परिहार हो नहीं सकता वस्तु अपनी जगह है, उसका नाश संभव नहीं वस्तु से अगर हम अपने को बचाते हैं तो आखिर किस लिए ? इसीलिए न कि वस्तु हम पर हावी न हो और हमारी आत्मता को न ढके इस कोण से देखें तो वस्तु को लेने अथवा छोड़ देने, इन दोनों ही दृष्टियों में वस्तु को प्रधानता मिल जाती है इसलिए त्याग-तपस्या में अपने आप में कोई मुक्ति समाविष्ट नहीं है वस्तु की निर्भरता से ऊपर उठने की दृष्टि से अमुक साधना या अभ्यास किया जा सकता है लेकिन अभ्यास साधना है, साध्य नहीं है

अपरिग्रह का नितान्त शुद्ध रूप है कैवल्य कैवल्य की स्थिति पर तीर्थंकर के लिए समवसरण की रचना हो जाती है समवसरण के ऐश्वर्य का क्या ठिकाना है ! लेकिन क्या उससे तीर्थंकर के कैवल्य में कोई त्रुटि पड़ती है ? या अपरिग्रह पर कोई विकार आता है ?

व्यक्ति और वस्तु के बीच सर्वथा असम्बद्धता नहीं हो सकती सारा जगत् सामने पड़ा है, क्या अपरिग्रही उसको देखने से इकार करेगा ? देखना भी एक प्रकार का सम्बन्ध है दृष्टि सम्यक् वह नहीं है जो वस्तु-मय जगत् को देख

पं अनसुन्दरदास व्यासजी जैनधर्म में भक्तियोग

भक्ति एक प्रकार का योग है किन्तु 'भक्तियोग' शब्द का प्रयोग धर्मशास्त्रों में देखने में नहीं आया। जबकि भक्ति शब्द का प्रयोग यम-उप-बहुमता से हुआ है। कमयोग या निष्काम कमयोग की तरह भक्तियोग भी एक सिद्धान्त है और उसका औचित्य सर्वसिद्ध है।

योग एवं भक्ति शब्द का अर्थ

योग' शब्द के अनेक अर्थ हैं। यहाँ योग का अर्थ प्रयोग अथवा अप्राप्त की प्राप्ति है। उपाय या रस्ता का साधन भी यहाँ योग शब्द का अर्थ लिया जा सकता है। तब 'भक्तियोग' शब्द का अर्थ होगा आत्मसुखि के लिये भक्ति का प्रयोग अथवा भक्ति के द्वारा अप्राप्त को प्राप्त करना। परमात्मा का सान्निध्य पाने के लिये भक्ति सर्वोत्कृष्ट उपाय है एवं वह कुराहमा से बचने का साधन भी है। इसलिए यहाँ योग का अर्थ उपाय एवं समूह धर्मात् कथन भी कर सकते हैं।

भक्ति का अर्थ है भाव की विभुति से युक्त अनुराग। जिस अनुराग में भाव की निर्मलता नहीं होती वह अनुराग (प्रेम) भक्ति नहीं कहना सकता। सासारिक अनुराग में बाधना होती है। इसलिए उसे भक्ति का रूप नहीं दिया जा सकता। परमात्मा सत्य या वास्तव आवि में होने वाले विभुति प्रेम को ही भक्ति कहा जा सकता है। भक्ति का भाव उत्पन्न होता है। जिसकी भक्ति की जाती है उसमें पहले, पूर्ववृत्ति उत्पन्न होती है। उसका कारण है। अपने इष्ट देवता आदि कि वे गुण विन्दे भक्त प्राप्त करना चाहता है।

भक्ति का लक्ष्य

जैनभक्ति का लक्ष्य वैयक्तिक धर्मात् ऐहिक स्वार्थ नहीं है। अपितु आत्मसुखि है। आत्मा जब परमात्मा बनना चाहता है तब उसका प्रादुर्भाव प्रयत्न भक्ति के रूप में ही होता है। भक्ति आत्मा को परमात्मा बनाने के लिये एक सरल एवं पक्क सकते योग मार्ग है। सासरक ग्रहण के लिये यह मार्ग विशेष रूप से उपाय है। सविन सुसोपयोग का कारण है और सुसोपयोग से पुण्यवश हाता है। यदि भक्ति में फसावशित न हो और वह पूर्ववत्ता निष्काम हो ता अन्त में मनुष्य को बुद्धोपयोग की ओर आकृष्ट करने का कारण बन सकती है जो भुक्ति का साक्षात् कारण है।

जैनधर्म गुण का उपासक है

जैनधर्म भक्ति का उपासक नहीं अपितु गुण का उपासक है। भक्ति की उपासना का समर्थन तो करता है पर उसका कारण भी भक्ति के गुण ही है। भक्ति स्वयं न कुछ नहीं है। उसकी धारी महत्ता का कारण उसके गुण हैं। और गुणों की उपासना का प्रमाण भी गुणों की प्राप्ति है। गुणों की प्राप्ति के लिये ही भक्त उपासक गुणवान् उपास्य को अपना

१ 'योग' सन्धनोपय ४ मन्मथिभुक्ति—अमरकोश गुणैक काव दानार्थका, २ दण्ड

मेगापुर्वाभममन्थो रागति धामयुक्तिपु ब्युत्पत्ते प्रयोगे ५ निष्कामादिपुमेके निमन्वयानने दम्भोपयसकृद्वयति कर्मयेऽपि च—मेरवी,

२ अर्थराचभट्टमुपपन्नने गुणमिश्रुक्तिपुकोऽनुपयो भक्ति—सर्वसिद्धिः।

कि विभुता और भी बड़ी-चड़ी है और उनका अन्तरंग इस विभूति-भाव से सर्वथा प्रकाशित और वस्तुनिरपेक्ष है हम जब अपरिग्रह को वस्तु के परिमाण के हिसाब में नापते हैं तो कहना चाहिए कि आत्मा का मूल्य वस्तु की अपेक्षा में आकते हैं पाच लाख का किसी ने मकान छोड़ा तो मानो पाच लाख अको की अपरिग्रहता प्राप्त कर ली अपरिग्रह की इस आकिक उपलब्धि के लिये जो वस्तु का त्याग जाहिर किया जाता है, हो सकता है वह अन्दर से यश-प्रतिष्ठा के परिग्रह का लोभ ही हो वस्तु से जब हम अहम् भाव से जुड़े होते हैं तभी हम उसके वर्जन और त्यजन की भाषा में बात किया करते हैं वस्तु के साथ सम्बन्ध मिथ्या-दृष्टि का न हो, यदि सम्यक्-दृष्टि का हो जाये तो वर्जन-तर्जन की दोनों भाषाएँ एक-सी विसर्ग हो जायेगी मुक्ति में भी कही त्याग की सगति रह जाती है ? सीढ़ी के हर डण्डे को छोड़ना पड़ता है, जब तक सीढ़ी है छत पर आगए तब छोड़ने को रह क्या जायेगा ?

प्रश्न—कैवल्य प्राप्त होने के पश्चात् महावीर ने तीर्थ की स्थापना कर प्रवृत्ति कर्म का परिचय दिया था जब पूर्णत्व प्राप्त हो गया तब प्रवृत्ति की आवश्यकता उन्हें क्यों पड़ी ? समाज सुधार के अन्य प्रयत्न वे अपने सावनाकाल के साडे बारह वर्षों में भी कर सकते थे तीर्थकरत्व प्राप्त होने के पश्चात् वे प्रवृत्ति के प्रपच में क्यों पड़े ? यदि निवृत्तिके पश्चात् प्रवृत्ति का क्रम हो तो राजकुमार वर्द्धमान ही क्या, प्रत्येक मनुष्य का कर्म प्रवृत्ति में है ही पहले निवृत्ति और फिर प्रवृत्ति, इससे अच्छा तो यही न है कि वह जो प्रवृत्ति करता है, करता चला जाये, क्योंकि निवृत्ति-साधना कर लेने के पश्चात् भी अन्ततः प्रत्येक साधक को प्रवृत्ति करनी पड़ती है इससे अच्छा तो यही है कि वह निवृत्ति के शून्यवाद में ही न भटके

उत्तर—निवृत्ति-प्रवृत्ति के शब्दों की जोड़ी को आप अपने लिये वृथा भ्रमेला न बनाये निवृत्ति जिनके अन्तरंग में नहीं वह प्रवृत्ति उतनी ही चंचल और निष्फल होती है मैं इन दोनों शब्दों को परस्पर विरोध में नहीं देखता हूँ, पहले पीछे की भाषा भी मुझे कुछ विशेष सगत मालूम नहीं होती है बाद में यदि प्रवृत्ति आ गई हो तो शुरु में ही निवृत्ति क्यों ? यह आपका प्रश्न इस भ्रम में से बनता है कि ये दोनों परस्पर को काटने वाली सज्ञायें हैं और एक समय में एक ही हो सकती हैं वस्तुतः ऐसा नहीं है दुःख की अनुभूति सब में है इस अनुभूति को निवृत्तिपरक माना जायेगा अब इसी व्यथा-नुभूति में से प्रवृत्ति निकलती है जितनी वह अपने निवृत्तिस्रोत में संयुक्त होगी उतनी ही वह प्रवृत्ति फलदायक होगी निवृत्तिमय प्रवृत्ति मुक्तिदायक हो सकती है, और जितना उनमें वैमुख्य और वैपरीत्य होगा उतनी ही वधनकारक अपरिग्रही, अहिंसक, अनासक्त कर्म-संयुक्त होता है जो जितना वियुक्त है, अर्थात् आत्मव्यथा के स्वीकार में से नहीं बल्कि अहंकृत इकार में से निकलता है वह उतना ही आसक्त ह्रस्व और व्यर्थ होता जाता है

तीर्थकर की प्रवृत्ति शायद फल न लाती अगर उन्हें अन्तरंग में निवृत्ति ही सिद्ध न हुई होती यज्ञ-हिंसा के विरोध में कही उनका अहंभाव मिला होता तो क्या उसका उतना फल आ सकता था ? भीतर में निवृत्त हो गये, शुद्ध करुणा की प्रेरणा में से शब्द और कर्म उत्कृष्ट हुए इसी से परिणाम भी आमका होगा अन्यथा ऊपर से की जाने वाली प्रवृत्ति केवल अस्थिरता का दूसरा रूप हो जाता है उसमें तेजस्विता और अमोघता नहीं आती

प्रश्न—परार्थमूलक प्रवृत्ति का अर्थ क्या है ? परार्थमूलक प्रवृत्ति के द्वारा यदि उद्देश्य की उपलब्धि होती है तो वह भी एक स्वार्थ-प्रवृत्ति है स्वार्थमूलक प्रवृत्ति यदि एकान्त प्रवृत्ति है तो जब वह परार्थ के लिये होती है तब निवृत्तिमूलक कैसे हो जाती है ?

उत्तर—अब आप स्व-पर शब्द की जोड़ी के चक्कर में पड़ गये व्यथा में 'स्व' की सीमा धुल जाती है इसलिये उस सृजनकर्म से स्व-पर का अभेद सिद्ध होता है करुणा मूलक और अहम् मूलक प्रवृत्ति में यही अन्तर है करुणामूलक कर्म में उपकार, उद्धार या रक्षा की दृष्टि अर्थात्-परार्थ-दृष्टि उतनी नहीं होती स्वार्थ परार्थ के आगे मैं तीसरा शब्द सुझाता हूँ—परमार्थ यहाँ पर भेद मिट जाता है और स्वार्थ-परार्थ का परमार्थ में समन्वय हो जाता है स्वार्थ अहंकृत होता है, उसी तरह परार्थ भी अहंकृत हुआ करता है उपकार अधिकांश उसी भूल के कारण अंत में अपकार बन जाता है जो चाहिए वह अकर्म है, अर्थात् ऐसा कर्म जिसमें कर्तृत्व न हो उसी को दूसरे शब्दों में निवृत्ति-मूलक कर्म कह दीजिए कर्मनिर्जरा कर्महीनता में से नहीं वरन् प्रचण्ड पुरुषार्थ में से ही फलित हो सकती है

पं श्रीमदुज्ज्वलदास श्यामतीर्थ

जैनधर्म में भक्तियोग

मन्त्र एक प्रकार का योग है किन्तु "मन्त्रियोग" शब्द का प्रयोग वैसाखास्त्रों में देखने में नहीं आया जबकि मन्त्रि शब्द का प्रयोग यज्ञ-तन्त्र बहुमता से हुआ है कमयोग या निष्काम कर्मयोग की तरह मन्त्रियोग भी एक सिद्धान्त है और उसका औचित्य सर्वसिद्ध है

योग एवं भक्ति सम्बन्ध का अर्थ

योग' सन्ध क अनेक अर्थ है यहा योग का अर्थ प्रयोग अथवा अत्राप्त की प्राप्ति है उपाय या रत्ना का साधन भी यहा योग सन्ध का अर्थ लिया जा सकता है. सब भक्तियोग' सन्ध का अर्थ होगा आत्मयुक्ति के लिये भक्ति का प्रयोग अथवा भक्ति क द्वारा अत्राप्त को प्राप्त करना परमात्मा का सान्निध्य पाने के लिये भक्ति सर्वोत्कृष्ट उपाय है एव बहु ब्राह्मण हैं वचन का साधन भी है इसलिए यहा योग का अर्थ उपाय एव सहजानु भवार्थ कथन भी कर सकते है

अग्नि का अर्थ है भाव की विद्युत् से युक्त अनुराग जिस अनुराग में भाव की निर्मलता नहीं होती वह अनुराग (प्रेम) अग्नि नहीं बल्हा सकता सामाजिक अनुराग में भावना होती है इसलिए उसे अग्नि का रूप नहीं दिया जा सकता परमात्मा के लक्ष्य या शास्त्र आदि में होने वाले विद्युत् प्रेम को ही अग्नि कहा जा सकता है अग्नि का भाव उत्पन्न होता है जिसकी अग्नि की जाती है उसमें पहले प्रत्यक्ष विद्युत् उत्पन्न होती है उसका कारण है अपने इष्ट वेषता आदि के वे गुण जिन्हें भक्त प्राप्त करना चाहता है

भक्ति का लक्ष्य

यौनमर्जन का मध्य वैयक्तिक संघर्षात् ऐहिक स्वार्थ नहीं है। अपितु आत्मसुखि है। वारमा जब परमात्मा बनना चाहता है तब उसना प्राथमिक संघर्ष अर्थात् के रूप में ही होता है। अर्थात् वारमा को परमात्मा बनाने के लिये एक संघर्ष एवं पकड़ सनने वाद्य माग है। प्राप्तकर प्रवृत्ति के लिये यह मार्ग विषय रूप से उपाय है, मर्जन बुद्धोपयोग का कारण है और बुद्धोपयोग में पुण्यसंग्रह हाता है। यदि अर्थात् में कर्मासक्ति न हो प्रीति एवं पूषतया निष्काम हां ता बन्ध में मन्तव्य का बुद्धोपयोग की ओर आह्वय करने का कारण पन सज्जी है। जो प्रवृत्ति का साधक कारण है।

जनयम गण दा उपासक हि

जैनधर्म में स्थिति का उपासन नहीं अतिसु गुण का उपासक है क्योंकि की उपासना का समर्थन तो करता है पर उसका कारण भी स्थिति के गुण ही है स्थिति स्वयं में कुछ नहीं है उसकी सारी महत्ता वा कारण उनके गुण है और गुणों की उपासना वा प्रशंसा भी गुणों की प्राप्ति है गुणों की प्राप्ति के लिये ही भगवान् उपासक प्रवचन उपास्य को अपना

[illegible]

आदर्श मानता है और जिस विधि से स्वयं उपास्य ने गुण प्राप्त किये उसी विधि से उस मार्ग को अपनाकर भक्त भी उपास्य के गुणों को प्राप्त करना चाहता है यही भक्ति का वास्तविक ध्येय है इस सम्बन्ध में निम्नांकित प्राचीन उल्लेख बड़ा ही महत्वपूर्ण है

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृताम् ,
ज्ञातार विश्वतत्त्वानां वन्दे तदगुणलब्धये ।

अर्थात् मैं मोक्ष मार्ग के नेता, कर्मरूपी पर्वतो के भेत्ता और विश्व तत्त्वों के ज्ञाता को उसके गुणों की प्राप्ति के लिये वदना करता हूँ यहाँ किसी खास व्यक्ति को प्रणाम नहीं है अपितु उन गुणों को धारण करने वाले व्यक्ति को प्रणाम है चाहे वह कोई भी क्यों न हो एक श्वेताम्बराचार्य भी यही कहते हैं—

भवबीजाकुरजलदा , रागाद्या क्षयमुपागता यस्य ,
ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै ।

भव-बीजाकुर के लिये मेघ के समान, रागादिक संपूर्ण दोष जिसके नष्ट हो गये हैं उसे मेरा प्रणाम है फिर चाहे वह ब्रह्मा हो या विष्णु अथवा महादेव हो या जिन

सुप्रसिद्ध तार्किक आचार्य अकलकदेव भी गुणोपासना के सम्बन्ध में यही कहते हैं—

यो विश्व वेद वेद्य जननजलनिधेर्भगिन पारदृशवा ,
पौर्वापर्याऽविरुद्ध वचनमनुपम निष्कलकं यदीयम् ।
तं वन्दे साधुवद्य निखिलगुणनिधिं ध्वस्तदोषद्विषन्त ,
बुद्ध वा वर्द्धमान शतदलनिलयं केशव वा शिव वा ।

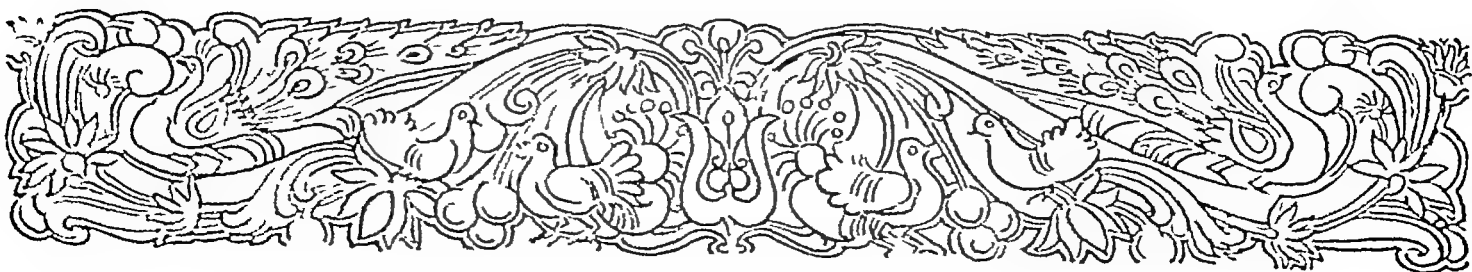
जिसने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, जो जन्म रूपी समुद्र की तरंगों के पार पहुँच गया है, जिसके वचन दोष-रहित, अनुपम और पूर्वापर विरोध रहित हैं, जिसने अपने सारे दोषों का विध्वंस कर दिया है और इसीलिए जो संपूर्ण गुणों का भंडार बन गया है तथा इसी हेतु से जो सतो द्वारा वदनीय है, मैं उसकी वदना करता हूँ चाहे वह कोई भी हो—बुद्ध हो, वर्द्धमान हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो अथवा महादेव हो

ये सब उदाहरण हमें यह बतलाते हैं कि भक्ति के स्थान गुण है, व्यक्ति नहीं इसलिए जैनदर्शन भक्ति का आधार गुणों को मानता है यदि परमात्मा की भक्ति करने से कोई परमात्मा नहीं बन सकता तो फिर उसकी भक्ति का प्रयोजन ही क्या है ? इस सम्बन्ध में भक्ति के प्रधान आचार्य मानसुग ने ठीक ही कहा है —

नात्यद्भुत भुवनभूषण ! भूतनाथ ।
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त ,
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किंवा ।
भूत्याश्रित य इह नात्मसम करोति ।

हे जगत् के भूषण ! हे जगत् के जीवों के नाथ ! आपके यथार्थ गुणों के द्वारा आपका स्तवन करते हुए भक्त यदि आपके समान हो जाय तो हमें कोई अधिक आश्चर्य नहीं है ऐसा तो होना ही चाहिए क्योंकि स्वामी का यह कर्त्तव्य है कि वह अपने आश्रित भक्त को अपने समान बना ले अथवा उस मालिक से लाभ ही क्या है जो अपने आश्रित को वैभव से अपने समान नहीं बना लेता

किन्तु यहाँ यह प्रश्न उपस्थित होता है कि जब परमात्मा रागद्वेष से विहीन है, तब उसकी भक्ति से लाभ ही क्या है ? राग न होने के कारण वह अपने किसी भी भक्त पर अनुग्रह नहीं करेगा और द्वेष न होने से किसी दुष्ट का निग्रह करने के लिये भी कैसे प्रेरित होगा ? क्योंकि अनुग्रह और निग्रह में प्रवृत्ति तो रागद्वेष की प्रेरणा से ही होती है जो शिष्टों पर अनुग्रह और दुष्टों का निग्रह करता है उसमें राग या द्वेष का अस्तित्व जरूर होता है किन्तु जैन इस

प्रकार के किसी ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करते इस प्रश्न का उत्तर जैन स्तोत्रों में जो दिया गया है वह बड़ा ही मनोप्राही सफ़सल एवं धाकधक है प्रख्यात तात्त्विक आचार्य समन्तमद इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अपने स्वयं 'मूस्तोत्र' में बामुपुष्प तीर्थंकर का स्तवन करते हुए कहते हैं—

न पूज्यार्थस्त्वधि भीतरागे न निम्ब्या पात्र विद्यात्मनैरे

सवापि ते पुत्रपुत्रास्त्वस्तिर्नः पुत्रास्तु जेतो दुर्दितामेन्य ।

हे नाथ ! आप तो भीतराग हैं आपको अपनी पूजा से कोई प्रयोजन नहीं है धाप न अपनी पूजा करने वालों से कुछ होते हैं और न निम्बा करने वालों से नाकुस्र बसोकि आपने तो घर का पूरी तरह बमम कर दिया है तो भी यह निश्चित है कि आपके पवित्र गुणों का स्मरण हमारे चित्त को पापरूप क्लमकों से हटा कर पवित्र बना देता है इसका आशय है कि परमात्मा स्वयं यद्यपि कुछ भी नहीं करता फिर भी उसके निमित्त से आत्मा में जो सुयोगयोग उत्पन्न हो जाता है उसी से उसके पाप का नाश और पुष्प भी उत्पत्ति हो जाती है।

महाभक्ति धनत्रय इसी का समर्थन करते हुए अपने बियापहार नामक स्तोत्र में क्या ही मनोप्राही बानी में कहते हैं—

उपैति अस्मा सुमुग्र मुद्रानि त्वधि स्वमात्रम् विमुक्तरक्ष दुःखम्

सदाव्यापारोत्तिरक्कपस्तपोस्त्वमात्रम् इवावमाप्ति ।

ह भयवान् ! तुम तो निर्मल दर्शन की तरह सदा स्वच्छ हो स्वच्छता तुम्हारा स्वभाव है जो तुम्हें अपने निम्नपदभाव से बेगता है वह सुख पाता है और जो तुमसे विमुक्त होकर बुरे मार्गों से तुम्हें देखता है वह दुःख पाता है ठीक ही है स्वयं में कोई अपना मुँह सीबा करके देखता है तो उसे उसका मुँह सीबा दिखता है और जो अपना मुँह ढका करके देखा है उस ढेका दिखता है बिम्बु दर्पण किसी का मुँह न सीबा करता है और न ढका इसी प्रकार रागद्वेष रहित परमात्मा स्वयं न किसी को सुख देते हैं और न दुःख वह तो प्रकृतित्व है इस प्रकार के कार्यों में स्वयं उनका कोई भी प्रयत्न समझ नहीं है सुप्र अर्थात् दुःख तो मन की अपनी ही वृत्तियों का परिणाम है सजीव अथवा निर्जीव पदार्थ एवं अनुरक्त अथवा विरक्त व्यक्ति का ब्रह्मरे सजीव अथवा निर्जीव पदार्थों पर जो स्वयं प्रभाव पड़ता है वह मनुष्य के लिये नहीं भीज नहीं है वह तो प्रत्येक मनुष्य के अपने अनुभव की वस्तु है मनुष्य अपनी मना प्रवृत्ति के अनुसार ब्रह्मों से प्रभावित होता है किसी स्त्री का मनोहर चित्र किसी भी रागी पुरुष के आकर्षण का कारण बन जाता है किन्तु यह काय वह चित्र नहीं करता वह तो उससे निमित्त मात्र है चित्र में न किसी के प्रति राग होता है और न किसी के प्रति द्वेष फिर भी यह आकर्षण चित्र का काय माना जाता है यही बात परमात्मा की भक्ति के विषय में भी है

भक्ति के एकलक्ष्य में एकलक्ष्य का उदाहरण सत्तार में अग्रप्रतिम है वह मिट्टी के झोलाचार्य से स्वयं पड़कर सत्तार का अद्वितीय धनुर्धारी बना या वह एक मिट्टी होकर मिट्टी के झापाचार्य से पड़ता रहा उसकी मन वत्सला में वह मिट्टी की वृत्ति साक्षात् झोपाचार्य की बहने की आवश्यकता नहीं है कि एकलक्ष्य को सत्तार का अग्रप्रतिम धनुर्धारी बनने में मिट्टी के झापाचार्य का स्वयं कोई प्रयत्न नहीं या क्यों कि मिट्टी ने किसी प्रकार की जाजासा सम्भव ही नहीं है पर यह भी नहीं है कि मिट्टी का झोपाचार्य ही एकलक्ष्य को ऐसा धनुर्धारी बना सता जिसकी धनु संघातन-कुशलता को देखकर झोपाचार्य का साक्षात् शिष्य अन्नम भी दग रह गया

गर्भन-व्याप में एक प्रयोग आता है— बागीचा-मिन्नरव्यापकमिन्न अर्थात् छावों की आग पड़ा रही है एक गरीब छाव ने पाम आइने के निचे कुछ भी नहीं होने से आँख की रातों में आग के गहरा से पड़ता है और कहता है कि यह आग ही मुझे पड़ा रही है आग का अन्धकार नहीं है फिर वह कैसे पड़ा रही है ? उसमें इसलिये पड़ाने का उपाहार है कि अगर आग न हो तो वह छाव पड़ नहीं सतगा पड़ने और अग्नि में निमित्तनीमित्तन सम्भव है इसी तरह अगर न आमादा और अगरना को भक्ति में निमित्त नीमित्तन सम्भव है यद्यपि जैनदर्शन मानता है कि भक्ति मात्मान् भक्ति का कारण नहीं है यद्यपि हमने 'मातोऽन्तम्' की भावना नष्ट नहीं होनी तो भी भक्ति का महत्त्व

कम नहीं होता वह मनुष्य के सामने परमात्मा का आदर्श उपस्थित करती है यद्यपि उस आदर्श की प्राप्ति अभेद रत्नत्रय से होती है, भक्ति से कभी नहीं, किन्तु साधना की प्रथम भूमिका में भक्ति का बहुत बड़ा उपयोग है इसका कारण यह है कि मन जब उपास्य की ओर आकृष्ट होता है तब वह उसके मार्ग का अनुसरण करना भी अपना कर्तव्य समझता है वह असत् प्रवृत्तियों से हटता है और सत् प्रवृत्तियों को अपनाता है अदया में दया की ओर, अक्षमा से क्षमा की ओर तथा सक्षेप में अधर्म से धर्म की ओर बढ़ता है यदि भक्ति में पाखण्ड न हो, किसी प्रकार का प्रदर्शन न हो और वह मानव-मन को अपने यथार्थ रूप में झूने लगे तो भक्ति उसको मुक्ति की ओर ले जा सकती है यही कारण है कि अनेक जैन कवियों ने भक्ति को इतना अधिक महत्त्व दे दिया है कि उसे पढ़ कर आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता

भक्ति तर्क को पसन्द नहीं करती, वह तो श्रद्धाप्रसूत है पर इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि भक्ति में विवेक नहीं होता ऐसा हो तो वह भक्ति ही नहीं है ज्ञानी और अज्ञानी की भक्ति में जो महान् अंतर जैनाचार्यों ने बतलाया है उसका कारण विवेक का सद्भाव और असद्भाव ही तो है विवेक सहित भक्ति ही मनुष्य को अमरत्व की ओर ले जाती है जो साधक श्रमणत्व की ऊँची भूमिका में नहीं जा सकता उसके लिए भक्ति सबल है, मुक्तिमार्ग में पाथेय है और साधक के लिये एक सहारा है इसलिये महाकवि वादिराज ने अपने एकीभाव स्तोत्र में कहा है—

शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वय्यनीचा,
भक्तिर्नो चेदनवधिसुखावचिका कुचिकेयम्,
शक्योद्घाट भवति हि कथं मुक्तिकामस्य पुमो,
मुक्तिद्वारं परिदृढमहामोहमुद्राकपाटम् ।

अर्थात् शुद्ध ज्ञान और पवित्र चारित्र्य होने पर भी यदि असीम सुख देने वाली तुम्हारी भक्ति रूपी कुचिका न हो तो जिसके महामोह रूपी ताला लगा हुआ है ऐसा मुक्तिद्वार, मुक्ति की इच्छा रखने वाले के लिये कैसे खुल सकता है ? यह कवि ने भक्ति की तुलना में शुद्ध ज्ञान और पवित्र चारित्र्य को भी उतना महत्त्व नहीं दिया यह भक्ति की पराकाष्ठा है

भक्ति का फल

जैनाचार्यों ने भक्ति को एक निष्काम कर्म माना है यदि उसे लक्ष्य कर मनुष्य में फलासक्ति उत्पन्न हो जाय तो भक्ति बिल्कुल व्यर्थ है जैनशास्त्रों में निदान (फलाकाक्षा) को धार्मिक जीवन में एक प्रकार का शल्य (काटा) बतलाया गया है भक्त के सामने सदा मुक्ति का आदर्श उपस्थित रहना है वह उससे कभी भटकता नहीं यदि भटक जाय तो उसे सच्चा भक्त नहीं कह सकते भक्ति का सच्चा फल वह यही चाहता है कि जब तक मुक्ति की प्राप्ति न हो तब तक प्रत्येक मानव जन्म में उसे भगवद्भक्ति मिलती रहे इसी आशय को स्पष्ट करते हुए 'द्विसंघान काव्य' के कर्त्ता महाकवि धनजय कहते हैं—

इति स्तुतिं देव विधाय दैन्याद्, वरं न याचे त्वमुपेक्षकोऽसि ।
छाया तरु सश्रयत स्वतः स्यात्, कश्छायाया याचितयाऽऽमलोभ ।
अथास्ति दित्सा यदिवोपरोध, त्वय्येव सक्तां दिश भक्ति बुद्धि ।
करिष्यते देव तथा कुपा मे, को वात्मपोष्ये सुमुखो न स्री ।

हे देव ! इस प्रकार आपकी स्तुति कर मैं आप से उसका कोई वर नहीं मागता, क्योंकि किसी से भी कुछ मागना तो एक प्रकार की दीनता है सच तो यह है कि आप उपेक्षक (उदासीन) हैं आप में न द्वेष है और न राग राग बिना कोई किसी की आकाक्षा पूरी करने के लिए कैसे प्रवृत्त हो सकता है ? तीसरी बात यह है कि छायावाले वृक्ष के नीचे बैठकर फिर उस वृक्ष से छाया की याचना करना तो बिल्कुल व्यर्थ है, क्योंकि वृक्ष के नीचे बैठने वाले को तो वह स्वतः ही प्राप्त हो जाती है

यह सब कुछ होने पर भी यदि आप स्तुति का कोई फल देना ही चाहें इतना ही नहीं इसके लिए आपका अनुरोध या आग्रह भी हो तो है भगवान् ! आप मुझे यही वर दीजिए जिससे आपकी भक्ति में ही मेरी बुद्धि सगी रहे यह हृषीकेश मुझ पर जरूर कीजिये ऐसा कौन है जो अपने आश्रित के हित की ओर ध्यान न दे ।

वस्त्राणमग्निं स्तोत्रं के कर्त्ता महाविद्वान् कृमुवचश्च भी इस संबंध में यही बात करते हैं —

यद्यपि नाथ भवद्भिरसुराह्वयाम् भक्तैः फलं किमपि सततं सञ्चिन्तायाः
तमः त्वत्कण्ठस्थस्य शरद्वचमूपाः स्वामी त्वमेव भुवनेऽथ भवान्तरेपि ।

हे सरस्व ! आपके परम-भक्तों की सतत संचिन्तित भक्ति का यदि कोई फल हो तो वह यही होना चाहिए कि इस जन्म और अपने जन्म में आप ही मेरे स्वामी हों क्योंकि आप के अतिरिक्त मेरा कोई भी धरम नहीं हो सकता

किन्तु जैसा कि पहले कहा है, मनुष्य का चरम लक्ष्य मुक्ति है, इसलिए कोई भी भक्त जब तक मुक्ति नहीं मिले तब तक ही इस फलाकांक्षा का औचित्य समझता है इसलिए भगवान् की पूजा के अंत में जैन मठों में जो शान्तिपाठ होता जाता है उसमें इस अतिशय को अवलम्ब स्पष्ट करने में व्यक्त किया गया है —

तव पादौ मम हृदयं मम हृदयं तव पद्मद्वयं जीनम्
विन्दन् विनेम् ! तवत् तवत्पितृव्यसमाप्तिः ।

हे भगवान् ! जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो तब तक तुम्हारे चरण मेरे हृदय में जीन रहें और मेरा हृदय तुम्हारे चरम में जीन रहे इन उद्धरणों से यह अच्छी तरह समझा जा सकता है कि जैन भक्ति का उद्देश्य परमात्मत्व की ओर बढ़ना है किसी भी प्रकार का लौकिक स्वार्थ उलझा लक्ष्य नहीं है जिसके जीवन में भक्ति की महत्ता अस्ति हो जाती है उसकी दुनिया के लक्षमणुर पदार्थों में आस्था नहीं होती और न उसके मन में किसी प्रकार के वैयक्तिक स्वार्थ की ही आकांक्षा होती है नास्तिकिक भक्त वह है जिसकी दुनिया के लक्षमणुर वस्तुओं में आस्था नहीं होती जिसको इस प्रकार की आस्था आनक्ति जगत् आनंदा होती है वह कभी परमात्मत्व की ओर नहीं बढ़ सकता भक्तहृदय अहितक हाता है इसलिए उलझा कोई धनु भी नहीं होता है वह अपनी भक्ति के बीच में इस प्रकार की आकांक्षाओं की नहीं माना जो वैयक्तिक एव हृदय को विकृत करनेवाली हों जैनदृष्टि से वे लोभ अत्यन्त मोक्ष स्तर के ही समझे जाने चाहिए जो मनुष्य को हिंसा एव विकार की ओर प्रेरित करने वाले हों

हां जैन भक्ति एक पूजा के प्रकारका में भक्ति क कनस्वरूप ऐसी मार्ग जरूर उपलब्ध होती है जो वैयक्तिक नहीं अपितु नाथजनिक है फिर चाहे वे लौकिक ही क्यों न हों भगवान् की उपासना के बाद जो जैन उपासना-पूजा में शान्तिपाठ आता जाता है उसमें भक्त कहता है —

मेमं सर्वप्रजानां प्रभवन् पञ्चवान् चामिन्ने भूमिपञ्चः
वाक्काक् च सम्भगु रिक्कवन्तु मववा द्यापवा पान्नु मादम् ।
भुमिचं चौरमारी लवमपि जगत्तं माम्भमूर्खीवसाड
जगत्तं धर्मचक्रं प्रभवन्तु मन्तं सर्वमीनव — प्रणमि ।

हे भगवान् ! मारी प्रजा का जन्माव हो मासुर बलवान् और धर्मात्मा हा ममय-ममय पर (आवसरतानुसार) पानी बाले मोन मन्त हो माव नहीं न चारी हो और न महामारी जैन और मार गुना के देवावा भगवान् जिनेन्द्र का वचनच शक्तिमानी हो

इसी प्रकार का एक उद्गम और भी भुजिये —

गंजुज्जानीं प्रणिताज्जकाम् वनाग्गुमाम्भान्नापानाम्
दग्गय राग्गुय पुरग्गय राज्ञः वराण्णु सीपि भगवान् प्रियग्गु ।

जो भगवान् के भक्त है, जो दीन-हीनों के सहायक है, जो यतियों मे श्रेष्ठ है, जो तपोधन है उन सबको तथा देश, राष्ट्र, नगर और राजा को भगवान् जिनेन्द्र शान्ति प्रदान करे

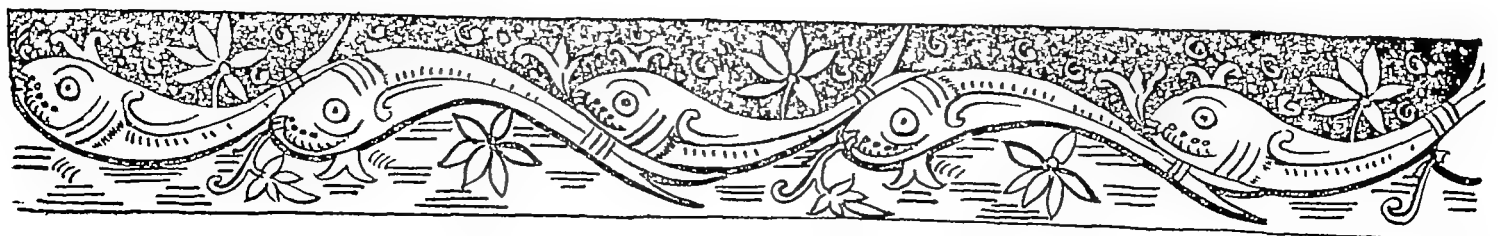
ये सब उल्लेख स्पष्ट यह बतलाते है कि जैनो के वाङ्मय का नक्ष्य आत्मशोधन के माथ-माथ लोकोपकार की भावना भी है उसका दृष्टिकोण मकुचित नहीं अपितु उदार, विशाल एवं व्यापक है उममे वमुवैवकुटुम्बकम् की 'उदात्त' तथा प्राजल भावना जोतप्रोत है उनसे मानव को जो प्रेरणा मिलनी है उसमे उमकी पशुता निबल कर मानवता निगम जाती है जैन-भक्ति की एक विशेषता यह भी है कि उममे किनी प्रकार के आडम्बर को स्थान नहीं मिलता आडम्बर भक्ति की बिडम्बना है उनमे कभी आत्मा का ययार्थ दर्शन नहीं होता उपास्य का जो वास्तविक स्वरूप है उमीकी उपासना पर जैनभक्ति मे बल दिया गया है भक्त भी उमी स्वरूप की प्राप्ति के लिये कृतमकल्प होता है जैन मदिरो मे वीतरा-गता के साधनो के अतिरिक्त जो बाह्य चीजें दीग पडती हैं, वे चाहे कितनी ही आकर्षक क्यों न हों, भक्ति मे उनका कोई महत्त्व नहीं जहाँ भक्ति के उच्च स्तर का वर्णन मिलता है वहाँ सोने-चांदी आदि अत्यन्त बाह्य पदार्थों की कौन कहे, शरीराश्रित गुणो को भी कोई महत्त्व नहीं दिया गया वहाँ तो आत्माश्रित गुणो को ही भक्ति कर आधार माना गया है क्योंकि उन्ही की अभिव्यक्ति जीवन मे अपेक्षित है शरीर और उममे सम्बन्ध रखने वाले सभी बाह्य पदार्थ जड है जड के किसी भी गुण-धर्म की अभिव्यक्ति आत्मा को इष्ट नहीं है

मूर्तिपूजा और भक्ति

श्वेताम्बर जैनो के स्थानकवासी और तेरापथी एवं दिगम्बर जैनो का तारणपथी सम्प्रदाय—यद्यपि मूर्तिपूजा को महत्त्व नहीं देते, फिर भी वे भक्ति का समर्थन करते है यद्यपि मूर्तिपूजा और भक्ति का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है तो ये दोनों चीजें एक नहीं हैं किन्ही दो पदार्थों मे निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बनाना व्यक्तिगत प्रश्न है भक्ति के लिये भी कोई मूर्ति को अवलम्बन मानता है और कोई नहीं मानता है जो संप्रदाय मूर्ति या प्रतिमा को अवलम्बन नहीं मानते, वे भी भगवान् की भक्ति करते है भक्ति तो मनुष्य की मानसिक वृत्ति है वह मूर्तिरूप आलवन के बिना निरालवन भी हो सकती है वास्तव मे परमात्मा या भगवान् ही आलवन है उपास्य मे तो कोड भेद है नहीं, भले ही उनकी मूर्ति बनाई जाय या न बनाई जाय बिना मूर्ति के भी परमात्मा या महात्माओ के गुणो मे अनुराग उत्पन्न कर उममे पूज-नीयता की आस्था स्थापित की जा सकती है भक्ति का रहस्य भी यही है इन तीनों संप्रदायो ने जो मूर्ति का विरोध किया है इसके ऐतिहासिक कारण है इससे किसी मे किमी की स्थापना करने की मानव-बुद्धि का विरोध नहीं होता मूर्तिपूजा का विरोध करना उन तीनों संप्रदायो का कान्तिकारी कदम था किन्तु वह भक्ति का विरोध कभी नहीं था जैनधर्म मे जो भक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है उसे जैनो के सभी संप्रदाय एक मत से स्वीकार करते है

भक्ति साहित्य

जैन वाङ्मय मे भक्तिसाहित्य अथवा स्तोत्रग्रन्थो का उल्लेखनीय स्थान है तीर्थंकरो पञ्चपरमेष्ठी एवं अन्य देवी-देवताओ सम्बन्धी हजारो स्तोत्रग्रन्थ उपलब्ध होते है भक्तामरस्तोत्र, कल्याणमन्दिरस्तोत्र आदि स्तुतिपरक रचनाएँ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण है जैन उपासक प्रतिदिन इन रचनाओ को भक्ति के भाव मे विभोर होकर अपनी आत्मशुद्धि के लिये पढते है तुलनात्मक दृष्टि से इन स्तुतिग्रन्थो की अनेक विशेषताएँ है इनका प्रत्येक पद्य एक मंत्र माना जाता है और इन पर अनेक कथाएँ लिखी गई है जैनो के वैयक्तिक जीवन पर इन स्तोत्रो का बहुत प्रभाव है यह साहित्य इतना विशाल है कि इस पर विभिन्न दृष्टियों से अनुसंधान किया जा सकता है जैनो के चोटी के आचार्यों ने अन्यान्य विषयो की रचना के साथ-साथ भक्तिसाहित्य को भी अपनी रचना का विषय बनाया है दार्शनिक साहित्यकारो ने भक्ति को तर्क की कसौटी पर कस कर अपने ग्रन्थो मे इसकी उपादेयता सिद्ध की है

भक्ति का समन्वय

संसार के सभी धर्मों में भक्ति का उत्तेजनीय स्थान है जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं और जो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते उनका भक्ति तत्त्व अनेक दृष्टियों से समान नहीं है गीता का अध्ययन करने से पता चलता है कि ईश्वर की सत्ता स्वीकार करके भी गीताकार निष्काम भक्ति पर बहुत जोर देते हैं ऐसा ज्ञात होता है कि गीताकार पर ब्रह्मवाद की कोई छाप ही नहीं है गीताकार की भक्ति और जैनभक्ति में अनेक दृष्टियों से साम्य है किन्तु उपास्य का स्वरूप दोनों में एक-सा नहीं है किञ्चित् धर्मों में जो भक्तितत्त्व की व्याख्या मिलती है उसका अनेकान्त बाद के आधार पर समन्वय किया जा सकता है इस प्रकार के समन्वय की आवश्यकता है अतः साम्य की निधि के लिये उसका निष्कपट भाव से प्रयोग करना चाहिए, यही भक्तियोग की मर्यादा है

जो भगवान् के भक्त हैं, जो दीन-हीनो के महायक हैं, जो यतियो में श्रेष्ठ हैं, जो तपो-मन हैं उन सबको तथा देश, राष्ट्र, नगर और राजा को भगवान् जिनेन्द्र शान्ति प्रदान करें

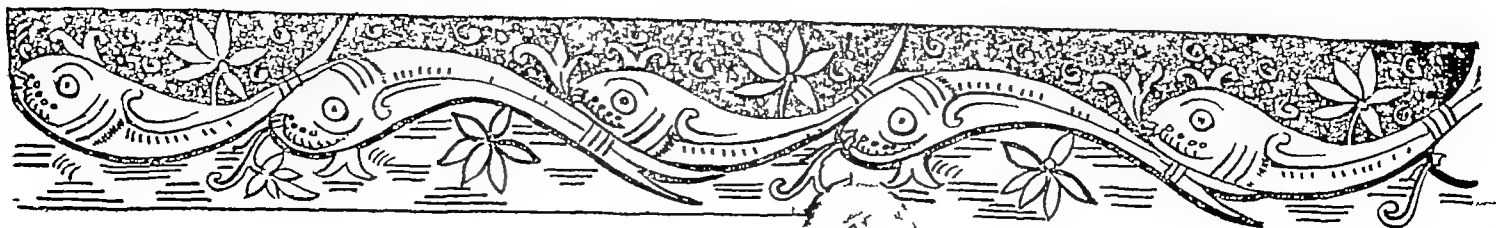
ये सब उल्लेख स्पष्ट यह बतलाते हैं कि जैनो के वाङ्मय का लक्ष्य आत्मशोधन के साथ-साथ लोकोपकार की भावना भी है उसका दृष्टिकोण मकुचित नहीं अपितु उदार, विशाल एवं व्यापक है इसमें वमुर्वैकुटुम्भारम् की 'उदात्त' तथा प्राजल भावना ओतप्रोत है इससे मानव को जो प्रेरणा मिलती है उसमें उसकी पशुता निकल कर मानवता निगल जाती है जैन-भक्ति की एक विशेषता यह भी है कि इसमें किसी प्रकार के आडम्बर को स्थान नहीं मिलता आडम्बर भक्ति की विडम्बना है उसमें कभी आत्मा का यथार्थ दर्शन नहीं होता उपास्य का जो वास्तविक स्वरूप है उसीकी उपासना पर जैनभक्ति में बल दिया गया है भक्त भी उसी स्वरूप की प्राप्ति के लिये कृतसकल होता है जैन मंदिरों में वीतरागता के माषनो के अतिरिक्त जो बाह्य चीजें दीख पड़ती हैं, वे चाहे कितनी ही आकर्षक क्यों न हों, भक्ति में उनका कोई महत्त्व नहीं जहाँ भक्ति के उच्च स्तर का वर्णन मिलता है वहाँ सोने-चाँदी आदि अत्यन्त बाह्य पदार्थों की कौन कहे, शरीराश्रित गुणों को भी कोई महत्त्व नहीं दिया गया वहाँ तो आत्माश्रित गुणों को ही भक्ति कर आधार माना गया है क्योंकि उन्हीं की अभिव्यक्ति जीवन में अपेक्षित है शरीर और इसमें सम्बन्ध रखने वाले सभी बाह्य पदार्थ जड़ हैं जड़ के किसी भी गुण-धर्म की अभिव्यक्ति आत्मा को इष्ट नहीं है

मूर्तिपूजा और भक्ति

श्वेताम्बर जैनो के स्थानकवासी और तेरापथी एवं दिगम्बर जैनो का तारणपथी सम्प्रदाय—यद्यपि मूर्तिपूजा को महत्त्व नहीं देते, फिर भी वे भक्ति का समर्थन करते हैं यद्यपि मूर्तिपूजा और भक्ति का निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध है तो ये दोनों चीजें एक नहीं हैं किन्हीं दो पदार्थों में निमित्त-नैमित्तिक सम्बन्ध बनाना व्यक्तिगत प्रश्न है भक्ति के लिये भी कोई मूर्ति को अवलम्बन मानता है और कोई नहीं मानता है जो संप्रदाय मूर्ति या प्रतिमा को अवलम्बन नहीं मानते, वे भी भगवान् की भक्ति करते हैं भक्ति तो मनुष्य की मानसिक वृत्ति है वह मूर्तिरूप आलवन के बिना निरालवन भी हो सकती है वास्तव में परमात्मा या भगवान् ही आलवन है उपास्य में तो कोई भेद है नहीं, भले ही उनकी मूर्ति बनाई जाय या न बनाई जाय बिना मूर्ति के भी परमात्मा या महात्माओं के गुणों में अनुराग उत्पन्न कर उसमें पूजनीयता की आस्था स्थापित की जा सकती है भक्ति का रहस्य भी यही है इन तीनों संप्रदायों ने जो मूर्ति का विरोध किया है इसके ऐतिहासिक कारण हैं इससे किसी में किसी की स्थापना करने की मानव-बुद्धि का विरोध नहीं होता मूर्तिपूजा का विरोध करना उन तीनों संप्रदायों का क्रान्तिकारी कदम था किन्तु वह भक्ति का विरोध कभी नहीं था जैनधर्म में जो भक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है उसे जैनो के सभी संप्रदाय एक मत से स्वीकार करते हैं.

भक्ति साहित्य

जैन वाङ्मय में भक्तिसाहित्य अथवा स्तोत्रग्रन्थों का उल्लेखनीय स्थान है तीर्थंकरोपचरमेष्ठी एवं अन्य देवी-देवताओं सम्बन्धी हजारों स्तोत्रग्रन्थ उपलब्ध होते हैं भक्तामरस्तोत्र, कल्याणमन्दिरस्तोत्र आदि स्तुतिपरक रचनाएँ बड़ी ही महत्त्वपूर्ण हैं जैन उपासक प्रतिदिन इन रचनाओं को भक्ति के भाव में विभोर होकर अपनी आत्मशुद्धि के लिये पढ़ते हैं तुलनात्मक दृष्टि से इन स्तुतिग्रन्थों की अनेक विशेषताएँ हैं इनका प्रत्येक पद्य एक मंत्र माना जाता है और इन पर अनेक कथाएँ लिखी गई हैं जैनो के वैयक्तिक जीवन पर इन स्तोत्रों का बहुत प्रभाव है यह साहित्य इतना विशाल है कि इस पर विभिन्न दृष्टियों से अनुसंधान किया जा सकता है जैनो के चोटी के आचार्यों ने अन्यान्य विषयों की रचना के साथ-साथ भक्तिसाहित्य को भी अपनी रचना का विषय बनाया है दार्शनिक साहित्यकारों ने भक्ति को तर्क की कसौटी पर कस कर अपने ग्रन्थों में इसकी उपादेयता सिद्ध की है

सामर्थ्य बिबक रचना जन्म और अथवियाकारितायि की हेतुता से महासत्ता महाशक्ति महाशक्ति महादृष्टि महा-
क्रिया महाउद्गम और महास्थल यति इत्यादि भाषों से कही गई है। तुर्यों के समान सब जगत् का परिवर्तन करती हुई—
ईश्वर इस प्रकार क क्रूर है देवता इस प्रकार श्लाघ्य है, नाग ऐसे हैं पर्वत ऐसे जड़ हैं इत्यादि रूप से कल्पपर्यन्त नियति
अपने रूप में स्थित रहती है।

×

×

×

न शन्यते संभवितुमपि ह्यादिबुद्धिः। —३६२२

सर्वज्ञोऽपि बहुज्ञोऽपि माधवोऽपि हरोऽपि च।

अस्यवा नियति कतु न शक्ता कश्चिदेव हि। —३८६२६

सर्गादी या यथाकृता संवितकमसंतति।

साऽद्याप्यबद्धितान्मेन स्थिता नियतिरूप्यते। —३४४२२

धामहाक्यपर्यन्तमिदमिदमिति स्थिते।

आत्मव्यपवृत्तस्यैव नियतामिति स्थिता। —६३७२१

अर्थात् तत्रादि देवता भी नियति का उत्पन्न नहीं कर सकते भाग्य और हर के समान सर्वज्ञ और बहुत भी नियति
के नियम में व्यतिरिक्त नहीं कर सकते कर्तव्यान बिबक के प्रारम्भ में नियति की बीसी कल्पना की गई थी उसी रूप में
बहु भाग भी जलस भाग से स्थित है यह से लेकर छोटे-छोटे तुल पयन्त नियति का ही नियमन-व्यापार सर्वज्ञ
दिशसाई पञ्चता है इस नियमन के कारण ही इसे नियति कहा गया है।

योगवासिष्ठ में ही नियति की नटी के रूप में भी कल्पना की गई है—

नियतिरित्यमुदु गणधिया परिमाधिया।

एषा नृपति है नृपं जगत्कालकलाकम्। —प्रबन्ध ९ सर्ग ३७ वक्ता २१

अर्थात् यह नियति नित्य उद्भेगहित तथा परिमाणित रहते हुए जगत्काल रूप नाटक रचती रहती है Rational
Mysticism का लक्षण ने भी नियति के प्रमुख को स्वीकार किया है— Individual man can modify the
course of nature on the earth in many minor ways; but he can not alter the course of
nature as a whole that is to say those cosmic happenings which are determined by a
higher power or by higher powers —(Kingsland) Rational Mysticism p 354

अर्थात् बहुत से छोटे-मोटे रूपों में तो व्यक्ति प्रकृति के कार्य-व्यापार में रूपान्तर उपस्थित कर सकता है किन्तु पुन
मिनातर वह प्रकृति की पथति को बदल नहीं सकता अर्थात् बिबक की जो बटनार्थ किसी उत्पन्नतर शक्ति अथवा
उत्पन्नतर शक्तिमा द्वारा नियत कर दी जाती है। उनमें परिवर्तन उपस्थित करता व्यक्ति के बल का रोग नहीं योग
शक्तिप्राप्तार क मतानुसार नियति बिबक की निमाधिया शक्ति है जिसके अनुपासन को अतिशु भुवन तथा चर और अचर
सभी स्वीकार करते हैं एक छाटी-नी तथा के सञ्चालन के लिय भी जब नियम बनाए जाते हैं तब इस बिबक बह्मार्थ
के लिये नियमों की विलोमी अधिक आवश्यकता है इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है नियमों के अभाव में
गर्भ पापपी और सम्भवता ही जायसी नम-व्यवस्था के गन्ध में वेद में भी बड़ा गया है—

‘न क्रियिष्यमस्य भाषाया अग्नि न यन्मिनी’ सममान पति

अमूर्त विहितं धामं न जगत् पवनां पञ्च। पुनतपिधमि।

अर्थात् नम-व्यवस्था में विभी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती आम बा बीज मानने से जमीन में आम ही उगता है
यह कारण-कार्यविधान बिबक में गर्भक लागू है यहा बाई भाषार या मिथ्यादि भा नहीं जानती और न यती समझ है
रि मिता के साथ गति प्राप्त की जा सके बिनी भी बाह्य कारण न हवादे दग नम-व्यवस्था न बाई पटा-बकी नहीं

डा० कन्हैयालाल सहल

अध्यक्ष हिन्दी विभाग, बिडला आर्ट्स कॉलेज, पिलानी

नियति का स्वरूप

काव्यप्रकाशकार ने कवि-भारती का जयजयकार करते हुए 'नियतिकृतनियमरहिता' का प्रयोग किया है जिससे स्पष्ट है कि वे नियति^१ को नियम-समष्टि अथवा नियमन करने वाली शक्ति के रूप में ग्रहण करते हैं 'नियति' शब्द का इस तरह का प्रयोग वैदिक 'ऋत' से बहुत-कुछ मिलता-जुलता है जहाँ ऋत के कारण ही ससार में नियम-चक्र चलता है तथा ब्रह्माण्ड में व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है^२

वैज्ञानिक अध्ययन और प्रयोगों के परिणामस्वरूप अब यह तथ्य अधिकाधिक स्पष्ट होता जा रहा है कि यह विश्व कुछ ऐसे नियमों द्वारा संचालित है जो अकाट्य और अनुल्लघनीय हैं इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति विश्व-श्रृंखला की एक कड़ी मात्र है संस्कृत के अनेक प्राचीन ग्रंथों में नियति के स्वरूप की विवेचना की गई है उदाहरणार्थ योगवासिष्ठ के निम्नलिखित श्लोकों को लीजिए—

यथास्थित ब्रह्मतत्त्व सत्ता नियतिरुच्यते ।

सा विनेतुर्विनेयत्व सा विनेयविनेयता । —प्रकरण २, सर्ग १० श्लोक १

आदिसर्गो हि नियतिर्भाववैचित्र्यमक्षयम् ।

अनेनेत्य सदा भाव्यमिति सद्यते परम् । —प्रकरण ३, सर्ग ६२, श्लोक ६

महासत्तेति कथिता महाचित्तिरिति स्मृता ।

महाशक्तिरिति ख्याता महादृष्टिरिति स्थिता । १०।

महाक्रियेति गदिता महोद्भव इति स्मृता ।

महास्पन्द इति प्रौढा महात्मैकतयोदिता । ११।

तृणानीव जगत्वेवमिति दैत्या सुरा इति ।

इति नागा इति नगा इत्याकल्प कृता स्थिति । १२।

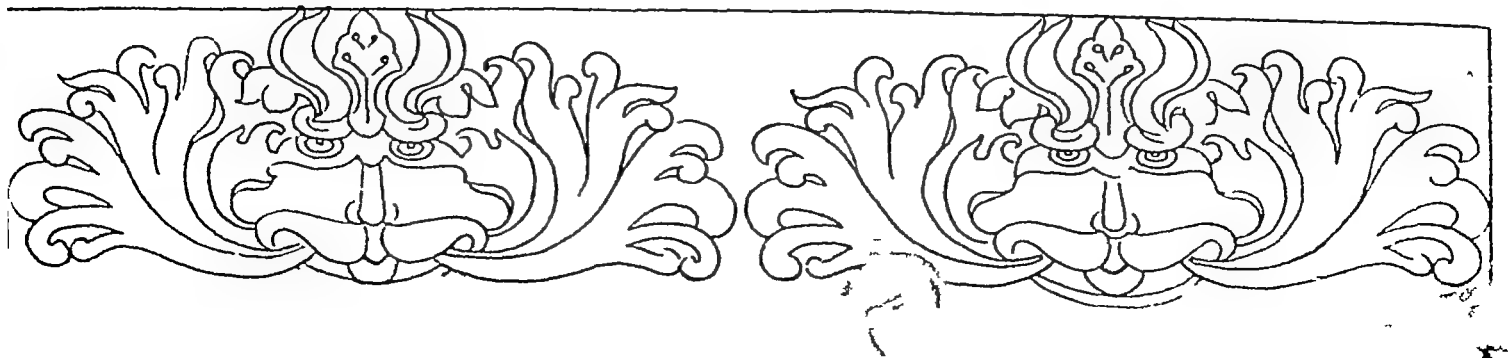
अर्थात् सर्वत्र सम रूप से स्थित जो व्यापक ब्रह्म की सत्ता है, उसी का नाम नियति है, वही कार्य-कारण के नियम्य और नियामक रूप से स्थित है कारण होने पर कार्य अवश्य होता है और कार्य होने पर उसका कोई कारण अवश्य होता है इसी नियम का नाम नियति है वही कारण आदि की नियामकता है और वही कार्य आदि की नियम्यता भी है

सृष्टि के प्रारम्भ में ही अग्नि आदि की उष्णता और ऊर्ध्वज्वलन नियति के कारण है, पर ब्रह्म स्वयं अपने सकल्प से पदार्थों की विचित्रतासहित अक्षय नियति का रूप धारण कर लेती है वही नियति संपूर्ण ब्रह्माण्डों की स्थिति, विस्तार,

१ नियम्यन्ते धर्मा अनया इति नियति ।

२ There is no error in the Eternal plan, All things are working for the final good of man

—Wordsworth

सामर्थ्य विवक्षित रचना अर्थ और अर्थविधायिकादिभिः की हेतुता से महासत्ता महाशक्ति महादृष्टि महा-
विद्या महाउद्भव और महास्थान गति इत्यादि नामों से कही गई है। तुणों के समान सब जगत् का परिवर्तन करती हुई—
ईश्वर इस प्रकार के कूर है। देवता इस प्रकार शान्त है, नाम ऐसे हैं। परबत ऐसे जड़ हैं। इत्यादि रूप से कल्पपर्यन्त नियति
अपने रूप में स्थित रहती है।

×

×

×

यः शक्त्यते धर्मयितुमपि स्वयानुसिद्धिः। —३ १२ २

सर्वज्ञोऽपि सर्वज्ञोऽपि साधनोऽपि हतोऽपि च।

अभ्यन्ता नियति कस्य न शक्तः कश्चिदेव हि। —३, ५६ २६

सर्गादौ वा यथाकदा संविकल्पनस्तति।

साऽद्याप्यचञ्चिताऽप्येव स्थिता नियतित्वव्यते। —३ ५४ २०

आमाहास्यपद्येभ्यमिहमित्यभिहिते स्थिते।

आतुष्यपद्येभ्यमिहमित्यभिहिते स्थिता। —६ ३७ २१

अर्थात् उदादि देवता भी नियति का उल्लंघन नहीं कर सकते। माधव और हर के समान सर्वज्ञ और बहुज्ञ भी नियति
का नियमों में व्यतिरिक्त नहीं कर सकते। वर्तमान विश्व का प्रारम्भ में नियति की जैसी कल्पना की गई थी। उसी रूप में
बहु आज भी अक्षत भाव में स्थित है। वह से लेकर छोटे-से-छोटे तुण पर्यन्त नियति का ही नियमन-व्यापार सर्वज्ञ
निष्कर्षाई पड़ता है। इस नियमन के कारण ही इसे नियति कहा गया है।

योगवासिष्ठ में ही नियति की मटी के रूप में भी कल्पना की गई है—

नियतिरित्यमुद्वेगवञ्चिता परिसञ्चिता।

एषा धृत्वति ये धृत्य जगन्नामकनाटकम्। —प्रकथ ६, सर्ग ३७, श्लोक २३

अर्थात् यह नियति निरपेक्ष उद्वेगवृत्ति तथा परिमार्जित रहते हुए अक्षरवाच्य रूप नाटक रचती रहती है। Rational
Mysticism के मतक में भी नियति के प्रभुत्व को स्वीकार किया है— Individual man can modify the
course of nature on the earth in many minor ways; but he can not alter the course of
nature as a whole that is to say those cosmic happenings which are determined by a
higher power or by higher powers. —(Kingsland) Rational Mysticism p 354

अर्थात् बहुत से छोटे-मोटे रूपा में तो व्यक्ति प्रकृति के कार्य-व्यापार में रूपान्तर उपस्थित कर सकता है। किन्तु कुल
मियाकर वह प्रकृति की पथति को बल नहीं सकता। अर्थात् विश्व की ओर पटनार्थ किसी उच्चतर शक्ति अथवा
उच्चतर धर्मनया द्वारा नियम कर दी जाती है। उनमें परिवर्तन उपस्थित करना व्यक्ति के बल का दोष नहीं। योग
वासिष्ठान्तर में मतानुसार नियति विश्व की नियामिका शक्ति है। जिसका अनुशासन को व्यक्ति भुवन तथा चर और अचर
सभी स्वीकार करते हैं। एक छाटी-सी मत्ता के सञ्चालन के लिये भी अब नियम बनाए जाते हैं। सब इस विषय ब्रह्माण्ड
का नियमन भी चित्ती अधिक आवश्यकता है। इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। नियमों के अभाव में
मनत्र पापनी और अथर्वव्यास हीन आपनी कर्म-व्यवस्था के सबन्ध में बर में भी कहा गया है—

न किञ्चित्प्रमथ माधरा धर्मि न धर्मिनी सममान णि

अन्यं निहितं धर्मं न एतत् परमार्थं पक्वः पुनरादिष्टि।

अर्थात् कर्म-व्यवस्था में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं हो सकती। आत्म का बीच आने से ही जमीन में आत्म ही उत्पन्न है।
यह वाच्य-वाच्यव्यय विषय में गवक्ष लागू है। यथा बाई आधार या गिराणि भी नहीं। जमीन और मयही समझ है।
नि मित्रा न गाव गति प्राण की जा मय किसी भी बाह्य कारण से हमारे इन कर्म-व्यवस्था में कोई घटा-बढ़ी नहीं।

हुई जैसा और जितना हमने इसे भरा, वैसा और उतना ही यह सुरक्षित है पकाने वाले को पका पदार्थ फिर आ मिलता है अर्थात् कर्म-फल से छुटकारा नहीं मिलता

शैवागमों द्वारा किया गया नियति का निरूपण भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है नियति शैवागम दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है जो उस तत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु की कारिका शक्ति नियत रहती है 'नियतिनियोजना घटते विशिष्टे कार्यमण्डले'

नियति के कारण ही सरसों के बीज से सरसों का अकुर फूटता है और अग्नि में केवल जलाने की शक्ति है, नियति के कारण ही पवन में जल को आन्दोलित करने की क्षमता पाई जाती है

बहुत से नियतिवादियों का तो कहना यह है कि ससार में जो आपातत आकस्मिक और आश्चर्यमयी घटनाएँ घटित होती हुई दिखलाई पड़ती हैं, वे वस्तुतः न आकस्मिक होती हैं और न आश्चर्यमयी आकस्मिकता और आश्चर्य की मत्ता तो उन लोगों के लिये है जो नियति के रहस्य को हृदयगम नहीं कर पाते नियति यदि विश्व की नियामिका शक्ति है, यदि यह कर्म-चक्र की सचालिका है, यदि नियति की प्रेरणा से ही यह गोलक, कर्म-चक्र की भाँति घूम रहा है तो अवश्य ही यह सब किसी विधान के अन्तर्गत होता होगा

किन्तु इसके विपरीत एक विचारधारा ऐसी भी है जो भाग्य को अन्धा मान कर चलती है योरोपीय देशों के लोगों का विश्वास था कि कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो मनुष्य के जन्म के समय ही उसके संपूर्ण जीवन की गतिविधि निश्चित कर हमेशा के लिये उसके भाग्य का निपटारा कर देती है भाग्य, वह अवश्यभावी दैवी विधान है जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ और विशेषतः मनुष्य के सब कार्य-उन्नति, अवनति, नाश आदि पहले से ही निश्चित रहते हैं और जिसमें अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता अशिक्षितों में से अधिकांश लोगों का यही विश्वास रहता है कि ससार में जो कुछ होता है, वह सदा भाग्य से ही होता है और उस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता साधारणतः शरीर में भाग्य का स्थान ललाट माना जाता है बहुत-से लोग यह मानते हैं कि छठी के दिन भाग्य की देवी शिशु के ललाट पर भाग्य का अंकन कर जाती है जिसमें न राई घटती है, न तिल बढ़ता है सामान्य लोगों की दृष्टि में भाग्य अन्धा है और उसके द्वारा नियोजित कार्य-व्यापार में कारण-कार्य की कोई श्रृंखला नहीं दिखलाई पड़ती ग्रीस देश के दुखान्त नाटकों में भी किस्मत की जो कल्पना की गई है, उसके अनुसार वह एक ऐसी निरपेक्ष शक्ति है जिसके अनुशासन को सभी स्वीकार करते हैं किन्तु स्वयं वह किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अथवा नैतिक विधान को मानकर नहीं चलती

स्व० डॉ० अन्सारी किसी रोगी की चिकित्सा के सिलसिले में रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे डॉक्टर साहब उन महाभागों में से थे, जो गांधीजी की भयंकर-से-भयंकर बीमारी की खबर सुनते ही महात्माजी को सूचित किया करते थे कि मैं आपको मृत्यु के मुख से छुड़ा लाऊँगा किन्तु उन्हीं डॉक्टर अन्सारी को रेल के डिब्बे में ही जब हृद्रोग ने आ दबाया तो कहने लगे—'मैं मृत्यु के पद-चापों की निकटतम आती हुई ध्वनि को सुन रहा हूँ चाहता हूँ कि कभी विधि के विधान में कुछ दिवस अपने लिये और सुरक्षित करवा लूँ किन्तु कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं वे ही डॉक्टर साहब, जो किसी दूसरे को मृत्यु के भीषण मुख से निकालने जा रहे थे, स्वयं कराल काल के गर्भ में समा गये

डाण्टे के 'इन्फनो' तथा 'होमर' के 'ईलियड' और 'ओडीसी' से लेकर आधुनिक युग तक के लेखकों ने भवितव्यता की प्रबलता को स्वीकार किया है किन्तु जो भवितव्य है, वह क्या पहले से नियत है? क्या वह किसी कारण-कार्य-परम्परा का अनुसरण करता है अथवा उनका सारा कार्य व्यापार अन्धवत्-प्रवृत्त होता है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न भवितव्यता के सम्बन्ध में हमारे मन में उठे बिना नहीं रहते दुनिया के मनीषियों ने इस विषय पर भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं चीन की एक कहावत में कहा गया है कि बीमारी का इलाज हो जाता है, किन्तु भाग्य का नहीं अनेक बार ऐसा हुआ है कि भाग्य से बचने के लिये किसी ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उसी मार्ग में वह अपने दुर्भाग्य का शिकार हो गया इस सम्बन्ध में राबर्ट साऊदे का निम्नलिखित कथन उल्लेख्य है—

'The poor slaves must drag the car if Destiny wherever she drives inexorable and blind जो हमारे भाग्य की गाड़ी बलती है, वह यदि अन्धी हो तो फिर इस जीवन का क्या ठिकाना है

उक्त विवेचन को पढ़ कर ऐसा लगता है कि यदि इस विषय में सब कुछ पूर्वनिश्चित है तो क्या मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा शक्ति के लिये यहाँ कोई स्थान नहीं है ? वर्णन-शास्त्र का यह एक बड़ा अडिग प्रश्न है जिस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है

डा० रामाकृष्णन् ने धारणा कही कहा था कि 'स्वतन्त्र कर्ता' केवल पापिणि का ही सूत्र नहीं वह हमारे वेस का धारक सूत्र भी है प्राकृतिक भगवत् की वस्तुओं की भाँति मनुष्य वस्तु नहीं वह वस्तुओं की अपनी इच्छानुसार रूप लेने वाला कर्ता है जब वैज्ञानिक किसी वस्तु का आविष्कार करता है तब वह उस वस्तु से अपने को असम कर लेता है और तब उसका रहस्योद्घाटन का प्रयत्न करता है इससे स्पष्ट है कि जहाँ तक व्यक्ति का सम्बन्ध है, उससे अपनी स्वतन्त्र इच्छा-शक्ति का उत्पन्न सन्निहित है वह उत्पन्न वस्तु-बाह्य अथवा आन्तरिक है इस उत्पन्न की जब हम उद्देश्य करते मगते हैं तब हम अपने आप को मान्य वस्तु मान लेते हैं जब पत्नी की भाँति हम अपने आपको पंथ का एक पुर्वा समझते मगते हैं और उस स्वतन्त्रता से अपने आपको वञ्चित कर लेते हैं—जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है

मनुष्य नियति के अधीन है अथवा कर्म करने से स्वतन्त्र है इस प्रश्न का ब्रह्मन् ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया है ब्रह्मन् के अनुसार जब तक मनुष्य अविद्या के बन्धीभूत रहता है, तब तक वह स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता मोक्ष अथवा स्वानन्द विद्या द्वारा ही सम्भव है जो मनुष्य इच्छा पूर्णता अथवा भावनाओं का अधिकार है वह स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता स्वतन्त्र बनने के लिए सद्यः साधना द्वारा उसे आत्म-साक्षात्कार करना होगा धारणा ही यह भी सत्य है कि मनुष्य की मनुष्यता इस स्वातन्त्र्य-सिद्धि में ही है क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी है जो साधना द्वारा आत्म-संस्कार कर सकता है वेद-वीर्यों पशु-सिद्धियों तथा जीव-जन्तुओं में यह शक्ति नहीं कि वे मनुष्य की भाँति अपना सत्कार कर सकें वे अपनी सहज हति से ऊपर नहीं उठ सकते

वैदिक तथा स्वातन्त्र्यवाद के सम्बन्ध में जो विचार ऊपर प्रकट किए गये हैं वे हमारे वेस की दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप हैं निम्न व्यावहारिकता की दृष्टि से हमारे जीवन में दीन तथा पीरप धर्मों का स्थान है मात्र कर्म के शब्दों में—

नाश्वरते वैदिकतां वा निरीयति दीने ।

शब्दार्थों मरकटविय ह्वये विज्ञानलेखः । —सिधुपालचक्र द्वितीय सर्ग श्लोक ५५

अर्थान् विद्वान् न तो केवल धन का सहारा लेता है और न पीरप पर ही स्थित रहता है जिस प्रकार सरकटि शब्द और अन्न दाना वा मांस्य वृद्धि करता है उसी प्रकार विद्वान् भी दीन और पीरप दोनों का जीवन में आवश्यक समझता है पीताना में भी काय सिद्धि में अधिकारण कर्ता भिन्न-भिन्न प्रकार के कारण तथा विविध अष्टाओं से धारणा 'ईशं चवान पचमम्' बतु कर दीन की भी सत्ता स्वीकार की है

एक बार हमारे प्रधानमंत्री प. मेहरू ने नियतिवाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का उत्तरदायक बतलाते हुए दिया था—'म विरतं मे नियतिवाद और स्वतन्त्र इच्छाशक्ति दाना के लिये स्थान है इसे एत उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है किन के क्षेत्र में प्रत्येक गिम्नारी का जो पास न पते मिलते हैं उगम गिम्नारी की स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का कोई होय नहीं रहता निम्न उन्नी पत्ता की मशायना में अनेक अनुभव और सुविधा-नीयता द्वारा बहुत गिम्नारी का तन जायता है उगम उन्नी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति का पूरा साधन है तब दूसरा उदाहरण गीतिका गिम्नारी के पुताव में पुत्र स्वतन्त्र नहीं है निम्न पुत्र रूप में अन्तर्निहित स्वतन्त्र अन्तरी स्वतन्त्र इच्छाशक्ति द्वारा अपने स्वतन्त्रता का मनुष्य विज्ञान कर सकता है क्योंकि मार्ग-युक्त होने की बात है तब जब मरतलामा में उन्नी सर्वस्व पर पाठ करनी जाती या वन न पता था—

हुई जैसा और जितना हमने इसे भरा, वैसा और उतना ही यह सुरक्षित है पकाने वाले को पका पदार्थ फिर आ मिलता है अर्थात् कर्म-फल से छुटकारा नहीं मिलता

शैवागमों द्वारा किया गया नियति का निरूपण भी इस प्रसंग में उल्लेखनीय है नियति शैवागम दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है जो उस तत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसके कारण प्रत्येक वस्तु की कारिका शक्ति नियत रहती है 'नियतिनियोजना घटते विशिष्टे कार्यमण्डले'

नियति के कारण ही सरसों के बीज से सरसों का अकुर फूटता है और अग्नि में केवल जलाने की शक्ति है, नियति के कारण ही पवन में जल को आन्दोलित करने की क्षमता पाई जाती है

बहुत से नियतिवादियों का तो कहना यह है कि ससार में जो आपातत आकस्मिक और आश्चर्यमयी घटनाएँ घटित होती हुई दिखलाई पड़ती हैं, वे वस्तुतः न आकस्मिक होती हैं और न आश्चर्यमयी आकस्मिकता और आश्चर्य की सत्ता तो उन लोगों के लिये है जो नियति के रहस्य को हृदयगम नहीं कर पाते नियति यदि विश्व की नियामिका शक्ति है, यदि यह कर्म-चक्र की संचालिका है, यदि नियति की प्रेरणा से ही यह गोलक, कर्म-चक्र की भाँति घूम रहा है तो अवश्य ही यह सब किसी विधान के अन्तर्गत होता होगा

किन्तु इसके विपरीत एक विचारधारा ऐसी भी है जो भाग्य को अन्धा मान कर चलती है योरीपीय देशों के लोगों का विश्वास था कि कोई ऐसी शक्ति अवश्य है जो मनुष्य के जन्म के समय ही उसके संपूर्ण जीवन की गतिविधि निश्चित कर हमेशा के लिये उसके भाग्य का निपटारा कर देती है भाग्य, वह अवश्यभावी देवी विधान है जिसके अनुसार प्रत्येक पदार्थ और विशेषतः मनुष्य के सब कार्य-उन्नति, अवनति, नाश आदि पहले से ही निश्चित रहते हैं और जिसमें अन्यथा कुछ हो ही नहीं सकता अशिक्षितों में से अधिकांश लोगों का यही विश्वास रहता है कि ससार में जो कुछ होता है, वह सदा भाग्य से ही होता है और उस पर मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता साधारणतः शरीर में भाग्य का स्थान ललाट माना जाता है बहुत-से लोग यह मानते हैं कि छठी के दिन भाग्य की देवी शिशु के ललाट पर भाग्य का अंकन कर जाती है जिसमें न राई घटती है, न तिल बढ़ता है सामान्य लोगों की दृष्टि में भाग्य अन्धा है और उसके द्वारा नियोजित कार्य-व्यापार में कारण-कार्य की कोई श्रृंखला नहीं दिखलाई पड़ती ग्रीस देश के दुखान्त नाटकों में भी किस्मत की जो कल्पना की गई है, उसके अनुसार वह एक ऐसी निरपेक्ष शक्ति है जिसके अनुशासन को सभी स्वीकार करते हैं किन्तु स्वयं वह किसी भी प्रकार के प्राकृतिक अथवा नैतिक विधान को मानकर नहीं चलती

स्व० डॉ० अन्सारी किसी रोगी की चिकित्सा के सिलसिले में रेल द्वारा यात्रा कर रहे थे डॉक्टर साहब उन महाभागों में से थे, जो गांधीजी की भयकर-से-भयकर बीमारी की खबर सुनते ही महात्माजी को सूचित किया करते थे कि मैं आपको मृत्यु के मुख से छुड़ा लाऊँगा किन्तु उन्हीं डॉक्टर अन्सारी को रेल के डिब्बे में ही जब हृद्रोग ने आ दबाया तो कहने लगे—'मैं मृत्यु के पद-चापों की निकटतम आती हुई ध्वनि को सुन रहा हूँ चाहता हूँ कि कभी विधि के विधान में कुछ दिवस अपने लिये और सुरक्षित करवा लूँ किन्तु कोई उपाय नहीं, कोई चारा नहीं वे ही डॉक्टर साहब, जो किसी दूसरे को मृत्यु के भीषण मुख से निकालने जा रहे थे, स्वयं कराल काल के गर्भ में समा गये

डाण्टे के 'इन्फर्नो' तथा 'होमर' के 'ईलियड' और 'ओडीसी' से लेकर आधुनिक युग तक के लेखकों ने भवितव्यता की प्रचलता को स्वीकार किया है किन्तु जो भवितव्य है, वह क्या पहने से नियत है? क्या वह किसी कारण-कार्य-परम्परा का अनुसरण करता है अथवा उनका सारा कार्य व्यापार अन्धवत्-प्रवृत्त होता है? इस प्रकार के अनेक प्रश्न भवितव्यता के सम्बन्ध में हमारे मन में उठे-विना नहीं रहते दुनिया के मनीषियों ने इस विषय पर भिन्न-भिन्न विचार प्रकट किये हैं चीन की एक कहावत में कहा गया है कि बीमारी का इलाज हो जाता है, किन्तु भाग्य का नहीं अनेक बार ऐसा हुआ है कि भाग्य से बचने के लिये किसी ने जिस मार्ग का अनुसरण किया, उसी मार्ग में वह अपने दुर्भाग्य का शिकार हो गया इस सम्बन्ध में रावर्ट साऊदे का निम्नलिखित कथन उल्लेख्य है—

The poor slaves must drag the car if Destiny wherever she drives inexorable and blind
 जो हमारे भाग्य की गाड़ी खसती है वह यदि खम्बी हो तो फिर इस जीवन का क्या ठिकाना है

उक्त विवेचन को पढ़ कर ऐसा लगता है कि यदि इस विश्व में सब कुछ पूर्वनिर्दिष्ट है तो क्या मनुष्य की स्वतन्त्र इच्छा धर्मित के नियम यहाँ कोई स्थान नहीं है ? यत्न-साधन का यह एक बड़ा जटिल प्रश्न है जिस पर गम्भीरता से विचार करना आवश्यक है

डा. राधाकृष्णन् ने सायब कही कहा था कि 'स्वतन्त्र कर्त्ता' केवल पाणिनि का ही पुत्र नहीं वह हमारे बेश का दास निक सून भी है प्राकृतिक जगत् की वस्तुओं की भाँति मनुष्य वस्तु नहीं वह वस्तुओं को अपनी इच्छानुसार रूप देने वाला कर्त्ता है जब ब्रह्मानिक किसी वस्तु का आविष्कार करता है तब वह उस वस्तु से अपने को अलग कर लेता है और तब उसका 'रुद्रोद्घाटन' का प्रयत्न करता है इससे स्पष्ट है कि जहाँ तक व्यक्ति का सम्बन्ध है, उसमें अपनी स्वतन्त्र इच्छा—धर्मित का तत्त्व सन्निहित है वह तत्त्व वस्तु-ब्रह्म अथवा मानसिक है इस तत्त्व की जब हम उपेक्षा करने समते हैं तब हम अपने आप को मात्र वस्तु मान लेते हैं जड़ पदार्थों की भाँति हम अपने आपको यज्ञ का एक पुर्वा समझने लगते हैं और उस स्वतन्त्रता से अपने आपको बर्णित कर लेते हैं—जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है

मनुष्य नियति के अधीन है अथवा कर्म करने में स्वतन्त्र है इस प्रश्न का वेदान्त ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया है वेदान्त के अनुसार जब तक मनुष्य अविद्या के बन्दीरुत रहता है तब तक वह स्वतन्त्र नहीं कहा जा सकता मोक्ष अथवा स्वात्मन्य विद्या द्वारा ही सम्भव है जो मनुष्य इच्छा दुष्सा अथवा वासनाओं का शिकार है वह स्वतन्त्र नहीं माना जा सकता स्वतन्त्र बनने के लिए सतत साधना द्वारा उसे आत्म-साक्षात्कार करना होगा साथ ही यह भी सत्य है कि मनुष्य की मनुष्यता इस स्वात्मन्य सिद्धि में ही है क्योंकि वही एक ऐसा प्राणी है जो साधना द्वारा आत्म-सत्कार कर सकता है पशु-पक्षी पशु-पक्षियों तथा जीव-जन्तुओं में यह धर्मित नहीं कि वे मनुष्य की भाँति अपना सत्कार कर सकें वे अपनी सहज दृष्टि से ऊपर नहीं उठ सकते

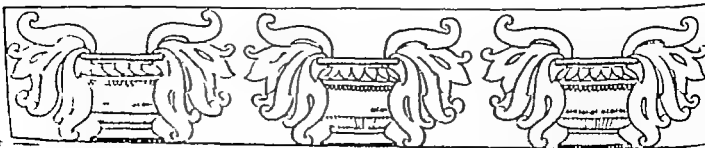
वैदवाद तथा स्वात्मन्यवाद के सम्बन्ध में जो विचार ऊपर प्रकट किए गये हैं, वे हमारे देश की दार्शनिक विचारधारा के अनुरूप हैं चिन्तु व्यावहारिकता की दृष्टि से हमारे जीवन में ईश तथा पौरव दोनों का स्थान है मात्र कवि के शब्दों में—

'माकम्बले वैश्विकतां जा निरीयति पौरवे ।

शब्दार्थों मरकविरचित इयं विज्ञानयेकते । —विशुपासनवध द्वितीय सर्ग श्लोक ८९

अर्थात् विद्वान् न तो केवल सब का सहारा लेता है और न पौरव पर ही स्थित रहता है जिस प्रकार सत्कवि धर्म और अथ धारा का आश्रय ग्रहण करता है उसी प्रकार विद्वान् भी ईश और पौरव दोनों को जीवन में आवश्यक समझता है गीताकार ने भी बार्थ सिद्धि में अधिकारण कर्त्ता भिन्न-भिन्न प्रकार के कारण तथा विविध चेष्टाओं से साथ 'ईश च वाच पचमम्' कह कर ईश की भी सत्ता स्वीकार की है

एक बार हमारे प्रधानमन्त्री पं. नेहरू ने नियतिवाद और स्वतन्त्र इच्छाधर्मित का तात्पर्य बतलाते हुए लिया था—“मैं बिना किसी नियतिवाद और स्वतन्त्र इच्छा-धर्मित दोनों के बिना स्थान है इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है बिना के तैल में प्रत्यक्ष निमाही को जो ताल के पत्ते मिलते हैं उसमें निमाही की स्वतन्त्र इच्छा-धर्मित का कोई हाथ नहीं रहता चिन्तु उन्हीं पत्तों की सहायता से अपने अनुभव और बुद्धि-जीवन द्वारा यन्त्र चलाही जो रंग रंगता है उसमें उसकी स्वतन्त्र इच्छा-धर्मित का पूरा योग है गुरु दूसरा उदाहरण लीजिए पिता के पुत्रा में पुत्र स्वतन्त्र नहीं है चिन्तु पुत्र रूप में अवनति धर्मित अपनी स्वतन्त्र इच्छा धर्मित द्वारा अपने धर्मित का समुचित विचार कर पाता है बर्न के मार्ग-पुत्र होने की बात वह नर जब अवस्था में उच्च धर्मन्य पर चोट करनी चाही या न करने का—

सूतो वा सूतपुत्रो वा यो वा को वा भवाभ्यहम्,
दैवायत्त कुले जन्म, मदायत्त तु पौरुषम् ।

कर्ण की इस ओजमयी उक्ति में ही नियति और स्वातन्त्र्य का तत्त्व समाहित है

मंखलि गोशालक का नियतिवाद

इस प्रसंग में मंखलि गोशाल के नियतिवाद की चर्चा करना भी अवांछनीय न होगी मंखलि, आजीवको के सुप्रसिद्ध सिद्धांत नियतिवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं वे बहुत समय तक भगवान् महावीर के साथ रहे किन्तु फिर मतभेद के कारण उनसे पृथक् हो गये 'भगवती सूत्र' तथा 'आवश्यक सूत्र' की चूर्णि में दोनों के पार्थक्य का विवरण उपलब्ध है कहा जाता है कि एक दूसरे से पृथक् होने पर ये दोनों १६ वर्षों तक अपने-अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते रहे इस अवधि में मंखलि गोशाल की भी प्रतिष्ठा बढ़ गई और श्रावस्ती में उनके अनेक अनुयायी हो गये उन्होंने अपने आपको तीर्थंकर भी घोषित कर दिया विद्वानों के मतानुसार भगवान् महावीर से उनका मौलिक मतभेद नियतिवाद के सम्बन्ध में ही था जहाँ गोशाल एकांत नियतिवादी थे, वहाँ श्रमण भगवान् महावीर अनेकान्तवाद के समर्थक थे 'श्रीमदुपासकदशाग-सूत्र' का निम्नलिखित प्रसंग यहाँ उल्लेख्य है—

एक दिन सद्दालपुत्र 'आजीविकोपासक' वायु से कुछ सूखे हुए मिट्टी के कच्चे बरतनों को घर से बाहर निकाल कर धूप में सुखा रहा था उस समय भगवान् महावीर ने उससे पूछा 'हे सद्दालपुत्र ! ये मिट्टी के बरतन किस प्रकार बनते हैं ? सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया 'हे भगवन् ! प्रथम ये सब मिट्टी के रूप में थे, उस मिट्टी को पानी में भिगो कर उसमें राख और लोद मिलाते हैं, पीछे बहुत खूद करके उसको चाक पर चढ़ाते हैं जिससे बहुत से करवे कुंजे आदि तैयार होते हैं

यह सुनकर श्रमण भगवान् ने फिर पूछा 'सद्दालपुत्रा, एसण कोलालभडे किं उट्ठाणेण जाव पुरिसक्कारपरक्कमेण कज्जति उदाहु अणुट्ठाणेण जाव अपुरिसक्कारपरक्कमेण कज्जति ?' अर्थात् हे सद्दालपुत्र ! जो ये मिट्टी के बरतन बने हैं, ये सब उत्थान, बल, वीर्य और पुरुषकार-पराक्रम से बने हैं या विना उत्थान, बल वीर्य और पुरुषकार-परा- क्रम से बने हैं ?

इस पर सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया, 'भते ! अणुट्ठाणेण जाव अपुरिसक्कारपरक्कमेण, नत्थि उट्ठाणे इ वा जाव पर-क्कमे इ वा, नियया सव्वभावा' अर्थात् हे भगवन् ! विना उत्थान, बल, वीर्य और पराक्रम से बनते हैं इनके बनाने में उत्थान, बल और पराक्रम की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सब भाव नियत है

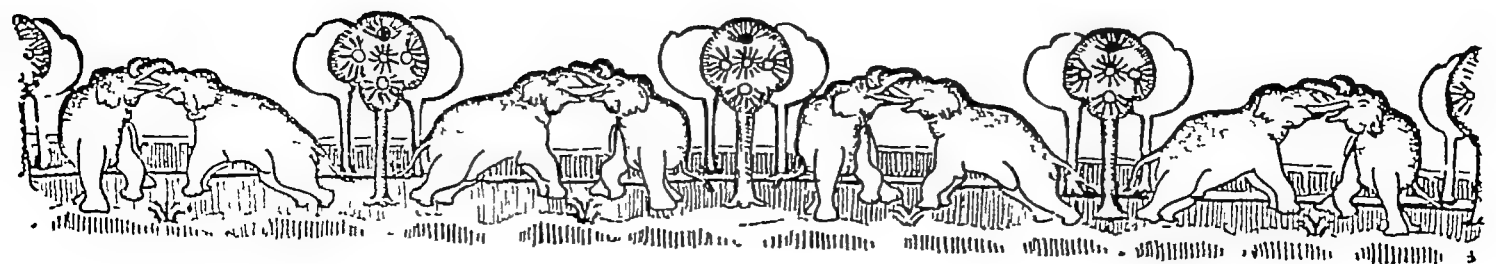
इस पर श्रमण भगवान् ने फिर पूछा, "सद्दालपुत्ता ! जइ ण तुम्भ केइ पुरिसे वायाहय वा पक्केलय वा कोलालभड अवहरेज्जा वा विक्खिरेज्जा वा भिंदेज्जा वा अच्छिदेज्जा वा परिट्ठवेज्जा वा अग्गिमित्ताए वा भारियाए सद्धि विउलाइ भोगभोगाइ भुजमाणे विहरेज्जा, तस्स ण तुम पुरिसस्स किं दड वत्तेजासि ?"

अर्थात् हे सद्दालपुत्र ! यदि कोई पुरुष कच्चे में से पके हुए तेरे बरतनों की चोरी कर ले जाय, बिखेर दे, फेंक दे, छेद करदे, फोड़ डाले या बाहर लेजाकर छोड़ दे अथवा तेरी अग्निमित्रा भार्या के साथ अनेक प्रकार से भोग, भोगे तो तू उस पुरुष को दंड दे अथवा नहीं ?

यह सुनकर सद्दालपुत्र ने उत्तर दिया, "भते ! अह ण त पुरिस आओसेज्जा वा हणेज्जा वा बवेज्जा वा महेज्जा वा तज्जेज्जा वा तालेज्जा वा निच्छोडेज्जा वा निव्वच्छेज्जा वा अकाले चेव जीविआओ ववरोवेज्जा "

अर्थात् हे भगवन् ! मैं उस पुरुष पर आक्रोश करू, दहादिक से मारू, रस्सी से बांध लू, तर्जना करू, तमाचा लगाऊ दाम बसूल करके तिरस्कार करू और उसके प्राण ले लू

यह सुन कर भगवान् महावीर ने कहा, "हे सद्दालपुत्र ! तुम्हारे मतानुसार तो उत्थान, बल, वीर्य और पराक्रम कुछ नहीं है, सब भाव नियत ही हैं तो तेरे पके हुए मिट्टी के बरतनों को चोरने वाले या फोड़ने वाले तथा तुम्हारी भार्या

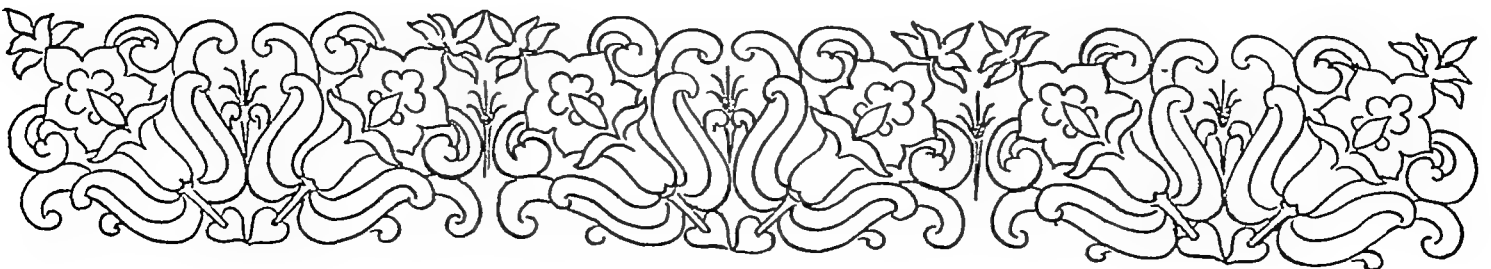
नियतिविषयक यह दृष्टिकोण अत्यन्त वैज्ञानिक है जिसकी तुलना वैदिक 'ऋत' तथा पाश्चात्य दार्शनिकों के नियतवाद (Determinism) से की जा सकती है, यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि नियति सवन्धी यह धारणा अन्ध भाग्यवाद (Blind fatalism) की किसी भी प्रकार नहीं है—जहाँ भाग्य के देवता को अन्धा चित्रित किया गया है बबूल का पेड़ लगाने से बबूल का पेड़ ही उगता है, अन्य कोई पेड़ नहीं, इसका कारण नियति ही है, और कुछ नहीं नियति के विषय में यही दृष्टिकोण काश्मीर शैवाग्रामों में भी गृहीत हुआ है मिट्टी से मिट्टी का घड़ा ही निर्मित होता है, स्वर्ण-घट नहीं, इसके मूल में भी कार्यकारण की नियामिका शक्ति नियति ही वर्तमान है

मक्खलि गोशाल के नियतिवाद का वास्तविक रूप क्या था, यह प्रश्न सहज ही हमारे मन में उपस्थित होता है 'उपासकदशाग सूत्र' में श्रमण भगवान् महावीर के तथा मक्खलि गोशाल के अनुयायियों में जिस प्रकार का वार्तालाप हुआ है, उससे मक्खलि भाग्यवादी, (Fatalist) सिद्ध होते हैं, गुणरत्नसूरी द्वारा प्रतिपादित नियतिवाद के मानने वाले नहीं यदि मक्खलि के अनुयायी गुणरत्नसूरी द्वारा प्रस्तुत नियतिवाद के मानने वाले होते तो वे श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के प्रश्नों का भली-भाँति उत्तर दे सकते थे, उन्हें निरुत्तर होने की आवश्यकता नहीं थी

मक्खलि गोशाल द्वारा किया हुआ नियतिवाद का स्वतंत्र विवेचन यदि उपलब्ध हो तो मक्खलि के नियतिवाद का यथार्थ रूप समझने में बड़ी सहायता मिलेगी श्रीपरशुराम चतुर्वेदी ने 'आजीवको का नियतिवादी सम्प्रदाय' शीर्षक अपने एक लेख में लिखते हैं —

'छुट-पुट अवतरणों के सहारे भी यह अनुमान करते अधिक विलंब नहीं लगता कि मक्खलि गोशाल के नियतिवाद में सारतत्त्व की कमी नहीं है उनकी मान्यता की आधार-शिला यह प्रतीत होती है कि 'नियत' किसी सुव्यवस्था के सिद्धांत का एक व्यापक एवं सर्वग्राही नियम है जो प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक दृश्य को मूलतः शासित किया करता है, जिस कारण मनुष्य के कर्म स्वातंत्र्य को कोई स्थान नहीं और न उसकी क्रियाशक्ति का ही कोई परिणाम संभव है वास्तव में यह नियति एक प्रकार के किसी प्राकृतिक व विश्वात्मक नियम की प्रतीक है जिसके किसी न किसी रूप को स्वयं भगवान् बुद्ध एवं महावीर ने भी स्वीकार किया है उनके द्वारा उपदिष्ट कर्मवाद में भी एक सर्व व्यापक नियम दृष्टिगोचर होता है जो सारे विश्व को नियंत्रित एवं शासित करता है, अन्तर केवल यही हो सकता है कि वहाँ पर अपवाद की भी संभावना है, इसी प्रकार सांख्य दर्शन के परिणामवाद में भी हमें नियतिवाद के तत्त्व देख पड़ते हैं, किन्तु वहाँ पर भी आजीवको की जैसी कठोरता का पता नहीं चलता नियति की चर्चा करते समय मक्खलि गोशाल का कथन कुछ इस प्रकार का था कि 'जिस प्रकार कोई सूत से भरी रील फँकने पर बराबर उभरती चली जाती है और वह उसकी पूरी लंबाई तक एक ही प्रकार से बढ़ती जाती है, उसी प्रकार चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई पंडित ही क्यों न हो, सभी को ठीक एक ही नियम का अनुसरण कर अपने दुःख का अन्त करना है, मक्खलि गोशाल के इस नियतिवाद की धारणा को उनके दक्षिणी अनुयायियों ने कुछ और भी विकसित किया उन्होंने, कदाचित् पकुध कच्चायन की मान्यता के अनुसार, नियति को 'अविचलितनित्यत्वम्' जैसा विशेषण अथवा नाम दिया जिसका भाव यह था कि वह सभी प्रकार से अपरिवर्तनशील है इस प्रकार नियति का रूप गतिशील न होकर सर्वथा 'नित्य स्थायी' (Static) सा बन जाता है जिसमें किसी प्रकार के काल (Time) की भी गुंजायश नहीं रहती एक तमिल ग्रन्थ के अनुसार धन एवं निर्धनता, पीड़ा और आनन्द, किसी एक देश का निवास और अन्य देशों में भ्रमण-ये सभी पहले से ही गर्भ के भीतर निश्चित कर दिये गए रहते हैं और यह सारा जगत् किसी कठोर नियति द्वारा शासित और परिचालित है^१

मक्खलि गोशाल के दक्षिणी अनुयायियों की विचारधारा को यदि एक बार छोड़ दें तो उक्त उद्धरण के आधार पर मक्खलि उस नियतिवाद के समर्थक जान पड़ते हैं जिसके अनुसार विश्व कार्यकारण के नियमों द्वारा संचालित है यह दृष्टिकोण 'उपासकदशाग सूत्र' में प्रस्तुत किये हुए नियतिवादी दृष्टिकोण से भिन्न जान पड़ता है तथा श्री गुणरत्नसूरी

क उत्पन्न न मन साक्षा है मन्त्रमि पाशाक क नियतिवाद का शास्त्रिक रूप वस्तुतः गवेष्य है. 'नियति' इव का रूप है अथवा कर्म का यह प्रश्न विद्वानों द्वारा विचारणाय है

दशबाण दश का ही प्रत्येक कायमिच्छा का हेतु मानते हैं किन्तु जैन दार्शनिक सिद्धमन्त्र विवाकर ने एकान्त वातवाद स्वभाववाद नियतिवाद पूर्ववृत्तवाद पुरपायवाद भाषि की अलग असम एकान्त भाग्यता का भिन्नावाद कहते हुए इन सबक समुदाय का ही कायसाधक माना है—

काका महाश विपद् पुष्पक्य पुत्रिमकारणगता ।

मिष्युत स च्चेत उ समाम्पया ह्येति मम्मते ॥

—सम्प्रतिष्ठक प्रकरण तृतीय खण्ड

गोडाकार न भी बिचा भी कर्म की सिद्धि क क्षिय अधिष्ठन वर्त्ता भिन्न-भिन्न साधन भिन्न-भिन्न चेष्टाएँ तथा दश—य पाँच हेतु मान हैं *

* ३२२-३२३ वाक्यान्त इत्यत्र निमित्तं ये । अथये कल्पये प्रोक्तानि निमित्तं
कल्पयेन गता इत्येव वाक्यं च दृष्टव्यम् । निमित्तस्य इत्यत्र अथये ३२३

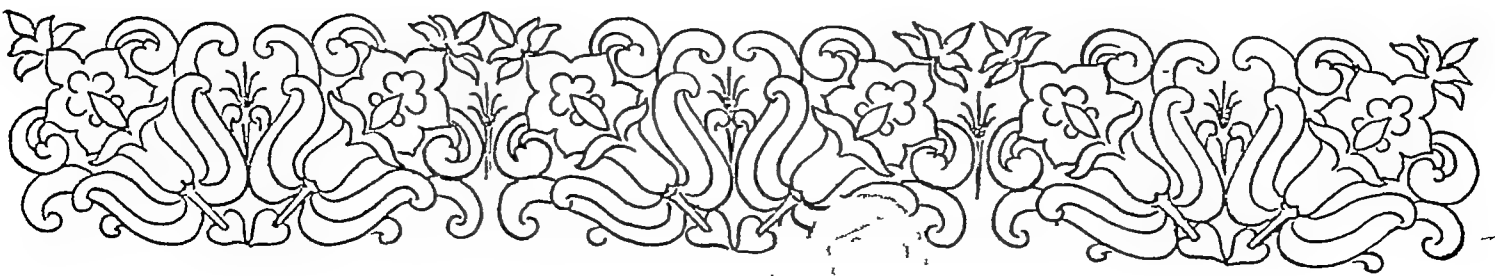
नियतिविषयक यह दृष्टिकोण अत्यन्त वैज्ञानिक है जिसकी तुलना वैदिक 'ऋत' तथा पाश्चात्य दार्शनिकों के नियतवाद (Determinism) से की जा सकती है, यहाँ यह समझ लेना आवश्यक है कि नियति सन्धी यह धारणा अन्ध भाग्यवाद (Blind fatalism) की किसी भी प्रकार नहीं है—जहाँ भाग्य के देवता को अन्धा चित्रित किया गया है बबूल का पेड़ लगाने से बबूल का पेड़ ही उगता है, अन्य कोई पेड़ नहीं, इसका कारण नियति ही है, और कुछ नहीं नियति के विषय में यही दृष्टिकोण काश्मीर शैवाग्रामों में भी गृहीत हुआ है मिट्टी से मिट्टी का घड़ा ही निर्मित होता है, स्वर्ण-घट नहीं, इसके मूल में भी कार्यकारण की नियामिका शक्ति नियति ही वर्तमान है

मकखलि गोशाल के नियतिवाद का वास्तविक रूप क्या था, यह प्रश्न सहज ही हमारे मन में उपस्थित होता है 'उपासकदशाग सूत्र' में श्रमण भगवान् महावीर के तथा मकखलि गोशाल के अनुयायियों में जिस प्रकार का वार्तालाप हुआ है, उससे मकखलि भाग्यवादी, (Fatalist) सिद्ध होते हैं, गुणरत्नसूरी द्वारा प्रतिपादित नियतिवाद के मानने वाले नहीं यदि मकखलि के अनुयायी गुणरत्नसूरी द्वारा प्रस्तुत नियतिवाद के मानने वाले होते तो वे श्रमण भगवान् महावीर स्वामी के प्रश्नों का भली-भाँति उत्तर दे सकते थे, उन्हें निरुत्तर होने की आवश्यकता नहीं थी

मकखलि गोशाल द्वारा किया हुआ नियतिवाद का स्वतंत्र विवेचन यदि उपलब्ध हो तो मकखलि के नियतिवाद का यथार्थ रूप समझने में बड़ी सहायता मिलेगी श्रीपरशुराम चतुर्वेदी ने 'आजीवको का नियतिवादी सम्प्रदाय' शीर्षक अपने एक लेख में लिखते हैं —

'छुट-पुट अवतरणों के सहारे भी यह अनुमान करते अधिक विलंब नहीं लगता कि मकखलि गोशाल के नियतिवाद में सारतत्त्व की कमी नहीं है उनकी मान्यता की आधार-शिला यह प्रतीत होती है कि 'नियत' किसी सुव्यवस्था के सिद्धांत का एक व्यापक एवं सर्वग्राही नियम है जो प्रत्येक कार्य एवं प्रत्येक दृश्य को मूलतः शासित किया करता है, जिस कारण मनुष्य के कर्म स्वातंत्र्य को कोई स्थान नहीं और न उसकी क्रियाशक्ति का ही कोई परिणाम संभव है वास्तव में यह नियति एक प्रकार के किसी प्राकृतिक व विश्वात्मक नियम की प्रतीक है जिसके किसी न किसी रूप को स्वयं भगवान् बुद्ध एवं महावीर ने भी स्वीकार किया है उनके द्वारा उपदिष्ट कर्मवाद में भी एक सर्व व्यापक नियम दृष्टिगोचर होता है जो सारे विश्व को नियंत्रित एवं शासित करता है, अन्तर केवल यही हो सकता है कि वहाँ पर अपवाद की भी संभावना है, इसी प्रकार सांख्य दर्शन के परिणामवाद में भी हमें नियतिवाद के तत्त्व दीख पड़ते हैं, किन्तु वहाँ पर भी आजीवको की जैसी कठोरता का पता नहीं चलता नियति की चर्चा करते समय मकखलि गोशाल का कथन कुछ इस प्रकार का था कि 'जिस प्रकार कोई सूत से भरी रील फँकने पर बराबर उभरती चली जाती है और वह उसकी पूरी लंबाई तक एक ही प्रकार से बढ़ती जाती है, उसी प्रकार चाहे कोई मूर्ख हो, चाहे कोई पंडित ही क्यों न हो, सभी को ठीक एक ही नियम का अनुसरण कर अपने दुःख का अन्त करना है, मकखलि गोशाल के इस नियतिवाद की धारणा को उनके दक्षिणी अनुयायियों ने कुछ और भी विकसित किया उन्होंने, कदाचित् पकुध कच्चायन की मान्यता के अनुसार, नियति को 'अविचलितनित्यत्वम्' जैसा विशेषण अथवा नाम दिया जिसका भाव यह था कि वह सभी प्रकार से अपरिवर्तनशील है इस प्रकार नियति का रूप गतिशील न होकर सर्वथा 'नित्य स्थायी' (Static) सा बन जाता है जिसमें किसी प्रकार के काल (Time) की भी गुंजायश नहीं रहती एक तमिल ग्रन्थ के अनुसार धन एवं निर्धनता, पीड़ा और आनन्द, किसी एक देश का निवास और अन्य देशों में भ्रमण—ये सभी पहले से ही गर्भ के भीतर निश्चित कर दिये गए रहते हैं और यह सारा जगत् किसी कठोर नियति द्वारा शासित और परिचालित है'^१

मकखलि गोशाल के दक्षिणी अनुयायियों की विचारधारा को यदि एक बार छोड़ दें तो उक्त उद्धरण के आधार पर मकखलि उस नियतिवाद के समर्थक जान पड़ते हैं जिसके अनुसार विश्व कार्यकारण के नियमों द्वारा संचालित है यह दृष्टिकोण 'उपासकदशाग सूत्र' में प्रस्तुत किये हुए नियतिवादी दृष्टिकोण से भिन्न जान पड़ता है तथा श्री गुणरत्नसूरी

एसा नहीं कह सकते कि यह काम हा गया अगर कहें हैं तो उसमें असत्य लगता है* वस इतनी-सी बात पर चर्चा बस पड़ा भगवान् महावीर का सिद्धांत और जमाती का संकषा* बोना एक दूसर को बिच्छू गोर्खा बना कर कड़े होगए जमाती के माधुरा में और सुन्दरता की साधियों में यह चर्चा बस पड़ी कि जमाती का क्या सत्य है या भगवान् महावीर का! सुवचना जमाती के सिद्धांतका समर्थन करने लगीं किन्तु कुछ समय पश्चात् ही एक ऐसी घटना घटी कि जिससे उसे अपनी भूल का पता चल गया वह नाम है प्रजापति के यहाँ ठहरने का अवसर प्राप्त हुआ जब जमाती के इस सिद्धांत का विरोधी था और भगवान् महावीर का 'बसमा'ने पासए मिठाई का उपासक था उसने उसके सामने भोजन का एक पात्रा महासती सुवचना की साड़ी पर गिरा दिया मिरते ही सुवचना चिन्ता उठी चेरी साड़ी जम गई सब डक न कहा 'आप जमाती के सिद्धांत को मानन वाली हैं जब तक क्रिया की अन्तिम परिणति न हो जाय तब तक आप यह नहीं कह सकती कि साड़ी जल गई क्योंकि सांभ न साड़ी नहीं जलाई अभी तो इसका एक हिस्सा ही जमा है आपने कैसे कह दिया कि साड़ी जल गई बात तो भ्रमहार की भी पर उसका असर मन पर हो गया मीर जमाती के सिद्धांत का एक भाग के छाने में पाने में तत्परीन कर दिया सुवचना के साथ अन्य साधियों भी महावीर के सब में जा मिली बहुत साधु भी उनके मन में जमाती के सिद्धांत का प्रति आस्था नहीं हुई, भगवान् महावीर के यमक-सप में चल गये किन्तु जमाती अपनी बात पर डटे रहे और उनके लगातार बिचन में बहुतरुट्टिबाद को जन्म दिया

भ्रमहार का बहुत-सा सम्बन्ध जमाती के सिद्धांत से जुड़ा है हम भोजन कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि भोजन कर चुके हन आ रहे हा तो ऐसा नहीं कहते कि हम जा चुके हैं हम निव रहे हा तो ऐसा नहीं कह सकते कि हम निग चुके हैं अगर कहते हैं तो भ्रमहारिन दृष्टि से सत्य उसके साथ नहीं रहता जमाती ने अपने बहुतरुट्टिबाद की सिद्धि के लिए जितने तर्क दिए हैं वे सब भ्रमहार से लिए हैं बहुतरुट्टिबाद का अर्थ यह है कि उर्वर की परिपूर्णता में जब हम सफल हो चुके हैं अर्थात् बहुतायत या सर्वांग में जब हम किया पूर्ण कर लें तभी हमें किसी कार्य को किया हुआ कहना चाहिए मही जमाती का दर्शन था

पापी सत्य के विनाश में ताट कर चल सके इस पर बड़ी दांढ हुई है यद्यपि वाणी और सत्य को अर्थात् यथाय और माया का भाषन में जाड़ने की क्षमता पूर्णता से अनुप्य को प्राप्त नहीं हुई है माया इतनी निर्बल और सन्निहीन है कि वह अपने मन में उठने वाले किसी भी भावावेग को अभिव्यक्ति नहीं दे सकती कुछ लाने के बार गुड का स्वाद बनाने का नामय हमारी भाषा में नहीं है गुदे का मुँह कोकोपित से बाप यह मत समझ लीजिये कि यूगा ही मुँह का स्वाद नहीं बना पाता अतः ससार का कोई भी व्यक्ति नहीं बता सकता सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि जब हम गत्य बोधने की प्रक्रिया करते हैं उस समय जिनकी सरसता प्रतीत होती है उतना बोधने में सत्य को स्थापित करना आसान नहीं होता है

जमाती सत्य के पक्षपाती थे और सत्य की पूज रता के विचार से ही उन्होंने बहुतरुट्टिबाद की स्थापना की जीवन के अन्य तर में इसी बान पर डटे रहे किन्तु भगवान् महावीर के आराध्य तर्कों और गहराईयों से प्राप्त हुए अनुभव के मोती इन पर पारदर्शिक थे कि उन्होंने बहुतरुट्टिबाद का स्थापित नहीं होने दिया

भगवान् महावीर का कथन था कि साग समय को मृदमता का और जिया की तीव्रता को पहचान नहीं पाते हैं काम का मगन छोड़ने हिम्मा जिनके हम दुबड़े में कर सक और जिनमें और लघुसत बाल की कल्पना में कर सके एर 'गमय' बना गया है गमय का समझने के लिए किसी भी वृत्ता के द्वारा 'नेत्रि-नेत्रि' प्रक्रिया का ही अनन्यरूप बना पड़ता है भगवान् महावीर कहते हैं कि आंग की वरक गिरा देने मात्र में ज्ञानान समय चीन जाते हैं समय जिसका मृदय है गग आन अनुमान लगा गाने हैं फिर आगमिता द्वालोचछाया प्राण स्तोक तब सुदृढ़ अशाराय का मान ज्ञान अपने बाप मुन गत्ययुग पूर्व साधु अगणय निगय जटिताय और दीर्घप्रतिपदा सप्त की गमता ना और भी विग्न है यह मत गणना भी समय की मापने में असमर्थ है

मुनि श्रीसुशीलकुमार

भिक्षु जमाली और बहुरतदृष्टिवाद

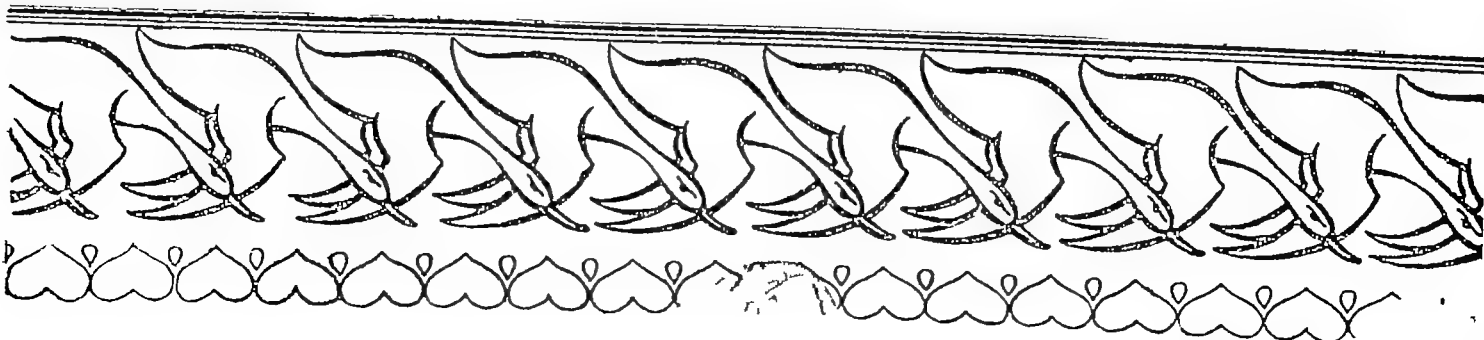
भगवान् महावीरके युग में, सत्य के सम्बन्ध में बहुत कुछ सोचा गया वह एक चिन्तन-प्रधान युग था विचारकोंने विचार की मौलिकता के नाते अपना एक विशिष्ट स्थान बना लिया था विचार एक बहुत बड़ी शक्ति है विचारको के बल से हम मनुष्य के सोचने के ढग को और सिद्धान्त स्थापित करनेवाले दृष्टिकोण को इस प्रकार व्यवस्थित कर देते हैं कि बुद्धि की सही समझ और स्फुरणा से उठे हुए भावावेग वास्तविकता का रूप ले लेते हैं जीवन और जगत् के प्रति जितनी हमारी धारणा है वह सब विचारको की देन है हमारे विश्वास और हमारी श्रद्धा हमें अपने सम्बन्ध में और जगत् के सम्बन्ध में स्वरूप निर्धारण करने में एक मात्र सहायक होती है

भगवान् महावीरने आत्मा को और इस सारे जगत् को स्याद्वाद की दृष्टि से, नय और निक्षेपके वर्गीकरण से व भेद और अभेद दृष्टि से सोचा है इसी तरह भगवान् बुद्ध ने, पूर्ण काश्यप ने, प्रबुद्ध कात्यायन ने, मखली गोशाल ने और सजय वेलट्ठी-पुत्त ने भी इस जगत् के सम्बन्ध में अपने-अपने ढग से विचार किया है वह हमारे राष्ट्र का स्वर्ण-युग था उस काल में मौलिक विचार और मौलिक दर्शन हमारी संपत्ति बन रहे थे विचारों की दृढता और आचार की निष्ठा उस युग की अस्मिता बन गई थी

जमाली उसी जमाने के ऋषि हैं भगवान् महावीर के वे अनन्यतम शिष्य थे सासारिक सम्बन्ध में वे बहन के पुत्र होने के नाते भानजे लगते थे और स्वयं भगवान् महावीर की सुपुत्री का परिणय भी उन्हीं के साथ हुआ था, इस नाते भगवान् महावीर के जामाता भी थे वैराग्य-भाव के साथ जमाली ने ५०० राजकुमारों और सुदर्शना ने १००० सखियों के साथ भगवान् महावीर के पास दीक्षा धारण कर ली थी भगवान् महावीर के केवल-ज्ञान के चौदह वर्ष बाद श्रावस्ती के तैदुकवन में यह चर्चा उठी थी, जिसको हम बहुरतदृष्टिवाद कहते हैं

जमाली, श्रमण भगवान् महावीर से अलग हो कर तैदुकवन में विश्रामार्थ गये तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, कि मेरा शरीर रुग्ण है, बहुत जल्दी मेरे शैयासन को बिछा दो दर्शन का प्रारम्भ जीवन की बहुत छोटी-छोटी घटनाओं से हो जाया करता है मालूम नहीं कब सत्य या सत्याभास हमें प्राप्त हो जाये और उसके पीछे हम अपना सर्वस्व लगा दें ऐसी ही स्थिति जमाली की हुई

आसन बिछाने की आज्ञा देने के बाद जमाली ने अपने शिष्यों से पूछा 'मेरा आसन बिछ गया?' शिष्यों ने कहा 'हां' उनकी स्वीकारोक्ति के बाद जमाली जब बड़ी अधीरता के साथ पहुँचे तो देखा कि आसन अभी बिछ रहा है जमाली ने कहा 'सत्य का व्रत लेने वाले साधक इतना असत्य नहीं बोल सकते आसन जब तक पूरी तरह बिछा नहीं, तब तक बिछे होने की बात कैसे कह सकते हैं?' शिष्यों ने कहा "श्रमण भगवान् महावीर का यह सिद्धांत है कि 'चलमाणे चलिए' और अन्त में 'निज्जरमाणे निज्जरिए' इसके अनुसार जिस काम को हम कर रहे हैं, उसको कर चुके, ऐसा हमें मानना चाहिए' जमाली कहने लगे 'जब तक काम पूरा न हो जाय, जब तक क्रिया उद्देश्य को परिपूरित न कर दे, तबतक हम

डा. सुबनेश्वरनाथ मिश्र माधव

एम ए पी-एच० डी निदेशक बिहार राष्ट्रभाषा परिषद् पटना

धर्म का वास्तविक स्वरूप

धर्म क तत्त्व के सम्बन्ध में बिभिन्न मत पक्ष सम्प्रदायों में माना प्रकार के चिंतनबाद आज भी प्रचलित है और धारण सदा प्रचलित रहेंगे इसमें शक्य हेतु कदाचित् यही है कि प्रत्येक मत-पक्ष या सम्प्रदाय के व्यक्ति अपने-अपने मत पक्ष या सम्प्रदाय के संकीर्ण दायरे से बाहर की बातें सोच समझ नहीं पाते या सोचना समझना नहीं चाहते इसी लिए धर्म के क्षेत्र में प्रायः भ्रममङ्कलता का ही बोध-बाला है और इसीलिए धर्म के नाम पर सत्कार में इतना धर्म हो रहा है और इतिहास सली है कि धर्म का नाम पर क्या-क्या बनावार और रक्तपात नहीं हुए अस्तु, आरक्षण नहीं कि आज के प्रगतिशील व्यक्ति धर्म का नाम सुन-सुन कर नाक मोह सिकड़ने लगते हैं और इसे अश्लील की उल्लास दे बैठते हैं उनकी दृष्टि में धर्म एक मजा है जिसका सेवन करने वाले धर्मांध हो कर सब कुर्म करने पर उतार हो पाते हैं और जीवन का सामान्य सिष्टाचार के नियमों से भी अलग बन कर जाते हैं

धर्म धर्म का यथार्थ पर्यायवाची शब्द न अर्थहीन भाषा में है न विषय की किसी भी अर्थ भाषा में है धर्म धर्म न धानु मे बना है जिसका अर्थ है धारण करना पोषण करना अथवा धर्म के अनुसार धर्म की परिभाषा है यथोक्त-स्मृत्यनि धेयम् सिद्धि सधर्म अर्थात् जिससे लौकिक अस्त्युत्थ और पारलौकिक नि धेयम् (कल्याण अथवा मोक्ष) की सिद्धि हो वही धर्म है मनुष्य जैमिनी धर्म की परिभाषा एक व्यापक परिभाषा में करते हैं—'मोक्षनामधर्मो धर्मो अर्थात् श्रुतिस्मृति द्वारा बोधित अर्थ ही धर्म है सच तो यह है कि श्रुति स्मृति ही धर्म का प्राण है और उनके बचन ही धर्ममार्ग में अग्रसर होने की प्रेरणा देते रहते हैं

धुनिगु धर्मो रिजया धर्म-शास्त्र तु वै स्मृतिः
त सर्वार्थेष्वमीमंशय शास्त्रा हि धर्मो निर्धर्मो ।

परन्तु धर्मिया भी अनेक हैं और स्मृतिवा भी अनेक हैं और उनमें सर्वोप नहीं है किन्तु भिन्न मतों का प्रतिपादन करने हैं ऐसी अवस्था में बिचारक या धर्ममाधक क्या करें ? ऐसी अवस्था में 'महाशक्ति' के न गन न पदा जिग माय न महाशक्ति बनने हैं वही निष्कटक है यही महाशक्ति का अर्थ है श्रेष्ठतम आदर्श धर्मप्राप्त व्यक्ति जिसने अनन्यता-अनन्यता का गवार लिया है या धर्म है या मांगार्थी है न कि लौकिक पर सर्वोदाय या मान प्रतिष्ठा के कारण महान् बन बैठे हैं तेरे ही महाशक्ति मूल बनना गये हैं जिनका पयःमान मानवता को कल्याणाय पर अग्रसर करना रहेगा के कहने हैं

अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्
अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्

अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम् अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम् अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम् अथवा धर्ममर्षणं धुना वैशाखायनाम्

कोई बलिष्ठ नवयुवक अपने बलिष्ठ हाथों से जब वस्त्र काटता है तो जमाली के अनुसार जब तक वह पूरा वस्त्र न काट ले तब तक वस्त्र काटा हुआ नहीं कहा जा सकता किन्तु भगवान् महावीर कहते हैं कि वस्त्र काटने की प्रथम क्रिया जितनी हो चुकी है, जिसमें कितने तन्तु कट चुके और एक तन्तु में कितने रेशे, और एक रेशे में कितने रज-कण और हर रज में कितने परमाणु प्रदेश, उन सबको काट कर के ही वह व्यक्ति उस वस्त्र के मध्य तक पहुँचा है अगर आप कहे कि पहला तन्तु जो उसने काटा और पहले तन्तु में रहे हुए लक्ष्यावधि रजकणों को काटा, वह सब काटा हुआ नहीं माना जा सकता, तो समूचे वस्त्र का काटना भी आप कैसे मानेंगे ? क्योंकि वही क्रिया काटने की पहले समय भी हुई और अन्तिम समय में भी वही काटने की क्रिया की गई कोटि-कोटि तन्तुओं के रजकणों को काटने को काटना हम नहीं मानें और जिनको हम काट चुके हैं उनको हम काट रहे हैं, कहे तो क्या यह सत्य के निकट होगा ?^१ आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन आप जो ग्रास खा चुके और उस एक ग्रास में कितने बीज और उस बीज में रहे हुए कितने रज-कण, हर रजकण में कितने परमाणु-प्रदेश को खा चुकने पर भी आप खा रहे हैं यह कैसे कहेंगे ? यही उदाहरण आप चलने पर घटाइये, अनुभव पर घटाइये, मरने पर घटाइये, छेदन करने में, भेदन करने में घटाइये अथवा किसी पर भी घटाइये आपको इस सत्य का दर्शन होगा कि आप जिसे काट रहे हैं, उसको काट चुके हैं, चल रहे हैं वो चल चुके हैं अनुभव कर रहे हैं, वो कर चुके हैं अगर इसे व्यवहार में घटाना हो तो एक बड़ा सीधा उदाहरण है कोई व्यक्ति अपने घर से अमरीका के लिये चल पड़ता है, और थोड़ी देर बाद उसका कोई मित्र आकर पूछता है कि वह कहाँ गया ? आप कहते हैं—अमरीका गया बेशक वह अभी रास्ते में ही हो, या चल रहा हो परन्तु इस बात को सुनने के बाद भी आपके कथन को कोई असत्य नहीं कहता जब कि उद्देश्य के नाते वह असत्य है

अमरीका जाने के निमित्त घर से चल पड़ने का नाम ही अमरीका जाना मान लिया, यह क्यों ? इसलिए कि यह एक व्यवहार है उद्देश्य के नाते यह कथन सर्वत्र असत्य नहीं है किन्तु कर्मवाद के क्षेत्र में जब हम भगवान् महावीर के सिद्धान्त को घटायेगे, केवल-ज्ञान की प्राप्ति और महा-परिनिर्वाण की अवस्था में इसे लागू करेंगे तो हमें भगवान् महावीर के इस सिद्धान्त की सच्चाई का दर्शन होगा^२ जैसा कि भगवती सूत्र में भगवान् ने कहा है कि प्रथम समय के चलित कर्म अथवा आदि समय में चलित कर्मांश को उत्तर समय की अपेक्षा चलित मानना उदय में आए हुए कर्म-दलिक के अनुभव को असख्यात समयवर्ती उत्तर समयों की अपेक्षा वेदित मानना भोगते हुए कर्मभोग को मुक्ति मानना जीव-प्रदेश हे कर्मांश को ग्रहाण करते हुए ग्रहीण मानना छेदन होते हुए कर्मांश को छिन्न, भेदन होते हुए कर्म के रसास्वाद को भिन्न, दग्ध होते हुए कर्मांश को दग्ध, नष्ट होते हुए आयुष कर्मांश को मृत और निर्जरित अर्थात् अपुन-भवि रूप में क्षय करते हुए कर्मांश को निर्जरित मानना ही सिद्धान्त के अनुकूल है

सत्य की गहराई और कर्मबन्ध की विलक्षणता, केवलज्ञान की उत्पत्ति और निर्वाण की प्राप्ति के सारे पहलुओं को समझ लिया जाय तो हम इन एकार्थक और भिन्नार्थक वाक्यों की सच्चाई को सही रूप से जान सकते हैं अगर हम समय की सूक्ष्मता में विश्वास करते हैं, क्रिया की तीव्रता को मानते हैं और स्कन्ध, देश, प्रदेश के सारे पदार्थगत सूक्ष्म तन्त्रात्मक, हिस्सों के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, तो भगवान् महावीर के सिद्धान्त को माने बिना किसी तरह भी सत्य हाथ नहीं लग सकता सत्य के प्रति तीर्षकर भगवान् कितने जागरूक थे और कितनी गहराई से उन्होंने हमारे सामने इस सत्य का प्रकाश अनावृत किया है, उसके लिये युग-युग तक हम उनके कृतज्ञ रहेंगे यह स्वाभाविक है, किन्तु जमाली श्रमण के इस उपकार को हम नहीं भुला सकते कि अगर वह बहुरतदृष्टिवाद के आग्रही सिद्धान्त को स्थापित न करते तो हमें भगवान् महावीर के सत्य-सिद्धान्त को समझने में अवश्य कठिनाई अनुभव होती

★

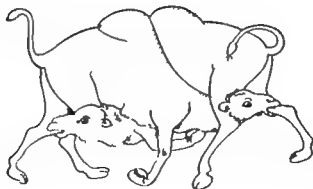
१ श्रुतयोगद्वार सूत्र

२ चल माणे चलिण ? उदीरिज्जमाणे उदीरिण ? वेड्जमाणे वेड्ण ? पडिज्जमाणे पहीणे ? धिज्जमाणे धिन्ने ? भिज्जमाणे भिन्ने ? उज्जमाणे उट्ठे ? मिज्जमाणे मटे ? निज्जरिज्जमाणे निज्जिण्णे ?

का अक्षय्य अविच्छिन्न सूर्य हाथ लग जाता है और समस्त विनाशशीलों में अविनाशीतत्व—विनश्यत्सु अविनश्यन्त का स्वर्णसूत्र हाथ लग जाने पर मानव विषयकल्याण की कामना से ओतप्रोत होकर इसका सम्भोग करता है—

सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पर्यन्त मा कश्चिदुत्प्लुलमाग्न भवेत् ।
दुर्बलः सज्जनो भूयात् सज्जनः शान्तिमाप्नुयात्
शान्तः सुखेत् सर्वेभ्यो मुक्तश्चाश्वत् विरोचयेत् ।

संसार में सभी जीवजन्तु कीट पतंग म्याबर जगम सुखीहों सभी निरामय हों सभी कल्याण कामी मंगलवृत्तिसम्पन्न हों किसी को भी किसी प्रकार दुःख न हो दुर्बलों में सज्जनता आ जाय सज्जनों को शान्ति प्राप्त हो जो शान्त है वे बचनो से मुक्त हो जाएँ और जो मुक्त है वे आयाचक जीवों को मुक्त करें

के लिए मत करो विद्वानों ने, सतों ने, और सदा रागद्वेष से मुक्त वीतराग पुरुषों ने जिसका सेवन किया है और जिसे हृदय ने मान लिया है वही धर्म है, उसे जानो करोडों ग्रंथों में जो कहा गया है उसे मैं आधे श्लोक में कहूंगा दूसरों का भला करने से पुण्य होता है और बुरा करने से पाप गोस्वामी तुलसीदासजी इसी को कहते हैं

परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परपीडा सम नहीं अधर्माई ।

सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल, हृदय, यम, दिन और रात साभ और सवेरा और स्वयं धर्म मनुष्य के आचरण को जानते हैं, यानी मनुष्य अपना कार्य विचार या कर्म इन से छिपा नहीं सकता

‘धर्मस्य तत्त्व निहित गुहाया’ का उद्घाटन ऋषियों ने, सतों ने, मुनियों ने अपने अनुभूत आचरण और आचरित अनुभय के आधार पर यत्र तत्र किया है मनु ने चारों वर्णों के लिए बहुत ही संक्षेप में वर्माचरण का संकेत किया है

अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रिय निग्रह ,

एत सामाखिक धर्म चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनु ।

हिंसा न करना, सत्य बोलना, चोरी न करना, पवित्रता का पालन करना, इन्द्रियों पर काबू रखना—मनु ने चारों वर्णों के लिये थोड़े में यह धर्म कहा है अहिंसा का अर्थ केवल ‘सिंसा न करना’ ही नहीं है उसका वास्तविक अर्थ है—‘आत्मवत्सर्थाभूतेषु’ इसी प्रकार सत्य का अर्थ केवल सच बोलने तक ही सीमित नहीं, उसका अर्थ है सत्चित्तानन्द स्वरूप परमात्मा में स्थित होकर आचरण करना इसी प्रकार अस्तेय, शौच और इन्द्रियनिग्रह भी व्यापक अर्थों में व्यवहृत हुये हैं परन्तु इन शब्दों का जो सामान्य भाव है उसी का अनुसरण करने पर विशिष्ट भावलोक के द्वार उन्मुक्त होंगे जहाँ धर्म से वस्तुतः साक्षात्कार होगा जो ज्ञानी और तत्त्वदर्शी हैं उनके चरणों में आदर और भक्ति पूर्वक साष्टांग पणिपात द्वारा, उनकी अहैतुकी सेवा में अपने को लीनकर के तथा अत्यन्त विनम्रतापूर्वक जिज्ञासुभाव से उनसे परिप्रश्न करके धर्म का तत्त्व जाना जा सकता है ऐसा गीता उपदेश करती है

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ,

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ।

श्वेम्बर उपनिषद् में ईश्वरीय शक्ति से अनुप्राणित महर्षि ने विश्व के सामने खड़े होकर उसी अमर सन्देश की घोषणा की

शृण्वन्तु विश्वे अमृतस्य पुत्रा , आये धामानि दिव्यानि तस्थु ।

वेदाहमेत पुरुष महान्तम् , आदित्यवर्णं तमस परस्तात् ।

तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति , नान्य पथा विद्यतेऽयनाय ।

हे अमृतपुत्र ! अनादि पुरातन पुरुष को पहचानना ही अज्ञान एव माया से परे जाना है केवल उस पुरुष को जानकर ही लोग ज्ञानी बन सकते हैं, मृत्यु के चक्कर से छूट सकते हैं—और कोई मार्ग है नहीं यह निर्मल ज्ञान ही धर्म की आत्मा है सच तो यह कि ससार में ज्ञान के सदृश पवित्र करने वाला तत्त्व नि सन्देह कुछ भी नहीं है, छान्दोग्य उपनिषद् में इसी सत्य का समर्थन है

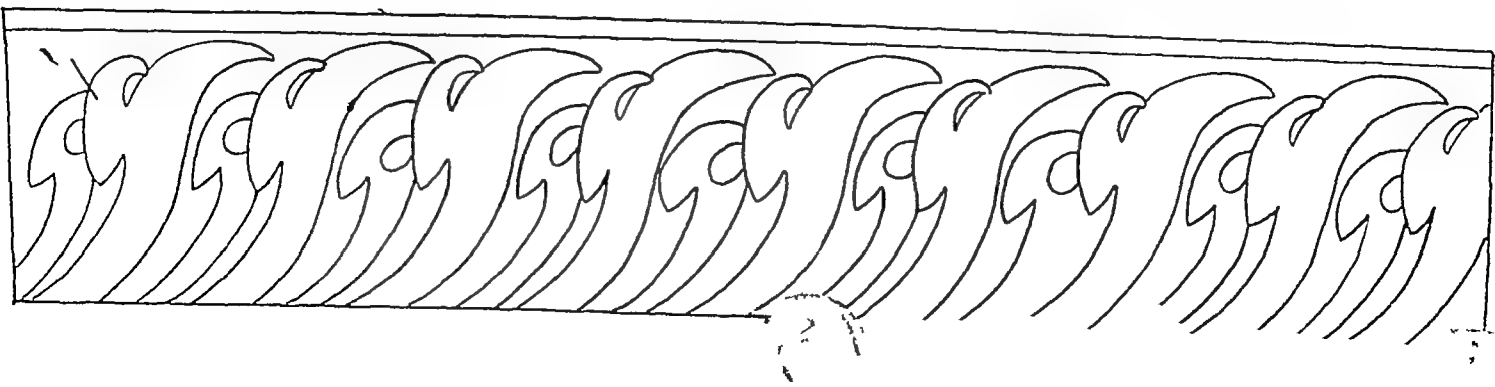
‘सच एषोणिमा एतात्म्य मिद सर्वं तत्सत्य स आत्मा तत्त्वमसि—श्वेत केतो इति’

अपनी आत्मा को जानना पहचानना और उसी में स्थित होकर आचरण करना—‘स्वस्य च प्रियमात्मन’ यही धर्माचरण का केन्द्र-बिन्दु है कठोपनिषद् में उस पुरुष के स्वरूप के सम्बन्ध में आया है

मयादग्निस्तपति मयात्तपति सूर्य , मयादिन्द्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पचम ।

उसी के भय से अग्नि तपती है, उसी के भय से सूर्य प्रकाश देता है—उसी के भय से इन्द्र और वायु अपना काम करते हैं और उसी के भय से मृत्यु भी भयभीत है

इस प्रकार धर्म की आत्मा का जब साक्षात्कार हो जाता है तो सभी विभिन्न धर्मों, मतों, पथों, सम्प्रदायों में उसी एक

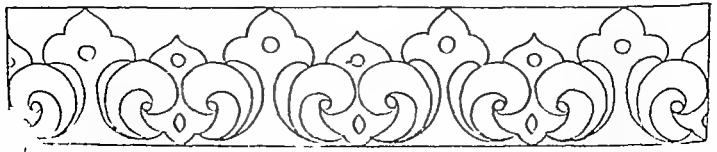
असमयसम्यग्दृष्टि नामक बीजे गुणस्थान की प्राप्ति कहते हैं मिथ्यादृष्टि बीज आत्मसाक्षात्कार के होते ही प्रथम गुणस्थान से एक बम जैसा उठकर शत्रुर्षे गुणस्थानवर्ती बन जाता है

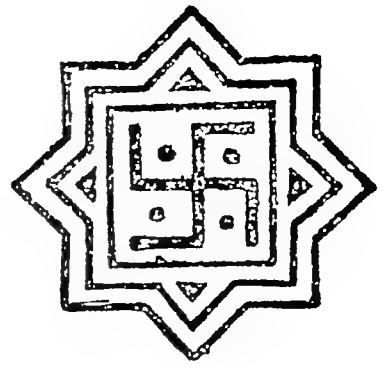
मिथ्यादृष्टि बीज के दर्शनमाह्नीय कर्म अनाविकास से अभी तक एक मिथ्यात्व के रूप में ही बसा आ रहा था किन्तु कणमयि के प्रताप से उसके तीन अण्ड हो जाते हैं जिन्हें सारस्त्रीय शब्दों में क्रमशः मिथ्यात्व सम्मिथ्यात्व और सम्मत्त्वप्रकृति कहते हैं बीज को प्रथम बार जो सम्मत्त्वर्षण होता है उसे प्रथमोपशमसम्यक्त्व कहते हैं इसका काल अन्तर्मुहूर्तयात्र है इस काल के समाप्त होते ही यह बीज सम्मत्त्वस्वरूप पवन से नीचे गिरता है उस काल में यदि सम्मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आ जावे तो वह तीसरे गुणस्थान में पहुँचता है और यदि अनन्तानुबन्धी कोमालि किसी कपाय का उदय आजावे तो दूसरे गुणस्थान में पहुँचता है तदनन्तर मिथ्यात्वकर्म का उदय आता है और यह बीज पुन मिथ्यादृष्टि बन जाता है अर्थात् पहले गुणस्थान में आ जाता है इस सब क कहने का सार यह है कि दूसरे और तीसरे गुणस्थान बीज के उत्थान काल में नहीं होते किन्तु पतनकाल में ही होते हैं

(२) सायन्तसम्यग्दृष्टि गुणस्थान : जैसे कि ऊपर बतसाया गया है इस गुणस्थान की प्राप्ति बीज को सम्मत्त्व दशा से पतित होते समय होती है साक्षात्कार का अब सम्मत्त्व या सम्मत्त्वर्षण की विराचना है सम्मत्त्वर्षण के विराचक बीज को साक्षात्कारसम्यग्दृष्टि कहते हैं इसे साक्षात्कार सम्मत्त्वर्षण भी कहते हैं जैसे कोई बीज मीठी खीर को खावे और उत्थान हो यदि उसे बमन हो जाय तो बमन करते हुए भी वह खीर की मिठास का अनुभव करता है इसी प्रकार सम्मत्त्वर्षण बीज जब कर्मोदय की तीव्रता से सम्मत्त्व का बमन करता है तो उस बमन काल में भी उसे सम्मत्त्वर्षणकाल भावी आत्मविशुद्धि का आभास होता रहता है किन्तु जैसे किसी ऊँचे स्थान से गिरते वाले व्यक्ति का आकाश में अघट रहना अधिक काल तक सम्भव नहीं है इसी प्रकार सम्मत्त्वर्षण से गिरते हुए यह बीज दूसरे गुणस्थान में एक समय से सात्त्विक ६ आकाशी काल तक अधिक से अधिक रहता है तत्पश्चात् नियम से मिथ्यात्व कर्म का उदय आता है और बीज पहले गुणस्थान में आ पहुँचता है काल के सब में सूक्ष्म अणु को समय कहते हैं और असम्भ्यात समय की एक आकृति होती है यह छह आकृतिप्रमाण काल भी एक मिनट से बहुत छाटा होता है

(३) सम्मत्त्वमिथ्यादृष्टि : बीजे गुणस्थान की असमय सम्मत्त्वर्षण दशा में रहते हुए बीज के अब मोहनीय कर्म की सम्म मिथ्यात्वप्रकृति का उदय आता है तो यह बीज बीजे गुणस्थान से गिरकर तीसरे गुणस्थान में आ जाता है सम्म मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से तीसरे गुणस्थानवर्ती बीज के परिणाम न तो कुछ सम्मत्त्वस्वरूप ही होते हैं और न कुछ मिथ्यात्वस्वरूप ही होते हैं किन्तु उन्मत्तारमक (मिथ्यात्व) होते हैं जैसे बड़ी और चीनी का मिला हुआ स्वाद न तो केवल बड़ी रूप पट्टा ही अनुभव में आता है और न चीनी रूप मीठा ही किन्तु दोनों का मिला हुआ अट-मिठा रूप एक तीसरी ही जाति का स्वाद आता है इसी प्रकार तीसरे गुणस्थानवर्ती बीज के परिणाम न तो यथार्थ रूप ही रहते हैं और न अपयथार्थ रूप ही किन्तु यथाथ-अपयथार्थ के सम्मिश्रित परिणाम होते हैं इस गुणस्थान का काल भी अधिक से अधिक एक अन्तर्मुहूर्त ही है मुहूर्त का मतलब दो बड़ी या ६० मिनट है उसमें एक समय कम काल को उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त कहते हैं एक समय अधिक आकाशी काल को अल्प अन्तर्मुहूर्त कहते हैं आगे एक-एक समय की दृष्टि करते हुए उत्कृष्ट अन्तर्मुहूर्त प्राप्त होने तक मध्यवर्ती काल को मध्य अन्तर्मुहूर्त कहते हैं इस मध्य अन्तर्मुहूर्त के असम्भ्यात नेद होते हैं सो हम तीसरे गुणस्थान का काल यथावतम मध्यम अन्तर्मुहूर्त जानना चाहिए इनका विषय है कि इस गुणस्थान जाता बीज यदि सम्प्रत जावे तो पुनः चढ़कर बीजे गुणस्थान में पहुँच सकता है अन्यथा बीजे के गुणस्थानों में उसका पतन निश्चय ही है

(४) अत्यन्तसम्यग्दृष्टि गुणस्थान : जसा कि पहले बतसाया गया है, बीज को यथावर्षण प्राप्त होते ही बीजा गुणस्थान प्राप्त हो जाता है यह यथावर्षण दृष्टि—जिस कि सम्मत्त्वर्षण कहते हैं—तीन प्रकार की होती है—जीवमयिक क्षाणिक और क्षाणिकसमिक दर्शनमाह्नीय की मिथ्यात्व सम्मिथ्यात्व और सम्मत्त्व इन तीन प्रकृतियों तथा क्षाणिक माह्नीय कर्म की अनन्तानुबन्धी बीज साय माया और काल में चार प्रकृतियों इस प्रकार सात प्रकृतियों के उपपन्न

प० हीरालाल जैन
सिद्धान्तशास्त्री, न्यायतीर्थ

गुणस्थान

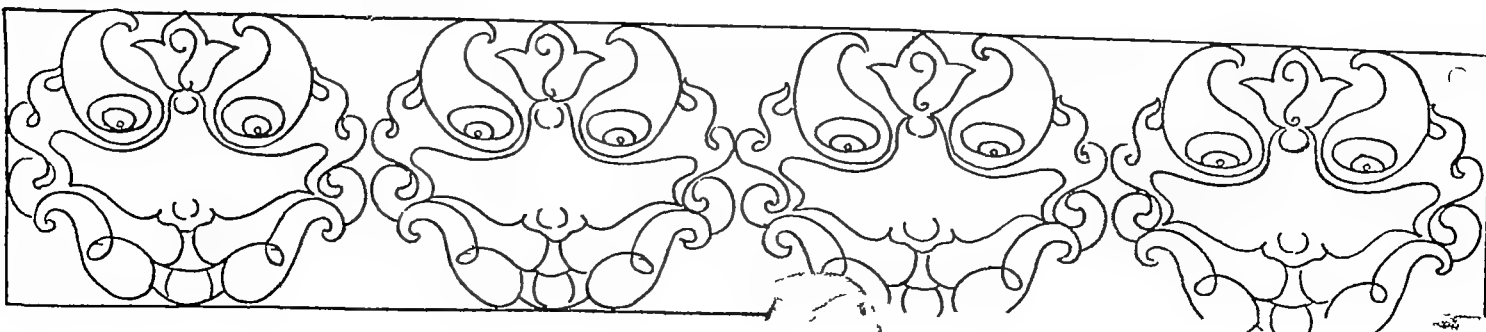
अनादि काल से यह जीव अज्ञान के वशीभूत होकर विषय और कषाय में प्रवृत्ति करता हुआ ससार में परिभ्रमण करता चला आ रहा है, यद्यपि अपने इस परिभ्रमण काल में जीव ने चौरासी लाख योनियों के अनन्त उतार-चढ़ाव देखे हैं, पुण्य का उपार्जन कर मनुष्य और देवों के दिव्य सुखों को भी भोगा है और पाप का संचय कर नाटकों और पशु-पक्षियों के महान् दुखों का भी अनुभव किया है, तथापि आज तक अपने आत्म-स्वरूप का साक्षात्कार या यथार्थ ज्ञान नहीं हो सकने से भव-बन्धनों से मुक्ति पाने के लिये प्रयत्न करने पर भी वह सफल नहीं हो सका है आत्म-स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकने के कारण इस जीव की दृष्टि अनादि से ही विपरीत हो रही है और उसी के कारण आत्मा से भिन्न परपदार्थों को यह अपना मानकर उन्हीं की प्राप्ति के लिये अहर्निश प्रयत्न करता रहता है और इच्छानुसार उनके प्राप्त नहीं हो सकने से आकुल-व्याकुल रहता है जीव की इस विपरीत दृष्टि के कारण ही जैन शास्त्रकारों ने उसे मिथ्यादृष्टि या बहिरात्मा कहा है

बहिरात्मा अपनी मिथ्यादृष्टि को छोड़कर किस प्रकार अन्तरात्मा या यथार्थ दृष्टिवाला सम्यग्दृष्टि बनता है और किस प्रकार आगे आत्म-विकास करते हुए परमात्मा बन जाता है, उसके इस क्रमिक विकास के सोपानों का नाम ही गुण-स्थान है बहिरात्मा ने परमात्मा बनने के लिये आत्मिक गुणों की उत्तरोत्तर प्राप्ति करते हुए इस जीव को जिन-जिन स्थानों से गुजरना पड़ता है उन्हें ही जैन-शास्त्रों में 'गुणस्थान' कहा है गुणस्थानों के चौदह भेद हैं, जो इस प्रकार हैं

१ मिथ्यादृष्टि, २ सासादन सम्यग्दृष्टि, ३ सम्यग्मिथ्यादृष्टि, ४ अविरत-सम्यग्दृष्टि, ५ देशसयत, ६ प्रमत्तसयत, ७ अप्रमत्तसयत, ८ अपूर्वकरण सयत, ९ अनिवृत्तिकरण सयत, १० सूक्ष्मसाम्पराय सयत, ११ उपाशान्त कषाय सयत, १२ वीतरागछद्मस्थ सयत, १३ सयोगिकेवली गुणस्थान और १४ अयोगिकेवली गुणस्थान

(१) मिथ्यादृष्टि गुणस्थान जब तक जीव को आत्मस्वरूप का दर्शन नहीं होता तब तक वह मिथ्यादृष्टि कहलाता है ससार के बहुभाग प्राणी इसी प्रथम गुणस्थान की भूमिका में रह रहे हैं ये मिथ्यादृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति को ही आत्मा की उत्पत्ति और शरीर के मरण को ही आत्मा का मरण मानते हैं शरीर की सुरूपता-कुरूपता और सबलता-निर्वलता को ही अपना स्वरूप मानते हैं पुण्य-पाप के उदय से होने वाली इन्द्रियजनित सुख-दुख की परिणति को ही आत्मस्वरूप मानते हैं और इसी कारण इष्ट-वियोग या अनिष्ट-सयोग के होने पर वे असीम दुखों का अनुभव करते रहते हैं

जब किसी सुगुरु के निमित्त से इस मिथ्यादृष्टि जीवको आत्म-स्वरूपका उपदेश प्राप्त होता है, तब इसकी कषाय मद होती है, आत्म-परिणामों में विशुद्धि बढ़ती है और यह आत्म स्वरूप को प्राप्त करने के लिये उद्यत होता है आत्म-परिणामों की विशुद्धि के कारण इसके अनादि काल से लगे हुए कर्मों का उदय भी मन्द होता है, नवीन कर्मों का बन्ध भी बहुत हलका हो जाता है और राग-द्वेष की परिणति भी धीमी पड़ती है ऐसे समय में ही यह जीव करण-लब्धि के द्वारा अपने अनादिकालीन मिथ्यात्वरूप महामोह का अनन्तानुबन्धी क्रोध, मान, माया और लोभरूप तीव्र कषायों का उपशमन करके सच्ची आत्म-दृष्टि को प्राप्त करता है अर्थात् आत्म-साक्षात्कार करता है इस अवस्था को ही शास्त्रीय भाषा में

इस गुणस्थान का काल कम से कम अन्तर्मुहूर्त है और अधिक से अधिक आठ वर्ष और एक अन्तर्मुहूर्त से कम एक पूर काली वर्ष है जो कि कर्म भूमिज मनुष्य की उत्कृष्ट आयु वर्ष के ही सम्भव है।

(१) प्रमत्तमय गुणस्थान : गुणस्थान का पालन करते हुए भी जब यह जीव अनुसम करता है कि मैं जितनी ही सावधानी क्या न रखूँ, कुटुम्ब आदि के निमित्त से या मनोपार्जनार्थिक कारण से ही आरम्भिक शान्ति में बाधा पड़ती ही है, तब वह अपने परिवार से भी नाता तोड़ कर और घर-बार का भी परित्याग कर साधु बनने के निमित्त तैयार होता है। ऐसी दशा में वह हिंसादि पापों का सबका परित्याग कर आजीवन के निमित्त अहिंसादि पञ्च महाव्रतों को अंगीकार करता है। घर में रहना छोड़कर साधुजनों के साथ निवास करता है और भिक्षावृत्ति से निरहङ्कित आहार भोग करता है। अतः समय की साधना में समग्र हो जाता है। यद्यपि यह समय का पालन करना है, तब समग्र है तथापि इसके जब तक प्रमाण का सम्भावना बना रहता है तब तक उसे प्रमत्तसमय करते हैं। इस गुणस्थान का अन्तर्जाल और उत्कृष्ट काल भी अन्तर्मुहूर्त ही है। इसलिए साधु के सग्न प्रमत्तसमय नहीं रहती है। किन्तु जोड़ी वर में वह सावधान होकर आत्मचिन्तन करता रहता है। जब वह आरम्भ चिन्तन करता है तब उसके अग्रमत्तन्त्रा भा जाती है। इस प्रकार वह सदा प्रमत्तसमय से अग्रमत्तन्त्रा में और अग्रमत्तन्त्रा से प्रमत्तसमय में आता जाता रहता है।

सम्पन्न कर्माय और सब नोकपायों का उद्योग होने पर महाव्रतों के परिपालन में किन्हीं कारणों से या अनुत्साह होता है। उसे प्रमाद करते हैं। प्रमाद के १५ भेद परमाणु में बतलाये हैं—चार कर्माय (जोष मान भाया और लोभ) चार विकर्षण (स्त्रीकषा राजकषा आहारकषा और देशकषा) पाँच इन्द्रिया के विषयों की ओर झुकाव प्रत्य (स्नेह) और निम्न साधु सदा आत्म चिन्तन में निरत नहीं रह सकता है। अतः उसकी प्रवृत्ति इन १५ प्रमाणों में से किसी में किसी प्रमाण की ओर धीरे-धीरे चली के निमित्त होती रहती है। जितनी देर उसकी प्रवृत्ति प्रमाद रूप रहती है उस समय उसकी प्रमत्त सज्जा है और वह पाँचों पापों का साधुजीवन के सिवा सर्वथा त्याग कर चुका है। अतः समय-धारण करने के कारण समय है। इस प्रमाण वह प्रमत्तसमय कहा जाता है।

(२) अग्रमत्तसमय : असा कि ऊपर बतलाया गया है साधु की सावधान-वृत्ता का नाम ही सावधानी गुणस्थान है। जितनी देर आत्म-चिन्तन और उसके मनन में जागरूक रहता है। उसकी देर के निमित्त ही वह साधने गुणस्थान में पहुँचता है और जितनी देर प्रमाद रूप परिणति के प्रवृत्ति होते ही छोटे गुणस्थान में आ जाता है। यद्यपि इन छोटे और साधन गुणस्थान का काल साधारण अन्तर्मुहूर्त बतलाया गया है। तथापि छोटे गुणस्थान से साधन गुणस्थान का काल आभा है। इतना यह अब है कि साधु आत्म चिन्तन में सम्पन्न रह कर जितनी देर अन्तर्मग्न रहता है उससे अधिक काल तक वह बहिर्मुख रहता है।

यहाँ इतना निमित्त आत्म है कि जिन साधुमा की प्रवृत्ति निरन्तर बहिर्मुखी वेष्मने में जाती है जो निरन्तर ज्ञान-दान की हा चर्चा करते रहते हैं। विकर्षणों में व्यस्त और निद्रा में व्यस्त रहते हैं। समस्त जीविए कि वे भावनिगी साधु नहीं हैं। अज्ञान वे ज्ञान पान करते और जलते फिरते हैं। भी भावनिगी साधु सदा सावधान रहेगा और उक्त बायों के करते हुए भी नीक-बाध में उस विचार आवा होगा कि—आत्मन् तुम नहीं मटक रहे हो ! यह बातचीत ज्ञानपान और गतगमनादि का गुह्यता स्वभाव नहीं है। फिर भी तुम अभी तब इनमें अपना अधूरा समय व्यतीत कर आत्म स्वप्न में न आदुम्य हा रह हो। ऐसा विचार आवा ही वह आत्मनिमुक्त हा आयवा।

वर्तमान काम में बाध भी साधु जलने गुणस्थान में ऊपर के गुणस्थानों में नहीं चढ़ सकता है। क्योंकि ऊपर चढ़ने के योग्य न हो उसमें सफलता नहीं आती है और न मनुष्य में अपनी वासना ही है। किन्तु जिस काम में सब प्रकार की पापना और साधन-आमयों मुक्त हाती है। उस समय साधु ऊपर के गुणस्थानों में चढ़ता है।

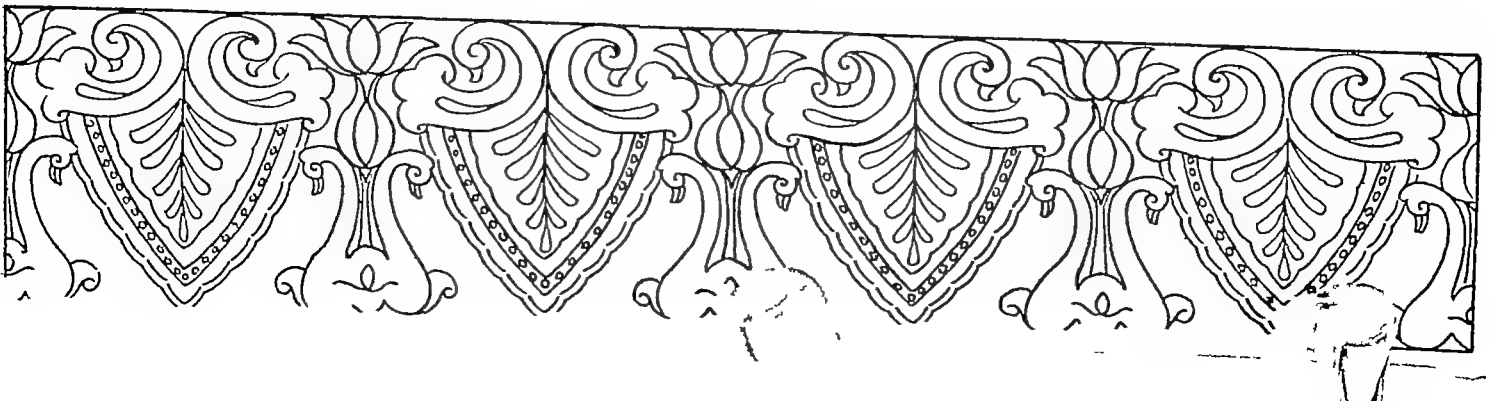
साधने सम्पन्न में सज्ज आत्म गुणस्थान तक का बाध परम समाधि का है। परम समाधि की दशा ध्यान में ही के अन्तर्मुहूर्त का न अपि नहीं रह सकती है। इसलिए साधने आठों आदि परम-गुणस्थान का काल भी अन्तर्मुहूर्त है और सबका साधन का काल भी अन्तर्मुहूर्त ही है। ऐसा जानना चाहिए।

से औपशमिक नम्यदर्शन प्राप्त होता है. जीव को सर्वप्रथम इमी सम्यग्दर्शन की प्राप्ति होती है, किन्तु इसका काल अन्तर्मुहूर्त ही है, अतः उसके पश्चात् वह सम्यग्त्व से गिर जाता है फिर और मिथ्यादृष्टि बन जाता है पुनः यह जीव ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करता है और बतलाई हुई मातों प्रकृतियों का क्षयोपशम करके क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि बनता है इस सम्यग्दर्शन का काल अन्तर्मुहूर्त से लगाकर ६६ सागर तक है अर्थात् किसी जीव को यदि क्षायोपशमिक सम्यग्दर्शन लगातार बना रहे—तो उसके देव और मनुष्यभवं में प्ररिभ्रमण करते हुए लगातार ६६ सागर तक बना रह सकता है जब जिस जीव का ससार बिल्कुल ही कम रह जाता है, तब वह क्षायोपशमिक सम्यग्दृष्टि जीव, उक्त मातों ही प्रकृतियों का क्षय करके क्षायिक सम्यग्दृष्टि बनता है यह जीव समार में अधिक में अधिक तीन भव तक रहता है उसके पश्चात् चौथे भव में नियम से ही मुक्ति प्राप्त कर लेता है

इस गुणस्थानवर्ती जीव की बाहिरी क्रियाओं में और मिथ्यादृष्टि की बाहिरी क्रियाओं में कोई खास अन्तर दिखाई नहीं देता, पर अन्तरंग की परिणति में आकाश-पाताल जैसा अन्तर हो जाता है जहाँ मिथ्यादृष्टि की परिणति मदा मलीन और आर्त्तरीद्रव्यान-प्रचुर होती है, वहाँ सम्यग्दृष्टि की परिणति एकदम प्रशस्थ, विशुद्ध और वर्मध्यानमय हो जाती है चारित्र्यमोहनीय कर्म के तीव्र उदय होने में यद्यपि चौथे गुणस्थान वाला जीव व्रत-शील-मयमादि का रच मात्र भी पालन नहीं करता है, इन्द्रियों के विषयों की प्रवृत्ति भी बराबर बनी रहती है तथापि मिथ्यादृष्टि दशा में जो इन्द्रियों के विषय-सेवन में उसकी तीव्र आसक्ति थी, वह एकदम घट जाती है वह अनामकत रहता हुआ ही इन्द्रियों के विषयों का सेवन करता है, अन्यायपूर्वक आजीविका का परित्याग कर देता है और न्याय-नीति से ही वनादिक का उपार्जन करके अपना और अपने कुटुम्ब का भरणपोषण करता है जैसे जल में रहते हुए भी कमल जल से अलिप्त रहता है, उसी प्रकार यह असयत सम्यग्दृष्टि जीव घर में रहते हुए भी उससे अलिप्त रहता है—और इन्द्रियभोगों को भोगते हुए भी उनमें अनासक्त रहता है

(५) देशसयत गुणस्थान चौथे गुणस्थान में रहते हुए जीव आत्मविक्रम की ओर अग्रसर होना है, तब उसे ऐसा विचार उत्पन्न होता है कि मैं जिन भोगों को भोग रहा हूँ ये भी कर्मबन्धन के कारण हैं, विनश्वर हैं और अन्त में दुःखों को ही देने वाले हैं, तब वह हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्मचर्य और परिग्रह इन पाँचों पापों का स्थूल त्याग करता है अर्थात् अब मैं किसी भी त्रसप्राणी का सकल्पपूर्वक घात नहीं करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा करके अहिंसागुव्रत को अंगीकार करता है आज से मैं राज्य-विरुद्ध, समाज-विरुद्ध, देश-विरुद्ध और धर्म-विरुद्ध असत्य नहीं बोलूँगा, इस प्रकार से स्थूल झूठ का परित्याग करके सत्यागुव्रत को स्वीकार करता है अब मैं बिना दिये किसी की वस्तु को नहीं लूँगा मैं दायद (भागीदार) का हक नहीं छीनूँगा, राज्य के टैक्सों की चोरी नहीं करूँगा, इस प्रकार से स्थूल चोरी का त्याग करके अवौर्यागुव्रत का पालन करता है अपनी विवाहिता स्त्री के अतिरिक्त ससार की स्त्रीमात्र को अपनी मा, बहिन और बेटी के समान समझ कर उन पर बुरे भाव से दृष्टिपात नहीं करूँगा, इस प्रकार स्थूल कुशील का त्याग करके ब्रह्मचर्यागुव्रत को अंगीकार करता है और अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखता हुआ अनावश्यक परिग्रह के सग्रह का परित्याग कर परिग्रहपरिमाणगुव्रत को स्वीकार करता है तथा इन ही पाँचों अगुव्रतों की रक्षा और वृद्धि के लिये तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत रूप सात शीलव्रतों को भी धारण करता है इस प्रकार वह सम्यग्दर्शन के साथ श्रावक के उक्त १२ व्रतों का पालन करते हुए आदर्श गृहस्थजीवन बिताता है मिथ्यादृष्टि जीव की अपेक्षा असयतसम्यग्दृष्टि जीव के परिणामों की विशुद्धि अनन्तगुणी अधिक होती है और अविरत सम्यग्दृष्टि की अपेक्षा इस देशसयत जीव के परिणामों की विशुद्धि और भी अनन्तगुणी होती है इस गुणस्थान वाला ससार से उत्तरोत्तर विरक्त होते हुए अपने आरम्भ और परिग्रह को भी घटाता जाता है और श्रावक के प्रतिमारूप में जो ग्यारह दर्जे शास्त्रों में बतलाये गये हैं, उनको अंगीकार करता हुआ अपने आत्मिक गुणों का विकास करता रहता है अन्त में सर्व आरम्भ का त्यागकर, शुद्ध ब्रह्मचर्य को धारण कर अपनी स्त्री का भी परित्याग कर, तथा घर-बार को भी छोड़ कर या तो साधु बनने की ओर अग्रसर होता है या जीवन को अल्प समझकर सल्लेखना को धारण कर समाधिमरणपूर्वक अपने शरीर का परित्याग करता है

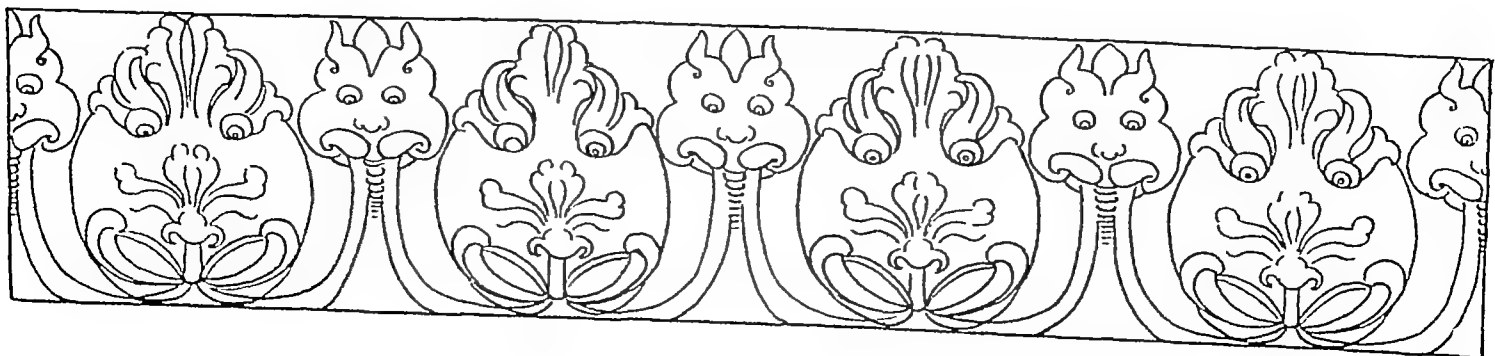

सातव गुणस्थान के दो भेद है—१ स्वस्थान-अप्रमत्त और २ सातिशय अप्रमत्त सातवे से छठे में और छठे से सातवें गुणस्थान में आना जाना स्वस्थान-अप्रमत्तसयत के होता है किन्तु जो साधु मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय करने के लिए उद्यत होते हैं, सातिशय अप्रमत्तदशा उन्हीं साधुओं की होती है उस समय ध्यान अवस्था में ही मोहनीय कर्म के उपशमन या क्षय के कारणभूत अधकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नाम वाले एक विशिष्ट जाति के परिणाम जीव में प्रकट होते हैं, जिनके द्वारा यह जीव मोहनीय कर्म का उपशमन या क्षय करने में समर्थ होता है इनमें से अधकरण रूप विशिष्ट परिणाम सातिशयअप्रमत्तसयत के अर्थात् सातवें गुणस्थान में ही प्रकट होते हैं इन परिणामों के द्वारा वह सयन मोहकर्म के उपशम या क्षय के लिए उत्साहित होता है

आगे के गुणस्थानों का स्वरूप जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आठवें गुणस्थान से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती हैं—उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी उपशमश्रेणी के ४ गुणस्थान हैं—आठवाँ, नौवाँ, दशवाँ और ग्यारहवाँ क्षपकश्रेणी के भी ४ गुणस्थान हैं—आठवाँ, नौवाँ, दशवाँ और बारहवाँ क्षपकश्रेणी पर केवल तद्भवमोक्षगामी क्षायिक सम्यग्दृष्टि साधु ही चढ़ सकता है, अन्य नहीं किन्तु उपशमश्रेणी पर तद्भवमोक्षगामी और अतद्भवमोक्षगामी तथा औपशमिक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकार के जीव चढ़ सकते हैं किन्तु इतना निश्चित जानना चाहिए कि उपशमश्रेणी पर चढ़ने वाला साधु ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँच कर और अन्तर्मुहूर्त के लिए मोहनीयकर्म का पूर्ण उपशमन करके वीतरागता का अनुभव करने के पश्चात् भी नियम से नीचे गिरता है यदि वह सफलना चाहे तो छठे-सातवें गुणस्थान में ठहर जाता है, अन्यथा नीचे के भी गुणस्थानों में जा सकता है किन्तु जो तद्भवमोक्षगामी और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव है, वे सातवें गुणस्थान में पहुँच कर फिर भी मोहकर्म की क्षपणा के लिये प्रयत्न करते हैं और आठवें गुणस्थान में पहुँचते हैं इसलिए आगे दोनों श्रेणियों के गुणस्थानों का स्वरूप एक साथ कहा जायगा

(८) अपूर्वकरण-सयतगुणस्थान जब कोई सातिशय अप्रमत्त सयत मोहकर्म का उपशमन या क्षय करने के लिए अधकरण परिणामों को करके इस गुणस्थान में प्रवेश करता है, तब उसके परिणाम प्रत्येक क्षण में अपूर्व-अपूर्व ही होते हैं प्रत्येक समय उसके परिणामों की विशुद्धि अनन्तगुणी होती जाती है इस गुणस्थान के परिणाम इसके पहले कभी नहीं प्राप्त हुए थे, अतः उन्हें अपूर्व कहते हैं इस गुणस्थान में अनेक जीव यदि एक साथ प्रवेश करें, तो उनमें से एक समयवर्ती कितने ही जीवों के परिणाम तो परस्पर समान होंगे और कितने ही जीवों के परिणाम असमान रहेंगे परन्तु आगे—आगे के समयों में सभी जीवों के परिणाम अपूर्व और अनन्तगुणी विशुद्धि को लिए हुए होते हैं, इसीलिए इस गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है इस गुणस्थान का कार्य मोहकर्म के उपशमन या क्षय की भूमिका तैयार करना है यद्यपि इस गुणस्थान में मोहकर्म की किसी भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं होता है, तथापि मोहकर्म के स्थिति-खण्डन अनुभाग आदि कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं

(९) अनिवृत्तिकरण-सयतगुणस्थान आठवें गुणस्थान में अन्तर्मुहूर्त काल रह कर और अपूर्व-अपूर्व विशुद्धि को प्राप्त हो, विशिष्ट आत्म-शक्ति का सचय करके यह जीव नौवें गुणस्थान में प्रवेश करता है इस गुणस्थान के प्रत्येक समयवर्ती जीवों के परिणाम यद्यपि उत्तरोत्तर-अपूर्व और अनन्तगुणी विशुद्धि वाले होते हैं, किन्तु एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश ही होते हैं, उनमें निवृत्ति या विषमता नहीं पाई जाती है, अतः उन परिणामों को अनिवृत्तिकरण करते हैं इस गुणस्थान में होने वाले परिणामों के द्वारा आयुर्कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की गुणश्रेणी, निर्जरा, गुणसंक्रमण, स्थिति खण्डन और अनुभागखण्डन होता है अभी तक जो करोड़ों सागरों की स्थिति वाले कर्म बधते चले आ रहे थे उनका स्थितिबन्ध उत्तरोत्तर कम-कम होता जाता है, यहाँ तक कि इस गुणस्थान के अन्तिम समय में पहुँचने पर कर्मों की जो जघन्य स्थिति बतलायी गयी है, तत्प्रमाण स्थिति के कर्मों का बन्ध होने लगता है कर्मों के सत्त्व का भी बहुत परिमाण में ह्रास होता है प्रतिसमय कर्मप्रदेशों की निर्जरा असंख्यातगुणी बढ़ती जाती है उपशमश्रेणी वाला जीव इस गुणस्थान में मोहकर्म की एक सूक्ष्म लोभप्रकृति को छोड़ कर शेष सर्वप्रकृतियों का उपशमन कर देता है और क्षपकश्रेणी वाला जीव उन्हीं का क्षय करके दशवें गुणस्थान में प्रवेश करता है यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि क्षपकश्रेणी

बासा मोहकर्म की प्रकृतियों के साथ अन्य कर्मों की भी अनेक प्रकृतियों का लय करता है

(१) सूक्ष्मात्मपराधगुणस्थान : इस गुणस्थान में परिणामों की प्रकृति विभूति के द्वारा मोहकर्म की जो एक सूक्ष्म सोमप्रकृति रोग रह गई है वह प्रतिसमय क्षीण-शक्ति होती जाती है उसे उपशमयणी बासा जीव तो अन्तिम समय उपशमन करने प्यारह्व गुणस्थान में जा पहुँचता है और क्षयक योगी बासा जीव क्षय करके बारहवें गुणस्थान में पहुँचता है जिस प्रकार छुने हुए कसूरी रंग के वस्त्र में लामिमा की सूक्ष्म आभा रह जाती है उसी प्रकार इस गुणस्थान के परिणामों द्वारा सोमकृपाय क्षीण या शुद्ध होते हुए अत्यन्त सूक्ष्म रूप में रह जाता है अतः इस गुणस्थान की सूक्ष्म साम्प्रदाय करते है यहाँ साम्प्रदाय का अर्थ सोम है इतना विशेष ज्ञातव्य है कि क्षयक योगी बासा इस गुणस्थान के अन्तिम समय में सूक्ष्मसोम के साथ अन्य कर्मों की भी अनेक प्रकृतियों का लय करता है

(११) उपशान्तकृपाय बीतरागवृक्षस्थगुणस्थान : दशवें गुणस्थान के अन्त में सूक्ष्म सोमका उपशम होते ही समस्त कर्पायों का उपशमन हो जाता है और वह जीव उपशान्तकृपायी बन कर प्यारहवें गुणस्थान में जाता है जिस प्रकार गन्धने-बन में कटक फल या फलिकरी आदि ज्ञान पर उसका मलमग नीचे बैठ जाता है और निर्मल बन ऊपर रह जाता है, उसी प्रकार उपशम योगी से मोहनीयकर्म एक अन्तर्मुहूर्त के लिए उपशान्त कर दिया जाता है जिससे कि जीव के परिणामों में एक वम बीतरागता निमलता और पवित्रता आजाती है इसी कारण उसे उपशान्तमोह या बीतराग सज्ञा प्राप्त हो जाती है किन्तु अभी तक वह अल्पज्ञ ही है क्योंकि ज्ञान का आचरण करने बासा कर्म विद्यमान है अतः वह बीतराग होते हुए भी सव्यवस्थ ही कहलाता है मोहकर्म का उपशम एक अन्तर्मुहूर्त काल के लिए ही होता है अतः उस काल के समाप्त होते ही इस जीव का पवन होता है और वह नीचे के गुणस्थानों में चला जाता है

(१२) बीजकृपाय बीतरागवृक्षस्थगुणस्थान : अपक अभी बासा जीव दशवें गुणस्थान के अन्त में सूक्ष्म सोम का क्षय करके एकवम बारहवें गुणस्थान में जा पहुँचता है इस गुणस्थान में सुक्ष्मस्थान का दूसरा नेत्र प्रकट होता है उसके द्वारा वह ज्ञानावरणीय बर्हनावरणीय और अन्तराय इन तीन बाह्यिक कर्मों का क्षय करता है मोहकर्म का अन्त दो दशवें गुणस्थान के अन्त में ही हो चुका था इस प्रकार चारों बाह्यिक कर्मों का क्षय होते ही वह कैवल्यब्रह्मा की प्राप्ति करता हुआ तेरहवें गुणस्थान में प्रवेश करता है

(१३) सयोगीकृपाय गुणस्थान : बारहवें गुणस्थान तक ज्ञानावरणीय और बर्हनावरणीय कर्म का सम्मान रहने से जीव अल्पज्ञ ही रहता है अतः वहाँ तक के जीवों की छद्मत्व सज्ञा है किन्तु बारहवें गुणस्थान के अन्त में उन कर्मों का एक साथ क्षय होते ही जीव विषय के समस्त चराचर तरंगा की हस्तामसकवत् स्पष्ट देखने और जानने समता है अर्थात् वह विस्वतत्त्वज्ञ और विस्ववर्षी बन जाता है इसे ही अरहन्त अवस्था कहते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के कारण उसे केवली भी कहते हैं योग अभी तक बना हुआ है अतः इस गुणस्थान का नाम सयोगीकृपाय है इस गुणस्थान में चार बाह्यिक कर्मों के नाश से अरहन्त भगवान् के मन केवल लम्बियाँ प्रकट हो जाती हैं ज्ञानावरण कर्म के क्षय से अनन्त ज्ञान बर्हनावरण के क्षय से अनन्त बर्हना मोहकर्म के क्षय से अनन्तसुख और क्षायिक सम्मत्त्व अन्तःपदकर्म के क्षय से अनन्त दाम धाम योग उपयोग और अनन्तबीमों की प्राप्ति होती है कैवल्य की प्राप्ति होने पर समवसरण विभूति और अष्ट महाप्रतिह्वय भी प्रकट होते हैं और अरहन्त भगवान् बिहार करते हुए भव्य भीमों को अपने जीवनपयन्त मोक्षार्थ का उपदेश देते रहते हैं इस गुणस्थान का जगन्म ज्ञान अन्तर्मुहूर्त है और अकटकात्म आठ वर्ष एक अन्तर्मुहूर्त कम एक पूर्वकोटी वर्ष है

जब तेरहवें गुणस्थान के ज्ञान में एक अन्तर्मुहूर्त मात्र समय रोग रह जाता है और केवली भगवान् की अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु से रोग अवाधिका कर्मों की स्थिति अधिक रहती है तब उनकी स्थिति के क्षीकरण के लिए तीसरा गुणस्थान प्रकट होता है और भगवान् केवलीसमुत्पात करते हैं प्रथम समय में चौबह रात्रुप्रमाण सम्बे ब्रह्मज्ञान आरम प्रवेश पड़ते हैं दूसरे समय में बपाट के आकार के जारमप्रवेश आँखें हो जाते हैं तीसरे समय में प्रवर के आकार में

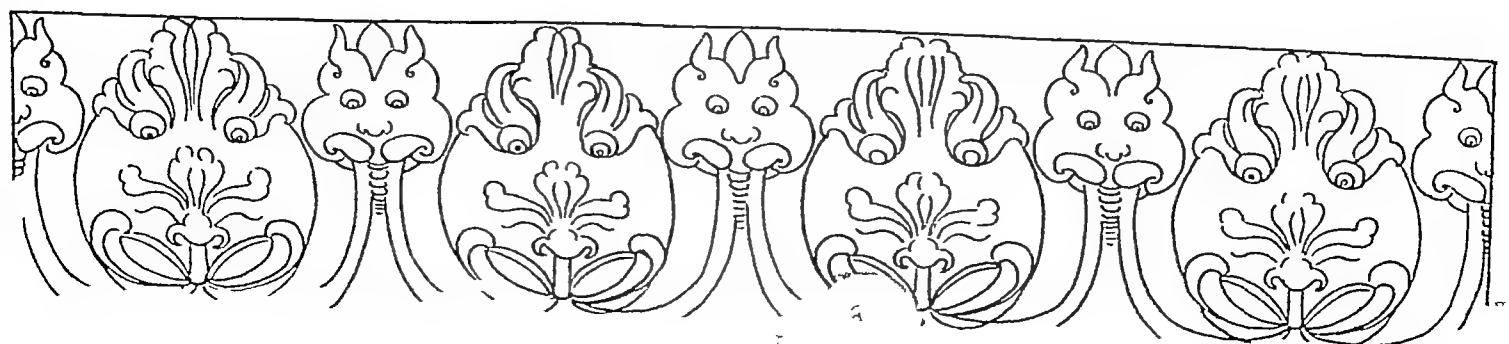

सातव गुणस्थान के दो भेद है—१ स्वस्थान-अप्रमत्त और २ सातिशय-अप्रमत्त सातवे से छठे में और छठे से सातवे गुणस्थान में आना जाना स्वस्थान-अप्रमत्तमयत के होता है किन्तु जो साधु मोहनीय कर्म का उपशम या क्षय करने के लिए उद्यत होते हैं, सातिशय अप्रमत्त दशा उन्हीं साधुओं की होती है उस समय ध्यान अवस्था में ही मोहनीय कर्म के उपशमन या क्षपण के कारणभूत अध करण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण नाम वाले एक विशिष्ट जाति के परिणाम जीव में प्रकट होते हैं, जिनके द्वारा यह जीव मोहनीय कर्म का उपशमन या क्षपण करने में समर्थ होता है इनमें से अध करण रूप विशिष्ट परिणाम सातिशय अप्रमत्तमयत के अर्थात् सातवें गुणस्थान में ही प्रकट होते हैं इन परिणामों के द्वारा वह सयन मोहकर्म के उशय या क्षय के लिए उत्साहित होता है

आगे के गुणस्थानों का स्वरूप जानने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि आठवें गुणस्थान से दो श्रेणियाँ प्रारम्भ होती है—उपशमश्रेणी और क्षपकश्रेणी उपशमश्रेणी के ४ गुणस्थान हैं—आठवाँ, नौवाँ, दशवाँ और ग्यारहवाँ क्षपकश्रेणी के भी ४ गुणस्थान हैं—आठवाँ, नौवाँ, दशवाँ और बारहवाँ क्षपकश्रेणी पर केवल तद्भवमोक्षगामी क्षायिक सम्यग्दृष्टि साधु ही चढ़ सकता है, अन्य नहीं किन्तु उपशमश्रेणी पर तद्भवमोक्षगामी और अतद्भवमोक्षगामी तथा औपशमिक सम्यग्दृष्टि और क्षायिक सम्यग्दृष्टि दोनों प्रकार के जीव चढ़ सकते हैं किन्तु इतना निश्चित जानना चाहिए कि उपशमश्रेणी पर चढ़ने वाला साधु ग्यारहवें गुणस्थान में पहुँच कर और अन्तर्मुहूर्त के लिए मोहनीयकर्म का पूर्ण उपशमन करके वीतरागता का अनुभव करने के पश्चात् भी नियम से नीचे गिरता है यदि वह सभलना चाहे तो छठे-सातवें गुणस्थान में ठहर जाता है, अन्याथा नीचे के भी गुणस्थानों में जा सकता है किन्तु जो तद्भवमोक्षगामी और क्षायिक सम्यग्दृष्टि जीव है, वे सातवें गुणस्थान में पहुँच कर फिर भी मोहकर्म की क्षपणा के लिये प्रयत्न करते हैं और आठवें गुणस्थान में पहुँचते हैं इसलिए आगे दोनों श्रेणियों के गुणस्थानों का स्वरूप एक साथ कहा जायगा

(८) अपूर्वकरण-सयतगुणस्थान जब कोई सातिशय अप्रमत्त सयत मोहकर्म का उपशमन या क्षपण करने के लिए अध करण परिणामों को करके इस गुणस्थान में प्रवेश करता है, तब उसके परिणाम प्रत्येक क्षण में अपूर्व-अपूर्व ही होते हैं प्रत्येक समय उसके परिणामों की विशुद्धि अनन्तगुणी होती जाती है इस गुणस्थान के परिणाम इसके पहले कभी नहीं प्राप्त हुए थे, अतः उन्हें अपूर्व कहते हैं इस गुणस्थान में अनेक जीव यदि एक साथ प्रवेश करें, तो उनमें से एक समयवर्ती कितने ही जीवों के परिणाम तो परस्पर समान होंगे और कितने ही जीवों के परिणाम असमान रहेंगे परन्तु आगे—आगे के समयों में सभी जीवों के परिणाम अपूर्व और अनन्तगुणी विशुद्धि को लिए हुए होते हैं, इसीलिए इस गुणस्थान का नाम अपूर्वकरण है इस गुणस्थान का कार्य मोहकर्म के उपशमन या क्षपण की भूमिका तैयार करना है यद्यपि इस गुणस्थान में मोहकर्म की किसी भी प्रकृति का उपशम या क्षय नहीं होता है, तथापि मोहकर्म के स्थिति-खण्डन अनुभाग आदि कार्य प्रारम्भ हो जाते हैं

(९) अनिवृत्तिकरण-सयतगुणस्थान आठवें गुणस्थान में अन्तर्मुहूर्त काल रह कर और अपूर्व-अपूर्व विशुद्धि को प्राप्त हो, विशिष्ट आत्म-शक्ति का सचय करके यह जीव नौवें गुणस्थान में प्रवेश करता है इस गुणस्थान के प्रत्येक समयवर्ती जीवों के परिणाम यद्यपि उत्तरोत्तर-अपूर्व और अनन्तगुणी विशुद्धि वाले होते हैं, किन्तु एक समयवर्ती जीवों के परिणाम सदृश ही होते हैं, उनमें निवृत्ति या विषमता नहीं पाई जाती है, अतः उन परिणामों को अनिवृत्तिकरण करते हैं इस गुणस्थान में होने वाले परिणामों के द्वारा आयुर्कर्म को छोड़कर शेष सात कर्मों की गुणश्रेणी, निर्जरा, गुणसक्रमण, स्थिति खण्डन और अनुभागखण्डन होता है अभी तक जो करोड़ों सागरों की स्थिति वाले कर्म बधते चले आ रहे थे उनका स्थितिवन्ध उत्तरोत्तर कम-कम होता जाता है, यहाँ तक कि इस गुणस्थान के अन्तिम समय में पहुँचने पर कर्मों की जो जघन्य स्थिति बतलायी गयी है, तत्प्रमाण स्थिति के कर्मों का बन्ध होने लगता है कर्मों के सत्त्व का भी बहुतांश परिमाण में ह्रास होता है प्रतिसमय कर्मप्रदेशों की निर्जरा असख्यातगुणी बढ़ती जाती है उपशमश्रेणी वाला जीव इस गुणस्थान में मोहकर्म की एक सूक्ष्म लोभप्रकृति को छोड़ कर शेष सर्वप्रकृतियों का उपशमन कर देता है और क्षपकश्रेणी वाला जीव उन्हीं का क्षय करके दशवें गुणस्थान में प्रवेश करता है यहाँ इतना विशेष ज्ञातव्य है कि क्षपकश्रेणी

वासो मोहकर्म की प्रकृतियों के साथ अन्य कर्मों की भी अनेक प्रकृतियों का शय करता है

(१) सूक्ष्मसमरायणगुणस्थान : इस गुणस्थान में परिणामों की प्रकट विभुक्ति के द्वारा मोहकर्म की जो एक सूक्ष्म लोभप्रवृत्ति शेष रह गई है वह प्रतिसमय क्षीण-क्षक्ति होती जाती है उसे उपधमधर्मी वाता जीव हो अन्तिम समय उपधमन करके स्यात्ह्व गुणस्थान में जा पहुँचता है और क्षपक ओषो वासा जीव शय करके बारह्वे गुणस्थान में पहुँचता है जिस प्रकार धुले हुए कपूरी रंग के वस्त्र में जालिमा की सूक्ष्म वासा रह जाती है उसी प्रकार इस गुणस्थान के परिणामो द्वारा सोमकपाय क्षीण या शुद्ध होते हुए अत्यन्त सूक्ष्म रूप में रह जाता है अतः इस गुणस्थान को सूक्ष्म साम्पराय कहते हैं यहाँ साम्पराय का अर्थ लोभ है इतना विशेष ज्ञातव्य है कि क्षपक ओषी वासा इस गुणस्थान के अन्तिम समय में सूक्ष्मलोभ का साथ अन्य कर्मों की भी अनेक प्रकृतियों का शय करता है

(११) उपखान्तकपाय बीतरागबुद्धमन्त्रगुणस्थान : इसमें गुणस्थान के अन्त में सूक्ष्म लोभका उपधम होते ही सनस्त कपायों का उपधमन हो जाता है और वह बीज उपखान्तकपायी बन कर स्यात्ह्वे गुणस्थान में जाता है जिस प्रकार पन्धस-अस में कटक फल या किन्करी धादि दालने पर उसका मसभाग नीचे बैठ जाता है और निर्मल अम ऊपर रह जाता है, उसी प्रकार उपधम ओषी में बुद्धसम्प्राप्त से मोहोद्यमकर्म एक अन्तमुहूर्त के लिए उपशान्त कर दिया जाता है जिससे कि बीज के परिणामों में एक वय बीतरागता निमलता और पवित्रता आजाती है इसी कारण उसे उपखान्तमोह या बीतराग सज्ञा प्राप्त हो जाती है किन्तु अभी तक वह अस्पष्ट ही है क्योंकि ज्ञान का आचरण करने वासा कर्म विद्यमान है, अतः वह बीतराग होते हुए भी ध्वम्स्य ही कहलाता है मोहकर्म का उपधम एक अन्तमुहूर्त कास के लिए ही होता है अतः उस काम के समाप्त होते ही इस बीज का पवन होता है और यह बीज के गुणस्थानी में पला जाता है

(१२) बीजकपाय बीतरागबुद्धमन्त्र गुणस्थान : क्षपक धर्मी वासा जीव इसमें गुणस्थान के अन्त में सूक्ष्म लोभ का शय करके एकदम बारह्वे गुणस्थान में जा पहुँचता है इस गुणस्थान में सुस्तसम्प्राप्त का दूसरा भेद प्रकट होता है उससे द्वाप वह ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय और अन्तराय इन तीनों बातिक कर्मों का शय करता है मोहकर्म का शय ता इसमें गुणस्थान के अन्त में ही हो चुका था इस प्रकार चारों बातिक कर्मों का शय होते ही वह कौन्सवसा को प्राप्त करता हुआ तेरह्वे गुणस्थान में प्रवेश करता है

(१३) मयागिरेवर्षी गुणस्थान : बारह्वे गुणस्थान तक ज्ञानावरणीय और दर्शनावरणीय कर्म का सम्भाव रहने से बीज अस्पष्ट ही रहता है अतः यहाँ तक के बीजों की ध्वम्स्य सज्ञा है किन्तु बारह्वे गुणस्थान के अन्त में उन कर्मों का एक साथ शय होते ही बीज विश्व के समस्त आचार तत्त्वा को हस्तामसकवत् स्पष्ट देखने और जानने समर्थ है अर्थात् वह बिबलत्पन्न और बिबलवर्षी बन जाता है इसे ही अरहन्त अवस्था कहते हैं केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाने के कारण उसे केवली भी कहते हैं योग अभी तक बना हुआ है अतः इस गुणस्थान का नाम समोगीकेवली है इस गुणस्थान में चार बातिया कर्मों के नाश से अरहन्त भगवान् के नव देवल लक्ष्म्या प्रकट हो जाती हैं ज्ञानावरण कर्म के शय से अनन्त ज्ञान दर्शनावरण के शय से अनन्त दर्शन मोहकर्म के शय से अनन्तसुख और शायिक सम्पन्न अन्तरायमन के शय से अनन्त काम काम भोग उपभोग और अन्तर्धीय की प्राप्ति होती है कवत्स की प्राप्ति होने पर समभारम विमृति और अणु महाप्रतिहाय भी प्रकट होते हैं और अरहन्त भगवान् बिहार करते हुए मय्य जीवों को अपने जीवनपथ मोक्षमार्ग का उपदेश देते रहते हैं इस गुणस्थान का अजन्म काल अन्तर्मुहूर्त है और उत्कृष्टकाल आठ वर्ष एवं अन्तमुहूर्त वय एक पूर्वकोटी वर्ष है

जब तेरह्वे गुणस्थान के नाम में एक अन्तमुहूर्त मय्य समय शेष रह जाता है और केवली भगवान् की अन्तर्मुहूर्त प्रमाण आयु में शेष अजातिवा कर्मों की स्थिति अधिक रहती है तब उनकी स्थिति के सगीकरण के लिए तीसरा पुनरुद्धान प्रकट होता है और भगवान् केवलीसमुद्भास करते हैं प्रथम समयमें बीजह्व रानुप्रमाण सन्ने भग्नादार आरम प्रदेम कौन्स है दूसरे समय में नपाट के आचार के आत्मप्रदेव बीजे हो जाते हैं तीसरे समय में प्रतर के आचार में

विस्तृत होते हैं और चौथे समय में उनसे आत्मप्रदेश सारे लोकाकाश में व्याप्त हो जाते हैं इसे लोकपूरण-समुद्घात कहते हैं इसी प्रकार चार समयों में आत्मप्रदेश वापिस सकुचित होते हुए शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं इस केवली-समुद्घात क्रिया से नाम, गोत्र और वेदनीय कर्म की स्थिति भी आयुर्कर्म के बराबर अन्तर्मुहूर्त की रह जाती है तभी वे चौदहवें गुणस्थान में प्रवेश करते हैं

(१४) अयोगिकेवली गुणस्थान इस गुणस्थान में प्रवेश करते ही शुक्लध्यान का चौथा भेद प्रकट होता है और उसके द्वारा उनके योगों का निरोध होता है योग-निरोध के कारण ही उनको अयोगिकेवली कहा जाता है इस गुणस्थान का काल यद्यपि अन्तर्मुहूर्त कहा जाना है, तथापि वह 'अ इ उ ऋ लृ' इन पाँच ह्रस्व स्वरों के बोलने में जितना समय लगता है, तत्प्रमाण ही है इस गुणस्थान के उपान्त्य या द्विचरम समय में केवली भगवान् अघातिया कर्मों की ७२ प्रकृतियों का क्षय करते हैं और अन्तिम समय में, यदि वे तीर्थंकर हैं, तो १३ प्रकृतियों का, अन्यथा १२ प्रकृतियों का क्षय करते हैं और एक क्षण में सर्व कर्मों से विप्रमुक्त होकर अयोगिकेवली भगवान् मुक्त या सिद्ध सज्ञा को प्राप्त करते हुए सिद्धालय में जा विराजते हैं और सदा के लिये आवागमन से विमुक्त हो जाते हैं

उपसंहार

कर्म-मलीमस यह ससारी जीव अपने पुरुषार्थ के द्वारा इन चौदह गुण-स्थान रूप नसैनी पर चढ़ता हुआ लोकान्त में अवस्थित सिद्धालय तक पहुँचता है और ससार के अनन्त दुखों से छूट कर अनन्त आत्मिक सुख का अनुभव करता है प्रारम्भ के तीन गुणस्थान वाले जीवों की वहिरात्मा सज्ञा है चौथे से लेकर बारहवें गुणस्थान वाले जीवों को अन्तरात्मा कहते हैं और तेरहवें चौदहवें गुणस्थान वाले जीव परमात्मा कहलाते हैं इस प्रकार वहिरात्मा से परमात्मा बनने के लिये गुणस्थानों पर चढ़कर उत्तरोत्तर आत्मविकास के लिये प्रत्येक तत्त्वज्ञ पुरुष का प्रयत्न होना चाहिए

मुनि श्रीमद्भैरवकुमार द्वितीय
बी एस सी (Hons)

अनेकतत्वात्मक वास्तविकतावाद और जैनदर्शन

विश्व की चरम वास्तविकता एक नहीं अपितु अनेक हैं यह अनेकतत्वात्मक वास्तविकतावाद है विभिन्न विचारधाराओं में यदि कोई विचारधारा जैनदर्शन के अधिक निकट हो तो वह अनेकतत्वात्मक वास्तविकतावाद की है इस विचारधारा में भी तत्त्वों के स्वरूप सत्त्वा आदि को लेकर अनेक अभिप्राय प्रस्तुत हुए हैं द्वैतवाद (Dualism) विश्व में दो तत्त्वों की सत्ता का प्रतिपादन करता है—जड़ और चेतन अनेकवाद अनेक प्रकार के तत्त्वों का प्रतिपादन करता है अनुभववाद जड़ और चेतन के अतिरिक्त तीसरे ही प्रकार के तत्त्वों को विश्व की वास्तविकता मानता है यहाँ पर हम केवल कुछ विशिष्ट दार्शनिकों और वैज्ञानिकों की विचारधारा की जैनदर्शन के साथ तुलनात्मक समीक्षा करेंगे

आधुनिक दार्शनिकों में बर्ट्रैंड रसेल की विचारधारा में अनेक तत्वात्मक वास्तविकतावाद का प्रतिपादन हुआ है भौतिक पदार्थों के अस्तित्व को वे अनुभूति पर आधारित नहीं मानते रसेल ने सभी प्रकार की आदर्शवादी और ज्ञात सापेक्षवादी विचारधाराओं का तार्किक हथ से खण्डन किया है बर्कले के अनुभववाद और प्लूतो के प्रत्ययों के सिद्धांत की भी उन्होंने तर्कपूर्ण शीघ्र ही भंगिमा उड़ाई है ज्ञान में मानसिक विच्छेदय की दृष्टि से रसेल ने एक नये प्रकार के वास्तविकतावाद को जन्म दिया है इसमें स्पष्ट रूप से माना गया है कि ज्ञेय पदार्थों का अस्तित्व ज्ञाता से सर्वथा स्वतन्त्र है जनदशम में इस सिद्धांत को स्वीकार करता है इस प्रकार पदार्थों के वस्तु-सापेक्ष अस्तित्व को दोनों दर्शनों में स्वीकार किया गया है

बर्ट्रैंड रसेल जहाँ पदार्थों के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं वहाँ चतुर्थ के अस्तित्व को भी स्वीकार करते हैं जैन भौतिकवाद के भी वे विरोधी हैं यहाँ तक तो उनका ध्यान जैनदर्शन के साथ साम्यरस्य रखना है किन्तु इससे आगे वे मानते हैं कि विश्व की वास्तविकता अनुभव' अर्थात् जड़ और चेतन से परे तीसरे प्रकार के तत्त्व है जिनका ब घटनाएं (Events) कहते हैं इस प्रकार उनके अनुसार विश्व के सभी पदार्थ घटनाओं के समूह हैं घटनाएं अपने आप में जड़ और चेतन वाता से भिन्न हैं और आकाश नाम के सीमित प्रदेय में स्थित हैं^१ इन घटनाओं को ब स्वभावगत गतिशील (Dynamic) मानते हैं तथा एक दूसरे से सम्बंधित भी 'घटना' के अर्थ को स्पष्ट करने के लिये उन्होंने लिखा है जब मैं 'घटना' के विषय में कह रहा हूँ तो मेरा तात्पर्य किसी अनुसंधातीय वस्तु से नहीं है बिजली की चमक का होना एक घटना है यात्र के टायर को फटते सुनना अथवा सड़के अच्छे को सूचना या किसी वैद्यक चिकित्सी की बातला का अनुभव करना आदि घटनाएँ^२ इन घटनाओं के परस्पर सम्बंध भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं जिनका नामक उनका कोई समूह जड़ कहलाता है और कोई चेतन इस प्रकार जड़ पदार्थों की घटनाओं के गणितीय सम्बंध केवल पदार्थों की घटनाओं के सम्बंध से भिन्न है यद्यपि दोनों में विद्यमान घटनाओं का सम्बंध एक ही है^३

१ ७८ आकाशान्त आकाशविशेषता ५ ८०

२ १११ ७

३ ७८१ १११ १११ १११

अब यदि जैनदर्शन के द्रव्य गुणपर्यायवाद के साथ रसेल के इस 'घटनासिद्धान्त' की तुलना की जाये, तो इनके बीच रहे हुए सादृश्य-वैमदृश्य का पता हमें लग सकता है जैनदर्शन के अनुसार प्रत्येक द्रव्य, गुण और पर्यायो का आश्रय है^१ प्रतिक्षण प्रत्येक द्रव्य में जो परिवर्तन होता है, उसे पर्याय कहा गया है.^२ जीव और पुद्गल, धर्मास्तिकाय, और अधर्मास्तिकाय, आकाश और काल, सभी द्रव्यों में प्रतिक्षण यह पर्याय का क्रम चलता रहता है अब जिमको रसेल 'घटना' कहते हैं, वह सम्भवतः पर्याय का ही द्योतक लगता है रसेल पदार्थों को घटनाओं के समूह रूप मानते हैं जैनदर्शन 'पर्याय' प्रवाह के आधार को द्रव्य मानता है रसेल की घटनाएँ गत्यात्मक हैं और एक दूसरे से सम्बन्धित हैं, तो जैनदर्शन भी पर्यायों को सदा गतिमान और एक दूसरे से सम्बन्धित बताता है घटनाएँ और पर्याय दोनों हमारे अनुभव से परे नहीं हैं रसेल जहाँ घटनाओं को विविध सम्बन्धों से जड़ और चेतन में विभाजित करते हैं और जड़ पदार्थों की घटनाओं के पारस्परिक सम्बन्ध को चेतन पदार्थों की घटनाओं के सम्बन्ध से भिन्न मानते हैं, वहाँ जैनदर्शन भी पुद्गल और जीव की पर्यायों को भिन्न-भिन्न मानता है अन्तर केवल इतना ही है कि रसेल प्रत्येक घटना को एक स्वतन्त्र तत्त्व-अनुभव मानते हैं, जब कि जैनदर्शन पर्यायों को स्वतन्त्र तत्त्व के रूप में स्वीकार नहीं करता यथार्थता की दृष्टि से देखने पर रसेल का यह अनुभव भी अन्ततः तो द्वैतवाद में ही परिणत हो जाता है क्योंकि जहाँ पारस्परिक सम्बन्धों से वे घटनाओं को दो प्रकारों में विभाजित करते हैं, वहाँ मौलिक तत्त्व घटनाएँ न रह कर जड़ और चेतन ही बन जाते हैं

जड़ चेतन की उत्पत्ति के लिये उत्तरदायी सम्बन्धों की परीक्षा करते हुए डा० स्टेस (Dr Stacc) इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ये सम्बन्ध अनुभववाद को वस्तुतः द्वैतवाद बना डालते हैं^३ वे कहते हैं कि यदि जड़ और चेतन का अन्तर उनके तत्त्वों के सम्बन्धों का अन्तर है, तो इसका मतलब है कि चेतन पदार्थ के तत्त्वों में जो सम्बन्ध है, वह भौतिक पदार्थ के सम्बन्ध से विल्कुल भिन्न है, अर्थात् वह भौतिक नहीं है यह भी निश्चित है कि वह अनुभव नहीं है, तो अवश्य ही मानसिक या चेतन होगा अनुभव नहीं होने का मतलब है कि जड़ और चेतन दोनों से भिन्न नहीं है, अर्थात् भौतिक या मानसिक है यह भी मालूम है कि भौतिक नहीं है इसलिए अवश्य ही मानसिक होगा इसी तरह यह दिखाया जा सकता है कि भौतिक पदार्थों के तत्त्वों में विद्यमान सम्बन्ध भौतिक है अतएव अनुभव तत्त्वों से चेतन पदार्थ को उत्पन्न करने वाले सम्बन्ध सिर्फ चेतन है और भौतिक पदार्थ को उत्पन्न करने वाले सिर्फ भौतिक इसका मतलब है कि जड़ और चेतन की भिन्नता मौलिक या आधारिक है किन्तु ऐसा होने से उनका वास्तविक द्वैत सिद्ध हो जाता है इस द्वैत का परिहार नहीं हो सकता, क्योंकि यह द्वैत सम्बन्धों का है और सम्बन्ध ही जड़ को जड़ और चेतन को चेतन बनाने वाले हैं^४ इस प्रकार यद्यपि रसेल ने घटनाओं को अनुभव तत्त्वों के रूप में बताया है, पर वस्तुतः तो उनके मूल में जड़ या चेतन, कोई न कोई होता ही है^५

यह तो जैन-दर्शन भी मानता है कि जितने भी चेतन तत्त्व हैं और परमाणु पुद्गल हैं वे सभी स्वतन्त्र वास्तविकताएँ हैं, और इस दृष्टि से विश्व के मूलतत्त्वों की संख्या तो अनन्त ही है जहाँ हम इन तत्त्वों को प्रकारों में बाँटते हैं, वहाँ हमारे सामने केवल दो भेद रह जाते हैं, जीव और पुद्गल^६ अस्तु रसेल का दर्शन पाश्चात्य जगत् का एक ऐसा दर्शन है जो सम्भवतः जैनदर्शन के सबसे निकट माना जा सकता है

आधुनिक पाश्चात्य दार्शनिकों में प्रो० हेनरी मार्गनो की विचारधारा भी जैनदर्शन के साथ बहुत सादृश्य रखती है

१ गुणपर्यायाश्रयो द्रव्यम्, जैनसिद्धान्तदीपिका १-३

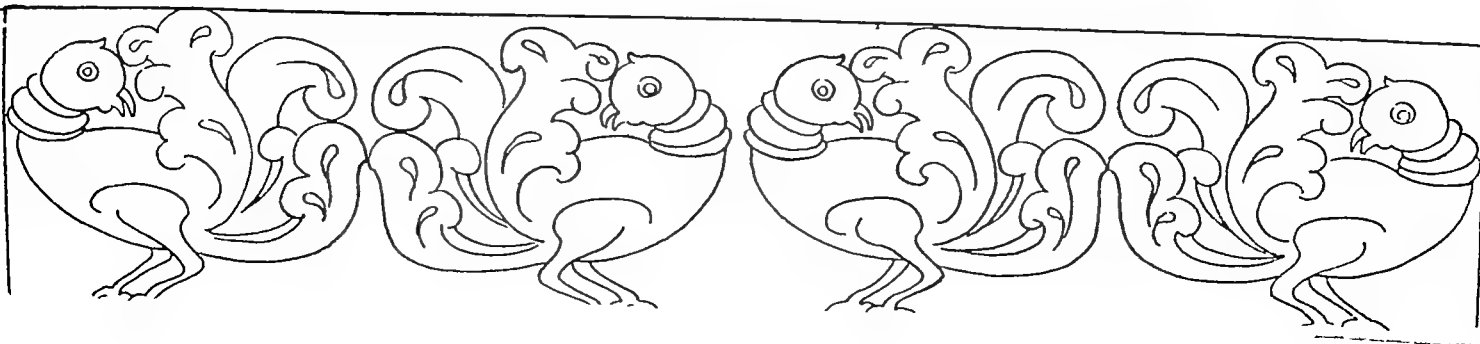
२ पूर्वोत्तराकारपरित्यागादान पर्याय । वही १-४४

३ दी फिलासोफी आफ वट्टेस्ट रसेल, बी०९० शिल्प द्वारा सम्पादित पृ० ३५५-४००

४ दर्शनशास्त्र का रूपरेखा, पृ० १३३

५ रसेल ने स्वयं अपने दर्शन को द्वैतवाद कहा है देखें दर्शन दिग्दर्शन पृ० ३७१

६ धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और आकाशास्तिकाय, ये तीन भी वास्तविक तत्त्व हैं, किन्तु इनकी संख्या एक एक है

प्रो. मार्गेनो ने कन्स्ट्रक्ट्स के सिद्धांत का निरूपण करके यह बताया है कि ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ दोनों कास्व सम्बन्धित हैं। अतीति-वास्तविकता की भी वे स्वीकार करते हैं।

इस प्रकार जन-मर्जन के साथ इनकी विचारधारा का काफी सामान्य प्रतीत होता है। मार्गेनो की विचारधारा में ज्ञान मेमासिक विदसपण के द्वारा ज्ञाता और ज्ञेय पदार्थ की वास्तविकता के विषय में चिन्तन किया गया है और यह विचारधारा समीक्षारमक वास्तविकतावाद (Critical realism) के निकट चली जाती है।

समीक्षारमक वास्तविकतावाद के अनुसार ज्ञान प्रक्रिया में तीन तत्त्व होते हैं

१ ज्ञाता (known of mind) २ ज्ञेय (object as it is) ३ ज्ञात पदार्थ (object as known)

ज्ञाता ज्ञान करनेवाला है जिस वस्तु का ज्ञान होता है, उसी को 'ज्ञेय पदार्थ' कहते हैं। मन या ज्ञाता की चेतना के समकक्ष जो पदार्थ विद्यमान रहता है उसीको ज्ञात पदार्थ कहते हैं। उसे प्रवत्त (Datum) भी कहते हैं। क्योंकि ज्ञाता को यही प्राप्त होता है वास्तविक वस्तु नहीं मिलती। यह सिद्धांत वास्तविक वस्तु और ज्ञात वस्तु दोनों में द्वैत या भिन्नता मानता है। इसलिए इसे ज्ञान-धार्मिक-द्वैतवाद (Epistemological dualism) कहते हैं^१। इस प्रकार इसके अनुसार ज्ञात पदार्थ और ज्ञात पदार्थ में संख्यात्मक भिन्नता (Numerical duality) तो होती है किन्तु इन प्रवत्तों के द्वारा पदार्थ वस्तुओं का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। क्योंकि हम प्रवत्तों को नहीं देखते बल्कि चरने की तरह उनके माध्यम से वस्तुओं को देखते हैं। अब ब्रह्मा वा सचता है कि जैनदर्शन की विचारधारा इसके समीप है। जैन-दर्शन ज्ञेय पदार्थ को स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार करता है। ज्ञाता का भी स्वतंत्र वास्तविक अस्तित्व मानता है। ज्ञात पदार्थ ज्ञेय पदार्थ से संख्यात्मक भिन्नता रखता है। ज्ञानप्रक्रिया में दो प्रकार के साधनों का उपयोग होता है— ऐन्द्रिय और अतीन्द्रिय ऐन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञात पदार्थ ज्ञेय पदार्थ से न केवल संख्यात्मक भिन्नता रखता है बल्कि इनमें स्वख्यात्मक भिन्नता भी होगी समकक्ष है। हाँ यह ज्ञात-पदार्थ ज्ञेय पदार्थ और ऐन्द्रिय उपकरणों के पारस्परिक सम्बन्धों के अनुरूप ही होता है। नगित की भाषा में इसे कहें तो यदि 'अ' ज्ञेय पदार्थ है और 'ब' ऐन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञात पदार्थ है तो ब क (अ ऐन्द्रिय सम्बन्ध)^२ होता है। इस प्रकार हमारे ज्ञान में जाने वाला विषय वास्तविक विषय में यह 'द्वैत' हो जाता है। अब जहाँ अतीन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है वहाँ ज्ञात पदार्थ और ज्ञेय पदार्थ में संख्यात्मक द्वैत तो रहता है किन्तु स्वख्यात्मक द्वैत तो नहीं रहता अपितु यदि 'क' अतीन्द्रिय साधनों द्वारा ज्ञात पदार्थ है तो 'अ' ज्ञेय पदार्थ होता है।

इस विवेचन में यह स्पष्ट हो जाता है कि जैनदर्शन और समीक्षारमक वास्तविकतावाद में बहुत कुछ सादृश्य है। किन्तु भोडा अन्तर भी है। दूसरा जहाँ प्रवत्त (Datum) और यथार्थ वस्तु में स्वख्यात्मक भिन्नता को स्वीकार नहीं करता बल्कि जैनदर्शन उसकी समकक्षता को स्वीकार करता है। दूसरी बात यह है कि प्रवत्तों को जैन-दर्शन में कोई स्वतंत्र वास्तविकता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है किन्तु यह वस्तु ज्ञाता का ही एक अंग बन जाता है। हाँ उसका स्वकष ज्ञेय-पदार्थ पर आधारित अवश्य होता है। ऐसा मानने से जो दोष समीक्षारमक वास्तविकतावाद में आते हैं^३ जैन दर्शन की विचारधारा उनसे मुक्त रह जाती है।

वैज्ञानिकों में अनेक ऐसे हैं जो जनकतास्वात्मक वास्तविकतावाद को स्वीकार करते हैं। प्राचीन युग में स्पूटन ने स्पष्ट रूप से भूत और चरन न स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार किया था। आधुनिक युग में हार्डसन बर्ग की हॉपर मारि भी पदार्थ के वस्तुमापद अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। हार्डसनबर्ग का स्थान वर्तमान वैज्ञानिकों में प्रथम श्रेणी में है। उन्होंने अपने 'मोनिंग विज्ञान और दर्शन' नामक ग्रन्थ में आधुनिक विज्ञान के दर्शन की वा चर्चा की है। उसके

१ दशमस्कंध का उपोपनिषद् पृ. २४७

२ (नगित) का विवरण पृ. २४७

३ स्पूटन ने निम्न दोषों, दर्शन-शास्त्र का उपोपनिषद् पृ. २४७-२४८

आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने भौतिक पदार्थों को वस्तुमपेक्ष वास्तविकता के रूप में माना है साथ ही चेतन तत्त्व की वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते हैं। उन्होंने माना है कि चेतनतत्त्व को भौतिकशास्त्र, रसायन-शास्त्र और विज्ञानवाद के सिद्धान्तों पर नहीं समझाया जा सकता ^१ हाईमन वर्ग यह भी मानते हैं कि 'वास्तविकता' को समझने के लिये हमारी धारणाओं की सूक्ष्म परिभाषाय आवश्यक है ^२ उनकी विचारधारा को हम आधुनिक प्रत्यक्षवाद (Modern Positivism) के अन्तर्गत मान सकते हैं उन्होंने स्वयं आधुनिक प्रत्यक्षवाद की वर्चा में यह कहा है कि 'पदार्थ अनुभूति' 'अस्तित्व' आदि की समीक्षात्मक परिभाषायें आवश्यक हैं ^३

अब जैन-दर्शन के साथ यदि इसकी तुलना की जाये तो कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों की दार्शनिक विचारधाराओं में हाईमन वर्ग की विचारधारा जैन-दर्शन के साथ बहुत गहरी समझती है दोनों ही भूत और चेतन के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं ज्ञाना-ज्ञेय सम्बन्धी हाईमन वर्ग की दार्शनिक विचारधारा का विस्तृत विवेचन नहीं होने से, इतनी समीक्षा प्रयाप्त मानी जा सकती है

हाईमन वर्ग के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों को और चेतन तत्त्व को भी वास्तविक मानते हैं किन्तु उनकी विचारधारा दर्शन के रूप में उपलब्ध होने में तुलनात्मक समीक्षा नहीं की जा सकती

१ फिजिक्स एण्ड फिलोसोफी, पृ० ६५

२ वही पृ० ८४

३ वही पृ० ७८

श्रीप्रबन्धनाथ शर्मा

एम ए साहित्यप्रज्ञ

रिजिस्ट्रार, प्राकृत जैनशास्त्र और बौद्धा बोध मन्थान मुजफ्फरपुर बिहार

हिंदू तथा जैनसाधु परम्परा एवं आचार

यह हमारी राष्ट्रीय विरोधना है कि जब भी हम किसी वस्तु के इतिहास का अन्वेषण करते हैं तो उसके मूल-स्रोत की जानकारी के लिये यश को अवश्य टटोलते हैं और यह ठीक भी है क्योंकि देशों में बोधरूप में जो चिंतन है उसका सम्यक विकास आगे के साहित्य में मिलता है वस्तुतः यही बात साधु परम्परा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है यद्यपि यह मध्य है कि आर्यायुगजन्म और कर्मकृत्यवाद के विषय में बौद्ध धर्मियों ने अधिक नहीं सोचा था किन्तु इनका विकास आगे चलकर उपनिषदा में हुआ-सा लगता है आत्मा शरीर से मिलन वस्तु है जो मरनोपरान्त परमोक्त को जाती है मिथ्यात्व का आभास बौद्ध धर्मियों में मिलता है यद्यपि वेदा का आतावरण आनन्द और उत्साह का है उसमें भय जपया शाक की छाया नहीं है किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि बौद्ध जन्मात् इति सत्त्वात् पर भूमी हुई थी और उसे साधारण जीवनोंपरान्त आनेवाले पारलौकिक जीवन का ध्यान ही नहीं था ध्यान का और धर्मियों में कभी कभी हम रहस्य पर विचार भी किया है

पर मरक बाद भी वेदा ॥ यही स्पष्ट होता है कि उस समय के आर्यों में भय की अपेक्षा प्रेम की भावना ही अधिक है प्रपञ्च का प्रपञ्च का छोड़कर भय की ओर बढ़ने की आतुरता उपनिषदों के समय कभी जब माल के सामने प्रहस्य जीवन निस्सार ममता जाने गया एवं लोग जीवन से आनन्द लेने के बन्धन छुड़ाकर लेने लगे उपनिषदों ने मान का छुटार का ममाधान बतलाया और यह कहा कि मोक्ष का मार्ग ज्ञान है इस युग में ज्ञान की इतनी महिमा बढ़ी कि वर्तमान और यमचार दोनों बहुत पीछे छूट गये

पूरी मान का मिथ्यात्व मिथ्यात्व करने से बार-बार साधारण जीवन की सुखपूर्वता की चर्चा भी कभी इस कारण समाप्त में एक तरह का निराशावाद फैलने लगा और लोग जीवन में उस उत्साह को खोने लगे जो वेदनात्मक मार्ग कागिया की विरोधना थी बौद्ध सम्प्रदाय कर्मठ मनुष्य की मम्यता भी जो साधना कम काम अधिक करता था जिस मरक की बिन्ता नहीं मदा स्वर्ग का ही मोक्ष था जो जीवन को दुःखों का आसार नहीं सुख और आनन्द का साधन मानता था मगर उपनिषदा में मानव जीवन के अनेक नम पर उपाध विषय और वह उनके सत्ता के चरकर ॥ पद गया पर गुणि गया है ? जीव मान है या अनन्त ? यह जन्म क पहले क्या था ? जीवन की स्थिति मरने के बाद क्या होगी ? क्या जीवन मने के गान ही समाप्त हो जायगा ? या मरने के बाद भी हमें स्वर्ग मिलेगा ? अगर हाँ तो दूसरा

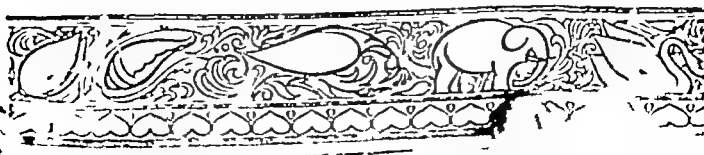
१ क ११ ११६ ००३० ३

२ ११-३

३ ११ ११३

४ ११ ११३ १ १ ११ ११३ ११३

५ ११ ११

आधार पर कहा जा सकता है कि उन्होंने भौतिक पदार्थों को वस्तुसापेक्ष वास्तविकता के रूप में माना है साथ ही चेतन तत्त्व की वास्तविकता को भी वे स्वीकार करते हैं. उन्होंने माना है कि चेतनतत्त्व को भौतिकशास्त्र, रसायन-शास्त्र और विकासवाद के सिद्धांतों पर नहीं समझाया जा सकता ^१ हाईसन वर्ग यह भी मानते हैं कि 'वास्तविकता' को समझने के लिये हमारी धारणाओं की सूक्ष्म परिभाषाएँ आवश्यक हैं ^२ इनकी विचारधारा को हम आधुनिक प्रत्यक्षवाद (Modern Positivism) के अन्तर्गत मान सकते हैं उन्होंने स्वयं आधुनिक प्रत्यक्षवाद की चर्चा में यह कहा है कि 'पदार्थ अनुभूति' 'अस्तित्व' आदि की समीक्षात्मक परिभाषाएँ आवश्यक हैं ^३

अब जैन-दर्शन के साथ यदि इसकी तुलना की जाये तो कहा जा सकता है कि वैज्ञानिकों की दार्शनिक विचारधाराओं में हाईसन वर्ग की विचारधारा जैन-दर्शन के साथ बहुत सादृश्य रखती है दोनों ही भूत और चेतन के वास्तविक अस्तित्व को स्वीकार करते हैं ज्ञाता-ज्ञेय सम्बन्धी हाईसन वर्ग की दार्शनिक विचारधारा का विस्तृत विवेचन नहीं होने से, इतनी समीक्षा पर्याप्त मानी जा सकती है

हाईसन वर्ग के अतिरिक्त अन्य वैज्ञानिक भौतिक पदार्थों को और चेतन तत्त्व को भी वास्तविक मानते हैं किन्तु उनकी विचारधारा दर्शन के रूप में उपलब्ध होने से तुलनात्मक समीक्षा नहीं की जा सकती

१ फिजिक्स दएण्ड फिलोसोफी, पृ० ६५

२ वही पृ० ८४

३ वही पृ० ७८

श्रीगुवनारायण शर्मा

एम ए साहित्यरत्न

रिसर्च स्कॉलर प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा शोध मस्थान मुझपकरपुर बिहार

हिंदू तथा जैनसाधु-परम्परा एवं आचार

यह हमारे राष्ट्रीय विरोधता है कि जब भी हम किसी वस्तु के इतिहास का अन्वेषण करते हैं तो उसने मूल-स्रोत की जानकारी न सिधे बेने को अवश्य टटालते हैं और यह ठीक भी है क्योंकि वेबों न बीजस्व में जो बितन है उसका सम्पूर्ण विकास आगे के माहृष्य न मिसता है वस्तुतः यही बात साधु परम्परा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है अर्थात् यह सत्य है कि आत्मा पुनर्जन्म और कर्मफलता के विषय में वैदिक ऋषियां ने अधिक नहीं सोचा था किन्तु इनका विज्ञान आगे चलकर उपनिषदों में हृदा-सा मगता है आत्मा शरीर से भिन्न वस्तु है जो मरणोपरान्त परलोक को जाती है सिद्धान्त का आग्रस बहिक ऋषाणां में मिसता है यर्थात् वेदा का बातावरण आनन्द और उन्मास का है उसमें मय अथवा शोक की छाया नहीं है किन्तु इससे यह नहीं समझना चाहिय कि बहिक जलता इषी सवार पर भूमी हुई थी और उसे सांसारिक जीवमोपरान्त आनेवाले पारमोदिक जीवन का ध्यान ही नहीं था ध्यान था और ऋषिणां न कमी कमी इस उद्यस पर विचार भी किया है

पर हमक बाध नी वेदा से यही स्पष्ट होता है कि उस समय के आर्यों में वेद की प्रपञ्चा वेद की भावना ही अधिक है प्रथम था प्रय को छोड़कर यय की ओर बढ़ने की साधुरता उपनिषदों के समय अग्री जब मात्र के सामन गृहस्थ जीवन निर्धार समझ जाने लगा एव लोग जीवन से भाग्य भने क वरने धर्मसंस्त् बन सगे उपनिषदों ने मात्र का संचार की ममाधान बनमाया और यह कहा कि मात्र का मार्ग ज्ञान है इस यय ने ज्ञान की इतनी पहिमा बढ़ी कि कर्माभम और यमद्वार दोनों बहुत ही कम गय

पूँति माइत का निद्रास्थ निश्चित करने में बार-बार सांसारिक जीवन की दुष्पृथक्ता की चर्चा की गयी। इस कारण समाज में एव तरह का निद्रासाधन फैलने लगा और लोग जीवन में उस तरह के सोने लगे जो वैदकासीन भारत कायिदा की विरोधता थी। कवि-सम्प्रदाय कमठ मनुष्य की सम्प्रदाय की भा धोचता कम काम अविश करता था जिसे मरु की बिस्ता नहीं। यदा स्वय का ही माइत था। जा जीवन को बुझा का आकार नहीं मुद्र और आनन्द का सामन मानता था। मगर उपनिषदा म माइत जीवन के अनेक नये पट उघाड़ गिये और बहु उनके सवासा के चक्कर में पक गया यह मुक्ति क्या है ? जीव माइत है या अनमृत ? यह जगम के पहले क्या था ? जीवन की स्थिति मरने के बाद क्या होगी ? क्या जीवन मरने के मात्र ही समाप्त हो जायगा ? या मरने के बाद भी हमें स्वर्ग मिलेगा ? अगर हाँ तो इतका

1 MAY 1964 30 30

7745-100 1

41-293

४ अथवा १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९

4 15 27 5

प्रमाण क्या है ? इन प्रश्नों ने मानव को स्थूल एवं प्रत्यक्ष से सूक्ष्म तथा अनुमान की ओर अग्रसर होने को बाध्य किया और वे ऐसे धर्म की खोज में लगे जो भोगप्रधान नहीं, योगप्रधान हो, वैराग्य-प्रधान हो माराशत हम यही से साधु-परम्परा का सूत्रपात होता हुआ देखते हैं

वैदिकदर्शन में वैराग्य की मनोभावना का आरम्भ उपनिषदों में ही होता है और वह भावना बौद्ध तथा जैनदर्शनों में अधिक प्रबल होती हुई दीखनी है उपनिषदों से आत्म-विद्या और तपश्चर्या की जो परिपाटी चली उमसे प्रेरित होकर लोग अधिक सख्या में विरागी होने लगे इसका कारण यह था कि जो लोग यह समझते थे कि उन्हें आत्म-ज्ञान प्राप्त हो गया तथा वे जीवन्मुक्त हो गये हैं या जीवन्मुक्ति की राह पर हैं, वे ससार को छोड़कर इसलिए सन्यासी या विरागी हो जाते थे कि कहीं गृहस्थाश्रम में रहने से वे इस अवस्था से पतित न हो जाए ये सन्यासी और परिव्राजक सर्वत्र घूमते रहते थे पेड़ों के नीचे अथवा कुटियों में उनका सोना होता था और वनों में तपश्चर्या इन साधुओं की विशेषता यही थी कि यज्ञ में इनका विश्वास नहीं था, कर्मकाण्ड को वे नहीं मानते थे और ऐहिक सुखों को वे मनुष्य का हीन उद्देश्य बतलाते थे उनका लक्ष्य मनुष्य के भीतर वैराग्य जगाकर उसे ईश्वर की ओर ले जाना था यद्यपि यह सन्यास मार्ग वैदिककाल में ही प्रचलित हो चुका था, तो भी प्रायः वह कर्मकाण्ड से आगे कदम नहीं बढ़ा सका था स्मृति आदि ग्रन्थों में सन्यास लेने की बात कही गयी है, परन्तु उममें प्रधानतः पूजाश्रमों के कर्त्तव्यपालन का उपदेश दिया ही गया परन्तु यहाँ यह विचारणीय है कि जो कर्मकाण्ड अथवा यज्ञवाद इनकी प्रबलता से देश में प्रचलित था और जिसका समर्थक प्रभावशाली पुरोहितवर्ग था, उसने भी इस उपनिषद्कालीन निवृत्ति-प्रधान धर्म के मामले में घुटने टेक दिये इस आश्चर्यमय परिवर्तन को देखकर यह स्पष्ट कहना पड़ जाता है कि उसके अपदस्थ हो जाने के कुछ ऐसे प्रबल कारण अवश्य उपस्थित हुए, जिन्होंने उसके मानने वालों पर तीव्र प्रतिक्रिया उत्पन्न की वास्तव में इसमें से पहला एवं प्रधान कारण जैन एवं बौद्ध धर्मों का प्रचार-प्रसार है क्योंकि इन्हीं दोनों धर्मों ने प्रायः चारों वर्णों के लिए सन्यासमार्ग का द्वार खोल दिया पर, इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं कि भगवान् महावीर तथा बुद्ध के पूर्व इस देश में वैरागी अथवा सन्यासी थे, ही नहीं थे, पर सन्यास अथवा वैराग्य-ग्रहण करने का अधिकार केवल ब्राह्मण-वर्ग को ही था, अन्य वर्गों को नहीं इस कारण ये वैरागी और सन्यासी इने गिने ही देखने को मिलते थे लेकिन इन दोनों श्रमण-सम्प्रदायों ने अपने आचारों एवं निवृत्ति प्रधान उपदेशों से इस प्रकार देश की जनता को अपनी ओर आकृष्ट किया कि पुरोहित-धर्म जो चिरकाल से पोषित एवं सत्कृत होने के कारण दृढमूल हो चुका था, उसकी जड़ सर्वथा हिल गयी

वस्तुतः यह श्रमण वर्ग भी ब्राह्मण वर्ग के साथ ही इस देश में विद्यमान रहा है भगवान् ऋषभदेव को जिन्हें श्रीमद्-भागवत में भगवद्शावतार माना गया है, जैनलोग अपना आदि तीर्थंकर मानते हैं बौद्धों के कथानुसार सिद्धार्थ गौतम वास्तव में अन्तिम बुद्ध हैं और त्रेतायुग के दाशरथी राम भगवान् बुद्ध के एक अवतार समझे जाते हैं हिन्दुओं के प्राचीन-ग्रन्थों में यत्र-तत्र जैनो और बौद्धों के प्राचीन अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं इसलिए यह ठीक-ठीक कहना कठिन है कि ब्राह्मण और श्रमण-सम्प्रदायों में कौन किसकी अपेक्षा अधिक प्राचीन है वेद में वेदगान्दको, नास्तिकों और यज्ञ में विघ्न डालने वाले दृश्यादृश्य सभी तरह के प्राणियों के विरुद्ध मन्त्र और निराकरण के साधन हैं इससे यह तो स्पष्ट हो ही जाता है कि इन दोनों सम्प्रदायों का रूप चाहे जो भी हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि उपर्युक्त दोनों मतों के लोग वेद-मन्त्रों के रचना काल से पहले के ही हैं

ये श्रमण अवैदिक होते थे ब्राह्मण यज्ञपात्र को मानते थे, श्रमण उन्हें अनुपयोगी समझते थे सभी ब्राह्मण आस्तिक थे, किन्तु श्रमणों के भीतर आस्तिक और नास्तिक दोनों ही प्रकार के लोग थे अनुमान यह है कि योग और कृच्छ्राचार की परम्परा इस देश में आर्यों के आगमन के पूर्व से ही विद्यमान थी और इस परम्परा का वर्द्धन एवं पोषण संभवतया

यह धर्म-धर्म ही करता आ रहा था किन्तु जबतक यज्ञपात्र की प्रधानता रही धर्मणों का प्रभाव सीमित रहा उनका प्रभाव तबतक बढ़ा जब समाज में प्रबल वेग से मोक्ष का सिद्धांत प्रचलित हुआ और भोग गृहस्थ की अपेक्षा संन्यासी को अधिक श्रेष्ठ समझने लगे

इसी प्रकार मृति-यूजक वराणिया की भी परम्परा जाती है यद्यपि उपनिषदों में मृतिपूजा का प्रमाण नहीं मिलता किन्तु महाग्रहोपाध्याय नाणो विरचित बर्माशास्त्रों के इतिहास से ज्ञात होता है कि ईसा से पाँच सौ वर्ष पूर्व समाज में ऐसे पुरोहित थे जो मंदिरों में प्रतिमा-यूजन करवाते थे इस आधार पर यह स्वीकार कर लिया जा सकता है कि वैरागी कहलाने वाले मन्त-पापुओं की परम्परा का आरम्भ भी ई. पूर्वं ५ के लगभग हो चुका था इस तरह हम भारत की साधु-परम्परा का सामान्य अवलोकन कर लेने के बाद अब यहाँ उनके आधार का भी स्खलन रूप से विवेचन कर सकते हैं वस्तुतः यह आधार शब्द धर्म का ही समानार्थक शब्द माना जाता रहा है मनु ने दशार्क-धर्म-मल्लभम् के द्वारा आधार का ही विवेचन स्पष्ट करने की चेष्टा की है जैन धर्म और बौद्धधर्म में तो इसका महत्त्व और भी अधिक है वहाँ यह आधार विविध रूपों में निरूपित किया गया है अहिंसा निष्क्रामता मनोविनय आत्म-संयम जैसी सदाचरण-सम्बन्धी बातों की ओर उनका विवेचन ध्यान दिया है क्षमा क्षीन प्रसा मयी सत्य वीर्य आदि बोधिसत्त्व के आदर्श गुण माने गये हैं इसी तरह बौद्धों से शब्द भेद के साथ-साथ इन्होंने जो अहिंसा सत्य अस्तेय वीर्य ब्रह्मचर्य अपरिग्रह सतोप उप स्वाध्याय तथा ईश्वर-प्रशिक्षण के नाम लेकर योग-दर्शन में भी अपने यहाँ धर्म नियमों के रूप में स्थापन दे दिया है स्मृतिमें ने तो आधार परमोक्ष में इस कथन के द्वारा धर्म का स्पष्ट अर्थ ही आधार प्रधान कर्म निश्चित कर दिया है हम देखते हैं कि जैनधर्म में भी 'अहिंसा परमो धर्म' इस कथन के द्वारा अहिंसा प्रधान कर्म को ही धर्म कहा गया है^१

इस तरह इस निष्कर्ष पर हम आसानी से पहुँच सकते हैं कि अहिंसा अथवा आधार प्रधान कर्म को ही भारतीय परम्परा में धर्म की संज्ञा दी गई है जैनधर्म में अहिंसा के अतिरिक्त जो सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ने चार अम व्रतों के भी नाम मिले गये हैं वस्तुतः वे स्वतंत्र अथवा पूरक सत्ता वाले नहीं हैं अपितु अहिंसा के ही पूरक हैं इसे या भी कहा जा सकता है कि अहिंसा के पूर्ण-मात्रा के लिए ही इन व्रतों की स्थापना आवश्यक मानी गयी है

अब यह सिद्ध हो जाने के बाद कि आधार ही धर्म है अथवा आधार को ही धर्म कहते हैं यह सहज में प्रम का कोई स्थान नहीं रह जाता कि किसी व्यक्ति समाज अथवा राष्ट्र के जीवन में आधार का कितना अधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है हिन्दू और जैन दोनों ही परम्पराओं में भी कि हम ऊपर देख चुके हैं अहिंसा अथवा अस्तेय अमैत्रुण और अपरिग्रह इन चार व्रतों को ही धर्म का मूल स्तम्भ माना गया है इन व्रतों के स्वरूप पर विचार करने से एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इनके द्वारा मनुष्य को उन वृत्तियों का नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया है जो समाज में मुख्य रूप से वैर एवं विरोध का कारण हुआ करती हैं दूसरी यह बात ध्यान देने योग्य है कि आधार का परिष्कार सरलतम रीति से कुछ निषेधात्मक नियमों के द्वारा ही किया जा सकता है हम देखते हैं कि व्यक्ति जो क्रियाएँ करता है वे मूलतः स्वार्थ से प्रेरित होती हैं अब क्रियाओं में कौन सी क्रिया अच्छी है और कौन सी बुरी यह किसी मानव के निश्चित होने पर ही कहा जा सकता है हम यहाँ उसके मानवत्व के रूप में स्पष्ट रक्त करते हैं—समाज का हित एवं चान्ति की रक्षा हिंसा असत्य भोरी दुष्टी और परिग्रह व सभी सामाजिक पाप हैं व्यक्ति जितने ही अधिक इनका परिस्थान करेगा उतनाही वह सम्म समाज हितों की माना जायेगा और इस प्रकार जितने व्यक्ति इन व्रतों का पालन करेंगे उसी अनुपात में समाजगुण सुखी और प्रगतिशील हो सकेगा

१ अरितं कणु कम्पो कम्पो ओ सो समोति विविद्धो ।

मोहमोह निर्विन्ना परिकामो अप्पयो । समो ॥ १४ ॥ १७

कम्पो मय्यमुक्किहु अहिंसा सुक्का लो

इहा भि १८ म मणि जम्प कम्पो सया मयो ।-चरन्धेलिक पत्र । अ १ प १

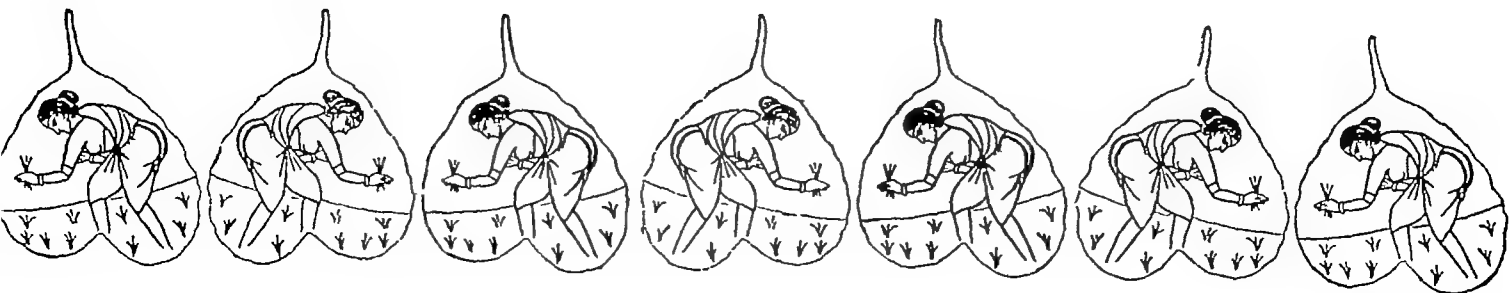
यहाँ धर्माचार्यों ने प्रथम तो यह अनुभव किया कि सबके लिये सब अवस्थाओं में इन व्रतों का पूर्ण परिपालन संभव नहीं है अतएव जैन-धर्म में तो इन व्रतों के दो स्तर स्थापित किये गये—अणु और महत् अर्थात् एकदेश और सर्वदेश पश्चात् काल में आवश्यकतानुसार इनके अतिचार भी निर्धारित हुए, जिससे सच्चे अर्थ में (भावतः) इन व्रतों का पालन हो सके इस प्रकार व्रतों के अणु और महत् इन दो विभागों के द्वारा जैनधर्म में गृहस्थ और साधु-आचार के बीच भेद प्रकट करनेवाली स्पष्ट रेखा खींच दी गयी। प्रायः इसी तरह की मिलती जुलती व्यवस्था हम हिन्दूधर्म में भी पाते हैं जो व्यक्ति के जीवन में यथाक्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास-धारण की चतुर्विध आश्रम-व्यवस्था से प्रमाणित है वस्तुतः व्यक्ति ब्रह्मचर्याश्रम से जिस जीवन का प्रारम्भ करता है उसकी परिममाप्ति सन्यासाश्रम में ही जाकर होती है, जबकि साधक उस गृह तथा परिवार को भी, जो उसके बाल्य और युवा दोनों अवस्थाओं में आश्रय एवं आकर्षण के स्थान रहे हैं, बन्धन का कारण समझता हुआ छोड़कर चल पड़ता है और पुनः उसकी ओर लौटकर देखता तक नहीं वस्तुतः यह मानव-जीवन का एक महान् परिवर्तन एवं चरम साधना है ऐसे साधु-आचार पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ भी भारतीय साहित्य के अतर्गत अधिकांश एवं शीर्ष-स्थानीय माने जाते हैं

यह साधु आचार विषयक साहित्य बहुत विशाल है इसकी विशालता का प्रधान कारण यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से ही धर्म एवं अध्यात्मचर्चा का प्रधान केन्द्र इस भारत में प्रायः जितने भी धार्मिक ग्रन्थ लिखे गए, उनमें शायद ही कोई ग्रंथ वचा हो जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से साधु-आचार से सम्बद्ध न हो प्रायः इन सभी ग्रंथों में मानव के चरित्र को निर्मल एवं उज्ज्वल बनाने के यथासंभव सभी प्रयत्न किये गए हैं, जिनमें उद्योतमान मणि-दीप के रूप में अनिवार्य साधु-आचार भी वर्णित है इस प्रकार भारतीय परम्परा में जो भी साहित्य धार्मिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, उसे हम प्रायः साधु-आचार विषयक भी मान सकते हैं, जिनकी संख्या सहस्रावधि ग्रंथों से भी कहीं अधिक है पर यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि यह साहित्य किन्हीं एक या दो पन्थों अथवा सम्प्रदायों की सम्पत्ति हो, इनके अन्तर्गत तो सैकड़ों पन्थ और सम्प्रदाय आ जाते हैं किन्तु यहाँ निबन्ध की सीमा को देखते हुए मात्र हिन्दू और जैन साधु-आचार का सामान्य परिचय ही अभीष्ट है और इस में भी हिन्दूपरम्परा से प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति और जैन परम्परा से मूलाचार इन दो को ही ग्रहण किया गया है, वह भी स्थूल-दृष्टि से सूक्ष्म-दृष्टि से नहीं क्योंकि 'अरथ अमित अह आखर थोरे' की उक्ति को चरितार्थ करने वाले इन धर्म ग्रंथों का सूक्ष्म विवेचन स्वतः एक महान् साहित्य रचने जाने की अपेक्षा रखता है

मनुस्मृति और साधु-आचार

मनुस्मृति में साधु-आचार का वर्णन वैदिक एवं वर्णाश्रम परम्परा पर आधारित है मनु ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों का क्रमानुसार पालन पर जोर देते हुए साधु के वानप्रस्थी और सन्यासी नामके दो विभाग किये हैं यही कारण है कि वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व स्नातक द्विज के लिये उन्होंने विधिवत् गृहस्थाश्रमी होना आवश्यक बताया है इतना ही नहीं, मनु के मत से गृहस्थ जब अतिवृद्ध हो जाए, उनकी त्वचा शिथिल पड़ जाय, उसके बाल जब सफेद दिखने लगे और जब वह पौत्रवान् हो जाए तब सासारिक विषयों से स्वभावतः विरत हुआ—वह वन का आश्रय ग्रहण करे

वानप्रस्थाश्रम स्वीकार कर लेने के बाद, साधक ग्राम्य आचार एवं उपकरणों का भी परित्याग कर दे पत्नी की इच्छानुसार ही, वह उसे अपने साथ लेले अथवा पुत्र के संरक्षण में ही रख दे पर, वन में वानप्रस्थी श्रोत अग्नि तथा उससे सम्बन्धित साधन सुक, सुवा, आदि के साथ ही निवास करे वानप्रस्थी के लिये मुनिनिमित्तक अन्नो एवं वन में उत्पन्न पवित्र शाक, मूल, फलादि से गृहस्थों के लिये विहित पचमहायज्ञों का पालन करना मनु ने आवश्यक बतलाया है

मुनि की बेस भुवा एव रूप के सम्मन्ध में भी मनु के विचार बड़े स्पष्ट हैं उनकी राय में मुनि चाहें तो मृगबन्ध धारण करे अथवा वस्त्रधर पर उभे जटा बाड़ी मुख एव मल आदि रखने ही हैं

मुनि अपने भाजन मे से यथाशक्ति जपि तथा भिक्षा प्रदान करे एवं आश्रम में आये हुए अतिथियों की जन कब भूषण करवावे स चर्चना भी करे। तपस्वी को मित्तवेद्याभ्यास शान्तीमता निसर्ग एव सर्वहित में रह रहते हुए अमाभ्यास पूजिया आदि पर्वों में शास्त्रानुसार किये जाने वाले यज्ञों का भी सम्पादन करना चाहिए उस मुनि को मन में उत्पन्न नीचार आदि से निमित्त यज्ञ के योग्य हवि को देवताओं को अर्पित कर दोष स्वयच्छुद्धि के साथ ग्रहण करना चाहिए उसके लिये सहज मांस तथा भूमि में उत्पन्न पुष्प आदि सभी स्वाग्र्य हैं मनु ने मुनिको आदिजनमास में सभी पूर्व सजित बान्धो शाक-मूल-फलें सहा तक कि खरीर में धारण किये गये बीण्य-वस्त्रधर को भी छोड़ देने का आदेश दिया है अकामकृष्ट भूमि के धार्य ही उनकी धृष्टि में तपस्वी के लिये प्राज्ञ है कामकृष्ट भूमि से उत्पन्न अन्न वनान्तर्गत का भी महा तक कि उत्पृष्ट भी प्राज्ञ नहीं है भले ही इसके फलस्वरूप मुनि को भुक्षा ही क्यों न रहे आना पड़े सामर्थ्य के अनुसार प्राप्त अन्न को भी रात्रि अथवा दिन के अनुसार अथवा अष्टकाल में ही वानप्रस्थी ग्रहण करे यहां अन्य कालों का निषेध किया गया है तपस्वी उस अन्न को भी कृष्णपक्ष में एक-एक पिण्ड चटाटा हुआ एव सुक्लपक्ष में एक-एक पिण्ड बटाटा हुआ ग्रहण कर ब्राह्मणधर्म के द्वारा बीजन-प्रापन करे इसके विकल्प में कामकृष्ट तथा इस से निरे हुए फल के ज्ञाने की व्यक्त्वा है वानप्रस्थी को बीजन धारण के योग्य भिक्षा वानप्रस्थ ब्राह्मणों से अथवा वनवासी ग्रहण ब्राह्मणों से अथवा उपर्युक्त दोनों के अभाव में ग्रामवासियों से भी ग्रहण करनी चाहिए पर साथ ही यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि वह भिक्षा भी किसी के पात्र में नहीं अपितु पत्ते के बोने में कपास कण्ड में अथवा हाथों में ही आठ भाग लेनी चाहिए

यहां जिस प्रकार आहार ग्रहण करने आदि के सबब के कठोर नियम मनु ने बताये हैं उसी प्रकार मुनि की दिनचर्या भी सुकर नहीं गिनायी है तपस्वी क लिये भूमि पर लोटते हुए चलना पैरों के अग्रभाग से बित भर खड़ा रहना छाया प्राप्त एव मध्याह्न में स्नान करना तथा इनसे भी बड़कर बीण्य ऋतु में पचागि के बीज बर्षा में कुले आकाश के नीचे एव हैमन्त ऋतु में आर्द्रवस्त्र धारण कर तप बड़ि करने का विधान है इसके बाद भी शीतों कालों में स्नान-भिक्षादि स निष्ठ होकर देवता आदि एव पितरों का तर्पण व अग्न्याग्न्य उग्रतर व्रता का पालन करते हुए अपने शरीर को इष्ट बनाता यह भी तपस्वी का धर्म बताया गया है

इस प्रकार इन नियमों का तथा शास्त्राक्त अन्य नियमों का भी पालन करते हुए मुनि की विद्या तप आदि की इष्टि शरीर की वृद्धि एव ब्रह्मत्व की वृद्धि के लिये उपभोगों में पड़ो गयी विविध वृत्तियों का बन्धास करना चाहिए असाम्य रोगों से आनाश हो जाने की स्थिति में तपस्वी को शरीर निपातपर्यन्त जब तथा वसन का आहार करते हुए योगनिष्ठ होकर ईशान विद्या की ओर आगे बढ़ते जला जाला चाहिए, क्यों कि इस प्रकार शोकमय रहित शरीर-परि रवाय करने वाला ही मोक्ष का अधिकारी होता है

उपर्यक्त प्रकार से वानप्रस्थी तपस्वी के आचार का वर्णन करते के पश्चात् मनु ने परिव्राजक साधुओं का आचार बत लाया है वस्तुतः यह बीजन का अंतिम पक्ष है जिसके पश्चात् बीजन में और कुछ करने को नहीं रहे जाता यही स्थिति वेदान्तियों के छाया में शोऋमस्ति की अवस्था समी आती है जबकि वानप्रस्थी मुनि पूरा का पूर्ण परिव्राज्य कर पवित्र दण्ड कमण्डलु आदि के साथ पूर्णकाम एव निरपेक्ष रूप में तपस्या धारण कर लेता है और अनजिन एवं अनिन्दन होकर मात्र मित्रा के लिये ही ग्राम की शरण लेता है और अन्यथा नहीं वह इस अवस्था में शरीर की उपेक्षा करना हुआ निर-बुद्धि होकर ब्रह्म चिन्तन में एतनिष्ठ भाव से अपने मित्रापात्र के रूप में ब्रह्म निवास के लिये इस की छाया एवं शरीर आभेदन के भिय जीर्णवस्त्र धारण कर लेता है साथ ही वह ब्रह्म पुत्र समसीद्धात्मकान्धन की आरम्भ में मुक्त शान्त हुआ पूर्ण जीवगुण सन्निध होना है वह म जीने की ही परमता करता है और न मरने की ही वह मात्र एव आश्रयारी इन्द्र की तरह स्वामी नाम के आदेश की प्रतीक्षा में रहता है वह सदा आत्मा से

यहाँ धर्माचार्यों ने प्रथम तो यह अनुभव किया कि सबके लिये सब अवस्थाओं में इन व्रतों का पूर्ण परिपालन संभव नहीं है अतएव जैन-धर्म में तो इन व्रतों के दो स्तर स्थापित किये गये—अगु और महत् अर्थात् एकदेश और सर्वदेश पश्चात् काल में आवश्यकतानुसार इनके अतिचार भी निर्धारित हुए, जिनमें सच्चे अर्थ में (भावतः) इन व्रतों का पालन हो सके इस प्रकार व्रतों के अगु और महत् इन दो विभागों के द्वारा जैनधर्म में गृहस्थ और साधु-आचार के बीच भेद प्रकट करनेवाली स्पष्ट रेखा खींच दी गयी। प्रायः उसी तरह की मिलती जुलती व्यवस्था हम हिन्दूधर्म में भी पाते हैं जो व्यक्ति के जीवन व यथाक्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास-धारण की चतुर्विध आश्रम-व्यवस्था में प्रमाणित है वस्तुतः व्यक्ति ब्रह्मचर्याश्रम से जिस जीवन का प्रारम्भ करता है उसकी परिसमाप्ति सन्यासाश्रम में ही जाकर होती है, जबकि साधक उस गृह तथा परिवार को भी, जो उसके बाल्य और युवा दोनों अवस्थाओं में आश्रय एवं आकर्षण के स्थान रहे हैं, वन्धन का कारण समझना हुआ छोड़कर चल पड़ता है और पुनः उसकी ओर लौटकर देखता तक नहीं वस्तुतः यह मानव-जीवन का एक महान् परिवर्तन एवं चरम साधना है ऐसे साधु-आचार पर प्रकाश डालने वाले ग्रंथ भी भारतीय साहित्य के अतर्गत अधिकांश एवं शीर्ष-स्थानीय माने जाते हैं

यह साधु आचार विषयक साहित्य बहुत विशाल है इसकी विशालता का प्रधान कारण यह कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से ही धर्म एवं अध्यात्मचर्चा का प्रधान केन्द्र इस भारत में प्रायः जितने भी धार्मिक ग्रन्थ लिखे गए, उनमें शायद ही कोई ग्रंथ वचा हो जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्षरूप से साधु-आचार से सम्बद्ध न हो प्रायः इन सभी ग्रंथों में मानव के चरित्र को निर्मल एवं उज्ज्वल बनाने के यथासंभव सभी प्रयत्न किये गए हैं, जिनमें उद्योतमान मणि-दीप के रूप में अनिवार्य साधु-आचार भी वर्णित है इस प्रकार भारतीय परम्परा में जो भी साहित्य धार्मिक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, उसे हम प्रायः साधु-आचार विषयक भी मान सकते हैं, जिनकी सख्या सहस्रावधि ग्रंथों से भी कही अधिक है पर यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि यह साहित्य किन्हीं एक या दो पन्थों अथवा सम्प्रदायों की सम्पत्ति हो, इनके अन्तर्गत तो सैकड़ों पन्थ और सम्प्रदाय आ जाते हैं किन्तु यहाँ निबन्ध की सीमा को देखते हुए मात्र हिन्दू और जैन साधु-आचार का सामान्य परिचय ही अभीष्ट है और इस में भी हिन्दूपरम्परा से प्रतिनिधि ग्रंथ के रूप में मनुस्मृति और जैन परम्परा से मूलाचार इन दो को ही ग्रहण किया गया है, वह भी स्थूल-दृष्टि से सूक्ष्म-दृष्टि से नहीं क्योंकि 'अरथ अमित अह आखर थोरे' की उक्ति को चरितार्थ करने वाले इन धर्म ग्रंथों का सूक्ष्म विवेचन स्वतः एक महान् साहित्य रचे जाने की अपेक्षा रखता है

मनुस्मृति और साधु-आचार

मनुस्मृति में साधु-आचार का वर्णन वैदिक एवं वर्णाश्रम परम्परा पर आधारित है मनु ने ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इन चारों आश्रमों का क्रमानुसार पालन पर जोर देते हुए साधु के वानप्रस्थी और सन्यासी नामके दो विभाग किये हैं यही कारण है कि वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करने से पूर्व स्नातक द्विज के लिये उन्होंने विधिवत् गृहस्थाश्रमी होना आवश्यक बताया है इतना ही नहीं, मनु के मत से गृहस्थ जब अतिवृद्ध हो जाए, उनकी त्वचा शिथिल पड़ जाय, उसके बाल जब सफेद दिखने लगें और जब वह पौत्रवान् हो जाए तब सासारिक विषयों से स्वभावतः विरत हुआ—वह वन का आश्रय ग्रहण करे

वानप्रस्थाश्रम स्वीकार कर लेने के बाद, साधक ग्राम्य आचार एवं उपकरणों का भी परित्याग कर दे पत्नी की इच्छानुसार ही, वह उसे अपने साथ लेले अथवा पुत्र के संरक्षण में ही रख दे पर, वन में वानप्रस्थी श्रोत अग्नि तथा उससे सम्बन्धित साधन मुक, सुवा, आदि के साथ ही निवास करे वानप्रस्थी के लिये मुनिनिमित्तक अन्नो एवं वन में उत्पन्न पवित्र शाक, मूल, फलादि से गृहस्थों के लिये विहित पचमहायज्ञों का पालन करना मनु ने आवश्यक बतलाया है

१ देखिये मनु० अध्या ६

कही है इस कोटि का यदि अपने पुत्र के आश्रय में ही रहकर भोजन वस्त्रादि वीथिका की चिन्ता से मुक्त हुमा मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है

मूलाधार और साधु आचार

आचार्य बटुकर ने मनु की तरह मनि बनने के लिये न तो कोई आयु-सीमा ही निर्धारित की है और न उनके लिये मुनि बनने से पूर्व गृहस्थाश्रमी बनना ही आवश्यक माना है उनका दृष्टि में जिस व्यक्ति क हृदय में कामभोग की अति माया समाप्त हो चुकी हो जिसकी बुद्धि भर्माभिमख हो बही विरक्त कमवीर पुरुष निर्माख्य पुण्य की तरह गृहवात त्याग कर साधु-धम स्वीकार कर सकता है अर्थात् जिस व्यक्ति में उपर्युक्त विशेषताएँ नहीं आ पाई है, वह चाहे किसी भी आयु का क्यों न हो वह यति-धर्म का अधिकारी अनगार नहीं कहला सकता

सत्य अहिंसा अन्न-परिवर्जन ब्रह्मचर्य तथा त्रिगुणियों में नित्य प्रवृत्ति एवं परिग्रह से निवृत्ति को आचार्य ने साधु के मूल गुण माने हैं मनि के लिये मिथ्यात्व राग हास्य रति अरति मय जुगुप्सा आदि श्रमियों से मुक्त होकर यथाभाव रूप अवधि विगम्भरत्व स्वीकार कर जिन प्रणीत धम में अनुरक्त रहना अनिवार्य बताया गया है उनको राम ने साधु सदा निरिह निष्काम माय से जीवन-यापन करते हैं एवं उन्हें इस पथ तत्व निमित्त अपने सरीर में किसी तरह की ममता नहीं रखी

आचार्य ने साधु के आवास-कास एवं आवास-स्थान के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं

साधु के लिए पाथय लेने का समय सूर्यास्तकाल ही है वह कास कहा कही भी प्राप्त हो जाए पर ध्यान यह रहे कि वह आवास भी घर से बाहर हो घर में नहीं अनगारों के लिए ग्रामवास एवं नगरवास की सीमा आचार्य ने क्रमशः एक रात और पाच दिन निर्धारित की है मुनि की उपमा मण्डहृति से बेते हुए उनके लिए एकान्तवासी होकर ही मुक्ति सुख का अनुभवन करना आवश्यक बताया गया है एकान्त स्थानों में सामान्यतः गिरि-कन्दर धूम-धूह पर्वत वनचानादि क नाम गिनाय गये हैं

मनि की चर्चा बिहार मिला आदि के सम्बन्ध में आचार्य बटुकर के निम्नलिखित आयेण हैं

मुनि पर्वत की गुफाओं में बीरासनारि से अथवा एकपादबैसाथी रहकर रात्रि जातीय करे उस बाधु की तरह मुक्त निरपेक्ष एवं स्वच्छन्द होकर ग्राम नगर आदि से मच्छिन्न इस धृष्टी पर परिजमन करना चाहिए पर बिहार करी समय मुनि सतत सचेष्ट रहे कि कही उसकी वसाधवानी से किसी जीव को क्लेश न पहुचे उसे जीवों के प्रति अनुसूय सतर्क एवं ब्याध-दृष्टि रखनी चाहिए मुनि के लिए, जीवों के समी पर्याय एवं अजीव अर्थात् बर्म अथवा जाकाय कास आदि के स्वरूप समेय पर्याय आदि का ज्ञान प्राप्त कर ही साधक वस्तुओं का त्याग एवं अनवध का ग्रहण करना वर्तम्य है यदि तुम बल छास पत्र कव्य मूल फल आदि के छेदन करने तथा कराने दोनों ही से वलन रहे साधु को धृष्टी का छनन उत्तीर्जन पूर्णन सेवन उत्सर्पण जीवम ज्वासन मवन आदि कार्यों से दूर रहना चाहिए इतना ही नहीं वह इन कार्यों को बूझने से भी न कराने और न बूझने के क्रिये हुए का अनुमोदन ही करे

धमन-गानुमा के लिये दण्डधारण का समय नियेष किया गया है बटुकर के मतानुसार साधु को सत्य दण्ड आदि का पूर्णतः त्यागनर सभी प्राणिमा में समभाव रखते हुए आत्म-निगलनीस होना चाहिए उस छेदे आठवें दसवें बारहवें आदि भक्तों पर पारना करना चाहिए और वह भी बूझने के घर भिदा के द्वारा प्राप्त अन्न से न कि अपने लिए बनाये बतबाये या बढाने की सहमति से प्राप्त अन्न से और वह पारना भी दत्तास्वादन के लिये नहीं अपितु चरित्र धारणा के लिये बिहित है

आचार्य ने किसी क पात्र में वा अपने हाथ से लेकर अथवा किसी तरह के धोय से मुक्त भोजन मुनि क लिए सर्वथा

देखकर पद-विक्षेप, वस्त्र से पवित्रकर जल ग्रहण सत्यमय वचन-प्रयोग एवं वचन निषिद्ध सकल्प रहित मन के अनुसार आचरण करता है उस व्यक्ति में दूसरों के कटू-वाक्यों को सह लेने की अपूर्व क्षमता, सबों को सम्मान देने की प्रवृत्ति एवं विश्व मैत्री की हार्दिक अभिलाषा पाई जाती है वह क्रोधी के प्रति भी शान्ति एवं निंदक के प्रति भी स्तुति की भावना से व्यवहार करता है वह सप्तद्वारावकीर्ण अर्थात् पाँच ज्ञानेन्द्रिय एवं मन तथा बुद्धि विषयक अनृत-बातों का परिहार कर ब्रह्म विषयक वाणी का ही प्रयोग करना अपेक्षित मानता है वह परिव्राजक ब्रह्मभाव में लीन, योगासनस्थिति, निरपेक्ष, निरामिष एवं आत्म-साहाय्य से ही मोक्ष-सुख की कामना रखता हुआ, इस ससार में विचरण करता है

ब्रह्मलीन विरक्त साधु के लिये मनु ने भूकम्प आदि उत्पातों की सभावना, अगस्फुरण आदि के फल, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हस्तरेखा आदि के परिणाम, यहाँ तक कि शास्त्रोपदेश आदि के कथन द्वारा भी भिक्षा प्राप्ति करने की प्रवृत्ति की निन्दा की है

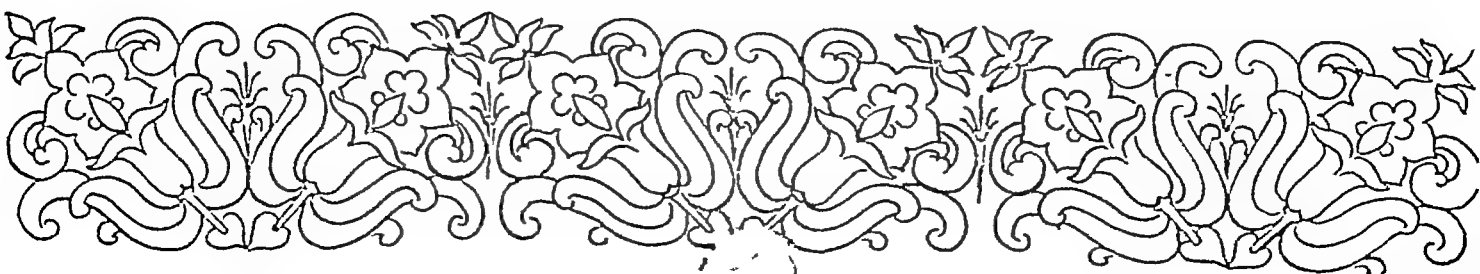
साधुओं की भिक्षा के लिये जाते समय सावधान करते हुए मनु ने स्पष्ट कह दिया है कि जिस दरवाजे पर अन्य तपस्वी, भोजनार्थी, ब्राह्मण, यहाँ तक कि पक्षी, कुत्ते अथवा क्षुद्रातिक्षुद्र कोई याचक भी खड़ा हो तो वहाँ कभी भी जाना उचित नहीं मुनि का भिक्षा पात्र तुम्बी, काण्ड, मृत्तिका अथवा बास आदि के खण्ड में निर्मित एवं निश्छिद्र होना चाहिए विषयासक्ति से बचने के लिये साधु को दिन में एक बार ही भिक्षा ग्रहण करनी चाहिए

साधु के भिक्षा-ग्रहण-काल का स्पर्ष्टीकरण करते हुए मनु ने साफ-साफ बतला दिया है कि जब रसोई की उष्णता समाप्त हो चुकी हो, मूसल कूटन का शब्द तक न सुनाई देता हो, रसोई की आग भी बुझ चुकी हो एवं प्रायः सब लोग भोजन भी कर चुके हो तब साधु को भिक्षा ग्रहण के लिये प्रस्थान करना चाहिए भोजन के मिल जाने पर तपस्वी प्रसन्न हो और न अप्राप्ति की स्थिति में दुखी हो दाता में ममत्व की प्रवृत्ति से बचने के लिये साधु सत्कार पूर्वक दी गई भिक्षा को स्वीकार न करे

तपस्वी को सदा जन्म-मरण, सुख-दुःख, जरा व्याधि आदि के कारणों पर विचार करते हुए, सभी प्राणियों में समदृष्टि के साथ ही स्वधर्माचरण में प्रवृत्त होना चाहिए उसे चाहिए कि अपने शरीर को क्लेश पहुँचाकर भी चीटी आदि क्षुद्र जन्तुओं की रक्षा के लिये दिन अथवा रात में भी भूमि को देखकर विचरण करे पर, इसके बाद भी यदि उससे अज्ञान-वश हिंसा हो ही जाए, तो वह उसके प्रायश्चित्त-स्वरूप छ प्राणायाम करे मृत व्याहृतियों एवं प्रणवों से युक्त विधिवत किये गए तीन प्राणायाम भी ब्राह्मण का श्रेष्ठ तप जानना चाहिए यहाँ उस ब्रह्मलीन यति के लिए प्राणायाम के द्वारा रागादि दोषों का, ब्रह्मनिष्ठ मन की धारणा से पापों का, इन्द्रियों का निग्रह कर विषय-ससर्ग का एवं ध्यान के द्वारा क्रोधादि अनीश्वर गुणों का दहन करना आवश्यक बतलाया गया है

पर यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि सन्यासी के उपर्युक्त विशेष धर्म का विधान करते हुए भी मनु ने मनुष्य के साधारण धर्म धृति, क्षमा, दम, अस्तेय आदि की भी अपेक्षा बतलाया है यद्यपि मनु के विचार में उपर्युक्त सभी उपाय मुनि को सम्यग्दर्शन प्राप्त कराने में सहायक होने के ही कारण बाह्य हैं क्योंकि कर्म-बन्धन से मुक्त होने का एकमात्र उपाय सम्यग्दर्शन ही है यदि सम्यग्दर्शन अर्थात् समत्वभाव की जागृति यति में नहीं हुई तो अन्य सभी बाह्य आचार आडम्बर मात्र ही रह जायेंगे वे किसी भी स्थिति में यति को मोक्ष की प्राप्ति कराकर धर्म के कारण नहीं हो सकते यही कारण है कि उपर्युक्त सभी मुनि के आचारों का स्पर्ष्टीकरण करते हुए भी मनु ने ममत्व प्राप्ति पर ही अधिक जोर दिया है और उसके बिना सभी परिश्रम व्यर्थ घोषित कर दिये हैं

इसी प्रकार मनु ने बृहदक, हस, परमहंस कुटीचक सज्ञक सभी प्रकार के सन्यासियों के आचार एवं नित्यचर्या आदि गिनाये हैं पर, इन सबों के सामान्य धर्म एवं आचार में कोई विरोध अन्तर नहीं रखा है अर्थात् ऊपर वर्णित परिव्राजक के आचार ही सामान्य रूप से सबों के लिये अनुकरणीय हैं ऐसा माना है केवल कुटीचक के सम्बन्ध में कुछ विशेष बातें

कही है इस कोटि का यदि अपने पुत्र के आशय में ही रहकर भोजन बस्त्रादि वीथिका की चिन्ता से मुक्त हुआ मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न करता है

मूलाधार और साधु आचार

आचार्य बटुकर ने मनु की तरह मनि बनने के लिये न तो कोई आयु-सीमा ही निर्धारित की है और न उनके लिये मुनि बनने से पूर्व गृहस्थाश्रमी बनना ही आवश्यक भागा है उनकी दृष्टि में जिस व्यक्ति के हृदय में कामभोग की अग्नि भापा समाप्त हो चुकी हो जिसकी बुद्धि धर्माभिमुख हो बही विरक्त कर्मवीर पुरुष निर्मास्थि-पुरुष की तरह गृहवास त्याग कर साधु धम स्वीकार कर सकता है अर्थात् जिस व्यक्ति में उपयुक्त विशेषताएँ गहरी जा पाई हैं, वह चाहे किसी भी आयु का क्या न हो वह यदि धर्म का अधिकारी जनगण नहीं कहना सकता

उपय बहिरा अवलम्बितवर्जन ब्रह्मचर्य तथा चिगुणित्यो में निर्य प्रवृत्ति एव परिग्रह से निवृत्ति को आचार्य ने साधु के मूल गुण माने हैं मुनि के लिये मिथ्यात्व राग हास्य रति अरति मय जुगुप्सा आवि प्रविषो से मुक्त होकर यथाभावात्म्य अर्थात् विगम्बरत्वं स्वीकार कर जिन प्रणीत धम में अनुरक्त रहना अनिवार्य बताया गया है उनकी राय में साधु सदा निरोग निष्काम माय से जीवन-यापन करते हैं एव उन्हें इस पञ्च तत्त्व निर्मित अपने शरीर में किसी तरह की ममता नहीं रहती

आचार्य ने साधु के आवास-कास एव आवास-स्थान के सम्बन्ध में निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं

साधु के लिए आश्रम देने का समय सुवर्तकाल ही है वह जाल जहा कही भी प्राप्त हो जाए पर ध्यान यह रहे कि वह आवास भी घर से बाहर हो घर में नहीं अनगारो के लिए ग्रामवास एव नगरवास की सीमा आचार्य ने क्रमशः एक रात और पांच दिन निर्धारित की है मुनि की उपमा गम्बहृति से देखे हुए उनके लिए एकांतवासी होकर ही सुखित सुख का अनुभवन करना आवश्यक बताया गया है एकांत स्थानों में सामान्यतः गिरि-कन्दरा भूय-गुह पर्वत समधामाणि के नाम गिनाये गये हैं

मनि की चर्चा बिहार मिला आवि के सम्बन्ध में आचार्य बटुकर के निम्नलिखित श्लोक हैं

मुनि पर्वत की गुफाओं में बीरासगावि से अथवा एकपाश्वर्यासी रहकर रात्रि अशीत करे उसे वायु की तरह मुक्त निरपेक्ष एव स्वच्छन्द होकर ग्राम नगर आदि से मण्डित इस धृष्टी पर परिभ्रमण करना चाहिए पर बिहार करते समय मनि सतत सचेष्ट रहे कि कही उसकी असाधधानी से किसी जीव को क्षेप न पहुँचे उसे बीबा के प्रति अनुसन्ध सतर्क एव ब्याग्र-दृष्टि रखनी चाहिए मुनि के लिए जीवों के सभी पर्याय एवं जीवज अर्थात् बर्म अर्धम आकाश वास आदि के स्वल्प समेध पर्याय आदि का ज्ञान प्राप्त कर ही वासज वस्तुओं का त्याग एवं अनवध का ग्रहण करना कर्तव्य है यदि तुम बध छान पञ्च कन्द मूल पल आदि के क्षेपन करने तथा कराने दोनों ही से अलग रहे साधु को धृष्टी का क्षतन उत्पीर्जन चुर्चन सेवन उत्कर्षण बीजम ज्वासन भर्जन आदि कार्यों से दूर रहना चाहिए इतना ही नहीं वह इन कार्यों को बूझने से भी न कराने और न बूझने के किये हुए का अनुमोदन ही करे

धमल-साधुमा के लिये ब्रह्मचारण का सर्वथा निषेध किया गया है बटुकर के मतानुसार साधु को सरस बण्ड आदि का पूर्णतः त्यागकर सभी प्राणिमा में समभाव रखते हुए आत्म-चिन्तनशील होना चाहिए उसे छोटे भाठों बघों आठों आदि भस्मा पर पारना करना चाहिए और वह भी बूझों के पर निशा के द्वारा प्राप्त भस्म से न कि अपने लिए बनाये बनबाये या बनाने की सहमति से प्राप्त भस्म से और वह पारना में रसात्वादन के लिये नहीं बलितु बरिच साधना के लिये बिरित है

आचार्य ने किसी ने पात्र में या अपने हाथ से भेकर अथवा किसी तरह के दोष से मुक्त भोजन मुनि के लिए सर्वथा

त्याज्य कहा है वह भोजन यदि परम विशुद्ध तथा सभी दोषों से मुक्त हो और वह भी अन्य के द्वारा पाणिपात्र में ही दिया जाए तब मुनि उसे ग्रहण करे, ऐसा आचार्य का मत है

यति के द्वारा भिक्षा निमित्त हिंडन की ओर ग्रन्थकर्त्ता (आचार्य बट्टेकर) ने ध्यान आकृष्ट करते हुए यह स्पष्ट कह दिया है कि साधु बिना यह जाने हुए अमुक स्थान में गृहस्थ उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, अतः वहाँ उसका स्वागत होगा तथा अमुक दिशा में उसकी उपेक्षा होगी, सामान्य रूप से घर के कतारों से उच्च-नीच, धनी, दरिद्र आदि को समान दृष्टि से देखता हुआ भिक्षा ग्रहण करे उसके लिये शीतल, उष्ण, रुक्ष, स्निग्ध आदि का बिना विचार किये ही अस्वादपूर्वक भोजन स्वीकार करना कर्त्तव्य है क्योंकि मुनि इस पचतत्त्व से निर्मित शरीर का धारण धर्म-पालन के निमित्त तथा धर्म पालन व मुक्ति-प्राप्ति-हेतु करता है अतः भिक्षा-ग्रहण का एक मात्र लक्ष्य शरीर-धारण करना ही है और कुछ नहीं श्रमण मुनि न भिक्षा प्राप्त होने पर सतुष्ट और न उसकी अप्राप्ति की स्थिति में असतुष्ट ही होता है उसके लिये ये दोनों ही स्थितियाँ समान हैं इस कारण वह सदा मध्यस्थ एवं अनाकुल रूप से विहार करता है वह कभी भी किसी गृहस्थ से दीनतापूर्वक भिक्षा की याचना नहीं करता ऐसी स्थिति में उसे खाली हाथ भी लौटना पड़ सकता है, पर वह निर्विकार चित्त कभी मौन भंग नहीं करता वह भोजन स्वीकार करने के सम्बन्ध में बड़ी सावधानी रखता है बासी, विवर्ण, तथा अप्रासुक अन्न उसे कभी ग्राह्य नहीं होता

साधु के उपर्युक्त प्रकार से भोजन, आचरणादि का वर्णन करते हुए आचार्य ने उसकी शास्त्रीय योग्यता पर भी जोर दिया है उनके अनुसार साधु को केवल भोजन आदि की ही शुद्धि नहीं अपितु ज्ञान की शुद्धि भी रखनी चाहिए विवेकी मुनि के लिये आचाराग, सूत्रकृताग, स्थानाग आदि का ज्ञान होना आवश्यक है वे यति के लिये, स्वभावतः आचार्य उपाध्याय आदि के उपदेशों को धारण-ग्रहण करने में समर्थ, तदनुसार अक्षरशः आचरण करने वाला, बीजबुद्धि (अर्थात् किसी भी विषय को एकाग्र बीजरूप प्रधान अक्षरों को सुन लेने पर ही समस्त रूप से समझने वाला), और श्रुतों में पारगामी विद्वान् होना अनिवार्य मानते हैं पर इस ज्ञान-गरिमा के बाद भी श्रमण को मान-रहित, अगर्वित, क्रोधरहित, मृदु स्वभावी, स्व-परसमयविद् एवं विनीत होना चाहिए, आचार्य का लक्ष्य यहाँ तक है

साधु के लिए शरीर का संस्कार निषिद्ध है वह मुख, दात, नयन, पैर आदि तक नहीं धोते, अर्थात् किसी तरह का भी बाह्यमार्जन उनके लिए विहित नहीं यहाँ तक कि शरीर में यदि किसी तरह की कष्टकर व्याधि भी हो जाए, तब भी श्रमण-साधु उसे मौनपूर्वक सहन ही कर ले, पर किसी तरह की चिकित्सा न करावे यह आचार्य का मत है

साधु अपनी पूर्ववस्था में की गयी रति-क्रोडा अथवा धन-जन आदि के विविध भोगों का न स्मरण ही करे और न उसे दूसरों के प्रति कथन ही उसके द्वारा किसी भी स्थिति में धर्म-विरोधी अथवा विनय-विहीन भाषा का प्रयोग निन्द्य है साधु आँखों से देखता हुआ तथा कानों से सुनता हुआ भी मूक होकर विहार करे तथा कभी भी लौकिक कथाओं में प्रवृत्त न हो, यह आचार्य की आज्ञा है

आचार्य मुनि के लिये कठोर तपस्या के पक्षपाती हैं वे सभवतया आत्मा के साक्षात्कार में इस शरीर के प्रति अनुरक्ति को ही प्रधान बाधा मानते हैं इस कारण यथासंभव तप के द्वारा इस स्थूल शरीर को जर्जरित करते रहना ही आत्म-बोध में सहायक सिद्ध हो सकता है, इस ओर उनका संकेत है

अब उपर्युक्तरूप से साधु-आचार के सम्बन्ध में राजर्षि मनु तथा आचार्य बट्टेकर के विचारों के अवलोकन के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि हिन्दू तथा जैन दोनों ही सम्प्रदायों के साधु अन्तः तथा बाह्य दोनों ही दृष्टियों से एक दूसरे के अत्यन्त सन्निकट हैं एवं परस्पर प्रभावित भी हैं वस्तुतः सदाचरण और सहानुभूति ही साधु-जीवन के आधार-स्तम्भ एवं मानदण्ड हैं तार्किक बुद्धि के द्वारा शास्त्रज्ञ किसी तथ्य का केवल ऊहापोह करता है किन्तु उस ज्ञान को अपने जीवन में उतारना वह नहीं जानता साधु उस ज्ञान को अपने जीवन का आदर्श बनाता है और अपना समग्र आचरण उसी भित्ति पर खड़ा करता है यही कारण है कि इन साधुओं में वर्ग-भिन्नता रहने पर भी आचरण-भिन्नता केवल नाम मात्र की और ऊपरी ही होती है, वास्तविक नहीं

भीष्मगङ्गाधर मुल्तार पुगरीर

सकाम धर्मसाधन

सीकिक-फल की इच्छाओं को लेकर जो धर्मसाधन किया जाता है उसे 'सकाम-धर्मसाधन' कहते हैं और जो धर्म बेसी इच्छाओं को धार में न लेकर मान आत्मीय कर्तव्य समझकर किया जाता है उसका नाम निष्काम-धर्मसाधन है। निष्काम धर्मसाधन ही दास्तिक में धर्मसाधन है और वही वास्तविक फल को फलता है। सकाम-धर्मसाधन धर्म को बिह्वल करता है सन्तोष बनाता है और उससे यथेष्ट धर्मफल की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रत्युत उससे अधर्म की और कमी-कमी मोर-नप-फल की भी प्राप्ति होती है। जो लोग धर्म के वास्तविक स्वरूप और उसकी शक्ति से परिचित नहीं उनके हस्त धर्म नहीं श्रद्धा नहीं जो निर्वस है कमबोर है उदात्त है और बिन्हे धर्म के फल पर पूरा विदबास नहीं है ऐसे लोग ही फलप्राप्ति में अपनी इच्छाओं की टांगे खड़ा कर धर्म को अपना कार्य करने नहीं देते उसे पगु और बेकार बना देते हैं और फिर यह कहते हुए नहीं लजाते कि धर्म-साधन से कुछ भी फल की प्राप्ति नहीं हुई है। ऐसे लोगों के समाधानार्थ—उन्हें उनकी भूल का परिज्ञान करने के लिये ही यह निबन्ध लिखा जाता है और इसमें आचार्य-भाष्यों के द्वारा ही विषय को स्पष्ट किया जाता है।

श्रीगुणनन्दाचार्य अपने 'आर्यानुशासन' ग्रन्थ में लिखते हैं

संकल्प्य कल्पयितुं कल्प्यं चिन्त्यं चिन्तामयोरपि ।

असंकल्प्यमसंक्षिप्तं फलं धर्मादिवाच्यते ।

'फल के प्रधान में कल्पयितुं संकल्प की और चिन्तामयि चिन्ता की अपेक्षा रखता है—कल्पयितुं चिन्ता संकल्प किये और चिन्तामयि चिन्ता चिन्ता किये फल नहीं देता परन्तु धर्म बेसी कोई अपेक्षा नहीं रखता—वह बिना संकल्प किये और बिना चिन्ता किये ही फल प्रधान करता है।

जब धर्म स्वयं ही फल देता है और फल देने से कल्पयितुं तथा चिन्तामयि की शक्ति को भी परास्त करता है। तब फल प्राप्ति के लिये इच्छाएं करके—निदान बाधकर—अपने आत्माको व्यर्थ ही संक्षेपित और आनुलित करने की क्या जरूरत है ? ऐसा करने से तो उलटे फल प्राप्ति के मार्ग में बांटे होय जाते हैं क्योंकि इच्छा फल प्राप्ति का साधन न होकर उसमें बाधक है।

इसमें संदेह नहीं कि धर्मसाधन से सब सुख प्राप्त होने हैं परन्तु तभी तो जब धर्मसाधन में बिन्हे से काम लिया जाय आप्यता किया के—बाह्य धर्माचरण के—समान होने पर भी एक को बन्धफल दूसरे को मोक्षफल अथवा एक को पुण्यफल और दूसरे को पापफल क्यों मिलता है ? हेतु धर्म कर्मफल की इस निश्चितता के विषय में श्रीगुणनन्दाचार्य आनाएँ में क्या लिखते हैं।

यत्र बाह्यधर्मस्मिन्मयि लभ्य परिहृतः ।

बाह्य स्वमयि वर्ध्नाति शुच्यते तत्तत्तु शुद्धं । ७१ ।

जिम मार्ग पर अज्ञानी चलता है उसी पर ज्ञानी दोनों का धर्माचरण समान होने पर भी, अज्ञानी अविवेक के कारण कर्म बाधता है और ज्ञानी विवेक द्वारा कर्म-बधन में छूट जाता है
ज्ञानार्णव के निम्न श्लोक में भी इसी बात को पुष्ट किया गया है

वेष्टयत्यात्मानात्मानमाज्ञानी कर्मबन्धन ।

निज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्ध समग्रान्तरे । ७१७ ।

इससे विवेकपूर्ण आचरण का कितना बड़ा माहात्म्य है उसे बतलाने की अधिक जरूरत नहीं रहती

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने, अपने प्रवचनसार के चारित्र्याधिकार में, इसी विवेक का—सम्यग्ज्ञान का—माहात्म्य वर्णन करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है —

ज अण्णाणी कम्मं खवेदी भवसयमहस्यकोडीहिं ।

त ण्णाणी तिहिं गुत्तो खवेदि उस्माममेत्तेण । ३८ ।

अर्थात्—अज्ञानी—अविवेकी मनुष्य जिस अथवा जितने ज्ञानावरणादिरूप कर्मसमूह को शतसहस्रकोटि भवों में—करोड़ों जन्म लेकर-क्षय करता है उस अथवा उतने कर्मसमूह को ज्ञानी मनुष्य मन-वचन काय की क्रियाका निरोध कर अथवा उसे स्वाधीन कर स्वरूप में लीन हुआ उच्छ्वासमात्रमें—लीलामात्र में—नाश कर डालता है

इस से अधिक विवेक का माहात्म्य और क्या हो सकता है ? यह विवेक ही चारित्र्य को 'सम्यक्चारित्र्य' बनाता है और ससारपरिभ्रमण एवं उसके दुःख-कष्टों से मुक्ति दिलाता है विवेक के बिना चारित्र्य मिथ्या चारित्र्य है, कोरा कायल्लेश है और वह ससार-परिभ्रमण तथा दुःख परंपरा का ही कारण है इसी में विवेकपूर्वक अथवा सम्यग्ज्ञान के अनन्तर चारित्र्य का आराधन बतलाया गया है, जैसा कि श्री अमृतचन्द्राचार्य के निम्न वाक्य से प्रकट है

न हि सम्यग्व्यपदेश चारित्र्यमज्ञानपूर्वकं लभते ।

ज्ञानान्तरमुक्त चारित्र्याराधनं तस्मात् । ३८ ।—पुरुषार्थसिद्ध्युपाय

अर्थात्—अज्ञान पूर्वक-विवेक को साथ में न लेकर—दूसरों की देखा-देखी अथवा कहने सुननेमात्र से, जो चारित्र्य का अनुष्ठान किया जाता है वह 'सम्यक् चारित्र्य' नाम नहीं पाता—उसे 'सम्यक् चारित्र्य' नहीं कहते इसी से (आगम में) सम्यग्ज्ञान के अनन्तर—विवेक हो जाने पर—चारित्र्य के आराधन का—अनुष्ठान का—निर्देश किया गया है—रत्न-त्रयधर्म की आराधना में, जो मुक्ति का मार्ग है, चारित्र्य की आराधना का इसी क्रम से विधान किया गया है

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने प्रवचनसार में, 'चारित्तं खलु धम्मो' इत्यादि वाक्य के द्वारा जिस चारित्र्य को—स्वरूपाचरण को—वस्तुस्वरूप होने के कारण धर्म बतलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक्चारित्र्य है, जिसका दूसरा नाम साम्यभाव है, और जो मोह क्षोभ अथवा मिथ्यात्व-रागद्वेष तथा काम-कोषादिरूप विभाव-परिणति से रहित आत्मा का निज परिणाम होता है^१

वास्तव में यह विवेक ही उस भाव का जनक होता है जो धर्माचरण का प्राण कहा गया है बिना भावके तो क्रियाएँ फलदायक होती ही नहीं हैं कहा भी है

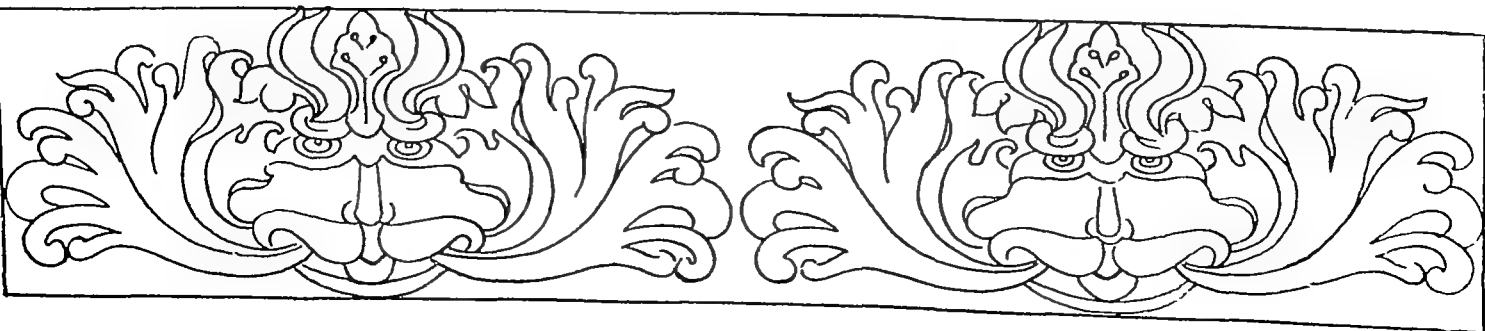
यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या^२ ।

तदनु रूप भाव के बिना पूजनादिक की, तप-दान जपादिक की और यहाँ तक कि दीक्षाग्रहणादिक की सब क्रियाएँ भी ऐसी ही निरर्थक हैं जैसे कि बकरी के गले के स्तन (थन), अर्थात् जिस प्रकार बकरी के गले में लटकते हुए स्तन देखने में

१ चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिदिट्ठो ।

मोह-क्लोह विहीणो परिणामो अप्पणो हुं समो । ७ ।

२ देखो कल्याण मंदिर स्तोत्र का 'आकर्णितोऽपि' आदि पद्य

स्वभावकार होते हैं परन्तु वे स्वर्गों का कुछ भी काम नहीं देते—उनसे रूप नहीं निकलता—उसी प्रकार बिना तत्त्वगुण भाव के पूजा तप दान अपाधिक सब क्रियाएँ भी देखने की ही क्रियाएँ होती हैं, पुराणादिक का वास्तविक भव उनसे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता ।

ज्ञानी विवेकी मनुष्य ही यह ठीक जानता है कि किन भावों से पुण्य बंधता है—किन से पाप और विन से दोनों का भय नहीं होता स्वच्छ, शुभ शुद्ध भाव किसे कहते हैं ? और अस्वच्छ, अशुभ अशुद्ध भाव किसे का नाम है ? धार्मिक विषयसुख की तुलना अपना तीव्र नपाय के बसीमूत होकर जो पुण्य कर्म करना चाहता है वह वास्तव में पुण्य कर्म का सम्पान कर सकता है या कि नहीं और ऐसी इच्छा धर्म की साधक है या बाधक—यह सब समझता है कि सकाम-कर्म साधन मोहलोभावि से मिरा होने के कारण धर्म की नोटि से गिरल जाता है भव वस्तुका स्वभाव होता है और इसलिये कोई विभाव परिणति भव का स्थान नहीं ले सकती इसी से वह अपनी धार्मिक क्रियाओं में तद्रूपभाव की योजना डाढ़ प्राण का संचार कर के उन्हें साधक और सफल बनाता है ऐसे ही विवेकी जनों के डाढ़ अनुष्ठित धर्म को सब सुख का कारण बताया है विवेक की पुट बिना अपना उसके सहयोग के अभाव में भाव कुछ क्रियाओं के अनुष्ठान का नाम ही धर्म नहीं है ऐसे क्रियाएँ जो बड़-मछीनें भी कर सकती हैं और कुछ करती हुई धक्की भी जाती है फीनि-पाफ के बिन्दु ही रिकार्ड ब्रह्म भक्ति रस के भरे हुए पान तथा भजन गाते हैं और शास्त्र पढ़ते हुए भी देखने में आते हैं और जो बड़ मछीनों से आप जो चाहें धर्म की बाह्य क्रियाएँ करा सकते हैं इन सब क्रियाओं को करके बड़ मछीनें जिस प्रकार धर्मात्मा नहीं बन सकती और न धर्म के फल को ही पा सकती है उसी प्रकार अविवेकपूवक अपना धर्म-ज्ञान के बिना धर्म की कुछ क्रियाएँ कर लेने भाव से ही कोई धर्मात्मा नहीं बन जाता और न धर्म के फल को ही पा सकता है ऐसे अविवेकी मनुष्यों और बड़ मछीनों में कोई विशेष अंतर नहीं होता—उनकी क्रियाओं को धर्म्यचारित्र्य न कह कर 'धार्मिक चारित्र्य' कहना चाहिए हा बड़ मछीनों की अपेक्षा ऐसे मनुष्यों में विद्याज्ञान तथा मोह की बिसेपता होने के कारण वे उसके द्वारा पाप बन्ध करके अपना ग्रहित बरकरार लेते हैं—जब कि बड़ मछीनें वैसा नहीं कर सकती इसी धार्मिक चारित्र्य क भूलावे में पड़कर हम अक्सर भूले रहते हैं और यह समझते रहते हैं कि हमने धर्म का अनुष्ठान कर लिया । इसी तरह करोड़ों जन्म निकल जाते हैं और करोड़ों बच की बातवपत्ता से भी उन कर्मों का नाश नहीं हो पाता बिन्हे एक ज्ञानी पुरुष त्रियोग के सहायकपूर्वक लक्षणाभ में नाश कर डालता है

इस विषय में स्वामी कार्तिकेय ने अपने अनुपेक्षा एक में अच्छा प्रकाश डाला है उनके निम्नवाक्य जास तौर से ध्यान देने योग्य है

कर्मं पुण्यं पापं हेतु-तेषां च ह्येति सविज्ञानम् ।
मद्वक्तव्या सत्त्वा विप्रकृमाया असम्भवा तु ।
जीवो हि ब्रह्मत्वात् सत्स्वित्त्वकमापदिब्यदो विप्रच ।
जीवा इवेह पुण्यं उक्तसमाधेयं सत्यम् ।
ओ ऋद्धिस्तपि पुण्यं सकृसाधो विमलसोऽन्यतयाप ।
तूर तस्य विमोही विमोहिः स्याति पुत्रसाधि ।
पुण्यकामपुण्यं पुण्यं जहो धिरीहस्य पुत्रस्यं पत्नी ।
इय आधिष्ठ्य ब्रह्म पुण्यं पि य आधरं ब्रह्म ॥
पुण्यं बध्दि जीवा मद्वक्तव्यादि वरिधरो मता ।
तस्या मद्वक्तव्या इह पुत्रस्यं च हि वंश ॥ गीता ४ १४ ४१ ४१२

१ अथ दिनस्य पूर्व-नि-गाराज आधिक्यम् ।
अधोपाधि च इत्यन्तरे मन्त्रादि ।

जिस मार्ग पर अज्ञानी चलता है उसी पर ज्ञानी दोनों का धर्माचरण समान होने पर भी, अज्ञानी अविवेक के कारण कर्म बाधता है और ज्ञानी विवेक द्वारा कर्म-बधन से छूट जाता है
ज्ञानार्णव के निम्न श्लोक में भी इसी बात को पुष्ट किया गया है

वेष्टयत्यात्मानात्मानमाज्ञानी कर्मबन्धन ।

विज्ञानी मोचयत्येव प्रबुद्ध ममयान्तरे । ७१७ ।

इससे विवेकपूर्ण आचरण का कितना बड़ा माहात्म्य है उसे बतलाने की अधिक जरूरत नहीं रहती

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने, अपने प्रवचनसार के चारित्राधिकार में, इसी विवेक का—सम्यग्ज्ञान का—माहात्म्य वर्णन करते हुए बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है —

ज श्रयणाणी कम्म खवेदी भवसयमहस्यकोडीहि ।

त श्राणी तिहि गुत्तो खवेदि उस्माममेत्तेण । ३८ ।

अर्थात्—अज्ञानी—अविवेकी मनुष्य जिस अथवा जितने ज्ञानावरणादिरूप कर्मसमूह को शतसहस्रकोटि भवों में—करोड़ों जन्म लेकर-क्षय करता है उस अथवा उतने कर्मसमूह को ज्ञानी मनुष्य मन-वचन काय की क्रियाका निरोध कर अथवा उसे स्वाधीन कर स्वरूप में लीन हुआ उच्छ्वासमात्रमें—लीलामात्र में—नाश कर डालता है

इस से अधिक विवेक का माहात्म्य और क्या हो सकता है ? यह विवेक ही चारित्र को 'सम्यक्चारित्र' बनाता है और ससारपरिभ्रमण एव उसके दुःख-कष्टों से मुक्ति दिलाता है विवेक के बिना चारित्र मिथ्या चारित्र है, कोरा कायत्केश है और वह ससार-परिभ्रमण तथा दुःख परंपरा का ही कारण है इसी में विवेकपूर्वक अथवा सम्यग्ज्ञान के अनन्तर चारित्र का आराधन बतलाया गया है, जैसा कि श्री अमृतचन्द्राचार्य के निम्न वाक्य से प्रकट है

न हि सम्यग्व्यपदेश चारित्रमज्ञानपूर्वक लभते ।

ज्ञानानन्तरमुक्त चारित्राराधन तस्मात् । ३८ ।—पुरुषार्थमिद्ध्युपाय

अर्थात्—अज्ञान पूर्वक-विवेक को साथ में न लेकर—दूसरों की देखा-देखी अथवा कहने सुननेमात्र से, जो चारित्र का अनुष्ठान किया जाता है वह 'सम्यक् चारित्र' नाम नहीं पाता—उसे 'सम्यक् चारित्र' नहीं कहते इसी से (आगम में) सम्यग्ज्ञान के अनन्तर—विवेक हो जाने पर—चारित्र के आराधन का—अनुष्ठान का—निर्देश किया गया है—रत्न-त्रयधर्म की आराधना में, जो मुक्ति का मार्ग है, चारित्र की आराधना का इसी क्रम से विधान किया गया है

श्रीकुन्दकुन्दाचार्य ने प्रवचनसार में, 'चारित्तं खलु धम्मो' इत्यादि वाक्य के द्वारा जिस चारित्र को—स्वरूपाचरण को—वस्तुस्वरूप होने के कारण धर्म बतलाया है वह भी यही विवेकपूर्वक सम्यक्चारित्र है, जिसका दूसरा नाम साम्यभाव है, और जो मोह क्षोभ अथवा मिथ्यात्व-रागद्वेष तथा काम-कोपादिरूप विभाव-परिणति से रहित आत्मा का निज परिणाम होता है^१

वास्तव में यह विवेक ही उस भाव का जनक होता है जो धर्माचरण का प्राण कहा गया है बिना भावके तो क्रियाएँ फलदायक होती ही नहीं हैं कहा भी है

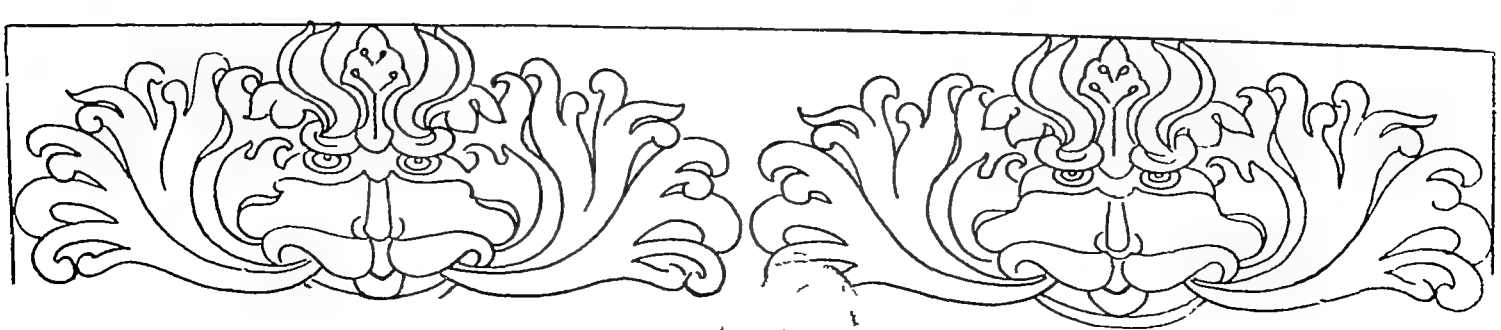
यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या^२ ।

तदनु रूप भाव के बिना पूजनादिक की, तप-दान जपादिक की और यहाँ तक कि दीक्षाग्रहणादिक की सब क्रियाएँ भी ऐसी ही निरर्थक हैं जैसे कि बकरी के गले के स्तन (थन), अर्थात् जिस प्रकार बकरी के गले में लटकते हुए स्तन देखने में

१ चारित्तं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समोत्ति णिहिट्ठो ।

मोह-क्लोह विहीणो परिणामो अप्पणो दु समो । ७ ।

२ देखो कल्याण मंदिर स्तोत्र का 'आकर्षितोऽपि' आदि पद्य

विधीयमाणा-शम-शीघ्र संयमाः शिव मसेमे विवरण्यु चिन्तिताम्
सांसारिकानेकमुक्ताप्रदर्शितं निष्क्रीडितो नेति करोति कदाम् । ७२।

अर्थात्—नि काशित अंग का शारक सम्पदद्विष्ट इस प्रकार की बाधा नहीं करता है कि मैंने जो शम-शीघ्र और संयम का अनुष्ठान किया है वह सब बर्माचरण मुझे उस मनोवाञ्छित सक्षमी को प्रदान करे जो नाना प्रकार के सांसारिक सुखों में इष्ट करने के लिये समर्थ होगी है—ऐसी बाधा करने से उसका सम्पन्न रूप धुँपित होता है

इसी नि काशित सम्पदद्विष्टता स्वल्प की कृत्यकृत्वाधाय न सम्यगार में इस प्रकार दिमा है

ओ वा करोति शुक्लं कम्पाय्ये एव य सन्धयम्मेसु
सो चिकेत्को वेदा सम्मद्विष्टी मुद्येयम्मे । २४८ ।

अर्थात् जो धर्म धर्म करने उसके फल की—इन्द्रियविषय सुखारिक की इच्छा नहीं रखता है यह नहीं चाहता है कि मेरे अमुक धर्म का मुझे अमुक लौकिक फल मिले—और न उस फल साधन की दृष्टि से नाना प्रकार के पुण्य रूप धर्मों को ही इष्ट करता है—अपनाता है—और इस तरह निष्कामरूप से धर्म साधन करता है उसे नि काशित सम्पदद्विष्ट समझा चाहिए

यहाँ पर मैं इतना और भी बतला देना चाहता हूँ कि तत्प्रायः सून में अमाविष्य वस धर्मों के साध में 'उत्तम' विशेषण लगाया गया है उत्तम लामा उत्तम मार्गवादि रूप से वस धर्मों का निर्देश किया है यह विशेषण क्यों बताया गया है ? इसे स्पष्ट करते हुए श्रीपुण्यपाव आचार्य अपना सर्वोच्चसिद्धि टीका में लिखते हैं

दृष्टप्रयोजन-परिचर्चनार्थमुत्तमविशेषणम् ।

अर्थात्—लौकिक प्रयोजनों को टाढने के लिये 'उत्तम' विशेषण का प्रयोग किया है इससे यह विशेषण पद यहाँ 'सत्यक' शब्द का प्रतिनिधि जान पड़ता है और उसकी उक्त व्याख्या से स्पष्ट है कि किसी लौकिक प्रयोजन को लेकर—कोई बुनियादी गर्व साधने के लिये—यदि अमा मार्ग-साधन-सत्य-शौच-संयम-उप-त्याग-आर्ति-चतुष्टय-ब्रह्मचर्य इन वस धर्मों में से किसी भी धर्म का अनुष्ठान किया जाता है तो वह अनुष्ठान धर्म की कोटि से निकल जाता है ऐसे सकाम धर्म साधन को वास्तव में धर्म-साधन ही नहीं कहते धर्म-साधन तो स्वस्मयसिद्धि अथवा आत्म विकास के लिये आत्मीय कर्तव्य समझ कर किया जाता है और इसलिए वह निष्काम धर्म साधन ही हो सकता है

इस प्रकार सकाम-धर्म साधन के निषेध में आगम का स्पष्ट विधान और पुण्य आचार्यों की बुनी आत्माएँ हाते हुए भी खर है कि हम आजकल अधिकांश में सकाम धर्म साधन की ओर ही प्रवृत्त हो रहे हैं हमारी पूजा भक्ति-उपासना स्तुति श्रवण प्रार्थना उप-उप-दान और समयाधिक का सारा लक्ष्य लौकिक फलों की प्राप्ति ही रहता है—कोई उसे करके मन पाय की इष्टि चाहता है तो कोई पुन की संप्राप्ति कोई रोग दूर करने की इच्छा रखता है, तो कोई शरीर में बल साने की कोई मुकदमे में विजय लाने के लिये उसका अनुष्ठान करता है तो कोई अपने शत्रु को परास्त करने के लिये कोई उसके द्वारा किसी श्रेष्ठि-सिद्धि की साधना में व्यग्र है, तो कोई दूसरे लौकिक कार्यों को सफल बनाने की की बुन में मस्त कोई इस लोक के सुखों को चाहता है तो कोई परलोक में स्वर्गविभवों के सुखों की अभिलाषा रखता है और कोई-कोई तो मुत्ता से बचीपूत होकर यहाँ तक अपने विवेक को तो बँटता है कि धीवीलपय मयधाम को भी रिपय (पूत) देने लगता है—उन्हे बहूने लगता है कि हे भगवन् आगरी हृषा से यदि मेरा अमुक धर्म सिद्ध हो जायेगा तो मैं आगरी पूजा कच्चा गिद्ध बक का दाग धातूमा छत्र चमरादि भट कच्चा रथ-याना निकलमार्या गजवर चमकाऊया अथवा शिखर बनवा रूंगा ये सब धर्म की विदम्बनाएँ हैं इस प्रकार की विदम्बनाओं से अपने को धर्म का कोई नाम नहीं हाना और न धार्याविजय ही सच सचता है जो यमुप्य धर्म की रसा करता है—उसके विषय में बिगेय साधकानो रगता हुआ उसे किडबिग या वायविग नहीं होने देना—बही वास्तविक धर्म के फल को

इन गाथाओं में बतलाया गया है कि—‘पुण्य कर्म का हेतु स्वच्छ (शुभ) परिणाम है और पाप कर्म का हेतु अस्वच्छ (अशुभ या अशुद्ध) परिणाम मदकपायरूप परिणामों को ‘स्वच्छपरिणाम’ और तीव्र कपाय रूप परिणामों को ‘अस्वच्छ परिणाम’ कहते हैं जो जीव अति तीव्र-कपायपरिणाम से परिणत होता है, वह पापी होता है और जो उपशम भाव से कपाय की मदता से—युक्त रहता है वह पुण्यात्मा कहलाता है जो जीव कपाय भाव से युक्त हुआ विषय-सीस्य की तृष्णा ने— इन्द्रिय विषय को अधिकाधिक रूप में प्राप्त करने की इच्छा से—पुण्य करना चाहता है—पुण्यक्रियाओं के करने में प्रवृत्त होता है—उससे विशुद्धि बहुत दूर रहती है और पुण्य कर्म विशुद्धि-मूलक-चित्त की शुद्धि पर आधार रखने वाले होते हैं अतः उनके द्वारा पुण्य का संपादन नहीं हो सकता—वे अपनी उन धर्मों के नाम से अभिहित होनेवाली क्रियाओं को करके पुण्य पैदा नहीं कर सकते चूँकि पुण्यफलकी इच्छा रखकर धर्म क्रियाओं के करने से—सकाम-धर्म-साधन से—पुण्य की संप्राप्ति नहीं होती, बल्कि निष्काम रूपसे धर्म साधन करने वाले को ही पुण्य की संप्राप्ति होती है, ऐसा जान कर पुण्य में भी आसक्ति नहीं रखना चाहिए वास्तव में जो जीव मन्दकपाय से परिणत होता है वही पुण्य बाधता है इसलिए मदकपाय ही पुण्य का हेतु है, विषयवाद्या पुण्य का हेतु नहीं—विषयवाद्या अथवा विषयाशक्ति तीव्र कपाय का लक्षण है और उसका करने वाला पुण्य से हाथ धो बैठता है

इन वाक्यों से स्पष्ट है कि जो मनुष्य धर्म-साधना के द्वारा अपने विषयकपायों की पुष्टि एवं पूर्ति चाहता है, उसकी कपाय मन्द नहीं होती और न वह धर्म के मार्ग पर ही स्थिर होता है इसलिए उसके द्वारा वीतराग भगवान् की पूजा-भक्ति-उपासना तथा स्तुतिपाठ, जप-ध्यान, सामायिक, स्वाध्याय, तप, दान और व्रत-उपवासादिरूप से जो भी धार्मिक क्रियाएँ बनती हैं—वे सब उसके आत्मकल्याण के लिये नहीं होती—उन्हे एक प्रकार की सासारिक दुकानदारी ही समझना चाहिए ऐसे लोग धार्मिक क्रियाएँ करके भी पाप उपार्जन करते हैं और सुख के स्थान में उलटा दुःख को निमज्जन देते हैं ऐसे लोगों की इस परिणति को श्रीशुभचन्द्राचार्य ने ज्ञानार्णव ग्रन्थ के २५ वें प्रकरण में, निदान-जनित आर्त्त-ध्यान लिखा है और उसे घोर दुःखों का कारण बतलाया है यथा

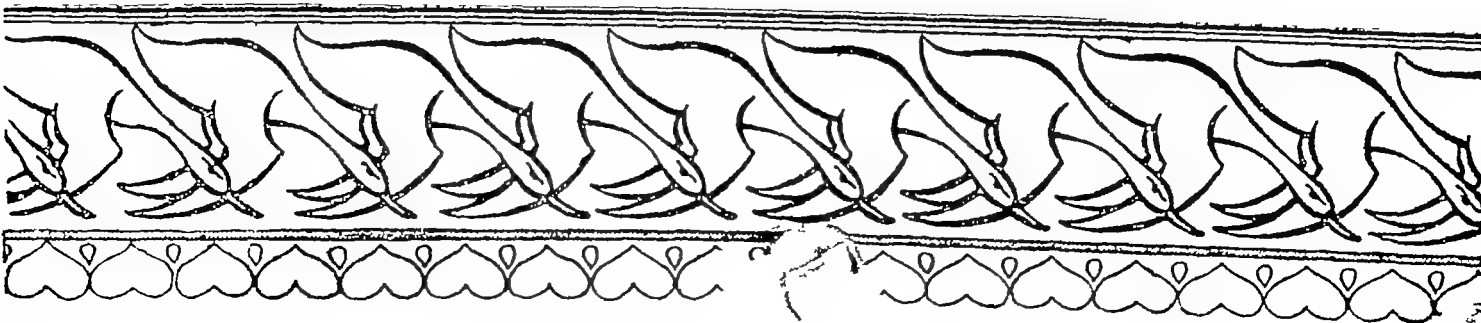
पुण्यानुष्ठानजातैरभिलपति पद यज्जिनेन्द्रामराणा ,
यद्वा तैरेव वाञ्छत्यहितकुलकुजच्छेदमत्यन्तकोपात् ।
पूजा-सत्कार-लाभ-प्रभृतिकमथवा याचते यद्विकल्पै ,
स्यादार्त्तं तन्निदानप्रभवमिह नृणा दुःखदायोऽग्रधाम ।

अर्थात्—अनेक प्रकार के पुण्यानुष्ठानों को—धर्म कृत्यों को—करके जो मनुष्य तीर्थंकर पद तथा दूसरे देवों के किसी पद की इच्छा करता है अथवा कुपित हुआ उन्हीं पुण्याचरणों के द्वारा शत्रुकुल रूपी वृक्षों के उच्छेद की वाछा करता है, अथवा अनेक विकल्पों के साथ उन धर्मकृत्यों को करके अपनी लौकिक पूजा-प्रतिष्ठा अथवा लाभादिक की याचना करता है, उसकी यह सब सकाम प्रवृत्ति ‘निदानज’ नामका आर्त्तध्यान है ऐसा आर्त्तध्यान मनुष्य के लिये दुःख-दावानल का अग्रस्थान होता है उससे महादुःखों की परम्परा चलती है

वास्तव में आर्त्तध्यान का जन्म ही सक्लेश-परिणामों से होता है, जो पापबन्ध के कारण है ज्ञानार्णव के उक्त प्रकरणान्तर्गत निम्न श्लोक में भी आर्त्तध्यान को कृष्ण-नील-कापोत ऐसी तीन अशुभ लेश्याओं के बल पर ही प्रकट होना लिखा है और साथ ही यह सूचित किया है कि आर्त्तध्यान पाप रूपीदावानल को प्रज्वलित करने के लिये ईंधन के समान है

कृष्णानीलाद्यसल्लेश्याबलेन प्रविजृम्भते, इदं दुरितदावाचिं प्रसूतेरिन्धनोपमम् । ४० ।

इसमें स्पष्ट है कि लौकिक फलों की इच्छा रखकर धर्म साधन करना धर्माचरण को दूषित और निष्फल नहीं बनाता, बल्कि उलटा पापबन्ध का भी कारण होता है, और इसलिए हमें इस विषय में बहुत ही सावधानी रखने की जरूरत है सम्यक्त्व के आठ अंगों में निःकाक्षित नाम का भी एक अंग है, जिसका वर्णन करते हुए श्रीअमृतगति आचार्य उपासकाचार के तीसरे परिच्छेद में स्पष्ट लिखते हैं

श्रीधरमारीहास जैन कोटिया

एम ए म्यायाचार्य सास्नाचार्य हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी

जैनदर्शन में सलेखना का महत्त्वपूर्ण स्थान

[अद्यतन युग में जब सत्कृति के मार्मिक तथ्यों का न समझने के कारण सञ्चरणा जैसी जीवन की पवित्र क्रिया को भी आत्मघात की कोश में खा लड़ा किया जाता है वस्तुतः आत्मघात और आनशन में स्पष्ट महत्त्व अन्तर है वह यह कि आत्मघात के क्षिप्त अनुष्य तब ही उत्प्रेरित होता है जब उसकी अनोबाधित विविध पौराणिक सामग्री प्रचरण करने पर भी प्राप्त नहीं होती या कारखाना कबाय हैं वहीनृत होकर संसार में ठक कर जीवन मध्य कर डाकना चाहता है अर्थात् नैराश्य-युक्त जीवन की दक्षिण समिन्धकित श्रुत्य में परिणत हो जाती है जब कि सलेखना आनशन ठीक इसके विपरीत सत्य है

सुसुद्ध आत्माओं के क्षिप्त वेह की तब तक ही आचरवक्रता मानी जाती है जब तक वह समतामृद्ध संवम की आत्मापना में सहायक है तत्कन्तर अनाकांक्षीमात्र में शरीर के प्रति तीव्र अनासक्तता के कारण जो शरीर-भाव क्रिया जाता है उसमें किसी भी प्रकार की स्वार्थपरक भावना या ज्ञान के सर्वसाधारण के कारण उसे आत्मघात की संज्ञा देना बुद्धि का अर्थवन्नाकार र्णा है

प्रत्येक आत्मरिच्छा दृष्टि का है न कि स्पृष्ट वेह का प्रत्येक संस्कृति का जीवन और अन्तरम क प्रति अपना निजी दृष्टिकोण होता है —सत्यायक]

पृष्ठभूमि

जन्म के साथ श्रुत्य का और श्रुत्य के साथ जन्म का अनादि प्रवाह-सम्बन्ध है जो उत्पन्न होता है उसकी श्रुत्य भी अवश्य होती है और बिचकी श्रुत्य होती है उसका पुन जन्म भी होता है^१ इस प्रकार जन्म मरण का चक्र निरन्तर चलता रहता है और इसी चक्र में आत्माका को नाना क्लेश एवं दुःख उठाने पड़ते हैं परन्तु कबाय और भिषय-बाधनाओं में आचरव व्यक्ति इस श्रुव सत्य को नहीं समझते इसीलिए जब कोई पदा होता है तो वे उसका 'अन्तेस्य मनाते तथा हर्ष प्रकट करते हैं लेकिन जब कोई मरता है तो उसकी श्रुत्य पर कोई उत्सव नहीं किया जाता श्रुत्य लोक एवं दुःख प्रकट किया जाता है

ससार-विरक्त व्यक्ति की दृष्टि इससे विपरीत होती है वह अपनी श्रुत्य का 'उत्सव' मनाता है और उत्तर प्रमोद व्यक्त करता है अतएव मनीषिया में उसकी श्रुत्य के उत्सव को 'श्रुत्यमहोत्सव' के रूप में वर्णन किया है इस वैज्ञान्य को

१ वेद तन्म कि श्रुत्य श्रुत्य ही जन्म श्रुत्यव य ।—गीता २.१७

२ संसारमन्त्राचिदाना श्रुत्यगीत्ये मने-नुवाय ।

मोक्षान्ते पुनः सांजि कामैराम्भान्तिमय ।

बान्ति मय मनेत करमात्ये श्रुत्यमहोत्सवे ।

सकनरक पुर यमि देशां शान्तिरिति ।—शान्तिस्तोत्रम श्रुत्यमहोत्सव स्तो १७ १

पाता है 'धर्मों रक्षति रक्षित' की नीति के अनुसार रक्षा किया हुआ धर्म ही उनकी रक्षा करता है—और उसके पूर्ण विकास को मिट्ट करता है

ऐसी हालत में सकाम धर्मसाधन को हटाने और धर्म की विडम्बनाओं को मिटाने के लिये समाज में पूर्ण आन्दोलन होने की जरूरत है, तभी समाज विकसित तथा धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकेगा, तभी उनकी धार्मिक पोल मिटेगी और तभी वह अपनी पूर्वगौरव-गरिमा को प्राप्त कर सकेगा इसके लिये समाज के मदाचारनिष्ठ एवं धर्मपरायण विद्वानों को आगे आना चाहिए और ऐसे दूषित धर्माचरणों की युक्ति-पुरस्सर खरी-खरी आलोचना करके समाज को सजग तथा सावधान करते हुए उसे उसकी भूलों का परिज्ञान कराना चाहिए यह इस समय उनका काम कर्तव्य है और बड़ा ही पण्य कार्य है ऐसे आन्दोलन द्वारा नन्मार्ग दिखाने के लिये समाज के अनेक प्रमुख पत्रों को अपना-अपना—पवित्र कर्तव्य समझना चाहिए.

पडता पर शरीरान्त रूप जो तद्भवमरण है उसका कर्पायो एव विषय-मासनायो की ग्युनाधिकता के अनुसार धारम परिणामो पर अच्छा या बुरा प्रभाव अवश्य पडता है इस तद्भवमरण का सुधारने और अच्छा बनाने के लिये ही सस्तेकना की जाती है सस्तेकना से अनन्त सुधार की कारणभूत कर्पायो का आदेम उपचान्त बचना क्षीण हो जाता है तथा ब्रह्ममरण का चक्र बहुत ही कम हो जाता है जन सप्तक आचार्य शिवाय सस्तेकना धारम पर बस बैठे हुए कहते हैं कि 'जो बीच एक ही वर्षा में समाधिपूर्वक मरख करता है वह सात आठ वर्षों से अधिक सत्तर में परिभ्रमण नहीं करता उन्होंने सस्तेकना-भारक का महत्त्व बताया हुए यहाँ तक लिखा है कि जो व्यक्ति धारमन्त भरित क साथ सत्त्वसमाधारक (वृषक) के दशम-वन्दन सेवादि के लिये उनके निकट जाता है वह व्यक्ति भी वृषगति क सुखों को भोग कर जन्त में उत्तम स्थान (निर्वाण) का प्राप्त करता है

तेरहवीं शताब्दी के प्रौढ लेखक पंडित आचार्यजी ने भी इसी बात को बड़े ही प्राञ्जल शब्दों में स्पष्ट करते हुए कहा है कि स्वस्थ शरीर पच्य आहार और बिहार द्वारा पोषण करने योग्य है और स्वस्थ शरीर योग्य औषधों द्वारा उपचार क योग्य है परन्तु योग्य आहार-बिहार और औषधोपचार करते हुए भी शरीर पर उनका अनुपलब्ध असर न हो प्रत्युत व्याधि बढ़ती जाय तो ऐसी स्थिति में उस शरीर को कुछ भी तरह खोद देना ही बेमकर है ^१ वे असावधानी एवं धारम घात के दोष से बचने के लिये कुछ ऐसी बातों की ओर भी सचेत करते हैं जिनके द्वारा क्षीय और अवस्थमरण की वृत्ति निल जाती है और उस हासत में वृत्ति को सस्तेकना में लीन हो जाना ही सर्वोत्तम है ^२

इसी प्रकार एक दूसरे विद्वान् ने भी प्रतिपादन किया है कि जिस शरीर का बल प्रतिदिन क्षीय हो रहा है भोजन उत्तरोत्तर बट रहा है और रोमांचिक के प्रतीकार करने की शक्ति गट्ट हो गयी है वह शरीर ही बिबेकी पुरुषों को बलसाता है कि उन्हें क्या करना चाहिए अर्थात् यथाकामाचारिण रूप सस्तेकना धारण कर लेना चाहिए ^३

सुर्यसुहोत्सव-भार तो यहाँ तक कहते हैं कि समस्त भूताभ्यास उपबन्धों और वृत्ताचरण की सार्बकता तभी है जब मुमुक्षु धारण अथवा साधु बिबेक जागृत हो जाने पर सस्तेकनाधारण समाधिमरण पवित्रमरण या वीरमरण वृषक शरीर त्याग करता है वे लिखते हैं

'जो कन बड़े-बड़े वृत्ती पुरुषों को कायसेख आदि तप अहिंसादि वत धारण करने पर प्राप्त होता है वह फल जन्त समय में सावधानीपूर्वक किये गए समाधिमरण से जीवों को सहज में ही प्राप्त हो जाता है अर्थात् जो आरमविमुक्ति जनेक प्रकार क तपाधि से होती है वह जन्त समय में समाधियुक्त शरीर त्यागने पर प्राप्त हो जाती है ^४

अहुत काल तक लिये गए उग्र तपा का प्राप्त हुए वृत्तों का और निरन्तर अभ्यास किये हुए धारव्रतान का एकमात्र फल

१ 'प्राप्ति मन्त्रज्ञान समाधिप्रसाध जो मने जीवो ।

गुप्तु मो शिष्टि वृत्तों छच्छत भवे पमोक्ष' — शिखर काली आरक्य

मन्त्रज्ञान मूल जो बन्ध निम्न मति ताण्य ।

मोक्ष व वैश-सुख सो शक्ति बन्ध छच्छत' — शिखर काली आरक्य

२ 'हृत्' स्वप्नोत्पत्त्यै व्यापनिकावर्धन रोहिण ।

उपहर्ष विरहवर्धनक सति रमो क्या । — आचार्य माधववर्मण—८-६

३ 'होतिरुक्ता मन्त्र मिथिले तु निरवने ।

वृषकपञ्चममन्त्रो न तत्परम् । — आचार्य सा ३ ८-१

४ 'मिथिले निरवनेमन्त्रो न तत्परम् । — आचार्य सा ३ ८-१

वृषकपञ्चममन्त्रो न तत्परम् । — आचार्य सा ३ ८-१

५ 'होतिरुक्ता मन्त्र मिथिले तु निरवने ।

वृषकपञ्चममन्त्रो न तत्परम् । — आचार्य सा ३ ८-१

समझना कठिन नहीं है यथार्थ में सासारिक जन ससार (विषय-कषाय के पोषक चेतनाचेतन पदार्थों) को आत्मीय समझते हैं अतः उनके छोड़ने में उन्हें दुःख का अनुभव होता है और उनके मिलने में हर्ष होता है परन्तु आत्मा तथा शरीर के भेद को समझने वाले ज्ञानी वीतरागी सत् न केवल विषय-कषाय की पोषक बाह्य वस्तुओं को ही, अपितु अपने शरीर को भी बन्धन मानते हैं अतः उसके छोड़ने में उन्हें दुःख न होकर प्रमोद होता है वे अपना वास्तविक निवास स्थान-मुक्ति को समझते हैं तथा सद्दर्शन, ज्ञान, चारित्र्य, तप, त्याग, सयम आदि आत्मीय गुणों को अपना यथार्थ परिवार मानते हैं फलतः साधुजन यदि अपने पार्थिव शरीर के त्याग को मृत्युमहोत्सव कहे तो कोई आश्चर्य नहीं है वे अपने रुग्ण, अशक्त, कुछ क्षणों में जाने वाले और विपद्ग्रस्त जीर्ण-शीर्ण शरीर को छोड़ने तथा नये शरीर को ग्रहण करने में उसी तरह उत्सुक एवं प्रमुदित होते हैं जिस तरह कोई व्यक्ति अपने पुराने, जीर्ण, मलिन और काम न दे सकने वाले वस्त्र को छोड़ने में तथा नवीन वस्त्र के परिधान में अधिक प्रसन्न होता है^१

इसी तथ्य को दृष्टि में रखकर जैन श्रावक या साधु अपना मरण सुधारने के लिये शारीरिक विशिष्ट परिस्थितियों में सल्लेखना (समाधिमरण) ग्रहण करता है वह नहीं चाहता कि शरीर-त्याग, रोते-विलखते, लडते-भगडते, सक्लेश करते और रागद्वेष की भट्टी में जलते हुए असावधान अवस्था में हो, किन्तु दृढ, शान्त और उज्ज्वल परिणामों के साथ विवेकपूर्ण स्थिति में वीरों की तरह उसका पार्थिव शरीर छूटे सल्लेखना मुमुक्षु श्रावक या साधु के इसी उद्देश्य की पूरक है प्रस्तुत लेख में इसी के सम्बन्ध में जैन दृष्टि से कुछ प्रकाश डाला जा रहा है

सल्लेखना का अर्थ

‘सल्लेखन’ शब्द जैनदर्शन का पारिभाषिक शब्द है इसका अर्थ है ‘सम्यक्कायकषायलेखना सल्लेखना’^२—सम्यक् प्रकार से काय और कषाय दोनों को कृश करना सल्लेखना है जिस क्रिया में बाहरी शरीर का और भीतरी रागादि कषायों का, उनके निमित्त कारणों को कम करते हुए प्रसन्नतापूर्वक विना किसी दबाव के स्वेच्छा से लेखन अर्थात् कृशीकरण किया जाता है, उस क्रिया का नाम सल्लेखना अथवा समाधिमरण है यह यावज्जीवन पालित एवं आचरित समस्त व्रतों तथा चारित्र्य की सरक्षिका है, इसलिए इसे ‘व्रतराज’ कहा गया है श्रावक के द्वारा द्वादश व्रतों और साधु के द्वारा महाव्रतों के अनन्तर पर्याय के अन्त में इसे ग्रहण किया जाता है^३

सल्लेखना का महत्त्व और उसकी आवश्यकता

अपने परिणामों के अनुसार प्राप्त जिन आयु, इन्द्रियो और मन, वचन, काय, इन तीन बलों के संयोग का नाम जन्म है, उन्हीं के क्रमशः अथवा सर्वथा क्षीण होने को मरण कहा गया है यह मरण दो प्रकार का है—एक नित्यमरण और दूसरा तद्भवमरण प्रतिक्षण जो आयु आदि का ह्रास होता रहता है वह नित्यमरण है तथा शरीर का समूल नाश हो जाना तद्भव मरण है^४ नित्य मरण तो निरन्तर होता रहता है, उसका आत्मपरिणामों पर विशेष कोई प्रभाव नहीं

१ (क) जीर्णं देहादिकं सर्वं नूतनं जायते यतः ।

स मृत्युं किं न मोदाय सता सातोत्थियंथा ॥—शान्तिसोपान, मृत्युमहोत्सव, श्लो० १५

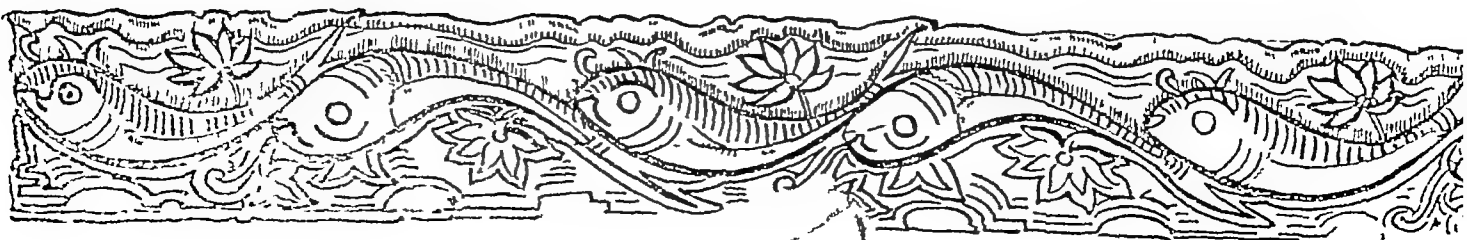
(ख) वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णति नरो पराणि ।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि सयाति नवानि देही ॥—गीता २.२२

२ सम्यक्कायकषाय लेखना सल्लेखना । कायस्य बाह्यस्याभ्यन्तराणां च कषायाणां तत्कारणहापनक्रमेण सम्यगलेखना सल्लेखना ।
—सर्वार्थसिद्धि । ७-२२

३ मारणान्तिको सल्लेखना जोषिता—त० सू० ७-२०

४ स्वायुरिन्द्रियबलसंश्लेषो मरणम् स्वपरिणामोपात्तस्यायुषः इन्द्रियाणां बलानां च कारणवशात् सन्ध्यो मरणमिति मन्यन्ते मनीषिणः मरणं द्विविधम्, नित्यमरणं तद्भवमरणं चेति तत्र नित्यमरणं समये समये स्वायुरादीनां निवृत्तिं तद्भवमरणं भवान्तरप्राप्त्यनन्तरोप-
श्लिष्टं पूर्वभवननिगमनम्—भट्ट श्रकलकदेव, तत्त्वार्थराजवार्तिक ७-२२

सब बात ठा यह है कि इन उत्सर्जित चार स्रक्टावस्थाओं में—जो व्यक्त को मरुच्छोर देने तथा विचलित कर देनेवासी है—आरम्भम से श्रुत न होना और हँसते-हँसते साम्यभाषपूर्वक उसकी रक्षा के लिये अवश्य जाने वाले धरीर का उत्सर्ग कर देना साधारण पुरुषों का कार्य नहीं है। बहु तो असाधारण व्यक्तियों तथा उनकी असाधारण साधना का फल है। अतः सन्तुष्टता एक असामान्य वस्तु है। हमें धरीर तथा आत्मा के सम्बन्ध देखना होगा कि कौन सत्स्थायी है और कौन स्थायी ? निश्चय ही धरीर अस्थायी है और आत्मा स्थायी ऐसी स्थिति में अवश्य ग्राह्य होने वाले धरीर के लिये अभीष्ट कल्याणी धर्म का नाश नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि धरीर के नाश हो जाने पर तो दूसरा धरीर पुनः मिल सकता है किन्तु मष्ट धर्म का पुनः मिलना दुर्लभ है^१ अतएव जो धरीर-मोही नहीं होते वे आत्मा और अनात्मा के अन्तर को ठीक तरह से समझते हैं तथा आत्मा से परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। जैन सन्तुष्टता में यही तत्त्व निहित है इसी से प्रत्येक जैन श्रेयोपासना के अन्त में प्रतिदिन यह पवित्र भाषना करता है^२

हे जिनन्त मेरे दुःख का नाश हो। दुःख के कारण कर्म का भी नाश हो और कर्मनाश के कारण समाधिमरण का नाम हो तथा समाधिमरण के कारणमूल सम्बन्धबोध की प्राप्ति हो। ये चार वस्तुएँ हे देव ! हे जगद्बन्धु ! आपके चरणों की शरण स मुझे प्राप्त हों।

जैन सन्तुष्टता का यही पवित्र उद्देश्य और प्रयोजन है जो सांसारिक किसी कामना या वासना से सम्बद्ध नहीं है। सन्तुष्टता-चारक की सत्ता के किसी भोग या उपभोग व इन्द्रियादि पद की प्राप्ति के लिये राग और अप्राप्ति के लिये द्वेष जैसी अवश्य इच्छाएँ नहीं होती उसकी चिन्ता एक विदेह-मुक्ति को भावना रहती है जिसके लिये ही उसने जीवन भर व्रत-उपाध्यायन का चार प्रयत्न किया है और अन्तिम समय में भी वह उस प्रयत्न से नहीं भूतना चाहता है। अतएव क्षणिक को सन्तुष्टता में किसी प्रवृत्ति करना चाहिए और उस सेने में किस प्रकार की विधि अपनाता चाहिए, इस सम्बन्ध में भी जैन शास्त्रों में विस्तृत और विचार विवेचन किया गया है।

आचार्य समन्तभद्र ने निम्न प्रकार सन्तुष्टताविधि बतलाई है^३

सन्तुष्टता-चारक का सबसे पहले इष्ट वस्तुका स राग अनिष्ट वस्तुको से द्वेष स्त्रीपुत्राणि शिव जना से ममत्व और घनादि से स्वाभित्व की बुद्धि को छोड़ कर पवित्रमन होना चाहिए उसके बाद अपने परिवार और अपने स सम्बन्धित व्यक्तियों या जीवन में हुए अपराधों को क्षमा कराये तथा स्वयं भी उन्हें क्षिप्रचयन बोझकर क्षमा कर और इस तरह अपने अन्तःकरण का निष्कषाया बनाए।

१ अन्तरं नाशिन हिंसा धर्मो देहस्य क्षयः ।

इति मष्टः पुनश्चर्मो धम्मसत्ताकपुनर्मः ॥—धरणाकर, मन्तरमार्गक—८-७

२ दुःखमरणो धम्मसत्ताको सम्यग्मरणो यः शान्तिनाम्ना यः ।

मम शोऽवगत्यस्य मम शिवाय नान्यमरणम् —धरणाकर, मन्तरमार्गक, पूर्यान्विष्ट वृ ७७

३ मन्त्रं देहं मन्त्रं पवित्रं चरणाव मुद्रायता ।

रज्जुं चरित्तमणिं यः धाम्ना समर्थो वैभवने ।

धाम्नाय सर्वजनं हृत्-क्रीडामनुसृतं च निःशब्दम् ।

कापयन्-मन्त्रावस्यमन्त्रावस्य निःशब्दम् ।

शाकं भक्षयन्मन्त्रं यमः कपुण्ड्रमणिमणिं हिंस्रम् ।

शाकं-मन्त्रावस्यं यः मन्त्रं प्रसाद्य जगत्पूज्यम् ।

कापयन् च हृत्पदं धाम्ना निःशब्दं शान्तिमन्त्रम् ।

निःशब्दं यः शान्तिमन्त्रं धाम्ना पूजयन्मन्त्रम् ।

मन्त्रं यः शान्तिमन्त्रम् । मन्त्रं हृत्पदं धाम्ना शान्तिम् ।

४ अन्तरं नाशिन हिंसा धर्मो देहस्य क्षयः ।

इति मष्टः पुनश्चर्मो धम्मसत्ताकपुनर्मः ॥—धरणाकर, मन्तरमार्गक, पूर्यान्विष्ट वृ ७७

शान्ति के साथ आत्मानुभव करते हुए समाधिपूर्वक मरण करना है इसके बिना उनका कोई फल नहीं है—केवल शरीर को सुखाना या ख्यातिलाभ करना है^१

विक्रम की दूसरी शताब्दी के विद्वान् स्वामी समतभद्र की मान्यतानुसार जीवन में आचरित अनशनादिक विविध तपो का फल अन्त समय में गृहीत सल्लेखना है अतः अपनी पूरी शक्ति के साथ समाधिपूर्वक मरण के लिए प्रयत्न करना चाहिए^२

आचार्य पूज्यपाद—देवनन्दि भी सल्लेखना के महत्त्व और आवश्यकता को बतलाते हुए लिखते हैं^३ कि मरण किसी को इष्ट नहीं है जैसे अनेक प्रकार के सोने, चादी, बहुमूल्य वस्त्रों आदि का व्यापार करने वाले किसी भी व्यापारी को अपने घर का विनाश कभी भी इष्ट नहीं हो सकता यदि कदाचित् उसके विनाश का कोई (अग्नि, बाढ़, राज्यविप्लव आदि) कारण उपस्थित हो जाय तो वह उसकी रक्षा करने का पूरा उपाय करता है और जब रक्षा का उपाय सफल होता हुआ नहीं देखता तो घर में रखे हुए उन सोना, चादी आदि बहुमूल्य पदार्थों को जैसे-बने-वैसे बचाता है तथा घर को नष्ट होने देता है उसी तरह व्रतशीलादि गुणरत्नों का सचय करने वाला व्रती—मुमुक्षु गृहस्थ अथवा साधु भी उन व्रतादि गुणरत्नों के आधारभूत शरीर की प्राणप्रण से सदा रक्षा करता है—उसका विनाश उसे इष्ट नहीं होता यदि कदाचित् शरीर में रोगादि विनाश का कारण उपस्थित हो जाये तो उनका वह पूरी शान्ति के साथ परिहार करता है लेकिन जब असाध्य रोग, अशक्य उपद्रव आदि की स्थिति देखता है और शरीर का बचना असम्भव समझता है तो आत्मगुणों की रक्षा करता है तथा शरीर को नष्ट होने देता है^४

इन उल्लेखों से सल्लेखना के महत्त्व और उसकी आवश्यकता पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है यही कारण है कि जैन-संस्कृति में सल्लेखना पर बड़ा बल दिया गया है जैन लेखकों ने अकेले इसी विषय पर अनेकों स्वतंत्र ग्रंथ लिखे हैं आचार्य शिवार्य की 'भगवती आराधना' इसी विषय का एक अत्यन्त प्राचीन महत्वपूर्ण ग्रन्थ है इसी प्रकार 'मृत्युमहोत्सव' आदि वृत्तियाँ भी लिखी गई हैं, जो इस विषय पर बहुत अच्छा प्रकाश डालती हैं

सल्लेखना का प्रयोजन, काल और विधि

यद्यपि ऊपर के विवेचन से सल्लेखना का प्रयोजन और काल ज्ञात हो जाता है फिर भी नीचे उसे और भी अधिक स्पष्ट किया जाता है स्वामी समन्तभद्र ने सल्लेखना-धारण की स्थिति और उसका स्वरूप निम्न प्रकार प्रतिपादित किया है— 'जिसका उपाय न हो, ऐसे किसी भयकर सिंह आदि क्रूर वन्यजन्तुओं द्वारा खाये जाने आदि के उपसर्ग आजाने पर, जिसमें शुद्ध भोजन-सामग्री न मिल सके ऐसे दुर्भिक्ष के पड़ने पर, जिसमें धार्मिक एवं शांतिपूर्ण क्रियायें यथोचित रीति से न पल सकें ऐसे बुढ़ापे के आजाने पर तथा किसी असाध्य रोग के हो जाने पर धर्म की रक्षार्थ शरीर के त्याग करने को 'सल्लेखना' कहा गया है'^५

१ तप्तस्य तपसश्चापि पालितस्य व्रतस्य च ।

पठितस्य श्रुतस्यापि फल मृत्यु समाधिना ।—शान्ति सो० मृत्युमहो० श्लोक २३

२ अन्त क्रियाधिकरणं तप फल सकलदर्शिनं स्तुवते ।

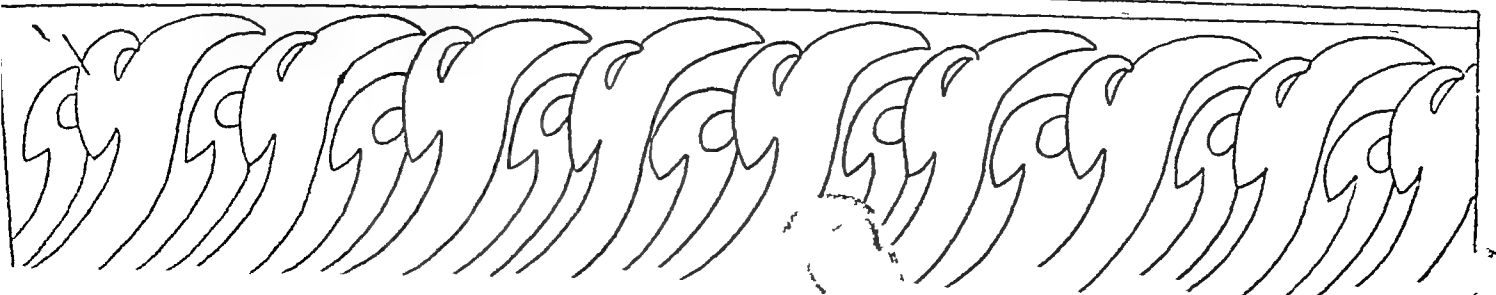
तस्माद्यावद्विभव समाधिपर्यन्तं प्रयतितव्यम् ।—समन्तभद्र-रत्नकरण्ड आ० ५०

३ "मरणस्यानिष्टत्वात् यथा वणिजो विविधपथदानादानसचयपरस्य स्वगृहविनाशोऽनिष्टं तद्विनाशकारणो च कुतश्चिदुपस्थिते यथाशक्ति परिहरति, दुःपरिहारे च पण्यविनाशो यथा न भवति तथा यत्ते एव गृहस्थोऽपि व्रतशालपण्यनचये प्रवर्तमानस्तदाश्रयस्य न पातमभिवाद्यति तदुपप्लवकारणो चोपस्थिते स्वगुणानिराधेन परिहरति दुःपरिहारे च यथा स्वगुणविनाशो न भवति तथा प्रयतते "

—सर्वार्थ सि० ७-२०

४ उपसर्गो दुर्भिक्षे जरसि रुजाया च नि प्रतीकारे ।

धर्माय तनुविमोचनमाहुः सल्लेखनामाया ।—समन्तभद्र-रत्नकरण्ड आ० ५-८

क्षपक की सत्सेवना में सहायक और उनका महत्त्वपूर्ण कार्य

आराधक जब सत्सेवना न होता है तो वह उसमें बड़े आन्द, प्रेम और धृष्टा के साथ ससग्न रहता है तथा उत्तरोत्तर पूरा सावधानी के साथ आत्म-साधना में गति-धीस रहता है उसमें इस पुण्य कार्य में जिसे एक 'महान् यज्ञ' कहा गया है पूर्ण सफलता मिले और वह अपने पवित्र पथ से विचलित न होने पाये इसके लिए अनुसूची मुनि-निर्यायकाचार्य उसकी सत्सेवना में सम्पूर्ण शक्ति एवं आवर के साथ उसे सहायता करते हैं और समाधिभरण में सुस्थिर रखते हैं- वे उसे मदक तत्त्वज्ञान-मूर्धं मधुर उपदेशों द्वारा शरीर और संसार की बधाराता एवं मयभरता बतलाते हैं जिसे वह उनमें माहित न हो- 'अगच्छी आराधना' (गा ६५ ६७६) में समाधिभरण करने वालों का बहुत ही सुन्दर वर्णन करते हुए लिखा है

"क्षपक की सत्सेवना करने वाले मुनियों को धर्मप्रिय दृढप्रज्ञानी पापभीष परीयहवेता देशकालज्ञाता योग्यायोग्य विचारक त्यागमागममन्त्र अनुसूची स्व-भर-उत्पत्तिविशेषी विषयासी और परांपरायी होना चाहिए उनकी सत्त्वा उत्कृष्ट ४८ और कम-उत्कृष्ट २ होना चाहिए।

"४८ मुनि क्षपक की इस प्रकार सेवा करें—४ मुनि क्षपक को उठाने बठाने आदि रूप से शरीर की टहल करें ४ मुनि धर्म धारण करायें ४ मुनि भोजन और ४ मुनि पान करायें ४ मुनि रक्षा-देयमात्र करें ४ मुनि शरीर के मस-सूत्रादि के दोषन में तत्पर रहें ४ मुनि बहिरिका के द्वार पर रहें जिससे अनेक लोग क्षपक के परिणामों में दोष न कर सकें ४ मुनि क्षपक की आराधना को सुन कर आय लोगो को समा में धर्मोपदेश द्वारा सन्तुष्ट करें ४ मुनि रात्रि में जायें ४ मुनि देव की ढक्क-नीच स्थिति के ज्ञान में तत्पर रहें ४ मुनि बाहर से आये गये लोगों से बातचीत करें और ४ मुनि क्षपक के समाधिभरण में बिध्न करने की सम्भावना से आये लोगों से बाध (छात्राध द्वारा धर्मप्रभावना) करें वे महाप्रभावनामी निर्यायक मुनि क्षपक की समाधि में पूर्ण यत्न से सहायता करते हैं और उसे संसार से पार करवाते हैं भरत और परावत भोजन से बाध की विचित्रता होने से यथानुक्रम अन्तर में जितनी बिधि बन जाये और जितने गुणों के धारण निर्यायक मिल जायें उन्हे भी समाधि करायें अति श्रेष्ठ है पर निर्यायक एक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अकेला एक निर्यायक क्षपक की २४ घंटे सेवा करने पर शक जायेगा और क्षपक की अच्छी तरह समाधि नहीं करा पायेगा।"

निर्यायक मुनि क्षपक का जो कल्याणकारी उपदेश देकर समाधिभरण में सुस्थिर रखते हैं उसका पंडित प्रवर आराधक को भी निम्न प्रकार बताना दिया है

हे क्षपक ! मोक्ष में उगावाई पुद्गल नहीं जिसे तुमने एक से अधिक बार न बोया हो फिर भी वह पुद्गल कोई दिन में बर मारा पर-बस्तु क्या अभी आत्मा का हित कर मरती है ? आत्मा का हित या ज्ञान संयम और त्याग ये जातगुण ही बन पाते हैं अतः बाध बस्तुआ में मोह का त्याग और बिबेक तथा संयम का आचरण ही क्षपक यह बिभाग त्रि में अय है और पुद्गल अय है मैं भवतुं ज्ञाता-द्वेषां हैं और पुद्गल अचतन है ज्ञानवर्धनरहित है मैं आनन्द-धन है और पुद्गल एका गती है।

१ विवरण सत्सेवना में श्रम-व्यवहारों को पहा।

२ उक्त पद-वचन कथ्या-प्रामि ३ (११८)।

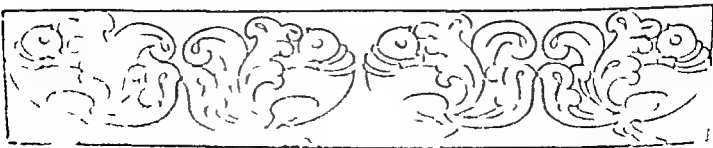
३ उक्त पद-वचन कथ्या-प्रामि ३ (११८)।

४ उक्त पद-वचन कथ्या-प्रामि ३ (११८)।

५ उक्त पद-वचन कथ्या-प्रामि ३ (११८)।

६ उक्त पद-वचन कथ्या-प्रामि ३ (११८)।

७ उक्त पद-वचन कथ्या-प्रामि ३ (११८)।

इसके पश्चात् वह जीवन में किये, कराये और अनुमोदित समस्त हिंसादि पापों की निश्छल भाव से आलोचना (खेद प्रकाशन) करे तथा मृत्युपर्यन्त महाव्रतों का अपने में आरोप करे

इसके साथ ही शोक, भय, खेद, ग्लानि (घृणा), क्लृप्तता और आकुलता को भी छोड़ दे तथा बल एव उत्साह को जागृत करके अमृतोपम शास्त्रवचनों द्वारा मन को प्रसन्न रखे

इस प्रकार कषाय को कृश करने के उपरान्त शरीर को कृश करने के लिये सल्लेखनाधारी सल्लेखना में सर्वप्रथम आहार (भक्ष्य पदार्थों) का त्याग करे और दूध, छाछ आदि पेय पदार्थों पर निर्भर रहे इसके अनन्तर उन्हें भी छोड़ कर काजी या गर्म जल पीने का अभ्यास करे

बाद में उन्हें भी त्याग कर शक्तिपूर्वक उपवास करे इस प्रकार उपवास करते-करते एव परमेष्ठी का ध्यान करते हुए पूर्ण जाग्रत एव सावधानी में शरीर का उत्सर्ग करे'

यह सल्लेखना की विधि है इस विधि से साधक (आराधक) अपने आनन्द-ज्ञान-धन आत्मा का साधन करता है और और भावी पर्याय को वर्तमान जीर्ण-शीर्ण नश्वर पर्याय से ज्यादा सुखी, शान्त, निर्विकार, नित्य, शाश्वत एव उच्च बनाने का सफल पुरुषार्थ करता है नश्वर से अनश्वर का लाभ हो तो उसे कौन विवेकी छोड़ने को तैयार होगा ? अतएव सल्लेखना-धारक उन पाँच दोषों से^१ भी अपने को बचाता है, जो उसकी पवित्र सल्लेखना को दूषित करते हैं वे पाँच दोष निम्न प्रकार हैं

सल्लेखना धारण करने के बाद जीवित बने रहने की आकांक्षा करना, शीघ्र मृत्यु की इच्छा करना, भयभीत होना, स्नेहियों का स्मरण करना और आगे की पर्याय में सुखों की चाह करना, ये पाँच दोष हैं, जिन्हें अतिचार कहा है और जिनसे सल्लेखना-धारक को बचना चाहिए

सल्लेखना का फल

सल्लेखना-धारक धर्म का पूर्ण अनुभव और प्राप्ति करने के कारण नियम से नि श्रेयस् और अम्युदय प्राप्त करता है स्वामी समन्तभद्र सल्लेखना का फल बतलाते हुए लिखते हैं कि "उत्तम सल्लेखना करने वाला धर्मरूपी अमृत को पान करने के कारण समस्त दुःखों से रहित होता हुआ नि श्रेयस् और अम्युदय के अपरिमित सुखों को प्राप्त करता है"^२

विद्वद्भर प० आशाधरजी भी कहते हैं^३ कि 'जिस महापुरुष ने ससारपरम्परा के नाशक समाधिमरण को धारण किया है उसने धर्म रूपी महान् निधि को परभव में जाने के लिये साथ ले लिया है जिससे वह उसी तरह सुखी रहे जिस प्रकार एक ग्राम से दूसरे ग्राम को जाने वाला व्यक्ति पास में पर्याप्त पाथेय रखने पर निराकुल रहता है इस जीव ने अनन्त बार मरण किया, किन्तु समाधि-सहित पुण्यमरण कभी नहीं किया, जो सौभाग्य एव पुण्योदय में अब प्राप्त हुआ है सर्वज्ञदेव ने इस समाधि सहित पुण्यमरण की बड़ी प्रशंसा की है क्योंकि समाधिपूर्वक मरण करनेवाला महान् आत्मा निश्चय से ससार-रूपी पिंजरे को तोड़ देता है—उसे फिर ससार के बन्धन में नहीं रहना पड़ता है'

१ जीवित-मरणाऽऽशसे भय मित्रमृति-निदाननामान ।

सल्लेखनातिचारा ५ च जिनेन्द्र समादिष्टा ।—मन्तभद्र, २० क० श्रा० ५-८

२ नि श्रेयसमम्युदय निस्तीर दुस्तर सुखाम्बुनिधिम् ।

नि पिवति पीतधर्मा सर्वैर्दु खैरनालीढ ।—समन्तभद्र, २० क० श्रा० ५-६

३ सद्गमि कृत्तेन धर्मसर्वस्वमात्मन ।

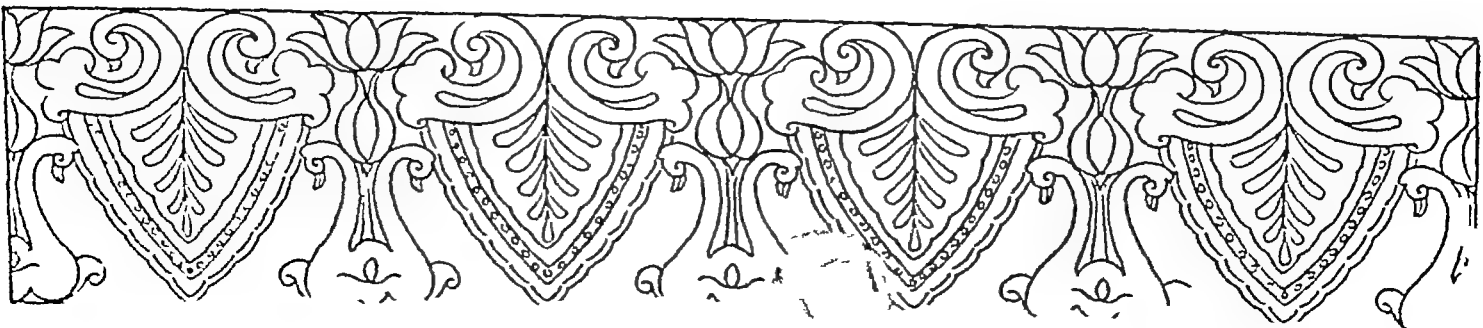
समाधिमरण येन भवविध्वमि साधितम् ।

प्राग्जन्तुनाऽमुनाऽनन्ता प्राप्तास्तद्भवमृत्युव ।

समाधिपुण्यो न पर परमाश्चर्यमनण ।

वर शसन्ति माहात्म्य सर्वघाश्चर्यमनणे ।

यन्मिन्समाहिता भव्या भञ्जनि भवपञ्जरम् ।—आशाधर, सागरधर्मांमृत ७-५८, ८-७७, ९-८८

सस्तेजना के भेद

जैन धारमा मे धरीर का त्याग तीन तरह से बताया गया है^१ १ अ्युत २ अ्यावित और ३ त्यक्त

१ अ्युत—स्वत आमु पुष होने पर धरीर छूटता है वह अ्युत कहासाता है

२ अ्यावित—जो विप-मशण रक्तसय घातुषय धरमाघात सक्सेष अमिदाह अलप्रवेक्ष आदि निमित्त कारभों से धरीर छोड़ा जाता है वह अ्यावित कहा गया है

३ त्यक्त—जो रोगानि हो जाने और उनकी असाम्यता एव मरणान्त होने पर बिबेक सहित सन्धास रूप परिणामों से धरीर छोड़ा जाता है वह त्यक्त है

तीन तरह के धरीररयायों मे त्यक्त-धरीरत्याग सवमश्ट और उत्तम माना गया है क्योंकि त्यक्त अवस्था में आरमा पूर्णतया आण्ट एव सावधान रहता है तथा उसे कोई सक्सेष परिणाम नहीं होता

इस त्यक्त धरीरत्याग को ही समाधिमरण सन्धासमरण पण्डितमरण धीरमरण और सस्तेजनमरण कहा गया है यह सस्तेजनमरण (त्यक्त धरीरत्याग) तीन प्रकार का प्रतिपादन किया है^२ १ भक्तप्रत्याख्यान २ इयिनीमरण और ३ प्रापोपममन

१ भक्तप्रत्याख्यान—जिसमें अन्न-पान का क्रमशः अस्यास पुषक त्याग किया जाता है उसे भक्तप्रत्याख्यान या भक्त-प्रतिष्ठा सस्तेजना कहते हैं इसका काल—प्रमाण कम-से-कम अन्तमु दूर्त है और अधिक से-अधिक १२ वष है मध्यम अन्तमुद्वत स ऊपर और बारह वष से नीचे का काल है इसमे आराधक आरमातिरिक्त समस्त परबस्तुओं से रगडेपावि छोडवा है तथा अपने धरीर की टहन स्वय नी करता है और बूसरो से भी कराता है

२ इयिनीमरण^३—जें क्षपक अपने धरीर की सेवा—परिचर्या स्वय तो करता है पर बूसरे से नहीं करता स्वयं उठेगा और स्वयं बैठेगा और इस तरह अपनी सम्पूर्ण क्रियाएँ स्वयं करेगा वह पूर्णतया स्वावलम्बन का आशय ले लेता है

३ प्रापोपममन—म वह न अपनी सहायता सेवा है और न बूसरे की आरमा की और ही उसका सवत लक्ष्य रहता है और उसी के ध्यान में तथा रत रहता है इस सस्तेजना को साधक तब ही धारण करता है जब वह अन्तिम अवस्था मे पहुँच जाता है तथा जिसका सहनन प्रबल होता है

इनमे भक्तप्रत्याख्यान को तरह का है—१ सविचार भक्तप्रत्याख्यान और २ अविचार भक्तप्रत्याख्यान सविचार भक्तप्रत्याख्यान मे आराधक अपने सव को छोडकर बूसरे सव में आकर सस्तेजना ग्रहण करता है यह सस्तेजना बहुत काल बाद मरण होने तथा धीम्र मरण न होने की हानत मे ग्रहण की जाती है इस सस्तेजना का धारी अर्ह^४ बावि अधिकारो के बिचार पुषक उत्साह सहित इसे धारण करता है इसी से इसे सविचार भक्तप्रत्याख्यान सस्तेजना कहते हैं पर जिस आराधक की आमु धनिक नहीं है और धीम्र मरण होने जाता है तथा जब बूसरे सव में जाने का समय नहीं है और न वसित है वह मुनि अविचार भक्तप्रत्याख्यान समाधिमरण धारक करता है इसके भी तीन भेद हैं १ निवड २ निवडतर और ३ परमनिवड

१ निवड—बूसरे सव में जाने की पीरो मे सामर्थ्य न रहे धरीर चर जाय अथवा बातक रोग व्याधि या उपसर्गादि आत्रावें और अपने सव मे ही रुक जाय तो उस हानत मे मुनि इस समाधिमरण को ग्रहण करता है इससिए इसे निवड

१ इतिम मेमिकद्रावर्ष मेमममार कर्मद्रावट २६ ३७, १८

इतिम मेमिकद्रावर्ष—गा कर्म ग १६ तथा अग धारा ग ६

२ इति मेमिकद्रावर्ष—गो कर्म ग १२

३ इति मेमिकद्रावर्ष—मे कर्म ग ६ इत्याममममम के ममम में इमे 'प्रापोपममन' या 'प्रापोपममन' कहते हैं

‘हे क्षपकराज ! जिस सल्लेखना को तुम अब तक धारण नहीं कर पाये थे, उसे धारण करने का सुअवसर तुम्हें आज प्राप्त हुआ है उस सल्लेखना में कोई दोष मत आने दो तुम परीषह या वेदना के कष्ट में मत घबराओ वे तुम्हारे आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकते उन्हें तुम सहनशीलता एवं धीरता से सहन करो और उनके द्वारा कर्मों की अस-ख्यातगुणी निर्जरा करो ”

‘हे आराधक ! मिथ्यात्व का वमन करो, सम्यक्त्व का सेवन करो पंचपरमेष्ठी का स्मरण करो और उनके गुणों में अनु-राग करो तथा अपने शुद्ध ज्ञानोपयोग में लीन रहो अपने महाव्रतों की रक्षा करो कपायों को जीतो इन्द्रियों को वश में करो सदैव आत्मा में ही आत्मा का ध्यान करो मिथ्यात्व के समान दुःखदायी और सम्यक्त्व के समान सुखदायी तीन लोक में अन्य कोई वस्तु नहीं है देखो धनदत्त राजा का सघश्री मंत्री पहले सम्यग्दृष्टि था, पीछे उसने सम्यक्त्व की विराधना की और मिथ्यात्व का सेवन किया, जिसके कारण उसकी आँखें फूटी और ससार-चक्र में उसे घूमना पड़ा राजा श्रेणिक तीव्र मिथ्यादृष्टि था, किन्तु बाद में सम्यग्दृष्टि बन गया, जिसके प्रभाव से अपनी बधी हुई नरक स्थिति को कम करके उसने तीर्थंकर प्रकृति का बन्ध किया तथा भविष्यत्काल में वह तीर्थंकर होगा ”

‘हे क्षपकराज ! तुमने आगम में अनेक बार सुना होगा कि पद्मरथ नाम का मिथिला का राजा “वासुपूज्याय नमः” कहता हुआ अनेक विघ्न-बाधाओं से पार हो गया था और भगवान् के समवसरण में पहुँचा था वहाँ पहुँच कर उसने दीक्षा ले ली तथा भगवान् का शीघ्र गणधर बन गया था यह अर्हन्तभक्ति का ही इतना बड़ा प्रताप था सुभग नाम के ग्वाले ने ‘नमो अरिहन्ताय’ इतना ही कहा था, जिसके प्रभाव से वह सुदर्शन हुआ और अन्त में मोक्ष को प्राप्त हुआ ”

‘इसी तरह हे क्षपक ! जिन्होंने परिषहों को एवं उपसर्गों को सहन करके महाव्रतों का पालन किया उन्होंने अम्युदय और मोक्ष प्राप्त किया सुकुमाल को देखो, वे जब तप के लिये वन में गये और ध्यान में मग्न थे, तो श्रृगालिनी ने उन्हें कितनी निर्दयता से खाया, परन्तु सुकुमाल स्वामी जरा भी अपने ध्यान से विचलित नहीं हुए और घोर उपसर्ग सहकर उत्तम गति को प्राप्त हुए शिवभूति महामुनि को भी देखो, उनके मिर पर आवी से उड़ कर घास का गाज आपड़ा था, परन्तु वे आत्म-ध्यान से तनिक भी नहीं डिगे और निश्चल वृत्ति से शरीर त्यागकर निर्वाण को प्राप्त हुए पाचो पाण्डव जब तपस्या कर रहे थे उस समय कौरवों के भानजे आदि ने पुरातन वैर निकालने के लिये गरम लोहे की साकलों से बाधा और कीलें ठोकी, किन्तु वे अडिग रहे और उपसर्ग सह कर उत्तम गति को प्राप्त हुए युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन मोक्ष गये तथा नकुल और सहदेव सवार्थसिद्धि को प्राप्त हुए विद्युच्चर ने कितना भारी उपसर्ग सहा और अन्त में सद्-गति पाई ”

‘अतः हे आराधक ! तुम्हें इन महापुरुषों को अपना आदर्श बना कर धीरता-वीरता से सब कष्टों को सहन करते हुए आत्मलीन रहना चाहिए, जिससे तुम्हारी समाधि उत्तम प्रकार हो और अम्युदय तथा निर्वाण प्राप्त करो जो जीव एक बार भी अच्छी तरह समाधिभ्रमण करके शरीर त्यागता है वह ७-८ भव से अधिक ससार में नहीं घूमता ^१ अतः हे क्षपक ! तुम्हें अपना यह दुर्लभ समाधिभ्रमण पूर्ण धीरता-वीरता, सावधानी एवं विवेक के साथ करना चाहिए, जिससे तुम्हें ससार में फिर न घूमना पड़े ”

इस तरह निर्यापक मुनि क्षपक को समाधिभ्रमण में निश्चल और सावधान बनाये रखते हैं क्षपक के समाधिभ्रमण रूप महान् यज्ञ की सफलता में इन महान् निर्यापक साधुओं का प्रमुख एवं अद्वितीय सहयोग होने से आगम में उनकी प्रशंसा करते हुए लिखा है ^२—“वे महानुभाव (निर्यापक मुनि) धन्य हैं, जो सम्पूर्ण आदर और शक्ति के साथ क्षपक को सल्लेखना कराते हैं ”

१ शिवार्य भगवती आराधना

२ ते चिय महाणुभावा धरणा जेहि च तस्स खवयस्स ।

सन्वादस्तोत्र उवहिदाराधणा सयत्ता ।—शिवार्य, भ० आ० गाथा २०००

अविचार प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं यह दो प्रकार का है—१ प्रकाश और २ अप्रकाश लोक में जिनका समाधि-मरण विख्यात हो जाये वह प्रकाश है तथा जिनका विख्यात न हो वह अप्रकाश है

२ निरुद्धतर—सर्प, अग्नि, व्याघ्र, महिष, हाथी, रीछ, चोर, व्यन्तर, मूर्च्छा, दुष्ट पुरुषो आदि के द्वारा मारणान्तिक आपत्ति आने पर तत्काल आयु का अन्त जानकर निकटवर्ती आचार्यादिक के समीप अपनी निन्दा, गर्हा करता हुआ साधु शरीर-त्याग करे तो उसे निरुद्धतर-अविचार-भक्त-प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं

३ परमनिरुद्ध—सर्प, व्याघ्रादि भीषण उपद्रवों के आजाने पर वाणी रुक जाय, बोल न निकल सके, ऐसे समय में मन में ही अरहन्तादि पंच परमेष्ठियों के प्रति अपनी आलोचना करता हुआ साधु शरीर त्यागे उसे परम-निरुद्ध-भक्त प्रत्याख्यान-सल्लेखना कहते हैं

समाधिमरण की श्रेष्ठता

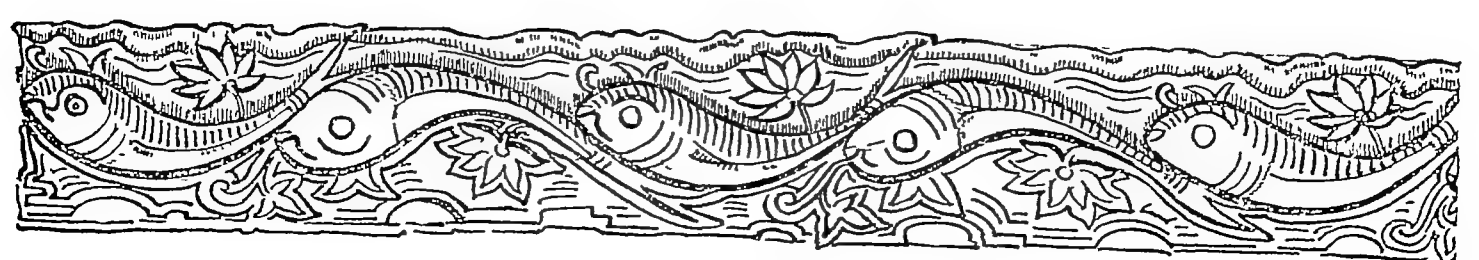
ये तीनों (भक्त प्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपगमन) समाधिमरण उत्तम एवं सर्वश्रेष्ठ माने गये हैं आचार्य शिवार्य ने (भगवती आराधना गाथा-२५ से ३० तक में) सत्तरह प्रकार के मरणों का उल्लेख करके उनमें पाँच^१ तरह के मरणों का वर्णन करते हुए तीन मरणों को प्रशंसनीय बतलाया है वे तीनों मरण ये हैं^२

‘पडितपडितमरण, पडितमरण, और बालपडितमरण ये तीन मरण सदा प्रशंसा के योग्य हैं’

आगे पाँच मरणों के सम्बन्ध में कहा है^३ कि वीतराग केवली भगवान् के निर्वाण-गमन को ‘पडित-पडितमरण’ देशन्नती श्रावक के मरण को ‘बालपडितमरण’ आचाराग शास्त्रानुसार चारित्र के धारक साधु-मुनियों के मरण को ‘पडितमरण’ अविरतसम्यग्दृष्टि के मरण को ‘बालमरण’ और मिथ्यादृष्टि के मरण को ‘बाल-बालमरण’ कहा है भक्त-प्रत्याख्यान, इगिनी और प्रायोपगमन ये तीन पडित मरण के भेद हैं इन्हीं तीन का ऊपर संक्षेप में वर्णन किया गया है

आचार्य शिवार्य ने इस सल्लेखना के करने, कराने, देखने, अनुमोदन करने, उसमें सहायक होने, आहार-औषध-स्थानादि का दान देने तथा आदरभक्ति प्रकट करने वालों को पुण्यशाली बतलाते हुए बड़ा सुन्दर वर्णन किया है वे लिखते हैं,^४

- १ पडिदपडिदमरण पडिदय बालपटिद चेव ।
बालमरण चउत्थ पचमय बालबाल च ।—भग० आराधना गा० २६
- २ पडिदपडिदमरण च पडिद बालपटिद चेव ।
एदाणि तिण्णि मरणणि जिण्णि णिच्च पससन्ति ।—भग० आराधना गा० २७
- ३ पडिदपडिदमरणे खोणकसाया मरन्ति केवलियो ।
विरदाविरदा जीवा मरन्ति तदियेण मरणेण ।
पाओवगमणमरण भत्तपण्णा य इगिणी चेव ।
तिविह पडिदमरण साहुस्स जहुत्तचरियस्स ।
अविरदसम्मादिट्ठी मरन्ति बालमरणे चउत्थहम्मि ।
मिच्छादिट्ठी य पुण्यो पचमए बालबालम्मि ।—भग० आराधना गा० २८, २९, ३०
- ४ ते सुरा भयवन्ता आहच्चइण सधमज्जम्मि ।
आराधणा पढाया चउप्पयारा धिया जेहिं ।
ते धण्णा ते णाणी लद्धो लामो व तेहि सन्वेहिं ।
आराधणा भयवदो पडिवण्णा जेहि सपुण्णा ।
किंणाम तेहि लोगे महाणुभावहिं हुज्ज ण य पत्त ।
आराधणा भयवदो सयला आराधिदा जेहिं ।
ते चिय महाणुभावा धण्णा जेहिं च तस्स खवयस्स ।
सब्बादर - सत्तोए उवविहिदाराधणा सयला ।

‘वे मुनि धन्य है जिन्होंने सब के मध्य में समाधिभरण ग्रहण कर सार प्रकार की आराधनाकूपी पताका को फहराया
‘वे ही भाग्यशाली है और ज्ञानी है तथा उन्होंने समस्त साध पाया है जिन्होंने दुसम भगवती आराधना (धस्तेसना)
को प्राप्त कर उसे सम्पन्न किया है

‘जिस आराधना को ससार में महाप्रभावशाली स्थिति भी प्राप्त नहीं कर पाते उस आराधना को जिन्होंने पूर्णरूप से
प्राप्त किया उनकी महिमा का वर्णन कौन कर सकता है ?

‘वे महागुणश्री भी धन्य है जो पूर्ण आदर और समस्त क्षमिता के साथ शपक भी आराधना कराते हैं

‘जो वसुधा पुरष शपक की आराधना में उपवेश बाह्यर-गान औपथ व स्वानावि के दान द्वारा सहायक होते हैं वे भी
समस्त आराधनाओं को निर्विघ्नपूर्ण करके सिद्धपथ को प्राप्त होते हैं

‘वे पुरुष भी पुण्यशाली है कृताच है जो पापकर्म रूपी यैल को छुटाने वाले तीर्थ में सम्पूर्ण मक्षि और आदर के साथ
स्नान करते हैं अर्थात् शपक के दयन-धन्य-गुनन में प्रवृत्त होते हैं

‘यदि पढत सबी आवि स्वान तपोधना से सम्बन्धित होने से तीर्थ कहे जाते हैं और उनकी समस्त बन्दना की जाती
है तो तपोगुणरसि शपक तीर्थ क्या नहीं कहा जायेगा? अबश्य कहा जायेगा उसकी बन्दना और वर्णन का भी बड़ी
कस प्राप्त होता है जो तीर्थ-बन्दना का होता है

‘यदि पूर्ण ऋषिया की प्रतिमाओं की बन्दना करने वाले के लिए पुण्य होता है तो साक्षात् शपक की बन्दना एवं वर्णन
करने वाल पुरुष को प्रचुर पुण्य का सचय क्यों नहीं होगा ? अपितु अवश्य होगा

‘जो तीर्थ मक्षि सहित आराधन की सेवा सेवा—नैयाकुल्य करता है उस पुरुष की भी आराधना निर्विघ्न सम्पन्न होती
है अर्थात् वह उत्तम गति को प्राप्त होता है

क्या जनतर वक्षनों में यह महत्त्वपूर्ण विषय है ?

यह सम्पन्नना अनेतर जनता के लिए अज्ञात विषय है क्योंकि जैन साहित्यके सिवाय अन्य साहित्यमें उसका कोई वर्णन उपलब्ध
नहीं होता हा ध्यान या समाधि का विस्तृत कवन विषयता है पर उसका अत किया से कोई सबब नहीं है उसका संबंध
बदल मिथिया को प्राप्त करने अथवा आत्म-साक्षात्कार से है बहिक साहित्य में सोमह संस्कारों में एक अन्त्येष्टि संस्कार
आता है जिसे ऐहिक जीवन के अंतिम अध्याय की समाप्ति कहा गया है^१ और जिसका दूसरा नाम मृत्यु-संस्कार है यद्यपि
इस संस्कार का अत किया स सबब है किन्तु वह सामान्य गृहस्थों का किया जाता है सिद्ध—महाराजों की समाधिमें
या मिथुमा का नहीं जिनका परिवार से कोई सम्बन्ध नहीं रह जाता और त जिन्हे अन्त्येष्टि—जिवा की आवश्यकता

अ उवविधि सम्बन्धे आराधण मु अय्यस्स ।

मत्तामरि सिम्भिया मक्का आराधणा तस्स ।

ते हि कुरात्त धम्मो व मुनि अ धम्ममयवहरणे ।

बहवन्ति त्वय-न्निव सम्बद्धमस्मिन् पुण्ये ।

मिदि तस्मिन्निपत्ता निम्बणि ठाण्डवहि अरि उमिया ।

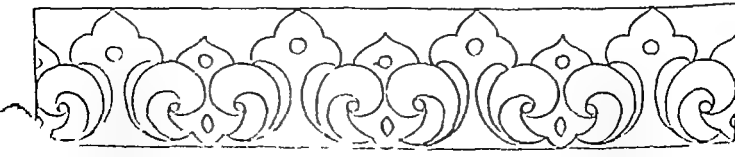
निध क्व न दुग्गो लक्खणरत्तो मय त्वग्गे ।

पुण्य-निमाणा वस्मिन्ना इदमवगमं होहं बहि पुग्गं ।

मत्ताम्य कुरात्ता इति पुण्य विज्ज म आरिअ ।

अ कोण गत्ति आराधय मत्ता निम्ब-अस्मि मज्जुत्ता ।

मत्तामरि निम्बिणा तस्स वि आराधणा मक्का—विद्यते म धम २६६७-

ही रहती है^१ इनके तो जल-निखात या भू-निखात के उल्लेख मिलते हैं^२ यह भी ध्यान देने योग्य है कि हिंदू धर्म में अन्त्येष्टि की सम्पूर्ण क्रियाओं में मृत-व्यक्ति के विषय-भोग तथा सुख-मुविधाओं के लिये प्रार्थनाएँ की जाती हैं हमें उसके आध्यात्मिक लाभ अथवा मोक्ष के लिए इच्छा का बहुत कम संकेत मिलता है जन्म-मरण के चक्र में मुक्ति पाने के लिये प्रार्थना बहुत कम है^३ जब कि जैन सल्लेखना में पूर्णतया आध्यात्मिक लाभ तथा मोक्ष की भावना निहित है लौकिक एपणाओं की उसमें कामना नहीं है एक बात यहाँ ज्ञातव्य है कि निर्णयसिंधुकार ने ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अतिरिक्त आतुर अर्थात् मुमूर्षु (मरणाभिलाषी) और दुःखित अर्थात् चौर व्याघ्रादि से भयभीत व्यक्ति के लिये भी सन्यास का विधान करने वाले कतिपय मतों को दिया है^४ इनमें बतलाया गया है कि सन्यास लेने वाला आतुर अथवा दुःखित यह संकल्प करता है कि “मैंने जो अज्ञान प्रमाद या आलस्य दोष से बुरा कर्म किया उन सब का मैं त्याग करता हूँ और सब जीवों के लिये अभयदान देता हूँ तथा विहार करते हुए किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा” पर यह सब कथन सन्यासी के मरणान्त समय के विधि-विधान को नहीं बतलाता, केवल सन्यास लेते समय की जाने वाली चर्या का दिग्दर्शन कराता है स्पष्ट है कि यहाँ सन्यास का वह अर्थ विवक्षित नहीं है जो सल्लेखना का अर्थ है सन्यास का अर्थ है यहाँ साधु-दीक्षा, किंवा, कर्मत्याग या सन्यास नामक चतुर्थ आश्रम का स्वीकार है और सल्लेखना का अर्थ सन्यास के अन्तर्गत मरण समय में होने वाली क्रिया विशेष^५ (कपाय एव काय का कृपीकरण करते हुए आत्मा को कुमरण से बचाना तथा आचरित धर्म की रक्षा करना) है अतः सल्लेखना जैनदर्शन की एक अनुपम देन है, जो पारलौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उज्ज्वल बनाती है इस क्रिया में रागादि कपाय से युक्त होकर प्रवृत्ति न होने के कारण सल्लेखना धारी को आत्मबन्ध का भी दोष नहीं लगता

१ डा० राजवली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार पृ० ३०३

२ डा० राजवली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार पृ० ३०३ तथा कमलाकर भट्ट, निर्णयसिंधु पृ० ४४७

३ डा० राजवली पाण्डेय, हिन्दू संस्कार, पृष्ठ ३४६

४ सन्यसेद् ब्रह्मचर्याद्वा सन्यसेच्च गृहादपि ।

बनाद्वा प्रव्रजेद्विद्वानातुरी वा ध दुःखित ।

उत्पन्ने सकटे घोरे चौरव्याघ्रादि गोचरे ।

भयभीतस्य सन्यासमगिरा मनुरब्रवीत् ।

यत्किंचिद्वाधकं कर्म कृमाश्चानतो मया ।

प्रमादालस्यदोषाय तत्तत्सत्यक्तं वानहम् ।

एव सत्यज्यं भूतेष्वेव दद्यादभयं दक्षिणाम् ।

पद्भ्यां कराभ्यां विहरन्नाह वाक्यायमानसैः ।

करिष्ये प्राणिना हिंसां प्राणिनः सन्तु निर्मया ।—कमलाकरभट्ट, निर्णयसिंधु पृ० ४४५.

५ वैदिक साहित्य में यह क्रिया विशेष अग्न्युपतन, अग्नि प्रवेश आदि के रूप में स्वीकृत है. (शिशुपाल वध ४ २३ की टीका विवद जैनसंस्कृत में इसे लोक मृदता कहा है)

श्रीरमेश उपाध्याय

सत्य शिव सुन्दरम्

मानवीय विचारों की एक परम्परागत अपीक्षेय श्रृंखला होती है। अपीक्षेय इस अर्थ में कि परम्परा में जाने पर विचार किसी एक व्यक्ति का नहीं रह जाता उसमें अनेक व्यक्तियों के विचारों का सार मिश्रित रहता है। कभी-कभी इन परम्परागत विचारों को सूत्रों में बांध लिया जाता है। ऐसे सूत्र उन विचारों का प्रतिनिधित्व तो करते ही हैं। मने विचारों की प्रेरणा भी देते रहते हैं।

‘सत्य शिव सुन्दरम्’ भी एक ऐसा ही सूत्र है जिसके पीछे दार्शनिक विचारों की एक सम्यक् श्रृंखला है और जिसमें मने-मने विचारों की कड़ियां जुड़ने की अनेक सम्भावनाएं हैं।

सूत्र के प्रथम पद ‘सत्य’ को पहचानने पाने और स्वल्प मिथ्यात्व के प्रचलन प्राचीनकाल से होते रहे हैं। भारतीय दार्शनिकों ने ही नहीं मुसलमान प्लेटो अरस्तु आदि विचर के अन्य असंख्य सत्यान्वेषियों ने सत्य की व्याख्या की है और प्रयोग किये हैं। निकट अतीत में माथी का उदाहरण सत्यार्थी के रूप में लिया जा सकता है।

कोई शब्द बिना अधिक सार्थक होता है। उतनी ही कठिन उसकी व्याख्या होती है। शब्दों का समीक्षापन और उनकी व्यापकता या ऐसे मामलों में जो व्याख्या का विस्तार क्षेत्र प्रदान करते हैं। यही कारण है कि सत्य की एक सीमित परिभाषा देना असंभव है। या कोई परिभाषा देते ही स्वयं में पूर्ण नहीं होती—होगी भी नहीं चाहिए क्या कि ऐसा होने पर चिन्तन की विद्या अवच्छेद होने लगती है। कहने को कह सकते हैं कि सत्य एक स्थिति है। ऐसी स्थिति जिसके अन्तिम के विषय में कोई संदेह नहीं किया जा सकता किन्तु विभिन्न दृष्टिकोणों से देखने पर उसके विभिन्न स्वरूपों का स्वरूप हो सकते हैं। यही कारण है कि प्रत्येक युग में सत्य-सम्बन्धी मान्यताएँ बदलती रहती हैं। एक उदाहरण द्वारा इस बात को स्पष्ट करूँ।

प्राचीन काल में ‘ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ के आचार पर ईश्वर के अतिरिक्त प्रत्येक वस्तु असत्य या माया समझी जाती थी और निरान्त आधुनिक विचारों के भोग ठीक इसके विपरीत बात कहते हुए चुने जाते हैं। कोई व्यक्ति निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि यही सत्य सत्य है। सत्य को एक सूक्ष्म अनुसूक्ति के रूप में ही जाना जा सकता है। उसको किसी आकार में ढालने पर उसकी सत्यता में संदेह होने लगता है। मैं तो कहूँगा कि यह संदेह ही हम सत्य की खोज के लिये प्रेरित किया करता है।

साहित्य में सत्य एक स्वामी मूल्य है और अनिवार्य आवश्यकता है। असत्य प्रतीत होने वाली कृतियां भी सत्य पर आधारित होती हैं। मनुष्य ही उनकी सत्यता परिवेष्ट के अनुसार उमर कर सामग्री या सत् साहित्यकार जिस दृष्टिकोण से चीन्हा की बैठता है और ईमानदारी से उनके प्रभाव को अभिव्यक्ति देता है। वह उसका अपना सत्य है। वह सत्य बहुमत द्वारा मान्य भी हो सकता है और अमान्य भी। बहुमत द्वारा अमान्य साहित्यिक सत्त्वामयों को परखते समय

ही रहती है^१ इनके तो जल-निखात या भू-निखात के उल्लेख मिलते हैं^२ यह भी ध्यान देने योग्य है कि हिंदू धर्म में अन्त्येष्टि की सम्पूर्ण क्रियाओं में मृत-व्यक्ति के विषय-भोग तथा सुख-मुविधाओं के लिये प्रार्थनाएँ की जाती हैं हमें उसके आध्यात्मिक लाभ अथवा मोक्ष के लिए इच्छा का बहुत कम संकेत मिलता है जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति पाने के लिये प्रार्थना बहुत कम है^३ जब कि जैन सल्लेखना में पूर्णतया आध्यात्मिक लाभ तथा मोक्ष की भावना निहित है लौकिक एषणाओं की उसमें कामना नहीं है एक बात यहाँ ज्ञातव्य है कि निर्णयसिंधुकार ने ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ के अतिरिक्त आतुर अर्थात् मुमुर्षु (मरणाभिलाषी) और दुःखित अर्थात् चौर व्याघ्रादि से भयभीत व्यक्ति के लिये भी सन्यास का विधान करने वाले कतिपय मतों को दिया है^४ इनमें बतलाया गया है कि सन्यास लेने वाला आतुर अथवा दुःखित यह सकल्प करता है कि “मैंने जो अज्ञान प्रमाद या आलस्य दोष से बुरा कर्म किया उन सब का मैं त्याग करता हूँ और सब जीवों के लिये अभयदान देता हूँ तथा विहार करते हुए किसी जीव की हिंसा नहीं करूँगा” पर यह सब कथन सन्यासी के मरणान्त समय के विधि-विधान को नहीं बतलाता, केवल सन्यास लेते समय की जाने वाली चर्या का दिग्दर्शन कराता है स्पष्ट है कि यहाँ सन्यास का वह अर्थ विवक्षित नहीं है जो सल्लेखना का अर्थ है सन्यास का अर्थ है यहाँ साधु-दीक्षा, किंवा, कर्मत्याग या सन्यास नामक चतुर्थ आश्रम का स्वीकार है और सल्लेखना का अर्थ सन्यास के अन्तर्गत मरण समय में होने वाली त्रिया विशेष^५ (कषाय एव काय का कृपीकरण करते हुए आत्मा को कुमरण से वचाना तथा आचरित धर्म की रक्षा करना) है अतः सल्लेखना जैनदर्शन की एक अनुपम देन है, जो पारलौकिक एवं आध्यात्मिक जीवन को उज्ज्वल बनाती है इस क्रिया में रागादि कषाय से युक्त होकर प्रवृत्ति न होने के कारण सल्लेखना धारी को आत्मवध का भी दाप नहीं लगता

१ टा० राजवली पाण्डेय, हिन्दू सस्कार पृ० ३०३

२ डा० राजवली पाण्डेय, हिन्दू सस्कार पृ० ३०३ तथा कमलाकर भट्ट, निर्णयसिंधु पृ० ४४७

३ डा० राजवली पाण्डेय, हिन्दू सस्कार, पृष्ठ ३४६

४ सन्यसेद् ब्रह्मचर्याद्वा सन्यसेच्च गृहादपि ।

बनाद्वा प्रव्रजेद्विद्वानातुरी वा ध दुःखित ।

उत्पन्ने सकटे घोरे चौर-व्याघ्रादि गोचरे ।

भयभीतस्य सन्यासमगिरा मनुरब्रवीत् ।

यत्किञ्चिद्वाधकं कर्म कृमाञ्जानतो मया ।

प्रमादालस्यदोषाय तत्तत्सत्यक्तं वानहम् ।

एव सत्यज्य भूतेष्व दद्याद् भयं दक्षिणाम् ।

पशून् दद्याद्वा विहरन्नाह वाक्यायमानसैः ।

करिष्ये प्राणिना हिंसां प्राणिनः सन्तु निर्भयाः ।—कमलाकरभट्ट, निर्णयसिंधु पृ० ४४५.

५ वैदिक साहित्य में यह क्रिया विशेष ऋगुपतन, अग्नि प्रवेश आदि के रूप में स्वीकृत है. (शिशापाल वध ४ २३ की टीका विषद जैनसंस्कृत में इसे लोक मृदता कहा है)

के सामञ्जस्य से उद्भूत विचारों के एक ही चक्के से उनकी अर्थ सत्य मायताओं के प्रासाद भहराकर गिर पड़े सामञ्जस्य । हा सत्य खिन्न सुन्दर का सामञ्जस्य अनिवार्य है इसके अभाव में ससार में स्थित कोई भी अस्तित्व अपूर्ण है वस्तु कर्म और विचार सभी में धीनो के सामञ्जस्य से खेपलता जाती है

सुन्दरम् क्या है ?

भक्ति के नीचे जल में तट के झरों की परछायाँ परस्पर टकरा कर टूटती हुई लहरों में धमकती बादली भाट पर पड़े हुए पत्थरों में समय का संगीत बूर भीमाकाश से जाता हुआ कोई अज्ञात आत्मान अभ्यंकर मूढोत्तम में भी सब की अनुभूति लुमी धूप में स्वतन्त्रता और अंधकार में गुलामी का एहसास—यह सब क्या है ?

आपके घर में एक गुलाब का पौधा है उसके फूल और कसिया का बेत-बेत कर आप प्रसन्न होते हैं एकान्त के उदास क्षणों में आपका ध्यान बनायास ही कुम्हसाई पसुरियों पर था पड़ता है और आप उस गुलाब के पौधे से आत्मीयता अनुभव करने लगते हैं कान्ता चुसता है तो जीवन के लिये शिक्षा ग्रहण करते हैं सकिन जब आप अपने गमने में सूतले गुलाब के पौधे को बचाने के लिये सहानुभूति से प्रव्रित होकर किसी वनस्पति-शास्त्री (Botanist) के पास जाते हैं तो आपकी सहानुभूति उसकी बात धुनकर एक सुष्ण ज्ञान में परिणत हो जाती है जब सीट कर आप देखते हैं पौधा मर चुका है उल्लास कर फेंकते तनिक भी रुक नहीं होता गया पौधा सदा सदैव ऐसा क्यों होता है ?

अनुमान का उद्देश्य प्रकृति में मनुष्य का प्रवेश है धृष्टी के बार-बार देन सकना सितारों को छू लेना पक्षियों और पशुओं की बोलियों को समझ लेना समय की यति-गति को पहचान लेना क्षण का अवसर संगीत धुन सकना और आकाश-माताओं को अपनी सहानुभूति में समेट कर एक सुन्दर स्नेहमय ससार की रचना विज्ञान का उद्देश्य है किन्तु आज विज्ञान उस पथ को भूल गया है सत्य और खिन्न का निर्वाह तो वह वीर ठीक कर लेता है किन्तु सौन्दर्य को असूक्ष्म मान कर छोड़ देता है यही आकर वह भटक जाता है और वीरस कारण-परिणामों को सूचित करने वाली शासिका मात्र बन जाता है यही कारण है कि सौन्दर्य के अभाव में सहानुभूति-शून्य होकर वह निष्प्रसन्न होने लगता है

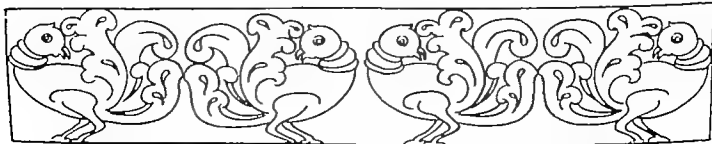
सौन्दर्य तो एक चेतना है जो स्वयं उद्भूत हाँसी है मनुष्य में उसके रूप और आकृति में और उसकी शक्ति के प्रयोगों में हम अपने व्यक्तित्वगत दृष्टिकोण द्वारा कहीं न कहीं एक ऐसी कलक पा लेते हैं जो हमें अभिभूत कर जाती है यह चेतना न पुस्तकों से मिलती है न शिक्षा से इस चेतना के अभाव में मनुष्य जीवन का आनन्द को रेटा है

आज समाज में व्यक्ति का मूल्यांकन कैसे होता है ? अच्छा पति या अच्छी पत्नी आजाकारी पुत्र या सुशीला पुत्री अच्छा नागरिक वनवान् व्यक्ति या सम्मानित महिला परन्तु यह मूल्यांकन सही नहीं है यह तो ऊमरी बेग भूषा का मूल्यांकन है मनुष्य का नहीं मनुष्य का मूल्यांकन करने के लिये उसका आंतरिक सौन्दर्य देखना पड़ता है उसकी भारमा जाना पड़ता है स्वयं अपने हृदय में सौन्दर्य से सहानुभूति की भावना जागृत करती होती है सौन्दर्य से सहानुभूति रखने वाला मन सबबनधोक्त और भावुक होता है सौन्दर्य के किसी भी रूप को देखकर उसकी हृत्पत्ती पर स्पष्टकम्पन होते हैं कम्पन बढ़ता उल्लास हर्षातिरेक अधीरता सबेचना आवि का उस सौन्दर्य ही है

अतः सत्य और खिन्न सौन्दर्य के बिना फीके हैं सौन्दर्य हमें अस्तित्व के उद्भव का चिन्तन करने के लिये प्रेरित करता है प्रकृति के गायन का उद्बोध सुन्दरम् के द्वारा होता है सौन्दर्य को पाकर जीवन का असंतोष मिटता है विधाति का अनुभव होता है किन्तु वह संतोष और विधाति जीवन को निश्चिन्त नहीं बनाते आये बढ़ने का उल्लास और प्रेरणा प्रदान करते हैं प्रेम का उद्भव भी सौन्दर्य से ही होता है

रास्क बरबो एमसन ने लिखा है

In the true mythology love is an immortal child and beauty leads him as guide nor can

कृतिकार की सत्य के प्रति उसकी निजी पहुँच (Approach) की प्रक्रिया को ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है अन्यथा कृति और कृतिकार के प्रति अन्याय हो जाता है

परन्तु साहित्यिक कृति का सच होना ही उसकी पूर्णता नहीं है केवल यथार्थ पर दृष्टि रखने वाला कृतिकार या विचारक सत्य का सही सर्जक नहीं हो सकता कारण, कोरा सच मनुष्य को कोई दिशा दे सकता है न आनन्द यही कारण है कि जहा सत्य है वहा शिव और सुन्दर का होना भी अनिवार्य है 'सत्य शिव सुन्दरम्' के तीनों शब्द अन्योन्याश्रित एव एक सहज मगीत में बंधे हैं जहा सत्य है, वहा शिव और सौन्दर्य का होना अनिवार्य है शिव अर्थात् कल्याणकर होने के लिये सत्य और सुन्दर होना अपेक्षित ही है और सुन्दर तो कुछ ही नहीं सकता जो सत्य और शिव न हो इन तीनों शब्दों के क्रमागत रूप का भी एक निश्चित उद्देश्य है यह क्रम तीनों की क्रमागत वशिष्टता एव गुरुता को प्रदर्शित करता है तीनों की श्रेष्ठता में भी सत्य श्रेष्ठतम, शिव श्रेष्ठतर एव सुन्दर श्रेष्ठ है परन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं है कि तीनों में किसी की महत्ता कम है तीनों की क्रमागत गुरुता स्वीकार न भी करें, किन्तु पारस्परिक सापेक्षता से तो इकार किया ही नहीं जा सकता

मानवता के आध्यात्मिक, भौतिक एव काल्पनिक जगत्-रूपों में 'सत्य शिव सुन्दरम्' का क्रमिक रूप देखा जाय तब भी अच्छे परिणामों पर पहुँचा जा सकता है सत्य तो आध्यात्मिक है ही क्योंकि दर्शन के समस्त प्रश्न सत्यासत्य विवेक की जिज्ञासा लिये हुए होते हैं 'शिव' के अन्तर्गत ससार के लिये जो कुछ हितकर है, उपादेय है, वह सब आ जाता है हितकर और उपादेय चाहे वस्तु हो या कार्य तथा विचार मानवता के कल्याण के लिये जो हितकर एव उपादेय है, उसके निर्माण, सवर्द्धन एव संरक्षण के समस्त प्रयत्न 'शिव' से ही प्रेरित होते हैं और 'सुन्दरम्' मानव-कल्पना के आनन्द-दायक स्वरूप का संकेत है किसी वस्तु विशेष का अपना सौन्दर्य असौन्दर्य कुछ भी नहीं है वस्तु को सुन्दर-असुन्दर बनाने वाला हमारा मन है, हमारी कल्पना है अपने मानसिक सौंदर्य के कारण ही हम फूलों को हँसता देख सकते हैं, घटाओं को आँसू बहाते हुए महसूस कर सकते हैं जिनके काले रंग और मोटे होठों को देखकर हम नाक-भौंह सिकोड़ने लगते हैं उनमें भी अफ्रीका-निवासी परम-सौन्दर्य की कल्पना करते हैं अतः 'सुन्दरम्' हुआ मनुष्य के मानसिक जगत् का प्रतीक है

भौतिक जगत् में हमें सभ्यताओं के विकास और ह्रास मिलते हैं अपनी भौतिकता में मनुष्य अध्यात्म और कल्पना दोनों से आक्रांत रहता है प्रगति के लिये संकेत मिलते हैं कल्पना से और प्रगति की दिशा निर्धारित करने के लिये अध्यात्म का अकुशल काम आता है फिर भी जब संस्कृतियाँ गलत मोड़ ले लेती हैं और दर्शन एव कल्पना दोनों विकृत होने लगते हैं, तब 'शिव' की उपादेयता को महत्त्व देने वाली प्रवृत्ति दोनों में या दोनों में से एक में क्रांति ले आती है. उस क्रांति द्वारा 'शिव' को सत्य और सुन्दर बनाने की प्रेरणा स्वतः ही प्राप्त हो जाती है जब मनुष्य भौतिकता को ही सब कुछ मान लेता है और अध्यात्म एव कल्पना से पीछा छुड़ा लेना चाहता है तो वह अवनति की ओर जाने लगता है अतः उसे कहीं न कहीं आध्यात्मिक दर्शन की ओर झुकना ही पड़ता है 'आत्मज्ञ हार्ययेद् भूतिकाम' में भी यही भावना परिलक्षित होती है

आदर्शवाद और भौतिकवाद को देखते समय भौतिकवाद हमें अधिक आकर्षित करता है साहित्यिक रचनाओं में भी हम देखते हैं कि आदर्शवादी विचार हमें उतना प्रभावित नहीं करते जितना भौतिक जगत् के नग्न यथार्थ को चित्रित करने वाले विचार करते हैं वैसे साहित्यिक क्षेत्र में नितान्त यथार्थ अथवा कोरे आदर्श को प्रस्तुत करने वाली रचनाओं को खोज पाना असम्भव ही है क्योंकि बिल्कुल यथार्थ लगने वाला विचार भी कहीं बहुत गहरेपन में आदर्श से प्रभावित होता है और आदर्श की तो विवशता है कि उसे यथार्थ के पावों पर खड़ा होना पड़ता है

विश्व की राजनीतिक एव सामाजिक विचारधाराओं पर दृष्टिपान करने पर लगता है कि 'सत्य शिव सुन्दरम्' को लेकर न चलने वाली धाराएँ असमय ही उपेक्षा के मरुस्थल में खो गयीं जबतक उनके प्रवर्तक या कुछ दृढ़ अनुयायी रहे तब तक वे अपने विचारों को सत्य मानकर सुदृढ़ आस्था के स्तम्भों पर उनका भार ढोते रहे किन्तु सत्य, शिव और सुन्दर

श्रीशिवरत्न कोषर श्री ए० एम एम बी आर एच ने एस साहित्य शिरोमणि साहित्याचार्य मनुष्य-जाति का सर्वोत्तम आहार शाकाहार

मनुष्य प्रकृति से ही शाकाहारी प्राणी है उसके शरीर की रचना दुग्धपेयी प्राणियों की शरीर रचना से मिलती जुमती है। खट्ट पित्त महात्मा गांधी ने लिखा है

‘शरीर की रचना जो देखने से जान पड़ता है कि कुबरेत ने मनुष्य को वनस्पति खाने वाला बनाया है। दूसरे प्राणियों के साथ अपनी तुलना करने से जान पड़ता है कि हमारी रचना फलहारी प्राणियों से बहुत अधिक मिलती है। अर्थात् बन्दरों से बहुत ज्यादा मिलती है। बन्दर हरे और सूखे फल-फूल खाते हैं। पत्र खाने वाले छेद, बीते आदि जानवरों के दात और दाढ़ों की बनावट हमसे और ही प्रकार ही होती है। उनके पंजे के सबूत हमारे पंजे नहीं हैं। शाकाहार पशु शाकाहारी नहीं है। जैसे गाय बैल हम इनसे कुछ-कुछ मिलते हैं। परन्तु पाँच आदि खाने के लिये आरे जैसी आँखें उनकी हैं। हमारी नहीं है। इन-बावों से बहुत से खोचक ऐसा कहते हैं कि मनुष्य शाकाहारी नहीं है। रसायन-शास्त्रियों ने प्रयोग करके बतसाया है कि मनुष्य के निर्बाह के लिये जिन तत्वों की आवश्यकता है वे सब फलों में मिल जाते हैं। कैसे तारपी तन्दूर अमीर सेव अनन्तास बावाय अकरोट युगफनी नारियल आदि ने तन्दुरस्ती को कायम रखने वाले सारे तत्व हैं। इन भाषकों का मत है कि मनुष्य का रसाई पकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे और प्राणी सूर्य-ताप से पकी हुई वस्तु पर तन्दुरस्ती कायम रखते हैं वैसे ही हमारे लिये भी होता चाहिए।

मनुष्य अनादि-काल से शाकाश्रया में मातृ-दुग्ध और उसके अभाव में पोषुग्ध-द्वारा पोषित होता रहा है। इसी प्रकार मनुष्य-जाति अनादि-काल से ही शाकाहारी बनी आ रही है। सद्यः के प्राय सभी धर्मों में अहिंसा को प्रधानता दी गई है। जैन-धर्म का तो अहिंसा सिद्धांत प्राण ही है। अस्याम्य धर्मों में भी इस सिद्धांत पर अत्यधिक बल दिया गया है। धीमद्विभगवद्गीता में कहा गया है

आत्मापम्यन स्वयं सर्वं परवति चाऽहम् ।

सुख या यदि वा दुःखं सर्वयोगी परमो मतः । —अ १ स्कंध १२

अर्थात् ‘जो मंत्री जीवा को अपने समान समझता और उनके सुख एवं दुःख को अपने सुख-दुःख के समान समझता है वही परम-योगी है। यथा

सर्वं परवत् हि सर्वं समवस्थितमिदं शरत्म् ।

न क्षिप्तमप्यमममममं ततोऽपि परं गतिम् । —अ ११ स्कंध २०

अर्थात् ‘जानी पुण्य ईश्वर का। सबन व्यापक जानकर हिमा नहीं करना। क्योंकि वह जानता है कि किसी प्राणी की हिमा करना धर्म नहीं है। जाने के समान है। इस प्रकार से वह सर्वोच्चमति को प्राप्त होता है।

महात्मा बुद्ध ने भी कहा है

पापे न हन्ते न धानवप न आमुमन्था इवमेव परमं ।

सर्वेषु भूतसु निषाद्य वैद स धारता स च सर्वेति भावः । —मुरारिनाग धम्मिना गुप्त

इत्यादि भाषाएं यह हैं कि नम अथवा व्यापक जीवा न। मारना या मर्यादा नहीं चाहिए और न ही भग या व्यापक जीवा न। मारना नाम का अनुपादन ही करना चाहिए।

we express a deeper sense than when we say, Beauty is the pilot of the young Soul.

(सच्ची पौराणिकता में प्रेम एक अमर शिशु है और सौन्दर्य उसका पथ-प्रदर्शक है जब हम कहते हैं कि सौन्दर्य शिशु आत्मा का चालक है, तो इससे अधिक गहन अर्थ को अभिव्यक्त नहीं कर सकते)

प्रेम मानव मात्र की सीमाओं से परे सम्पूर्ण विश्व पर छाया हुआ है एकता एवं सहकार की भावनाएं प्रेम से उत्पन्न होती हैं और प्रेम-पाश फैकने वाले अदृश्य हाथ सौन्दर्य के होते हैं हमें भेदी और कुरूप वस्तुओं से भी स्नेह क्यों हो जाता है क्योंकि हम उस वस्तु की सतही आकृति के नीचे उसके अंतराल में भाकते हैं, जहां सौन्दर्य की विपुल सृष्टि हमारा आवाहन करती है सोक्रेटीज या कौटिल्य की कुरूपता उनके आत्म सौन्दर्य को ढक नहीं सकी गांधी सत्य के पुजारी और मानवता के हितकारी होकर भी राम की मनोहर मूर्ति के उपासक थे क्योंकि राम सौन्दर्य के प्रतीक भी थे—अपनी सम्पूर्ण मर्यादाओं के साथ कौटिल्य को युद्ध की वीभत्सता में रण-देवी के तेजस्वी और सुन्दर स्वरूप के दर्शन होते थे क्योंकि उनके अन्तर में सौन्दर्य की व्यापक चेतना थी जो लोग कौटिल्य को नीरस-राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री मानते हैं वे 'मुद्रा राक्षस' में उनके हृदय की सौन्दर्य प्रियता के दर्शन करके अपनी भूल सुधार सकते हैं

'सत्य शिव सुन्दरम्' के विस्तृत विवेचन में अनेक ग्रंथ लिखे जा सकते हैं—लिखे भी जा चुके हैं आवश्यकता है इन्हें अपने जीवन में समन्वित रूप से उतार लेने की मन, वचन, कर्म से इन्हें अपने आचरण में उतार कर मानवता की सेवा के प्रयत्नों की सुदीर्घ परम्परा में उज्ज्वल कड़ियां जोड़ते चलना मनुष्य का लक्ष्य भी है, और कर्तव्य भी

डा सत्यकाम वर्मा वर्णों का विभाजन^१

आज के भाषा विषयक अध्ययन की जो महत्त्वपूर्ण देन मानी जाती है उसमें से वर्चभागों या अस्साफोन्स की स्वीकृति भी एक है वर्णों को आधुनिक परिभाषा में 'फोनीम' कहा जाता है जब कोई ध्वनि वर्ण की पूर्णस्थिति तक न जाकर बीच में ही रह जाती है उसे अस्साफोन्स के नाम से स्मरण किया जाता है आज जिसे वर्तमान भाषा विज्ञान की अपूर्व देन समझा जाता है वहाँ हम यह विज्ञान का प्रयास करेंगे कि उसका अध्ययन कितनी गहराई के साथ प्राचीन भारतीय ब्याकरणों ने किया था

कुछ अवशेष परिभाषाएँ—इस विषय में सबसे प्रथम सहायक परिभाषा हमें यास्क के निरुक्त में मिलती है आधुनिक किसी 'पदभाग' की केवल बहसाम्य के आधार पर उसने कल्पना की है परन्तु पदान्तरार्थान् सचस्कार' (निष्कर्ष) पदान्तर या पदान्तरार्थ सज्ञा भाषा वैज्ञानिक महत्त्व की है इसी समय के प्रातिघास्यों में एक नई परिभाषा 'अपि निहिमि क रूप म सामने आई 'आरमा' 'ध्व्य' आदि शब्दों में जहाँ भी सधि नियमों के विरुद्ध-कार्य होता दिखाई दिया (और बाद में अपभ्रंस आदि में उनका स्वानाम्तरण किसी और वर्ण द्वारा हुआ) वहाँ ही उन्होंने 'अपिनिहिमि' के रूप में एक अत्यष्टोष्परित ध्वनि की अन्तर्बर्तिनी सज्ञा को स्वीकार कर दिया यह पाणिनि के 'बौयब' या 'बीटो' से मिल स्थिति है पाणिनि ने ऐसी अपूर्ण स्थिति कुछ ठुक डमुट बुट् आदि भागमो की स्वीकार की है जिनके द्वारा भागत ध्वनिमा सुनाई न देकर भी अपना प्रभाव छोड़ती दिखाई देती है।

परन्तु पाणिनि इस विषय में दो परिभाषाएँ ऐसी देते हैं, जिन पर विचार अत्यावश्यक हो जाता है ये हैं—'ह्रस्वादेश और सवर्ण 'ह्रस्वादेश' से हम केवल यही पता चलता है कि वर्ण अपनी स्थिति और मात्रा आदि बन्त सकते हैं किन्तु सवर्ण की परिभाषा हम कुछ और ही समझ सकते हैं। आस्य और प्रयत्न की समानता के आधार पर सवर्ण (ह्रस्वात्प्रयत्न सवर्णम्) सिद्ध करने के बाद अब वे प्रत्यक ध्वननवर्गों को सवर्ण (अनुविस्वर्णन्यत्वात्प्रयत्न) कहते हैं उस समस्या यह उठती है कि क्या क-ख-ग-घ-ङ आदि में भी कुछ वही ही समानता है जैसी ज-झ-ञ आदि में पाई जाती है ? पाणिनि इसका उत्तर 'हृ' में ही देते हैं तो क्या यह समानता केवल मुखगत उच्चारणसाम्य के कारण ही है ? सवर्ण का अर्थ है समान वर्ण अर्थात् इन तत्कालिक सवर्णों में वर्णरसिक या ध्वन्यात्मक साम्य भी मूलतः निहित होता है तत्कालिक वर्ण के पाचा वर्णों में 'क' की-सी ध्वनि का कुछ अक्ष प्रबल्य उपस्थित रहता है फिर यदि 'कण्ठ्य होने के कारण भी उनकी ध्वन्यात्मक समानता स्वीकार की जाए, तब भी उनमें 'अभि-तरणों' की कुछ अक्ष तक समानता स्वीकार करनी पड़ेगी उन सब की ध्वनि-तरणों एक ही स्थान से जो उठती है !

परन्तु, सवर्णों और 'ह्रस्वादेशों' की इस समस्या को अधिक स्पष्ट करने का श्रेय पटञ्जलि को ही मिलता है उन्होंने ही हमें सर्वप्रथम 'अर्धकण्ठ्य' और 'उत्तरपदभूयस्व' जैसी वैज्ञानिक परिभाषाएँ दी ह्रस्वादेश हों अन्धविषय हा सन्ध्यशरी

१. १ में अन्तराष्ट्रीय प्राच्यविद्या-सम्मेलन में—लेखक द्वारा पत्रे गये एक लेख के आधार पर

२. इसकी विस्तृत चर्चा है 'अनुसंधान के लेख-संग्रह' में 'धार्मिक साहित्य' अंकमें—१९३१ ई

तथा

“अपरिमितैर्यहामते कारणैर्मसिं सर्वभक्ष्यम् सर्वभूतात्म भूतानुयागन्तुमेनका सर्वं जन्तु प्राणिभूतसभूतभूतमास कथामिव भक्ष्य ॥” — लकावतार सूत्र ८०

अर्थात् सब प्रकार का मास दयावान् के लिए अगणित कारणों से अभक्ष्य है जो सर्व प्राणियों को अपने समान जानने वाला है, वह इन सब प्राणियों के वध से उत्पन्न हुए मास को कैसे भक्ष्य समझेगा

महात्मा ईसा मसीह ने भी कहा है कि “देखो मैंने तुम्हें हरएक बीज तथा उपजाऊ वनस्पति दी है, जो पृथ्वी पर पैदा होती है, और हरएक वृक्ष भी दिया है जिस वृक्ष में उपजाऊ बीज के फल लगे हैं, ये सब तुम्हारे लिए भोजन सामग्री हैं तुम न तो चर्बी और न खून खाओगे ” — लेविटिक्स ३,५,२७

महात्मा जरथुस्त ने भी कहा है कि “प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्राणी का मित्र होना चाहिए . दुष्ट व्यक्ति जो अनुचित रूप में पशुओं और भेड़ों तथा अन्य चौपायों की घोर हत्या करता है, उसके अवयव नष्ट किये जायेंगे — आर्दविरफ १७४-१६२

पैगम्बर मुहम्मद साहब ने कहा है कि “हमने स्वर्ग से मेह बरसाया जिससे बाग पैदा हुए और अनाज की फसल उगी, और खजूरो से लदे हुए लम्बे वृक्ष उत्पन्न हुए, जो मनुष्य के लिये भोजन होंगे — कुरानसूराकाफ ६,११

जो दूसरे के प्राणों की रक्षा करता है, वह गोया तमाम मानव-जाति के प्राणों की रक्षा करता है ” — कुरान, ५

सिख धर्म के प्रदर्त्तक, गुरु नानक ने कहा है

“मास मास सब एक है, मुर्गी हिरनी गाय । आख देख नर खात है, ते नर नर कहि जाय ॥”

महात्मा कबीर ने कहा है

“मास मछलिया खात हैं, सुरा-पान के हेत । ते नर नर कहि जायगे, माता-पिता समेत ॥

तिलचर मछली खायके, कोटि गऊ दे दान । काशी करवत ले मरे, तो भी नरक निदान ॥”

शाकाहार का प्रचार एव प्रसार ससार के सभी देशों एव समस्त कालों में रहा है ग्रीस-देश के प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वानों पिथागोरस, इम्पीडोक्लिस, प्लेटो, सोक्रेटिज, ओविड, सेनेका, पोर्फिरी, प्लूटार्क आदि ने तथा आरिजेन, टरट्यूलियन, क्रिसोस्टोम तथा अलेक्जेंड्रिया के क्लीमेन्ट जैसे ईसाई धर्म-गुरुओं ने भी शाकाहार का प्रतिपादन किया है भारतवर्ष के महान् सम्राट् अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में स्थान-स्थान पर इस आशय के शिला-लेख उत्कीर्ण करवाये थे, कि कोई व्यक्ति किसी प्राणी की हत्या न करे महान् मुगल सम्राट् अकबर ने भी आदेश दिया था कि उसके साम्राज्य में विशेष पर्वों के अवसरों पर किसी प्रकार का प्राणी-वध न किया जाय ससार के प्रसिद्ध विद्वान् स्वीडन बॉर्ग, टाल्सटाय, वाल्टेयर, मिल्टन, वेस्ले, आइजक न्यूटन, बूथ, आइजक पिटमैन, बर्नडशा इत्यादि शाकाहारी थे, और उन्होंने अपनी रचनाओं में शाकाहार का पूर्ण रूपेण प्रतिपादन किया है मैं विस्तारभय से उनके विचारों को इस लेख में उद्धृत करने में शसमर्थ हूँ मासाहार के पक्ष में कुछ लोग यह युक्ति देते हैं कि मासाहार से शक्ति बढ़ती है परन्तु यह युक्ति निस्सार है, क्योंकि हम देखते हैं कि शाकाहारी हाथी किसी मासाहारी प्राणी से कम-शक्तिशाली नहीं होता ससार के अनेक डाक्टरों तथा वैज्ञानिकों ने इस बात पर मतैक्य प्रकट किया है कि फलों तथा शाक-भाजी एव गो-दुग्ध में मास की अपेक्षा अधिक पोषक तत्त्व विद्यमान रहते हैं, जिनके सेवन से मनुष्य की शक्ति, स्फूर्ति तथा बुद्धि की अभिवृद्धि होती है, और मास-सेवन से जो नाना प्रकार की हानियाँ होती हैं, उनका शाकाहार में सर्वथा अभाव पाया जाता है शाकाहारी मनुष्य में मासाहारी मनुष्य की अपेक्षा उदारता सहनशीलता, धैर्य, परिश्रम-शीलता इत्यादि गुणों का अधिक समावेश दृष्टि-गोचर होता है प्राचीन समय में भारतवर्ष की सर्वांगीण उन्नति का प्रधान कारण भारतीय जनता का अहिंसा-धर्म का पूर्ण रूप से पालन ही था ससार में शांति एव समृद्धि का सर्वोत्कृष्ट साधन अहिंसा ही है, और यदि हमें राष्ट्रों, के मध्य प्रेम शान्ति एव सौहार्द की स्थापना करनी अभीष्ट है, तो हमें ससार के सभी धर्म-प्रवर्त्तकों द्वारा समर्थित अहिंसा एव शाकाहार को अपनाना ही पड़ेगा

पवित्र धर्मश्रीपर
शास्त्री व्याकरणाचार्य

जैनदृष्टि से मनुष्यों में उच्च-नीच व्यवस्था का आधार

जैन सस्कृति में समस्त संसारी अर्थात् नारक तिर्यक मनुष्य और देव—इन चारों ही गतियों में विद्यमान सभी जीवों को यथायोग्य उच्च और नीच दो भागों में विभक्त करते हुए यह बतसाया गया है कि जो जीव उच्च होते हैं उनके उच्च गोन कर्म का और जो जीव नीच होते हैं उनके नीचगोन कर्म का उदय विद्यमान रहा करता है।

यद्यपि जैन सस्कृति ने मानने वालों के लिये यह व्यवस्था विवाद या छंदा का विषय नहीं होना चाहिए परन्तु समस्या यह है कि प्रत्येक संसारी जीव में उच्चता अथवा नीचता की व्यवस्था करने वाले साधनों का अब तक हमें परिज्ञान नहीं हो जाता। अब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक जीव तो उच्च है और अमुक जीव नीच है ?

यदि कोई कहे कि एक जीव को उच्च गोन कर्म के उदय के आधार पर उच्च और दूसरे जीव का नीच गोन कर्म के उदय के आधार पर नीच कहने में क्या आपत्ति है ? तो इस पर हमारा कहना यह है कि अपनी वर्तमान अवस्था की दृष्टि में हम लोगों के लिये जीवा भ यथायोग्य रूप से विद्यमान उच्चगोन-कर्म और नीचगोन-कर्म के उदय का परिज्ञान न हो सकने के कारण एक जीव को उच्चगोन-कर्म के उदय के आधार पर उच्च और दूसरे जीव को नीच गोन कर्म के उदय के आधार पर नीच कहना शक्य नहीं है।

माना कि जैन सस्कृति के आगम-ग्रन्थों के कथनानुसार नरकगति और त्रिय गति में रहने वाले संपूर्ण जीवों में केवल नीच गोन कर्म का तथा देवगति में रहने वाले संपूर्ण जीवों में केवल उच्चगोन कर्म का ही उदय उदय विद्यमान रहा करता है। इसलिये यद्यपि संपूर्ण नारकियों और संपूर्ण त्रियों में भी नीच गोन कर्म के उदय के आधार पर केवल नीचता का तथा संपूर्ण देवों में उच्च गोन कर्म के उदय के आधार पर केवल उच्चता का व्यवहार करना हम लोगों के लिये अशक्य नहीं है परन्तु उन्हीं जैन आगम ग्रन्थों में अब संपूर्ण मनुष्यों में से किन्हीं मनुष्यों के तो उच्च गोन कर्म का और किन्हीं मनुष्यों के नीच गोन कर्म का उदय होना बतसाया है तो अब तक संपूर्ण मनुष्यों में दूधक-दूधक यथायोग्य रूप से विद्यमान उच्च उच्च तथा नीच दोनों ही प्रकार के गोन कर्मों के उदय का परिज्ञान नहीं हो जाता अब तक हम यह कैसे कह सकते हैं कि अमुक मनुष्यों में नीच उच्चगोन-कर्म का उदय विद्यमान है इसलिये उन्हें तो उच्च कहना चाहिए और अमुक मनुष्य में कि नीचगोन-कर्म का उदय विद्यमान है इसलिये उसे नीच कहना चाहिए ? इसक प्रतिरिक्त मनुष्यों में अब गोन-परिवर्तन की बात भी उन्हीं आगम-ग्रन्थों में स्वीकार की गयी है तो अब तक उनमें (मनुष्यों में) यथा समय रहने वाले उच्चगोन-कर्म तथा नीचगोन-कर्म के उदय का परिज्ञान हमें नहीं हो जाता अब तक यह भी एक समस्या है कि एक ही मनुष्य को कब तो हमें उच्चगोन-कर्म के उदय के आधार पर उच्च कहना चाहिए और उन्हीं मनुष्य को कब हमें नीचगोन-कर्म के उदय के आधार पर नीच कहना चाहिए ? एक बात और है, जैन सस्कृति की

अथवा सम्प्रसारणों की समस्या हो—पतञ्जलि उन सब की व्याख्या 'वर्णकदेश' की परिभाषा के द्वारा करते हैं वर्ण में 'एकदेश' की स्वीकृति आज के 'अल्लाफोन्स' की बात को अधिक स्पष्ट करती है, 'उत्तरपदभूयस्' से भी इतना ही पता चलता है कि गुणस्वरो या वृद्धिस्वरो में स्पष्ट 'उत्तरपद' और 'पूर्वपद' जैसी स्थिति खोजी जा सकती है

भर्तृहरि की चमत्कारी देन—किन्तु, भर्तृहरि ने अपने महान् ग्रन्थ 'वाक्यपदीय' में इस समस्या को अत्यधिक वैज्ञानिक आधार पर लिया है उन्होंने वहाँ जो चमत्कारपूर्ण परिभाषाएँ दी हैं, वे हैं—'वर्णभाग' और 'वर्णान्तररूप' उनकी इन परिभाषाओं को केवल काल्पनिक कहकर टाला नहीं जा सकता इनके प्रतिरूप ही वे पद-सम्बन्धी समानान्तर परिभाषाएँ भी देते हैं ये हैं—'पदभाग' और 'पदान्तररूप'

वर्णान्तररूपाश्च वर्णभागा अवस्थिता । पदान्तररूपाश्च वर्णभागा अवस्थिता ॥—वा० २ ११

'वर्णभाग' की बात को तो वे काफी विस्तार से उठाते हैं एक स्थान पर वे स्पष्ट कहते हैं

पदानि वाक्ये तान्येव, वर्णान्ते च पदे यदि । वर्णेषु वर्णभागाना भेद स्यात् परमाणुवत् ॥—वा० २ २८

भागानामनुपश्लेषान्नवर्णो न पद भवेत् । तेषामव्यपदेश्यत्वात्किमन्यदपदिश्यताम् ॥—वा० २ २९

'वर्ण' बनने के लिये स्पष्ट ही वर्णभागों के उपश्लेष की आवश्यकता है उनके उपश्लेष के बिना वर्ण की स्थिति ही सम्भव नहीं इस धारणा का विरोध करने वाले कदाचित् भर्तृहरि के निम्न श्लोक को उद्धृत करेंगे

'पदे न वर्णा विद्यन्ते वर्णेष्ववयवा न च । वाक्यात्पदानामत्यन्त प्रविवेको न कश्चन ॥—वा० १ ७३

यहाँ वर्णवियवों की सत्ता का प्रत्यक्ष निषेध-सा दिखाई देता है परन्तु यही निषेध 'पदों' पर लागू होता है अर्थात् भर्तृहरि स्पष्ट घोषित करते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति वाक्य में पदों की है, उसी प्रकार की स्थिति पदों में वर्णों की, और वर्णों में वर्णभागों या वर्णवियवों की है वस्तुतः वे उपरोक्त सभी प्रसंगों में अर्थ और वाक्यार्थ की अखण्डता की चर्चा कर रहे हैं उनका कथन यह है कि यदि वाक्य का विभाग पदों में सम्भव है, तो पदों को वर्णों में विभक्त मानना होगा और वर्णों को उन वर्णभागों से बना मानना होगा, जो परमाणुवत् अनन्त और सूक्ष्म हैं उनका वाक्यार्थ अविभाज्य है अतः वे पदार्थों की पृथक् सत्ता में विश्वास नहीं रखते परन्तु, इसका अर्थ यह नहीं कि 'सुप्तिङन्त पदम्' की पाणिनि की परिभाषा व्यर्थ हो जाती है और पदों की सत्ता ही वाक्य में सिद्ध नहीं होती यदि पदों की स्थिति वाक्य में होने पर भी उसकी एकता और एकार्थता रक्षित रह सकती है, तब वर्णभागों की स्थिति रहने पर भी वर्णों की एकता कायम रह सकती है^१ और यदि आवश्यकता आ पड़े तो

वाक्यार्थस्य तदेकोऽपि वर्ण प्रत्यायक क्वचित् ।—वा० २ ४५

दोनों में भेद—'वर्णान्तररूप' और 'वर्णभाग' सज्ञाओं को हमने पृथक् माना है भर्तृहरि ने भी इनका पृथक् उल्लेख किया 'वर्णभाग' को वर्तमान 'अल्लाफोन्स' का समकक्ष स्वीकार किया जा सकता है, जब कि 'वर्णान्तररूप' की उससे कुछ स्थूल स्थिति है इसमें कुछ वर्णभाग मिलकर 'सर्वर्णभाग' की-सी स्थिति में आते हैं इस 'वर्णान्तररूपकता' के आधार पर ही सर्वर्णों का आविर्भाव सम्भव माना जाता है, जब कि वर्णभाग किसी भी वर्ण की सूक्ष्मतम विभाज्य स्थिति को ही सूचित करता है यही भर्तृहरि यह भी स्पष्ट करते हैं कि इन्हें स्पष्ट पहचाना नहीं जा सकता—'प्रविवेको न कश्चन'

भाषा विज्ञान—आज के भाषा-विज्ञानी भी इस स्थिति को स्वीकार करने लगे हैं विविध यन्त्रों के सहारे उन्होंने ध्वनि-तरंगों और ध्वनिभागों को निश्चित करने का प्रयास किया है, पर इस विषय में कुछ निश्चित विभाजक रेखाएँ नहीं खींच सके हैं 'अल्लाफोन्स' विषयक उनकी देन की चर्चा हो चुकी है प्रो० जोसुटाव्हाटमारू, पीटर साइमन और दूसरे कुछ अमरीकी भाषाविदों ने 'साउण्ड-वेव' अर्थात् 'ध्वनि-तरंगों' को भी पहचानने का प्रयास किया है पर अधिक अच्छा हो कि वे इन परिभाषाओं को विचार में रखकर बढें

१ विस्तृत चर्चा के लिये देखें लेखक के शोध-प्रबंध—'भाषातत्त्व और वाक्यपदीय' के पृ० १७, तथा अनुच्छेद २४ (अ) एवं ७१०

परिष्ठित श्रीबंदीपर
शास्त्री व्याकरणशास्त्र

जैनदृष्टि से मनुष्यों में उच्च नीच व्यवस्था का आधार

जैन संस्कृति में ममस्त सद्यो अर्थात् नारक तिरक मनुष्य और देव—इन चारों ही गतियों में विद्यमान मनी जीवों को यथायोग्य उच्च और नीच दो भावों में विभक्त करते हुए यह बतलाया गया है कि जो जीव उच्च होते हैं उनके उच्च गौण कर्म का और जो जीव नीच होते हैं उनके नीचगौण कर्म का उच्च विद्यमान रहा करना है।

यद्यपि जैन संस्कृति के मानने वालों के लिये यह व्यवस्था विवाद का घंटा का बियाज नहीं माना चाहिए परन्तु ममस्त यह है कि प्रत्येक ममारी जीव में उच्चता अथवा नीचता की व्यवस्था करने वाले मायनों का जब तक हमें परिज्ञान नहीं हो जाता तब तक यह कैसे कहा जा सकता है कि अमुक जीव तो उच्च है और अमुक जीव नीच है ?

यदि कोई कहे कि एक जीव को उच्च गौण कर्म के उच्च के आधार पर उच्च और दूसरे जीव का नीच गौण कर्म के उच्च के आधार पर नीच कहने में क्या आपत्ति है ? तो हम पर हमारा कहना यह है कि अपनी वर्तमान अवस्था की हानि से हम लोग के लिये जीवों में यथायोग्य रूप से विद्यमान उच्चगौण-कर्म और नीचगौण-कर्म के उच्च का परिज्ञान न हो सकने के कारण एक जीव को उच्चगौण-कर्म के उच्च के आधार पर उच्च और दूसरे जीव को नीच गौण कर्म के उच्च के आधार पर नीच कहना उचित नहीं है।

माना कि जैन संस्कृति के आगम-ग्रन्थों के कथनानुसार नरकमणि और नियममणि में रहने वाले संयुक्त जीवों में केवल नीच गौण कर्म का तथा देवगति में रहने वाले सम्पूर्ण जीवों में केवल उच्चगौण कर्म का ही सबका उच्च विद्यमान रहा करता है इसलिए यद्यपि सम्पूर्ण नारकियों और सम्पूर्ण नियमियों में नीच गौण कर्म के उच्च के आधार पर केवल नीचता का तथा सम्पूर्ण देवों में उच्च गौण कर्म के उच्च के आधार पर केवल उच्चता का व्यवहार करना हम लोग के लिये उचित नहीं है परन्तु जैन आगम ग्रन्थों में जब सम्पूर्ण मनुष्यों में से किसी मनुष्य के तो उच्च गौण कर्म का और किसी मनुष्य के नीच गौण कर्म का उच्च होना बताया है तो जब तक सम्पूर्ण मनुष्यों में एक-दूसरे यथायोग्य रूप से विद्यमान उच्च उच्च तथा नीच दोनों ही प्रकार के गौण कर्मों के उच्च का परिज्ञान नहीं हो जाता तब तक हम यह कैसे कह सकते हैं कि अमुक मनुष्य में पूर्ण उच्चगौण-कर्म का उच्च विद्यमान है इसलिए उन्हीं को उच्च कहना चाहिए और अमुक मनुष्य में कि नीचगौण-कर्म का उच्च विद्यमान है इसलिए उस नीच कहना चाहिए ? इसके प्रतिरिक्त मनुष्यों में जब गौण-परिवर्तन की बात भी जैन आगम-ग्रन्थों में स्वीकार की गयी है तो जब तक उनमें (मनुष्यों में) क्या समझ रहे हैं कि उच्चगौण-कर्म तथा नीचगौण-कर्म के उच्च का परिज्ञान हमें नहीं हो जाता तब तक हम भी एक समस्या है कि एक ही मनुष्य को जब तो हमें उच्चगौण-कर्म के उच्च के आधार पर उच्च कहना चाहिए और उन्हीं मनुष्यों को जब हम नीचगौण-कर्म के उच्च के आधार पर नीच कहना चाहिए ? एक बात और है जैन संस्कृति की

मान्यता के अनुसार सातो नरको के सपूर्ण नारकियो मे परस्पर तथा एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक की सपूर्ण तिर्यग्-जातियो और इनकी उपजातियो मे रहने वाले सपूर्ण तिर्यचो मे परस्पर उच्चता और नीचता का कुछ न कुछ भेद पाया जाने पर भी यदि सभी नारकी, नरकगति सामान्य की अपेक्षा और सभी तिर्यच, तिर्यग्गति सामान्य की अपेक्षा नीच गोत्र-कर्म के उदय के आधार पर नीच माने जा सकते है तो, और इसी प्रकार भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक नाम की सपूर्ण देव जातियो और इनकी उपजातियो मे रहने वाले सम्पूर्ण देवो मे परस्पर उच्चता और नीचता का कुछ न कुछ भेद पाया जाने पर भी यदि सभी देव देवगति सामान्य की अपेक्षा, उच्चगोत्र कर्म के उदय के आधार पर उच्च माने जा सकते है तो, फिर मनुष्यगति मे रहने वाले सपूर्ण मनुष्यो मे भी मनुष्य-गति सम्बन्धी विविध प्रकार की समानता रहते हुए अन्य ज्ञात साधनो के अभाव मे केवल अज्ञात उच्चगोत्र-कर्म और नीचगोत्र-कर्म के उदय के आधार पर पृथक्-पृथक् क्रमश उच्चता और नीचता का व्यवहार कैसे किया जा सकता है ?

ये सब समस्याएँ है जिनका जब तक यथोचित समाधान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जैन सस्कृति के अनुयायी होने पर भी हम लोगो के मस्तिष्क मे मनुष्यो को लेकर उच्चता और नीचता सबन्धी सदेह पैदा होते रहना स्वाभाविक ही है

षट्खण्डागम के सूत्र १३५ का आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी द्वारा किया गया जो व्याख्यान धवलाशास्त्र की पुस्तक १३ के पृष्ठ ३८८ पर पाया जाता है, उसे देखने से मालूम पडता है कि मनुष्यो की उच्चता और नीचता के विषय मे आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी के समय मे भी विवाद था इतना ही नहीं, आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी के उस व्याख्यान से तो यहा तक भी मालूम पडता है कि उनके समय के कोई-कोई विचारक विद्वान् मनुष्यगति मे माने गये उच्च और नीच उभयगोत्र कर्मों के उदय के सम्बन्ध मे निर्णयात्मक समाधान न मिल सकने के कारण उच्च और नीच दोनों भेद-विशिष्ट व समूचे गोत्र-कर्म के अभाव तक को मानने के लिये उद्यत हो रहे थे आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी का वह व्याख्यान निम्न प्रकार है

“उच्चैर्गोत्रस्य क्व व्यापार ? न तावद् राज्यादिलक्षणाया सम्पदि, तस्या सद्देद्यत समुत्पत्ते नापि पचमहाव्रतग्रहण-योग्यता उच्चैर्गोत्रेण क्रियते, देवेष्वभव्येषु च तद्ग्रहण प्रत्ययोग्येषु उच्चैर्गोत्रस्योदयाभावप्रसगात् न सम्यग्ज्ञानोत्पत्तौ व्यापार स्यात्, तत्र सम्यग्ज्ञानस्य सत्त्वात् नादेयत्वे, यशसि, सौभाग्ये वा व्यापार, तेषा नामत समुत्पत्ते नेक्ष्वाकु-कुलाद्युत्पत्तौ, काल्पनिकाना तेषा परमार्थतोऽसत्त्वात् विड्ब्राह्मणसाधुष्वपि उच्चैर्गोत्रस्योदयदर्शनात् न सम्पन्नेभ्यो जीवोत्पत्तौ तद्व्यापार, म्लेच्छराजसमुत्पन्नपृथुकस्यापि उच्चैर्गोत्रोदयप्रसगात् नारागुव्रतिभ्य समुत्पत्तौ तद्व्यापार, देवेष्वौपपादिकेषु उच्चैर्गोत्रोदयस्यासत्त्वप्रसगात् नाभेयस्य नीचगोत्रतापत्तेश्च ततो निष्फञ्चमुच्चैर्गोत्रम् तत एव न तस्य कर्मत्वमपि तदभावे न नीचैर्गोत्रमपि, द्वयोरन्योन्याविनाभावित्वात् ततो गोत्रकर्मभाव इति ”

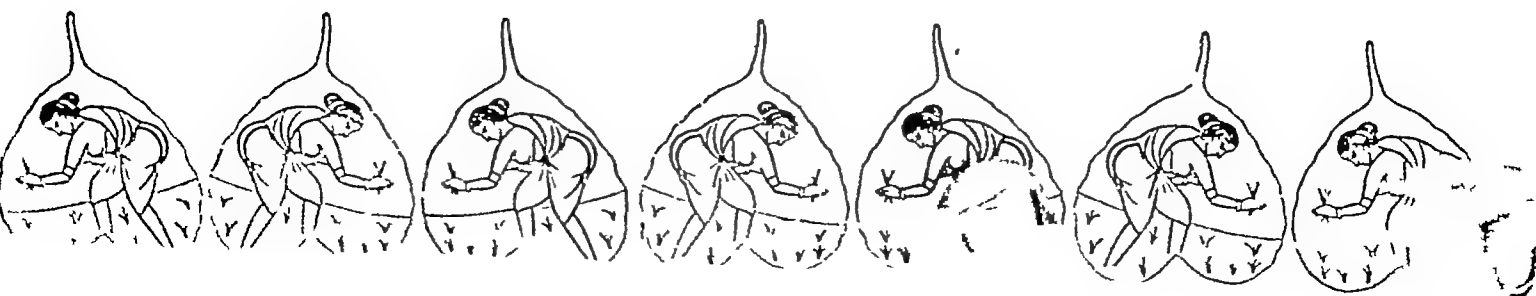
इस व्याख्यान मे प्रथम ही यह प्रश्न उठाया गया है कि जीवो मे उच्चगोत्र-कर्म का क्या कार्य होता है ? इसके आगे उच्चगोत्र कर्म के कार्य पर प्रकाश डालने वाली तत्कालीन प्रचलित मान्यताओ का निर्देश करते हुए उनका खण्डन किया गया है और इस तरह उक्त प्रश्न का उचित समाधान न मिल सकने के कारण अत मे निष्कर्ष के रूप मे गोत्र-कर्म के अभाव को प्रस्थापित किया गया है व्याख्यान का हिन्दी विवरण निम्न प्रकार है

“शका— जीवो मे उच्चगोत्र-कर्म का किस रूप मे व्यापार हुआ करता है ? अर्थात् जीवो मे उच्चगोत्र-कर्म का कार्य क्या है ?

१ समाधान—जीवो मे उच्चगोत्र कर्म का कार्य उनको राज्यादि सम्पत्ति की प्राप्ति होना है

खण्डन— यह समाधान गलत है क्योकि जीवो को राज्यादि सपत्ति की प्राप्ति उच्चगोत्र कर्म के उदय से न होकर मातावेदनीय कर्म के उदय से ही हुआ करती है

२ समाधान—जीवो मे पच महाव्रतो के ग्रहण करने की योग्यता का प्रादुर्भाव होना ही उच्चगोत्र-कर्म का कार्य है

अथर्वण— यदि बीबा मे उच्चगोत्र-कर्म के उदय से पञ्चमहावर्तों के ग्रहण करने की योग्यता का प्रादुर्भाव होता है तो ऐसी हालत मे बेबों में और अमम्य बीबों में उच्चगोत्र-कर्म के उदय का अभाव स्वीकार करना होगा जबकि उन दोनों प्रकार के बीबों में जैन सङ्कृति की मान्यता के अनुसार, उच्चगोत्र-कर्म के उदय का तो सद्भाव और पञ्चमहावर्तों के ग्रहण करने की योग्यता का अभाव दोनों ही एक साथ पाये जाते हैं

३ समाधान—बीबों में सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति उच्चगोत्र-कर्म के उदय से हुआ करती है

४ **अथर्वण—**यह समाधान भी सही नहीं है क्योंकि जैन सङ्कृति की मान्यता के अनुसार बीबों में सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति उच्चगोत्र-कर्म का कार्य न होकर ज्ञानावरण-कर्म के क्षयोपशम की सहायता से सापेक्ष सम्यग्दर्शन का ही कार्य है दूसरी बात यह है कि बीबों में सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति को यदि उच्चगोत्र-कर्म का कार्य माना जायगा तो फिर तिर्यक्षों और नारकियों मे भी उच्चगोत्र-कर्म के उदय का सद्भाव मानने के लिये हमें बाध्य होना पड़ेगा जो कि अयुक्त होया क्योंकि जैन शास्त्रों की मान्यता के अनुसार जिन तिर्यक्षों और जिन नारकियों में सम्यग्ज्ञान का सद्भाव पाया जाता है उनमें उच्चगोत्र-कर्म के उदय का अभाव ही रहा करता है

५ समाधान—बीबों में आदेयता यक्ष और सुमगता का प्रादुर्भाव होना ही उच्चगोत्र-कर्म का कार्य है

अथर्वण— यह समाधान भी इतीभिए गलत है कि बीबों में आदेयता यक्ष और सुमगता का प्रादुर्भाव उच्चगोत्र-कर्म के उदय का कार्य न होकर कमज आदेय यक्ष कीर्ति और सुमग सज्जा वाले नाम कर्मों का ही कार्य है

६ समाधान—बीबों का इक्ष्वाकु कुल आवि क्षत्रिय कुलों में जन्म लेना उच्चगोत्र-कर्म का कार्य है^१

अथर्वण— यह समाधान भी उल्लिखित प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता है क्योंकि इक्ष्वाकु कुल आवि मिलने क्षत्रिय कुलों को लोक में मान्यता प्राप्त है के सब काल्पनिक होने से एक तो अतर्प ही है दूसरे यदि इन्हें वस्तुतः सङ्कल्प ही माना जाय तो भी यह नहीं समझना चाहिए कि उच्चगोत्र-कर्म का उदय केवल इक्ष्वाकु कुल आवि क्षत्रिय कुलों मे ही पाया जाता है कारण कि जैन सिद्धान्त की मान्यता के अनुसार उक्त क्षत्रिय कुलों के अतिरिक्त वैश्य कुलों और ब्राह्मण कुलों में भी तथा उक्त सभी तरह के कुलों के बचन से मुक्त हुए साधुओं मे भी उच्चगोत्र-कर्म का उदय पाया जाता है^२

७ समाधान—सम्पन्न (बनाढ्य) लोगों से बीबों की उत्पत्ति होना ही उच्चगोत्र-कर्म का कार्य है

अथर्वण— यह समाधान भी सही नहीं है क्योंकि सम्पन्न (बनाढ्य) लोगों से बीबा की उत्पत्ति को यदि उच्चगोत्र-कर्म का काम माना जायगा तो ऐसी हालत में स्नेच्छराज से उत्पन्न हुए बासक में भी हमें उच्चगोत्र-कर्म के उदय का सद्भाव स्वीकार करना होगा कारण कि स्नेच्छराज की सफलता तो राजकुलका व्यक्ति होने के माते निश्चित है परन्तु समस्या यह है कि जैन सिद्धान्त में स्नेच्छा आदि के सभी लोगों के नियम से निश्चयगोत्र-कर्म का ही उदय माना गया है

८ समाधान—अणुवृत्तों को धारण करने वाले व्यक्तियों से बीबों की उत्पत्ति होना उच्चगोत्र-कर्म का कार्य है

१ 'नेच्छपुत्राण्यस्तौ' का हिन्दा धर्म परमाण्वतम पुनः १३ में 'नेच्छपुत्र' शब्द की उत्पत्ति में स्पष्टा व्यापार नहीं होता किन्तु यह है जो गलत है स्पष्ट महा धर्म इक्ष्वाकु कुल आवि क्षत्रिय कुलों में बीबों की उत्पत्ति होना स्पष्ट व्यापार नहीं है होना अविर.

२ महा पर परमाण्वतम पुनः १३ में निम्नाख्या साधुवर्गि ब्रह्म का हिन्दा धर्म 'नेश्च' और माह्य साधुवर्ग में किन्तु यह है जो गलत है स्पष्ट महा धर्म वैश्य' ब्रह्म और साधुवर्ग में होगा चाहिए

मान्यता के अनुसार सातो नरको के सपूर्ण नारकियो मे परस्पर तथा एकेन्द्रिय से लेकर पचेन्द्रिय तक की सपूर्ण तिर्यग्-जातियो और इनकी उपजातियो मे रहने वाले सपूर्ण तिर्यचो मे परस्पर उच्चता और नीचता का कुछ न कुछ भेद पाया जाने पर भी यदि सभी नारकी, नरकगति सामान्य की अपेक्षा और सभी तिर्यच, तिर्यगगति सामान्य की अपेक्षा नीच गोत्र-कर्म के उदय के आधार पर नीच माने जा सकते हैं तो, और इसी प्रकार भवनवासी व्यन्तर, ज्योतिष्क और वैमानिक नाम की सपूर्ण देव जातियो और इनकी उपजातियो मे रहने वाले सम्पूर्ण देवो मे परस्पर उच्चता और नीचता का कुछ न कुछ भेद पाया जाने पर भी यदि सभी देव देवगति सामान्य की अपेक्षा, उच्चगोत्र कर्म के उदय के आधार पर उच्च माने जा सकते हैं तो, फिर मनुष्यगति मे रहने वाले सपूर्ण मनुष्यो मे भी मनुष्य-गति सम्बन्धी विविध प्रकार की समानता रहते हुए अन्य ज्ञात साधनो के अभाव मे केवल अज्ञात उच्चगोत्र-कर्म और नीचगोत्र-कर्म के उदय के आधार पर पृथक्-पृथक् क्रमशः उच्चता और नीचता का व्यवहार कैसे किया जा सकता है ?

ये सब समस्याएँ हैं जिनका जब तक यथोचित समाधान प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक जैन सस्कृति के अनुयायी होने पर भी हम लोगो के मस्तिष्क मे मनुष्यो को लेकर उच्चता और नीचता सबन्धी सदेह पैदा होते रहना स्वाभाविक ही है

षट्खण्डागम के सूत्र १३५ का आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी द्वारा किया गया जो व्याख्यान ध्वलाशास्त्र की पुस्तक १३ के पृष्ठ ३८८ पर पाया जाता है, उसे देखने से मालूम पड़ता है कि मनुष्यो की उच्चता और नीचता के विषय मे आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी के समय मे भी विवाद था इतना ही नहीं, आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी के उस व्याख्यान से तो यहा तक भी मालूम पड़ता है कि उनके समय के कोई-कोई विचारक विद्वान् मनुष्यगति मे माने गये उच्च और नीच उभयगोत्र कर्मों के उदय के सम्बन्ध मे निर्णयात्मक समाधान न मिल सकने के कारण उच्च और नीच दोनो भेद-विशिष्ट व समूचे गोत्र-कर्म के अभाव तक को मानने के लिये उद्यत हो रहे थे आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी का वह व्याख्यान निम्न प्रकार है

“उच्चैर्गोत्रस्य क्व व्यापार ? न तावद् राज्यादिलक्षणाया सम्पदि, तस्या. सद्देवत समुत्पत्ते नापि पचमहाव्रतग्रहण-योग्यता उच्चैर्गोत्रेण क्रियते, देवेष्वभव्येषु च तद्ग्रहण प्रत्ययोग्येषु उच्चैर्गोत्रस्योदयाभावप्रसगात् न सम्यग्ज्ञानोत्पत्तौ व्यापार स्यात्, तत्र सम्यग्ज्ञानस्य सत्त्वात् नादेयत्वे, यशसि, सौभाग्ये वा व्यापार, तेषा नामत समुत्पत्ते नेक्ष्वाकु-कुलाद्युत्पत्तौ, काल्पनिकाना तेषा परमार्थतोऽसत्त्वात् विद्ब्राह्मणसाधुष्वपि उच्चैर्गोत्रस्योदयदर्शनात् न सम्पन्नेभ्यो जीवोत्पत्तौ तद्व्यापार, म्लेच्छराजसमुत्पन्नपृथुकस्यापि उच्चैर्गोत्रोदयप्रसगात् नागुव्रतिभ्य समुत्पत्तौ तद्व्यापार, देवेष्वपिपादिकेषु उच्चैर्गोत्रोदयस्यासत्त्वप्रसगात् नाभेयस्य नीचगोत्रतापत्तेश्च ततो निष्फचमुच्चैर्गोत्रम् तत एव न तस्य कर्मत्वमपि तदभावे न नीचैर्गोत्रमपि, द्वयोरन्योन्याविनाभावित्वात् ततो गोत्रकर्मभाव इति”

इस व्याख्यान मे प्रथम ही यह प्रश्न उठाया गया है कि जीवो मे उच्चगोत्र-कर्म का क्या कार्य होता है ? इसके आगे उच्चगोत्र कर्म के कार्य पर प्रकाश डालने वाली तत्कालीन प्रचलित मान्यताओ का निर्देश करते हुए उनका खण्डन किया गया है और इस तरह उक्त प्रश्न का उचित समाधान न मिल सकने के कारण अत मे निष्कर्ष के रूप मे गोत्र-कर्म के अभाव को प्रस्थापित किया गया है व्याख्यान का हिन्दी विवरण निम्न प्रकार है

“शका— जीवो मे उच्चगोत्र-कर्म का किस रूप मे व्यापार हुआ करता है ? अर्थात् जीवो मे उच्चगोत्र-कर्म का कार्य क्या है ?

१ समाधान—जीवो मे उच्चगोत्र कर्म का कार्य उनको राज्यादि सम्पत्ति की प्राप्ति होना है

खण्डन— यह समाधान गलत है क्योकि जीवो को राज्यादि सपत्ति की प्राप्ति उच्चगोत्र कर्म के उदय मे न होकर सातावेदनीय कर्म के उदय से ही हुआ करती है

२ समाधान—जीवो मे पच महाव्रतो के ग्रहण करने की योग्यता का प्रादुर्भाव होना ही उच्चगोत्र-कर्म का कार्य है

- शंका— तियर्थो में नीचगोत्र-कर्म की उद्दीरणा होती है यह बात तो आगम में सर्वत्र प्रतिपादित की गई है लेकिन इस प्रकरण में उगके उच्छगोत्र-कर्म की उद्दीरणा का भी प्रतिपादन किया गया है इसलिये आगम में पूर्वपर-विरोध उपस्थित होता है
- समाधान— यह शंका ठीक नहीं क्योंकि समयसमय का पालन करने वाले तियर्थो में ही उच्छगोत्र की उपमन्वि होती है
- शंका— यदि बीजों में वेशसमय और सकलसमय के आधार पर उच्छगोत्र का सद्भाव माना जाय तो इस तरह मिथ्यादृष्टियों में उच्छगोत्र का अभाव मानना होगा जब कि जैन सिद्धान्त की भाव्यता के अनुसार उनमें उच्छगोत्र का भी सद्भाव पाया जाता है
- समाधान— यह शंका ठीक नहीं क्योंकि मिथ्यादृष्टियों में वेशसमय और सकलसमय की योग्यता का पाया जाना तो सम्भव है ही इसीलिए उनकी उच्छगोत्रता के प्रति आगम का विरोध नहीं रह जाता है

यद्यपि प्रवृत्ति के उक्त शंका समाधान से तिर्यग्गति में उच्छगोत्र की उद्दीरणा सम्बन्धी प्रश्न ही समाप्त हो जाता है परन्तु इससे एक तो वेशसमय और सकलसमय को उच्छगोत्र-कर्म के उदय के सद्भाव में कारण मानने से पञ्चम गुणत्वान में जैन-पञ्चम कर्म-सिद्धान्त के अनुसार प्रतिपादित नीचगोत्र कर्म के उदय का सद्भाव मानना असम्भव होगा और दूसरे मनुष्यगति की तरह तिर्यग्गति में भी वेशसमय धारण करने की योग्यता का पट्टिज्ञान प्रत्यक्षों के लिये असम्भव रहने के कारण उच्छगोत्र-कर्म और नीचगोत्र-कर्म के उदय की व्यवस्था करना मनुष्यगति की तरह पट्टिज्ञान ही होगा

उक्त दोनों ही प्रश्न इतने महत्व के हैं कि जब तक इनका समाधान नहीं होता तब तक तिर्यग्गति में भी उच्छगोत्र और नीचगोत्र की व्यवस्था सम्बन्धी समस्या का हल होना असम्भव ही प्रतीत होता है विद्वानों को इन पर अपना दृष्टिकोण प्रकट करना चाहिए हमारा दृष्टिकोण निम्न प्रकार है :

प्रथम प्रश्न के विषय में हम ऐसा सोचते हैं कि आगम द्वारा तिर्यग्गति में उच्छगोत्र-कर्म की उद्दीरणा का जो प्रतिपादन किया गया है उसे एक अपवाद सिद्धान्त स्वीकार कर यही मानना चाहिए कि ऐसा कोई तिर्यक्—जो वेशसमय धारण करने की किसी विशेष योग्यता से प्रभावित हो—उसी के उक्त आगम के आधार पर उच्छगोत्र-कर्म का उदय रह सकता है इस तरह सामान्य रूप से वेशसमय को धारण करने वाला तिर्यक् नीचगोत्री ही हुआ करता है

दूसरे प्रश्न के विषय में हमारा यह कहना है कि नरकगति तिर्यग्गति और वैभगति क बीजों की जीवनवृत्तियों में समान रूप से प्राकृतिकता को स्थान प्राप्त है इसलिये तिर्यक् में उच्छगता और नीचगताभ्य मेव का सद्भाव पड़ते हुए भी जीवनवृत्तियों की उक्त प्राकृतिकता के कारण नारकिया और वैभो के समान ही सभी तिर्यक् में परस्पर जीवनवृत्तिजन्म ऐसी विषमता का पाया जाना सम्भव नहीं है जिसके आधार पर उनमें यथायोग्य दोनों गोत्रों के उदय की व्यवस्था स्वीकार करने से व्यावहारिक गड़बड़ी पैदा होने की सम्भावना हो केवल मानव जीवन ही ऐसा जीवन है जहाँ जीवनवृत्ति के लिये अनिवार्य सामाजिक व्यवस्था की स्वीकृति के आधार पर मोक्ष कर्म के उच्छ तथा नीच रूप उच्छभेद का व्यावहारिक उपयोग होता है तात्पर्य यह है कि नरकगति तिर्यग्गति और वैभगति के बीजों की जीवनवृत्तियाँ में प्राकृतिकता का बीजा स्थान प्राप्त है बीजा स्थान मनुष्यों की जीवनवृत्तियों में प्राकृतिकता को प्राप्त नहीं है यही कारण है कि मनुष्य को सामान्य रूप से नैतिक संयम धाम्य संगठन राष्ट्रीय संगठन और यहाँ तक कि मानव संयम आदि के रूप में सामाजिक व्यवस्थाओं का अधीन रह कर ही पुनर्प्राप्ति द्वारा अपनी जीवनवृत्ति का गन्तव्य करना पड़ता है परन्तु यह सब नियमों के लिये आवश्यक नहीं है

यद्यपि हम मानते हैं कि आगममूलक मनुष्य की जीवनवृत्तियाँ में प्राकृतिकता के ही दर्शन होते हैं और यही कारण है कि उन मनुष्यों में सामाजिक व्यवस्थाओं का सर्वथा अभाव पाया जाता है अर्थात् उनके उनमें केवल उच्छगोत्र

खण्डन— यह समाधान भी निर्दोष नहीं है क्योंकि अगुव्रतो को धारण करने वाले व्यक्ति से जीव की उत्पत्ति को यदि उच्चगोत्र-कर्म का कार्य माना जायगा तो ऐसी हालत में देवों में पुनः उच्चगोत्र-कर्म के उदय का अभाव प्रसक्त हो जायगा जो कि अयुक्त होगा देवों में एक ओर तो उच्चगोत्र-कर्म का उदय जैन-धर्म में स्वीकार किया गया है तथा दूसरी ओर देवगति में अगुव्रतो के धारण करने की असम्भ्रता के साथ-साथ मात्र उपपादशय्या पर ही देवों की उत्पत्ति स्वीकार की गई है जीवों की अगुव्रतियों से उत्पत्ति होना उच्चगोत्र कर्म का कार्य मानने पर दूसरी आपत्ति यह उपस्थित होती है कि इस तरह में तो नाभिराज के पुत्र भगवान् ऋषभदेव को भी नीचगोत्री स्वीकार करना होगा क्योंकि नाभिराज के समय में अगुव्रत आदि धार्मिक प्रवृत्तियों का मार्ग खुला हुआ नहीं होने से जैन-संस्कृति में उन्हें अगुव्रती नहीं माना गया है

इस प्रकार उच्चगोत्र-कर्म के कार्य पर प्रकाश डालने वाले उल्लिखित सातों समाधानों में से जब कोई भी समाधान निर्दोष नहीं है तो इनके आधार पर उच्चगोत्र-कर्म को सफल नहीं कहा जा सकता है और इस तरह निष्फल हो जाने पर उच्चगोत्र-कर्म को कर्मों के वर्ग में स्थान देना ही अयुक्त हो जाता है जिससे इसका (उच्चगोत्र-कर्म का) अभाव सिद्ध हो जाता है तथा उच्चगोत्र-कर्म के अभाव में फिर नीचगोत्र-कर्म का भी अभाव निश्चित हो जाता है, कारण कि उच्च और नीच दोनों ही गोत्र-कर्म परस्पर एक-दूसरे से सापेक्ष होकर ही अपनी सत्ता कायम रखे हुए हैं इस प्रकार अन्तिम निष्कर्ष के रूप में संपूर्ण गोत्र-कर्म का अभाव सिद्ध होता है

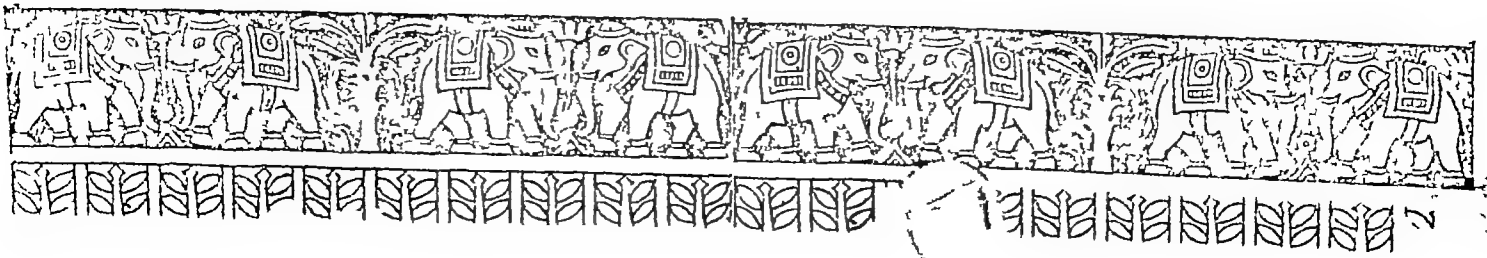
उक्त व्याख्यान पर वारीकी से ध्यान देने पर इतनी बात अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है कि आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी के समय के विद्वान् एक तो जैन-सिद्धान्त द्वारा मान्य नारकियों और तिर्यंचों में नीचता की व्यवस्था को तथा देवों में उच्चता की व्यवस्था को निर्विवाद ही मानते थे लेकिन दूसरी तरफ मनुष्यों में जैन शास्त्रों द्वारा स्वीकृत उच्चता तथा नीचता सत्रयी उभय रूप व्यवस्था को वे शकास्पद स्वीकार करते थे नारकियों और तिर्यंचों में नीचता की व्यवस्था को और देवों में उच्चता की व्यवस्था को निर्विवाद मानने का कारण यह जान पड़ता है कि सभी नारकियों और सभी तिर्यंचों में सर्वदा नीचगोत्र-कर्म का तथा सभी देवों में सर्वदा उच्चगोत्र-कर्म का उदय ही जैन आगमों द्वारा प्रतिपादित किया गया है और मनुष्यों में उच्चता तथा नीचता उभय रूप व्यवस्था को शकास्पद मानने का कारण यह जान पड़ता है कि चूंकि मनुष्यों में नीचगोत्र-कर्म तथा उच्चगोत्र-कर्म का उदय छद्मस्थो (अल्पज्ञों) के लिये अज्ञात ही रहा करता है अतः उनमें नीचगोत्र-कर्म के उदय के आधार पर नीचता का और उच्चगोत्र-कर्म के उदय के आधार पर उच्चता का व्यवहार करना हम लोगों के लिये शक्य नहीं रह जाता है

यद्यपि धवलाशास्त्र की पुस्तक १५ के पृष्ठ १५२ पर तिर्यंचों में भी उच्चगोत्र-कर्म की उद्दीरणा का कथन किया गया है इसलिए मनुष्यों की तरह तिर्यंचों में भी उच्चता तथा नीचता की दोनों व्यवस्थाये शकास्पद हो जाती है परन्तु वही पर यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि तिर्यंचों में उच्चगोत्र-कर्म की उद्दीरणा का सद्भाव मानने का आधार केवल उनके (तिर्यंचों के) द्वारा समयमासयम का परिपालन करना ही है वह कथन निम्न प्रकार है

‘तिरिक्खेसु णीचागोदस्य चैव उद्दीरणा होदि त्ति सव्वत्थ परूविद, एत्थ पुण उच्चागोदस्स वि उद्दीरणा परूविदा तेणं पुण पुच्चावरविरोहो त्ति भण्णिदे, ण, तिरिक्खेसु सज्जमासजमपरिवालयतेपु उच्चागोत्तुवलभादो उच्चागोदे देससयल-सज्जमणिवधणे सते मिच्छाइट्ठीसु तद्भावो त्ति णासकणिज्ज, तत्थवि उच्चागोदज्जिदसज्जमजोगतावेक्खाए उच्चागोदत्त पडि विरोहाभावादो’

यह व्याख्यान शका और समाधान के रूप में है इसमें निर्दिष्ट जो शका है वह इसलिए उत्पन्न हुई है कि इस प्रकरण में इस व्याख्यान के पूर्व ही तिर्यंगति में भी उच्चगोत्र-कर्म की उद्दीरणा का प्रतिपादन किया गया है^१ व्याख्यान का हिन्दी अर्थ निम्न प्रकार है—

१ तिरिक्खेसु ‘उच्चागोदस्य जहण्णट्ठि उद्दीरणा मखेज्जगुणा, जट्ठिदि० विसेसाहिया (धवला पुस्तक १५ पृष्ठ १५०)

की जैन सस्कृति में उच्छगोत्र सन्ना स्वीकार की गयी है^१ तथा ऐसे कुलों में भीष के उत्पन्न होने के कारणभूत कर्म की भी जैन सस्कृति में उच्छगोत्र-कर्म के नाम से पुकारा गया है।

इस समाधान में पूरा प्रवर्तित दोषों में से कोई भी दोष सम्भव नहीं है क्योंकि इसके साथ उन सभी दोषों का विरोध है। इसी उच्छगोत्र कर्म के ठीक विपरीत ही नीचगोत्र-कर्म है। इस प्रकार गोत्रकर्म की उच्छ और नीच ऐसी दो ही प्रकृतियाँ हैं।

आचार्य श्रीबीरसेन स्वामी ने भीषा में उच्छगोत्र-कर्म का किस रूप में व्यापार होता है। इस प्रश्न का समाधान करने के लिये जो ङग व्यक्तियाँ हैं उनका उद्देश्य उन सभी दोषों का परिहार करना है जिनका निर्वहण ऊपर उद्धृत पूरा पक्ष के व्याख्यान में आचार्य महाराज ने स्वयं किया है। वे इस समाधान में यही बतलाते हैं कि दीक्षा के योग्य साधु-आचार नाम पुनरा का कुल ही उच्छगोत्र या उच्छकुल कहलाता है और ऐसे गोत्र या कुल में भीष की उत्पत्ति होता ही उच्छ गात्रकर्म का कार्य है। इस प्रकार मनुष्य-जति में दीक्षा के योग्य साधु-आचार के आचार पर ही जैन सस्कृति द्वारा उच्छ गोत्र या उच्छकुल की स्थापना की गयी है। इसके निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यजति में तो जिन कुलों का दीक्षा के योग्य साधुआचार न हो वे कुल नीच-गोत्र या नीच कुल कहे जाने योग्य हैं। गात्र सन्ध का व्युत्पत्त्यर्थ गोत्र सन्ध के निम्न विनिर्दिष्ट विग्रह के आधार पर होता है।

गुणत-शोद्यते अर्थात् औचित्य उच्छता वा नीचता वा जाके व्यक्तद्वयत्त अनेन इति गोत्रम् ।

इसका अर्थ यह है कि जिसके आधार पर शीशों का उच्छता अथवा नीचता का शोक में व्यवहार किया जाय वह गोत्र कहलाता है। इस प्रकार जैन सस्कृति के अनुसार मनुष्यों की उच्छ और नीच जीवनवृत्तियाँ के आधार पर निश्चित्य किये गए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और सूत्र में चार वर्ण तथा पुद्गल, चमार आदि जातियाँ—ये सब गोत्र कुल आदि नामों से पुराने नाम हैं। इन सभी गोत्रों या कुलों में से जिन कुलों में पायी जाने वाली मनुष्यों की जीवनवृत्ति को शोक में उच्छ माना जाए वे उच्छगोत्र या उच्छ कुल तथा जिन कुलों में पायी जाने वाली मनुष्यों की जीवनवृत्ति को शोक में नीच माना जाए वे नीचगोत्र या नीच कुल कहे जाने योग्य हैं। इस तरह उच्छगोत्र या कुल में जन्म लेने वाले मनुष्यों को उच्छ तथा नीच या कुल में जन्म लेने वाले मनुष्यों को नीच कहना चाहिए। आचार्य श्रीबीरसेन स्वामी के उल्लिखित व्याख्यान से यह बात विलुप्त स्पष्ट हो जाती है कि उच्छगोत्र में पदा होने वाले मनुष्यों के नियम से उच्छगोत्र-कर्म का तथा नीच गोत्र में पैदा होने वाले मनुष्यों के नियम से नीचगोत्र-कर्म का ही उदय विद्यमान रहा करता है अर्थात् बिना नीचगात्र-कर्म के उदय के कोई भी जीव उच्छ कुल में और बिना नीचगोत्र-कर्म के उदय के कोई भी जीव नीच कुल में उत्पन्न नहीं हो सकता है। उत्तारार्धसूत्र की टीका सर्वाथसिद्धि में उत्तारार्धसूत्र के आठवें अध्यायके 'उच्छर्त्तौर्नीचैश्च' (सूत्र १०) सूत्र की टीका करने हुए आचार्य श्रीपुष्पपाद ने भी यही प्रतिपादन किया है कि

'यस्यान्धपाशान्धवित्तपु कुक्षेपु अग्न सपुच्छगोत्रम् । सपुच्छात् गच्छेत्पु कुक्षेपु अग्न सन्नीचगोत्रम् ।'

अर्थात् जिस गात्र-कर्म के उदय से जीवा का शोकप्रतिग (उच्छ) कुलों में जन्म होता है उस गात्र कर्म का नाम उच्छ गात्र कर्म है और जिस गोत्र कर्म के उदय से जीवा का शोकगति (नीच) कुल में जन्म होता है उस गोत्र कर्म का नाम नीचगोत्र कर्म है।

जैन सङ्गति के आचारग्रन्थ (चरकानुयोग) और चरकानुयोग से यह निश्चय होता है कि सभी वेद उच्छगोत्री और सभी मारगी और सभी निषध गोत्रगोत्री ही होते हैं। परन्तु ऊपर जो उच्छगात्र-कर्म की उद्गीर्णता करने वाले तिर्यचा का कथन दिया गया है उक्त इस नियम का अन्वय समझना चाहिए मनुष्यों में भी केवल आयतन में होने वाले कर्मभूमि

१. 'उच्छगोत्रा उच्छगोत्रा' यह शब्द का अर्थ होता है उच्छगोत्रा कुल १३ में दिया गया है। यह गल्प है। हमने जो बताया है। उच्छगोत्र उच्छगोत्रा अर्थात्

कर्म का ही उदय सर्वदा विद्यमान रहता है इसलिए उनके जीवन में व्यावहारिक विपमता को स्थान प्राप्त नहीं होता है लेकिन कर्मभूमिगत मनुष्यों की जीवनवृत्तियों में जो अप्राकृतिकता स्वभावतः पायी जाती है उसके कारण उनको अपनी जीवनवृत्ति की सम्पन्नता के लिये उक्त सामाजिक व्यवस्थाओं की अधीनता में पुरुषार्थ का उपयोग करना पड़ता है और ऐसा देखा जाता है कि उनके द्वारा अपनी जीवनवृत्ति के संचालन के लिये अपनाये गये भिन्न-भिन्न प्रकार के पुरुषार्थों में उच्चता और नीचता का वैषम्य स्वभावतः हो जाता है जिसके कारण उनकी जीवनवृत्तियाँ भी उच्च और नीच के भेद से दो वर्गों में विभाजित हो जाती हैं यद्यपि कर्मभूमिगत मनुष्यों में जीवनवृत्तियों की बहुत-सी विविधताएँ पायी जाती हैं और जीवनवृत्तियों की इन्हीं विविधताओं के आधार पर ही उनमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णों की तथा इन्हीं वर्णों के अन्तर्गत जीवनवृत्तियों के आधार पर ही यथायोग्य लुहार, चमार आदि विविध जातियों की स्थापना को जैन सस्कृति में स्वीकार किया गया है परन्तु जीवनवृत्तियों के आधार पर स्थापित सभी वर्णों और उनके अन्तर्गत पायी जाने वाली उक्त प्रकार की सभी जातियों को भी जीवनवृत्तियों में पायी जाने वाली उच्चता और नीचता के अनुसार ही उच्च और नीच दो वर्गों में सग्रहीत कर दिया गया है इस प्रकार उच्च और नीच दोनों प्रकार की जीवनवृत्तियों को ही क्रमशः उच्चगोत्र कर्म और नीचगोत्र कर्म के उदय का जैन सस्कृति में मापदण्ड स्वीकार किया गया है

जीवों में उच्चगोत्र कर्म का किस रूप में व्यापार होता है ? अथवा जीवों में उच्चगोत्र कर्म का क्या कार्य होता है ? इस प्रश्न का जो समाधान आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी ने स्वयं किया है और जिसे इन्होंने स्वयं ही निर्दोष माना है उसमें मनुष्यों की इसी पुरुषार्थप्रधान जीवनवृत्ति को आधार प्ररूपित किया है आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी का वह समाधानरूप व्याख्यान निम्न प्रकार है

“न, जिनवचनस्यासत्यत्वप्रसंगात् तद्विरोधोऽपि तत्र तत्कारणाभावतोऽवगम्यते न च केवलज्ञानविषयीकृतेष्वर्थेषु सकलेष्वपि रजोजुषा ज्ञानानि प्रवर्तन्ते येनानुपलम्भाज्जिनवचनस्याप्रमाणत्वमुच्येत न च निष्फलमुच्चैर्गोत्रम्, दीनायोग्यसाध्वा-चाराणां साध्वाचारैः कृतसबन्धानां आर्यप्रत्ययाभिधानव्यवहारनिबन्धनानां पुरुषाणां सतान् उच्चैर्गोत्रम् तत्रोत्पत्तिहेतु कर्माप्युच्चैर्गोत्रम् न चात्र पूर्वोक्तदोषाः सम्भवन्ति, विरोधात् तद्विपरीत नीचैर्गोत्रम् एव गोत्रस्य द्वे एव प्रकृती भवतः”

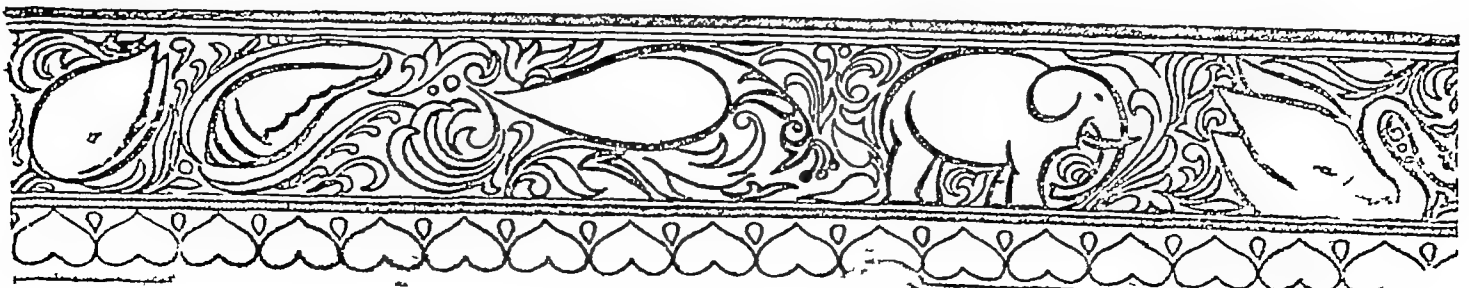
पहले जो ममूचे गोत्रकर्म के अभाव की आशंका इस लेख में उद्धृत ध्वलाशास्त्र की पुस्तक १३ के पृष्ठ २८८ के व्याख्यान में प्रगट कर आये हैं, उसी का समाधान करते हुए आगे वही पर ऊपर लिखा व्याख्यान आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी ने किया है उसका हिन्दी अर्थ निम्न प्रकार है

“गोत्रकर्म के अभाव की आशंका करना ठीक नहीं है क्योंकि जिनेन्द्र भगवान् ने स्वयं ही गोत्रकर्म के अस्तित्व का प्रतिपादन किया है और यह बात निश्चित है कि जिनेन्द्र भगवान् के वचन कभी असत्य नहीं होते हैं असत्यता का जिनेन्द्र भगवान् के वचन के साथ विरोध है अर्थात् वचन एक ओर तो जिनेन्द्र भगवान् के हो और दूसरी ओर वे असत्य भी हो—यह बात कभी सम्भव नहीं है ऐसा इसलिए मानना पड़ता है कि जिन भगवान् के वचनों को असत्य मानने का कोई कारण ही दृष्टिगोचर नहीं होता है

जिन भगवान् ने यद्यपि गोत्रकर्म के सद्भाव का प्रतिपादन किया है किन्तु हमें उसकी (गोत्रकर्म की) उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए जिन-वचन को असत्य माना जा सकता है, पर ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि केवलज्ञान के विषय-भूत सम्पूर्ण पदार्थों में हम अल्पजो के ज्ञान की प्रवृत्ति ही नहीं होती

इस प्रकार उच्चगोत्र-कर्म को निष्फल मानना भी ठीक नहीं है क्योंकि जो पुरुष स्वयं तो दीक्षा के योग्य साधु आचार वाले हैं ही तथा इस प्रकार के साधु आचार वाले पुरुषों के साथ जिन का सम्बन्ध स्थापित हो चुका है उनमें ‘आर्य’ इस प्रकार के प्रत्यय और ‘आर्य’ इस प्रकार के शब्द-व्यवहार की प्रवृत्ति के भी जो योग्य हैं, उन पुरुषों के सतान^१ अर्थात् कुल

१ सततिर्गोत्र जननकुलान्यभिजना न्वयौ वशोऽन्वाय मतान —अमर कोष ब्रह्म वर्ग

की जैन सस्कृति में उच्चगोत्र संज्ञा स्वीकार की गयी है^१ तथा ऐसे कुलों में जीव के उत्पन्न होने के कारणभूत कर्म को भी जैन सस्कृति में उच्चगोत्र-कर्म के नाम से पुकारा गया है

इस समाधान में पूव प्रवर्धित दोषो मे से कोई भी दोष सम्भव नहीं है क्योंकि इसके साथ उन सभी दोषों का विरोध है इसी उच्चगोत्र कर्म के ठीक विपरीत ही नीचगोत्र-कर्म है इस प्रकार गोत्रकर्म की उच्च और नीच ऐसी दो ही प्रवृत्तियाँ हैं

आचार्य धीवीरसेन स्वामी ने जीवों में उच्चगोत्र-कर्म का किस रूप में व्यापार होता है इस प्रश्न का समाधान करते के लिये जो ङग अपनाया है उसका उद्देश्य उन सभी दोषों का परिहार करना है जिनका निर्वेक्ष ऊपर उद्धृत पूर्व पक्ष के व्याख्यान में आचार्य महाराज ने स्वयं किया है वे इस समाधान में यही बतसाते हैं कि बीछा न योग्य साधु-आचार वाले पुरुषों का कुल ही उच्चगोत्र या उच्चपुत्र कहलाता है और ऐसे शोध या कुल में जीव की उत्पत्ति होना ही उच्च गोत्रकर्म का काय है इस प्रकार मनुष्य-गति में बीछा के योग्य साधु-आचार के आधार पर ही जैन सस्कृति द्वारा उच्च गोत्र या उच्चपुत्र की स्थापना की गयी है इससे निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यगति के तो जिन कुलों का बीछा के योग्य साधुआचार न हो वे कुल नीच-गोत्र या नीच कुल कह जायें योग्य है 'गोत्र' शब्द का व्युत्पत्त्य गोत्र शब्द के निम्न लिखित विग्रह के आधार पर हाता है

‘गुणते-शक्यते अर्थात् जीवस्य उच्चता वा नीचता वा जोषे व्यबहियते धनम् इति गोत्रम् ।’

इसका अर्थ यह है कि जिससे आधार पर जीवों का उच्चता अथवा नीचता का सोक से व्यवहार किया जाय वह गोत्र कहलाता है इस प्रकार जन सस्कृति के अनुसार मनुष्यों की उच्च और नीच जीवनवृत्तियों के आधार पर निश्चित किये गए ब्राह्मण क्षत्रिय वश्य और सूत्र ये चार वर्ण तथा नुहार चमार आदि जातिवाँ—ये सब गोत्र कुल आदि नामों से पुकारे योग्य हैं इन सभी गोत्रों का कुल म से जिन कुलों में पायी जाने वाली मनुष्यों की जीवनवृत्ति को सोक में उच्च माना जाए वे उच्चगोत्र या उच्च कुल तथा जिन कुलों में पायी जाने वाली मनुष्यों की जीवनवृत्ति को सोक में नीच माना जाए वे नीचगोत्र या नीच कुल कह जायें योग्य हैं इस तरह उच्चगोत्र या कुल में जन्म लेने वाले मनुष्यों का उच्च तथा नीच या कुल में जन्म लेने वाले मनुष्यों की नीच कहना चाहिए आचार्य धीवीरसेन स्वामी के उल्लिखित व्याख्यान से यह बात विस्तृत स्पष्ट हो जाती है कि उच्चगोत्र में पैदा होने वाले मनुष्यों के नियम से उच्चगोत्र-कर्म का तथा नीच गोत्र में पैदा होने वाले मनुष्यों के नियम से नीचगोत्र-कर्म का ही उदय विद्यमान रहा करता है अर्थात् बिना नीचगोत्र-कर्म के उदय के कोई भी जीव उच्च कुल में और बिना नीचगोत्र-कर्म के उदय के कोई भी जीव नीच कुल में उत्पन्न नहीं हो सकता है उत्पत्त्यसूत्र की टीका सर्ववर्धित में उत्पत्त्यसूत्र के अठवें अध्यायके ‘उच्चैर्नीचैदव’ (पृष्ठ १२) सूत्र की टीका करते हुए आचार्य धीपुष्पपाद ने भी यही प्रतिपादन किया है कि

‘यस्याद्वयवैकान्त्यवित्तु कुलेषु जन्म तदुच्चैर्नीचम् । यदुत्पाद् गच्छेत्तु कुलेषु जन्म तन्नीचैर्नीचम् ।’

अर्थात् जिस गोत्र-कर्म के उदय या जीव का सोकपुत्रित (उच्च) कुलों में जन्म होता है उस गोत्र कर्म का नाम उच्च गोत्र कर्म है और जिस गोत्र कर्म के उदय से जीवों का साकगहित (नीच) कुलों में जन्म होता है उस गोत्र कर्म का नाम नीचगोत्र कर्म है

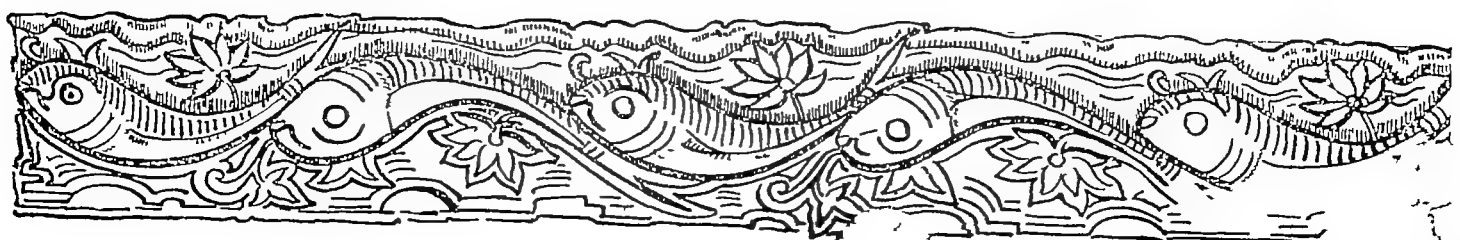
जैन सङ्गति के आचार्याचार्य (वरणानुयोग) और वरणानुयोग से यह सिद्ध होता है कि सभी देश उच्चगोत्रों और सभी मारवाँ और सभी निर्दक्ष नीचगोत्री ही होते हैं परन्तु ऊपर जो उच्चगोत्र-कर्म की उद्गीर्णना करते वाले सिद्धों का बयन किया गया है उक्त उक्त नियम का आधार समझना चाहिए मनुष्यों में भी कबल आयलज में हमने ज्ञान वर्ममूढिज

१ ‘गोत्रगोत्रात्तरागमा’ अर्ध भाग का जो हिस्सा वर्षे १९२८-२९ में छिद्र गया है वह मूल है हमने जो रखा है (इस है उग मश मयनना-गर्हित)

मनुष्य ही ऐसे हैं जिनमें उच्चगोत्री तथा नीचगोत्री दोनों प्रकार के वर्गों का सद्भाव पाया जाता है अर्थात् उक्त कर्म-भूमिज मनुष्यों में से चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के अन्तर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्णों और इन वर्णों के अन्तर्गत जातियों के सभी मनुष्य उच्चगोत्री ही होते हैं इनसे अतिरिक्त जितने शूद्र वर्ण और इस वर्ण के अन्तर्गत जातियों के मनुष्य पाये जाते हैं वे सब तथा चातुर्वर्ण्य व्यवस्था से बाह्य जो शक, यवन, पुलिन्दादिक हैं, वे सब नीचगोत्री ही माने गये हैं. आर्यखण्ड में बसने वाले इन कर्मभूमिज मनुष्यों को छोड़ कर शेष जितने भी मनुष्य लोक में बतलाये गये हैं उनमें से भोगभूमि के सभी मनुष्य उच्चगोत्र तथा पाँचों म्लेच्छखण्डों में बसने वाले मनुष्य और अन्तर्द्वीपज मनुष्य नीचगोत्री ही हुआ करते हैं आर्यखण्ड में बसने वाले शक, यवन, पुलिन्दादिक को तथा पाँचों म्लेच्छखण्डों में और अन्तर्द्वीपों में बसने वाले मनुष्यों को जैन सस्कृति में म्लेच्छ सज्ञा दी गयी है और यह बतलाया गया है कि ऐसे म्लेच्छों को भी उच्चगोत्री समझना चाहिए जिनका दीक्षा के योग्य साधु आचार वालों के साथ सम्बन्ध स्थापित हो चुका हो और इस तरह जिनमें 'आर्य' ऐसा प्रत्यय तथा 'आर्य' ऐसा शब्द व्यवहार भी होने लगा हो इससे जैन सस्कृति में मान्य गोत्रपरिवर्तन के सिद्धान्त की पुष्टि होती है गोत्रपरिवर्तन के सिद्धान्त को पुष्ट करने वाले बहुत से लौकिक उदाहरण आज भी प्राप्त हैं, जैसे—यह इतिहासप्रसिद्ध है कि जो अग्रवाल आदि जातियाँ पहले किसी समय में क्षत्रिय वर्ण में थीं वे आज पूर्णतः वैश्य वर्ण में समा चुकी हैं जैन पुराणों में अनुलोम और प्रतिलोम विवाहों का उल्लेख है वे उल्लेख स्त्रियों के गोत्रपरिवर्तन की सूचना देते हैं आज भी देखा जाता है कि विवाह के अनन्तर कन्या पितृपक्ष के गोत्र की न रह कर पतिपक्ष के गोत्र की हो जाती है इस संपूर्ण कथन का अभिप्राय यह है कि यदि परिवर्तित गोत्र उच्च होता है तो नीचगोत्र की बन जाती है और यदि परिवर्तित गोत्र नीच होता है तो उच्चगोत्र में उत्पन्न हुई नारी भी नीचगोत्र की बन जाती है और परिवर्तित गोत्र के अनुसार ही नारी के यथायोग्य नीचगोत्र कर्म का उदय न रह कर उच्चगोत्र कर्म का उदय तथा उच्चगोत्र का उदय समाप्त होकर नीचगोत्र कर्म का उदय आरम्भ हो जाता है इसी प्रकार मनुष्यों में जीवनवृत्ति का परिवर्तन न होने पर भी गोत्र परिवर्तन हो जाता है जैसा कि अग्रवाल आदि जातियों का उदाहरण ऊपर दिया गया है

पहले कहा चुका है कि आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी ने 'उच्चगोत्र कर्म का जीवो में किस रूप में व्यापार होता है' इस प्रश्न का समाधान करने के लिये जो ढग बनाया है उसका उद्देश्य उन सभी दोषों का परिहार करना है जिनका निर्देश पूर्व पक्ष के व्याख्यान में किया गया है इससे हमारा अभिप्राय यह है कि आचार्य श्रीवीरसेन स्वामी ने उच्चगोत्र का निर्धारण करके उसमें जीवो की उत्पत्ति के कारणभूत कर्म को उच्चगोत्र-कर्म नाम दिया है उन्होंने बतलाया है कि दीक्षा के योग्य साधु आचार वाले पुरुषों का कुल ही उच्चगोत्र कहलाता है और ऐसे कुल में जीव की उत्पत्ति होना ही उच्चगोत्र-कर्म का कार्य है इसमें पूर्वोक्त दोषों का अभाव स्पष्ट है क्योंकि इससे जैन सस्कृति द्वारा देवों में स्वीकृत उच्चगोत्र कर्म के उदय का और नारकियों तथा तिर्यचों में स्वीकृत नीचगोत्र-कर्म के उदय का व्याघात नहीं होता है क्योंकि इसमें उच्चगोत्र का जो लक्षण बतलाया गया है वह मात्र मनुष्यगति से ही सम्बन्ध रखता है और इसका भी कारण यह है कि उच्चगोत्र-कर्म के कार्य का यदि विवाद है तो वह केवल मनुष्यगति में ही संभव है दूसरी गतियों में याने देव, नरक और तिर्यक् नाम की गतियों में, कहाँ किस गोत्र-कर्म का, किस आधार से उदय पाया जाता है, यह बात निर्विवाद है इस समाधान से अभव्य मनुष्यों के भी उच्चगोत्र कर्म के उदय का अभाव प्रसक्त नहीं होता है क्योंकि अभव्यों को उच्च माने जाने वाले कुलों में जन्म लेने का प्रतिबन्ध इससे नहीं होता है म्लेच्छखण्डों में बसने वाले मनुष्यों के नीचगोत्र-कर्म के उदय की ही सिद्धि इस समाधान से होती है क्योंकि म्लेच्छखण्डों में जैन सस्कृति की मान्यता के अनुसार धर्म-कर्म की प्रवृत्ति का सर्वथा अभाव विद्यमान रहने के कारण दीक्षा के योग्य साधु आचार वाले उच्च कुलों का सद्भाव नहीं पाया जाता है इसी आधार पर अन्तर्द्वीपज और कर्मभूमिज म्लेच्छ के भी केवल नीचगोत्र-कर्म के उदय की ही सिद्धि होती है आर्यखण्ड के ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सज्ञा वाले कुलों में जन्म लेने वाले मनुष्यों के इस समाधान से केवल उच्चगोत्र कर्म के उदय की ही सिद्धि होती है क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य सज्ञा वाले सभी कुल दीक्षा योग्य साधु आचार वाले उच्चकुल ही माने गये हैं साधुवर्ग में उच्च-गोत्र कर्म के उदय का व्याघात भी

इस समाधान से यही होता है क्योंकि जहाँ दीक्षायोग्य साधु आचार वाले कुलों तक को उच्चता प्राप्त है वहाँ अब मनुष्य कुलसम्पन्ना धर्म उभर उठकर अपना जीवन आदर्शमय बना लेता है तो उसमें केवल उच्चगोत्र-कर्म का उदय का उद्घाटन ही स्वाभाविक है। धृष्टा में इस समाधान से नीचगोत्र कर्म के उदय की ही सिद्धि होती है क्योंकि उनके कौमिक आचार को जैन संस्कृति में दीक्षायोग्य साधु आचार नहीं माना गया है। यही कारण है कि पूर्व में उद्धृत पञ्चसाधन की पुस्तक १३ के सूत्र ३८८ के 'विश्वप्राज्ञसाधुष्वपि सर्वोपनिषदायवर्जनात्' वाक्य में वेदों ब्राह्मणों और साधुओं के साथ धृष्टों का उल्लेख आचार्य श्रीबीरसेग स्वामी ने नहीं किया है। यदि आचार्यों की ओर धर्मों के भी वस्य ब्राह्मण और साधु पुरुषों की तरह उच्चगोत्र के उदय का सर्वथा स्वीकार होता तो पूरव शब्द का भी उल्लेख उक्त वाक्य में करते वे बड़ी भूल घटते थे। उक्त वाक्य में क्षत्रिय शब्द का उल्लेख न करने का कारण यह है कि उक्त वाक्य उन लोगो की मान्यता के लक्ष्य में प्रयुक्त किया गया है जो लोग उच्चगोत्र कर्म का उदय केवल क्षत्रिय कुलों से मानना चाहते थे।

यदि कोई यहाँ यह सवाल उपस्थित करे कि भोगभूमि के मनुष्यों में भी तो जैन संस्कृति द्वारा केवल उच्चगोत्र-कर्म का ही उदय स्वीकार किया गया है लेकिन उपर्युक्त उच्चगोत्र का सक्षम तो उनमें घटित नहीं होता है। क्योंकि भोगभूमि में साधुमार्ग का अभाव ही पाया जाता है। अतः वहाँ के मनुष्य-कुलों को दीक्षा-योग्य साधु-आचार नाम कुल जैसे माना जा सकता है ? तो इस सवाल का समाधान यह है कि भोगभूमि के मनुष्य उच्चगोत्री ही होते हैं। यह बात हम पहले ही बतला चुके हैं। जैन-संस्कृति की भी यही मान्यता है। इसलिये वहाँ मनुष्यों की उच्चता और नीचता का विवाद नहीं होने के कारण केवल कमभूमि के मनुष्यों की कक्ष में रखकर ही उच्चगोत्र का उपर्युक्त सक्षम निर्धारित किया गया है।

इस प्रकार पदसंज्ञागम की वक्षता टीका के आधार पर तथा सर्वोपनिषदि आदि महान् ग्रन्थों के आधार पर यह सिद्धान्त स्थिर हो जाता है कि उच्च गोत्रीमनुष्य के उच्चगोत्र-कर्म का और नीचगोत्री मनुष्यों के नीचगोत्र-कर्म का ही उदय उद्घाटन करता है। लेकिन जो उच्चगोत्री मनुष्य कदाचित् नीचगोत्री हो जाता है अथवा जो नीचगोत्री मनुष्य कदाचित् उच्चगोत्री हो जाता है उसके यथायोग्य पूर्वजान कर्म का उदय समाप्त होकर दूसरे गोत्रकर्म का उदय हो जाया करता है।

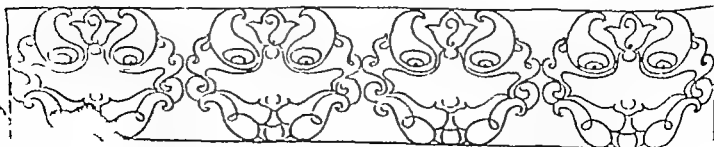
पदसंज्ञागम की वक्षता टीका के आधार पर दूसरा सिद्धान्त यह स्थिर होता है कि दीक्षा के योग्य साधु आचार वाले जो कुल होते हैं यामं जिन कुलों का निर्माण दीक्षा के योग्य साधु आचार के आधार पर हुआ हो वे कुल ही उच्चकुल या उच्चगोत्र कहलाते हैं। इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि कौमिक आचार के आधार पर ही एक मनुष्य उच्चगोत्री और दूसरा मनुष्य नीचगोत्री समझ जाना चाहिए। गोमटद्वार कमकाण्ड में तो स्पष्ट रूप से उच्चाचरण के आधार पर एक मनुष्य को उच्चगोत्री और नीचाचरण के आधार पर दूसरे मनुष्य को नीचगोत्री प्रतिपादित किया है। गोमटद्वार कर्म काण्ड का यह वक्षन निम्न प्रकार है।

‘संतापकमेत्यागयनीचापरखस्य गोवसिदि मवक्ष्या ।

उच्च नीचं चरखं उच्च नीच हवे गोव । १३ ।

गोत्र का सतानकर्म से अर्थात् कुलपरम्परा से आया हुआ जो आचरण है उसी नाम का गोत्र समझना चाहिए। वह आचरण यदि उच्च हो तो गोत्र को भी उच्च ही समझना चाहिए और यदि वह आचरण नीच हो तो गोत्र को भी नीच ही समझना चाहिए।

गोमटद्वार कमकाण्ड की उल्लिखित गाथा का अन्विष्टार्थ यही है कि उच्च और नीच दोनों ही कुलों का निर्माण कुलगण उच्च और नीच आचरण के आधार पर ही हुआ करता है। यह कुलगण आचरण उस उस कुल की निश्चित जीवनवृत्ति के अनुरूप और क्या हो सकता है। इसलिये कुलाचरण से तात्पर्य उग उस कुल की निर्धारित जीवनवृत्ति का ही लेना चाहिए। शारङ्ग निष्कर्षाचरण और अपर्याचरण का अन्विष्ट उच्च और नीच गोत्रों का विभाजन नहीं माना जा सकता है। निष्कर्षाचरण करना हुआ भी उच्च जैन-संस्कृति की मांगना के अनुसार नीचगोत्री हो सकता है। इस प्रकार

कर्मभूमि के मनुष्यो में ब्राह्मणवृत्ति, क्षात्रवृत्ति और वैश्यवृत्ति को जैन-संस्कृति की मान्यता के अनुसार उच्चगोत्र की नियामक और शूद्रवृत्ति तथा म्लेच्छवृत्ति को नीचगोत्र की नियामक समझना चाहिए

एक बात और है कि वृत्तियों के सात्विक, राजस और तामस ये तीन भेद मानकर ब्राह्मणवृत्ति को सात्विक, क्षात्रवृत्ति और वैश्यवृत्ति को राजस तथा शूद्रवृत्ति और म्लेच्छवृत्ति को तामस कहना भी अयुक्त नहीं है जिस वृत्ति में उदान गुण की प्रधानता हो वह सात्विकवृत्ति, जिस वृत्ति में शौर्यगुण अथवा प्रामाणिक व्यवहार की प्रधानता हो वह राजस-वृत्ति और जिस वृत्ति में हीनभाव अर्थात् दीनता या क्रूरता की प्रधानता हो वह तामसवृत्ति जानना चाहिए इस प्रकार ब्राह्मण वृत्ति में सात्विकता, क्षात्रवृत्ति में शौर्य, वैश्यवृत्ति में प्रामाणिकता, शूद्रवृत्ति में दीनता और म्लेच्छवृत्ति में क्रूरता का ही प्रधानतया समावेश पाया जाता है इन तीन प्रकार की वृत्तियों में से सात्विक वृत्ति और राजसवृत्ति दोनों ही उच्चता की तथा तामसवृत्ति नीचता की निशानी समझना चाहिए

इस लेख में हमने मनुष्यो की उच्चता और नीचता के विषय में जो विचार प्रगट किये हैं उनका आधार यद्यपि आगम है फिर भी यह विषय इतना विवादग्रस्त है कि सहसा समझ में आना कठिन है अतः विद्वानों से हमारा अनुरोध है कि वे भी इस विषय का चिन्तन करें और अपनी विचारधारा के निष्कर्ष को व्यक्त करें

यद्यपि इस विषय पर कर्मसिद्धान्त की दृष्टि से भी विचार किया जाना था परन्तु लेख का कलेवर इतना बढ चुका है कि प्रस्तुत लेख में मैंने जो कुछ लिखा है उसमें भी सकोच की नीति से काम लेना पडा है अतः अतिरिक्त विषय कभी प्रसंगानुसार ही लिखने का प्रयत्न करूंगा

श्रीअयमनवान जैन
एडमोकेट

वेदोत्तरकाल में ब्रह्मविद्या की पुनर्जागृति

अध्वय की संस्था के साथ अब उत्तर के मागधी क्षत्रियों के आये दिन के हमसा ने कुशोन के कौरवों की राष्ट्रीय सत्ता को क्षिप्त निम्न कर दिया और सप्तसिन्धु देश तथा मध्यदेश में पुन भारत के नागराज बरानों ने अपनी-अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता को प्राप्त किया तो कौरव वंश की सरासरी के अभाव में वैदिक संस्कृति को बहुत बमका पहुँचा गांधार से लेकर बिहड़ तक समस्त उत्तर भारत में पहले के समान पुन अध्वयसंस्कृति का उभार हो गया इसी ऐतिहासिक स्थिति की ओर मकेव करते हुए हिन्दू पुराणकारों ने लिखा है कि भारत का प्राचीन धर्म जो सतयुग से जारी रहता बना आया है तप और योगसाधना है तैत्तिर्युग में सबसे पहले यज्ञों का विधान हुआ बाद में इनका ह्रास होता शुरू हो गया और कसियुग में यज्ञ का नाम भी छेप म रहेगा^१ मनुस्मृतिकार ने भी लिखा है कि सतयुग का मानवधर्म तप है, तैत्ति का ज्ञान है बाद का यज्ञ है कसियुग का धर्म है इस सम्बन्ध में यह बात याद रखने योग्य है कि हिन्दू पुराणरचयिताओं तथा ज्योतिष सम्बन्धियों की मान्यता के अनुसार कसियुग का आरम्भ महाराज युधिष्ठिर के राज्यारोहण दिवस से गिना जाता है^२ इस राज्यारोहण का समय लगभग १५ ई पूव माना जाता है

इस तरह अध्वय के साथ राष्ट्रीय सरासरी उठ जाने का कारण और सांस्कृतिक बमनस्थों से ऊब कर अब वैदिक ऋषियों का ध्यान भारत की आध्यात्मिक संस्कृति की ओर गया तो वे उसके उज्ज्व आवरण गम्भीर निवार, समीचीन जीवन और त्याग-उप-साधना से ऐसे आनन्द विमोह हुए कि उनमें आत्मज्ञान के लिये एक अध्वय विज्ञान की गहर बाग उठी^३ अब उन्हें जीवन और मृत्यु की समस्याओं निकस करने लगी अब उनके मानसिक व्योम में प्रथम उठने लगे—ब्रह्म अर्थात् कीवात्मा क्या वस्तु है? इसका क्या कारण है? यह जन्म के समय कहा से आता है? यह मृत्यु के समय कहा जाता है? कौन इसका आधार है? कौन इसकी प्रतिष्ठा है? यह किस के सहारे बीता है? किस के सहारे बढ़ता है? कौन इसका विच्छिन्ना है? कौन इस सुख दुःख रूप वर्तता है? कौन इसे मारता और बिगाड़ता है^४

अब श्रुत यन्त्र साम अध्वय वैदिक संहिताओं की शिक्षा कल्प व्याकरण नियत क्षत्र्य ज्योतिष सम्बन्धी वदक

१ महाभारत शान्ति पर्व अ ११२

२ तप पर कुतल्लो वेगत्वा धानसुम्भवे

द्वारे स्तमेकह्वा दामनेषं क्षत्रां भुवे । मृत्युस्थिति— ८४

३ महाभारत भाषि पर्व १११ महाभारत वन पर्व १४१-४८

अर्थ मरीचक प्रत्यक्ष धातु हनेका ४—(इस अर्थ का रक्षितप ब्रह्म धार्य मर ईसा की चौथी सदी का महार ज्योतिष है।)

४ श्रीमदध्वय विद्याभ्यास—'मात के इतिहास की कमेरका'—किन्द १ १६५१ पृष्ठ २११ ११

५ धर्मगो अध्वयविद्या—महाभ्य १ १ १

६ कि धारवा म्हा कुल- रम आगा- अध्वय कैम य संप्रतिष्ठः

अभिहितः कल सुमेनेरेपु वीमिहे अध्वयिनां अध्वयम् ॥—दीपास्कार अ १ १

विद्याएँ, जिन्हे वे अमूल्य निधि जानकर परम्परा से पढ़ते और पढ़ाते चले आये थे, उनको अपरा अर्थात् साधारण, लौकिक विद्याएँ भासने लगी^१ अब धन और सुवर्ण, गाय और घोड़े, पुत्र और पौत्र, खेत और जमीन, राज्य व अन्य लौकिक सम्पदायें, जिनकी प्राप्ति, रक्षा तथा वृद्धि के लिये वे निरन्तर इन्द्र और अग्नि में प्रार्थनायें किया करते थे, उनकी दृष्टि में सब हेय तुच्छ और सारहीन वस्तुएँ दिखाई देने लगीं अब उनके लिये आत्मविद्या ही परम विद्या बन गयी आत्मा ही देखने जानने और मनन करने योग्य परम सत्य हो गया^२

अब उन्हें भासने लगा कि जो आत्मा से भिन्न सूर्य, इन्द्र, वायु अग्नि आदि देवों की उपासना करते हैं वे देवों के दास हैं, वे लद्द पशुओं के समान देवों के भार को उठाने वाले वाहन हैं परन्तु जो आत्मा की अद्भुत विश्वव्यापी शक्तियों को जानकर आत्मा के उपासक है वे सर्वभू (सर्वान्तर्यामी), परिभू (विश्वव्यापी) स्वयम्भू (स्वतन्त्र) बन जाते हैं,^३ वे आत्मज्ञानी ही ससारपूजनीय हैं^४ यज्ञ याग आदि श्रौत कर्म ससारबन्धन का कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण कर्म करने से जीव बार-बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है परन्तु ज्ञान के प्रभाव से वह ससार-सागर से उभर अक्षय परमात्मपद को पा लेता है नासमर्थ आदमी ही इन कर्मों की प्रशंसा करते हैं, इससे उन्हें बार-बार शरीर धारण करना पड़ता है^५ जो ज्ञान को त्याग कर वेदोक्त यज्ञ यजन कर्म करने वाले हैं, अथवा ऐहिक आकांक्षाओं से प्रेरित दान आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे सब पितृयान मार्ग के पथिक हैं, वे धूम, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन पथ से पितृलोक, चन्द्रलोक, स्वर्ग को जाते हैं, पुण्य-अवधि क्षीण होने पर पुन इसी मर्त्य-लोक में आकर जन्म धारण करते हैं ज्ञानी जन द्वारा ये कर्म अपनाने योग्य नहीं हैं^६

ब्राह्म्यों के प्रति आदर—इस जिज्ञासा के फलस्वरूप उनका ब्राह्म्यों और यतियों के प्रति आदर और सहिष्णुता का व्यवहार बढ़ने लगा ब्राह्मण ऋषियों ने गृहस्थ लोगों के लिये यह नियम कर दिया कि जब कभी ब्राह्म्य (व्रतधारी साधु) अथवा श्रमणजन घूमते-फिरते हुए आहार-पान के लिये उनके घर आवें तो उनके साथ अत्यन्त विनय का व्यवहार किया जावे, यहाँ तक कि यदि उनके आने के समय गृहपति अग्निहोत्र में व्यस्त हो तो गृहपति को अग्निहोत्र का उपक्रम छोड़ कर उनका आतिथ्य स्वीकार करना अधिक फलदायक है^७

ब्रह्मविद्या की खोज—ज्ञान की इस अदम्य प्यास से व्याकुल हो अनेक प्रसिद्ध ऋषिकुलों के पूर्ण शिक्षा प्राप्त नवयुवक घर-बार छोड़ ब्रह्मविद्या की खोज में निकल गये वे दूर-दूर की यात्रायें करते हुए, जंगलों की खाक छानते हुए, गान्धार से विदेह तक, पांचाल से यमदेश तक, विभिन्न देशों में विचरते हुए, ब्रह्मविद्या के पुराने जानकार क्षत्रिय घरानों में पहुँचने लगे वे वहाँ गिण्य भाव से ठहर कर इन्द्रियसंयम, ब्रह्मचर्य, तप, त्याग और स्वाध्याय का जीवन बिताने लगे

इनकी इस अपूर्व जिज्ञासा, महान् उद्यम और रहस्यमय सवादों के आख्यान भारतीय वाङ्मय के जिन ग्रंथों में सुरक्षित हैं वे उपनिषत् सन्ना से प्रसिद्ध हैं यों तो ये उपनिषत् सख्या में २०८ से भी अधिक हैं परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ११ मुख्य

१ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेद सामवेदोऽथर्ववेद शिवा कल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिष्मति अथ परा यथा तदक्षरमधिगम्यते

—मुण्डक उपनिषद् १ पृ० ५

२ आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निदिध्यासितव्य । (याज्ञवल्क्य द्वारा दिया हुआ उपदेश) बृहदारण्यक उपनिषद् २, ४, ५

३ बृहदारण्यक उपनिषद्—१, ४, ६, १०

४ तस्मादात्मन् अथर्ववेद भूतिकाम । —मुण्डक उप० ३-१ १०

५ मुण्डक उपनिषद् १, २, ७।१, २, १० महाभारत शान्ति पर्व अ० २४१, १ १०

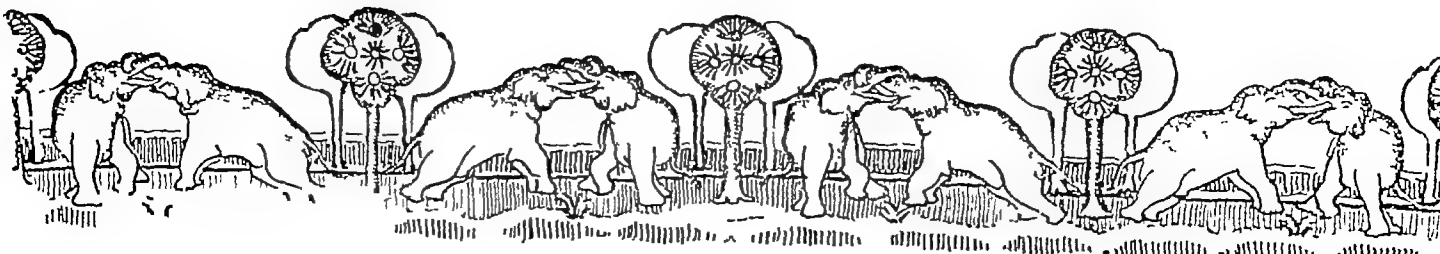
६ (क) याज्ञिकाचार्य प्रणीत निरुक्त, परिशिष्ट २, ८, ६

(ख) छादोग्य उपनिषद् निरुक्त ५, १०, ३-७

(ग) प्रश्न उप० १-६

(घ) भगवद्गीता १-६, २०, २१

७ अथर्ववेद—आण्ड १५-सूक्त १ (११), १ (१२), १ (१३)

उपनिषद्—ईश कन कठ ग्रन्थ मुष्क माण्डूक्य ऐतरेय तैत्तिरीय छान्दोग्य बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर अथि प्रामा-
जिक है चूकि इन उपनिषदों में महाभारत काल से सत्तर युद्ध महावीरराम तक की बहिक और धर्मध धो मीभिक
संस्कृतिया क सम्मेलन की कथा अंकित है चूनि इनमें त्रिंशत्सु ऋषिया की सरल बिचारणा सत्यपरायणता और
तत्त्वाभिन आध्यात्मिक शिक्षा-दीक्षा क जीते-भागते चिन विद्य गए हैं चूकि इन में आम ऋषियों के तत्त्वज्ञान का
अंतिम निष्कर्ष दिया हुआ है जो यदाम्बदशन क नाम से प्रसिद्ध है चूकि ये आधुनिक हिन्दू दशनशास्त्र के मूलाधार
हैं इन्हीं का दोहन करके २ श्री सी के लगसग लग काम म गोता का विकास हुआ है इन्हीं का दोहन करके
२ श्री सी के लगसग बादरायण ऋषि क नाम से ब्रह्मसूत्र की रचना की गई है इसलिये इनका भारतीय
साहित्य में एक अमूल्य स्थान है बुद्ध और महावीर म पहले की भारतीय संस्कृति की आध करने के लिये इनका
अध्ययन बहुत ही आवश्यक है उस अमान की शिक्षापद्धति क अनुसार इन उपनिषदों की कथनसंली आसकारिक है
तत्त्व-बोध क लिये नित्य अनुभव में आनेवाली प्राकृतिक वस्तुओं की प्रतीक रूप में (Symbols) प्रयुक्त किया गया है
बगह-बगह यात्रिक परिकल्पनाओं की भी काम में लाया गया है आध्यात्मिक आख्याना का रूपका की (Parables)
वस्तु म पेदा किया गया है इस कारण पिछले आचार्यों को इन्हें अपने-अपने साम्प्रदायिक लक्ष में हानने के लिये इनकी
व्याख्या करने म लीबावानी करने की बहुत सुविधा मिल गई है इस लीबावानी के कारण ही दार्शनिक युग में ब्राह्मण
आचार्यों ने कितने ही नये वेदांश ऋषनों को जन्म दिया है कुछ भी हो यह बात निबिबाद सिद्ध है कि उस अमाने
क ऋषियों की कथनसंली दार्शनिक और ब्रह्मानिक उग की न थी

उस समय ब्रह्मज्ञान के प्रसार म पिप्पलाव गारायण श्वेतकेतु, सुषु, बामदेव अगिरस आश्वत्थय आदि ऋषियों के
अलावा जिन क्षत्रिय राजाओं ने बड़ा भाग लिया है वे हैं कैंक्यन्धेक क अवपति पांचाल देशक प्रबाहण जैबलि काशीके
अजातशत्रु, जिह्मे के जनक और दक्षिण देशक बभ्रवत यम आदि इसक आख्यानों क कुछ नमून यहां उद्धृत किये जाते हैं

प्रबाहण अवबलि की कथा—एक बार अवबलि—गीतम ऋषि का पुत्र श्वेतकेतु पांचाल देश के क्षत्रियों की सभा म
गया तब पांचाल के राजा प्रबाहण अवबलि ने उस को कहा—हे कुमार ! क्या तुम्हें तेरे पिता ने शिक्षा दी है ? यह
सुनकर उसने उत्तर दिया—हो भगवन् ! उसने मुझे शिक्षा दी है राजा ने कहा—हे श्वेतकेतु ! जिस प्रकार मर कर
प्रबार्ध परलोक को जाती है क्या तू उसे जानता है ? उसने कहा—भगवन् ! मैं नहीं जानता

राजा ने कहा—जिस प्रकार से प्रबार्ध पुन जन्म लेती है क्या तू उस जानता है ? उसने कहा—भगवन् ! मैं नहीं
जानता राजा ने पूछा—क्या तू वेदधान और पितृपाल क मार्गों की बिभिक्षता को जानता है ? उसने कहा—भगवन् !
मैं नहीं जानता उसक बाद राजा ने फिर पूछा—जिस प्रकार यह भोक और परलोक कभी ओबा से नहीं भरता क्या
तू उसे जानता है ? उसने कहा भगवन् ! मैं नहीं जानता राजा ने फिर पूछा—जिस प्रकार धर्म म पुष्पाद्वि बन
जाती है क्या तू उसे जानता है ? उसने कहा—भगवन् ! मैं नहीं जानता

तबलन्तर राजा ने कहा—ओ मनुष्य इन प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता वह किस माति अपने की सुविशिष्ट कह सकता
है ? इस प्रकार प्रबाहण राजा से परान्तु हा वह श्वेतकेतु अपने पिता अवबलि के स्वाभ पर गया और कहन लगा—
आपम मुझे बिना सिखा दिये हुए ही यह कैसे कह दिया कि मुझे शिक्षा दी थी गई है ?

राजा ने मुग्ध पात्र प्रयत्न पूरे परन्तु मैं जगमें से एक का भी उत्तर देने में समर्थ न हो सका तब अवबलि बोला—मैं
भी न्न प्रश्नों का उत्तर नहीं जानता यदि मैं इनका उत्तर जानता होता तो तुम्हें कैसे न बताता !

१ A Upanishad are the product of the Aryan and Dravidian intermixture of Cultures.

—Ke the Religion and Philosophy of the Vedas and Upanishads. Page 447

B D Winternitz—History of Indian Literature Vol I P 220-244.

संस्कृत-अभिलेख ५. १. बृहदारण्यक उपनिषद् १।

विद्याएँ, जिन्हें वे अमूल्य निधि जानकर परम्परा से पढ़ते और पढ़ाते चले आये थे, उनको अपरा अर्थात् साधारण, लौकिक विद्याएँ भासने लगी^१ अब धन और सुवर्ण, गाय और घोड़े, पुत्र और पौत्र, खेत और जमीन, राज्य व अन्य लौकिक सम्पदाये, जिनकी प्राप्ति, रक्षा तथा वृद्धि के लिये वे निरन्तर इन्द्र और अग्नि में प्रार्थनाये किया करते थे, उनकी दृष्टि में सब हेय तुच्छ और सारहीन वस्तुएँ दिखाई देने लगी अब उनके लिये आत्मविद्या ही परम विद्या बन गयी आत्मा ही देखने जानने और मनन करने योग्य परम सत्य हो गया^२

अब उन्हें भासने लगा कि जो आत्मा से भिन्न सूर्य, इन्द्र, वायु अग्नि आदि देवों की उपासना करते हैं वे देवों के दास हैं, वे लद्दू पशुओं के समान देवों के भार को उठाने वाले वाहन हैं परन्तु जो आत्मा की अद्भुत विश्वव्यापी शक्तियों को जानकर आत्मा के उपासक हैं वे सर्वभू (सर्वान्तर्यामी), परिभू (विश्वव्यापी) स्वयम्भू (स्वतन्त्र) बन जाते हैं,^३ वे आत्मज्ञानी ही ससारपूजनीय हैं^४ यज्ञ याग आदि श्रौत कर्म ससारबन्धन का कारण है और ज्ञान मुक्ति का कारण कर्म करने से जीव बार-बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है परन्तु ज्ञान के प्रभाव से वह ससार-सागर से उभर अक्षय परमात्मपद को पा लेता है नासमर्थ आदमी ही इन कर्मों की प्रशंसा करते हैं, इससे उन्हें बार-बार शरीर धारण करना पड़ता है^५ जो ज्ञान को त्याग कर वेदोक्त यज्ञ यजन कर्म करने वाले हैं, अथवा ऐहिक आकांक्षाओं से प्रेरित दान आदि पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे सब पितृयान मार्ग के पथिक हैं, वे धूम, कृष्ण पक्ष, दक्षिणायन पथ से पितृलोक, चन्द्रलोक, स्वर्ग को जाते हैं, पुण्य-अवधि क्षीण होने पर पुनः इसी मर्त्य-लोक में आकर जन्म धारण करते हैं ज्ञानी जन द्वारा ये कर्म अपनाने योग्य नहीं हैं^६

ब्राह्मणों के प्रति आदर—इस जिज्ञासा के फलस्वरूप उनका ब्राह्मणों और यतियों के प्रति आदर और सहिष्णुता का व्यवहार बढ़ने लगा ब्राह्मण ऋषियों ने गृहस्थ लोगों के लिये यह नियम कर दिया कि जब कभी ब्राह्मण (व्रतधारी साधु) अथवा श्रमणजन घूमते-फिरते हुए आहार-पान के लिये उनके घर आवें तो उनके साथ अत्यन्त विनय का व्यवहार किया जावे, यहाँ तक कि यदि उनके आने के समय गृहपति अग्निहोत्र में व्यस्त हो तो गृहपति को अग्निहोत्र का उपक्रम छोड़ कर उनका आतिथ्य सत्कार करना अधिक फलदायक है^७

ब्रह्मविद्या की खोज—ज्ञान की इस अदम्य प्यास से व्याकुल हो अनेक प्रसिद्ध ऋषिकुलों के पूर्ण शिक्षा प्राप्त नवयुवक घर-बार छोड़ ब्रह्मविद्या की खोज में निकल गये वे दूर-दूर की यात्रायें करते हुए, जंगलों की खाक छानते हुए, गान्धार से विदेह तक, पांचाल से यमदेश तक, विभिन्न देशों में विचरते हुए, ब्रह्मविद्या के पुराने जानकार क्षत्रिय घरानों में पहुँचने लगे वे वहाँ शिष्य भाव से ठहर कर इन्द्रियसंयम, ब्रह्मचर्य, तप, त्याग और स्वाध्याय का जीवन बिताने लगे

इनकी इस अपूर्व जिज्ञासा, महान् उद्यम और रहस्यमय सवादों के आख्यान भारतीय बाङ्मय के जिन ग्रंथों में सुरक्षित हैं वे उपनिषद् सज्ञा से प्रसिद्ध हैं यों तो ये उपनिषद् सख्या में २०८ से भी अधिक हैं परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से ११ मुख्य

१ तत्रापरा ऋग्वेदो यजुर्वेदं सामवेदोऽथर्ववेदं शिवा कल्पो व्याकरणं निरुक्तं छन्दो ज्योतिष्मति अथ परा यथा तदुत्तरमधिगम्यते

—मुण्डक उपनिषद् १ पृ० ५

२ आत्मा वा अरे द्रष्टव्यं श्रोतव्यो मन्त्रव्यो निदिध्यासितव्यः । (याज्ञवल्क्य द्वारा दिया हुआ उपदेश) बृहदारण्यक उपनिषद् २, ४, ५

३ बृहदारण्यक उपनिषद्—१, ४, ६, १०

४ तस्मादात्मन् धर्चयेद् भूतिकाम । —मुण्डक उप० ३-१-१०

५ मुण्डक उपनिषद् १, २, ७, १, २, १० महाभारत शान्ति पर्व अध० २४१, १, १०

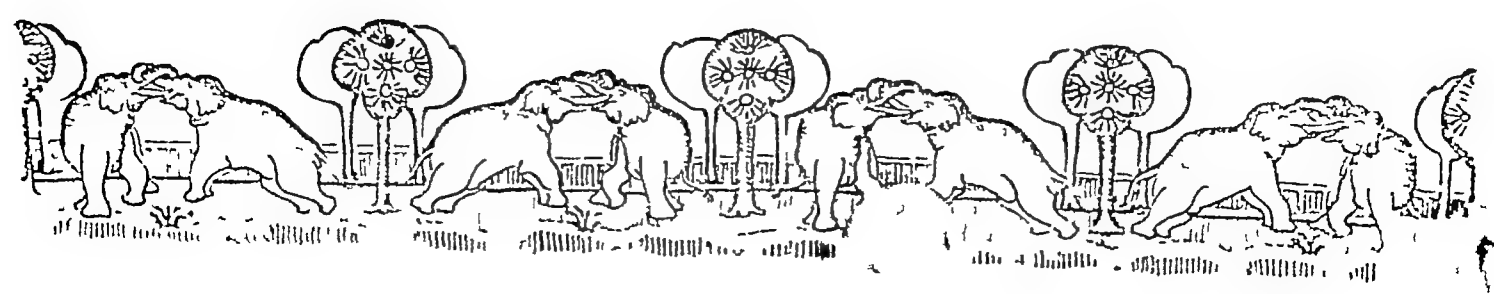
६ (क) याज्ञवल्क्य प्रणीत निरुक्त, परिशिष्ट २, ८, ६

(ख) छांदोग्य उपनिषद् निरुक्त ५, १०, ३-७

(ग) प्रश्न उप० १-६

(घ) भगवद्गीता १-६, २०, २१

७ अथर्ववेद—जाण्ट १५-मूक्त १ (११), १ (१२), १ (१३)

(निरुद्ध बिहार) में ख भूतमा हुआ काशीराज अमातसन्तु के पास आत्मवर्षा के लिये पहुँचा और कहने लगा कि मैं तुम्हें ब्रह्म की बात बताऊँगा अमातसन्तु ने कहा कि यदि तुम ब्रह्म की व्याख्या कर पाओगे तो मैं तुम्हें एक हजार गाँवें दिलाया मैं दूँगा गाँवों में व्याख्या करनी चाही परन्तु वह सक्षम न हुआ उसका आज तक का विद्याप आध्यात्मिक परम्परा मैं हुआ था अतः स्वभावतः उसकी वृष्टि बाह्यमुखी थी उसने बाह्य के महिमावाचन पद्यों में ब्रह्म का साक्षात्कार करत हुए कहा—‘यह जो सूर्यमण्डल में पुरुष है यह जो चन्द्रमण्डल में पुरुष है यह जो विद्युत्मण्डल में पुरुष है यह जो मेघमण्डल में पुरुष है यह जो आकाशमण्डल में पुरुष है यह जो वायुमण्डल में पुरुष है यह जो अग्निमण्डल में पुरुष है यह जो जलमण्डल में पुरुष है यह जो वर्षण में पुरुष है यह जो प्रतिध्वनि में पुरुष है यह जो छाया में पुरुष है’ ‘नी की मैं ब्रह्मरूप में उपासना करता हूँ यह जो शरीर है यह जो प्रज्ञा है यह जो दाहिने नेत्र में पुरुष है यह जो बायें नेत्र में पुरुष है इसी की मैं ब्रह्मरूप से उपासना करता हूँ इसका कुछ कहने पर अमातसन्तु ने कहा कि क्या इसका ही ठरा ब्रह्मज्ञान है ? इस पर गाँवों ने कहा—‘हो इसका हाँ’ तब अमातसन्तु ने कहा कि तुम्हारा ही मुँह से ब्रह्म का मवाद करने आया है ‘नम से कोई भी ब्रह्म नहीं है’ ये सब तो उसके कर्म मात्र हैं इनका जो कर्ता है वह जानने वाला है तदनन्तर हाथ में समिया से उसके पास जाकर बोला—‘मैं तेरे पास शिष्य मात्र से आया हूँ तू मुझे आत्मविद्या का उपदेश दे’ तब अमातसन्तु ने उस बताया कि जैसे धुरधान में धुर काष्ठ में अग्नि सञ्चल व्याप्त है ऐसे ही शरीर में तब से विद्या तक आत्मा व्याप्त है उस साक्षी आत्मा का ये बाह्य मन नेत्र कर्ण पाद सभी इन्द्रिया अनुगत सेवक की तरह अनुसरण करती है उस पर सभी पुरुष का उससे आश्रित रहने वाले स्वजन अनुवर्तन करते हैं सोते समय ये सभी दक्षिणा आत्मा में लीन हो जाती है और उभरने आने पर अग्नि में से निकलन वाली चित्तवारियों के समान ये ममल दक्षिणा निकल कर अपने अग्रम काम में लग जाती है

मन्त्रुमार की कथा—एक समय नारद महाराम ने सन्तुभुमार के पास जाकर कहा—‘हे भगवन् ! मुझे ब्रह्मविद्या प्रदान्य मन्त्रुभुमार ने उनका कहा—‘पहले जो कुछ तू जानता है मेरे समीप बैठकर मुझे सुनादे उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगा नारद ने कहा—‘भगवन् ! मैं ऋग्वेद को जानता हूँ यजुर्वेद को सामवेद को बौधे अथर्ववेद’ का पाँचवें इतिहास-पुराण की कथा कथ व्याकरण को पितृविज्ञान की वणिज आत्म को भाग्यविज्ञान को निधिज्ञान को तन गात्र का नीतिगात्र का दक्षविद्या का अग्निगात्र को भूतविद्या को धनुविद्या को ज्योतिष सर्वविद्या समीत दृष्ट विद्या को जानता हूँ हे भगवन् ! इन ममल विद्याओं से सम्पन्न मैं मन्त्रविद् हूँ परन्तु आत्मा का ज्ञान नहीं हूँ मैंने साय त्रैम महापुरुषों से सुना है कि जो आत्मविद् होता है वह जन्म-मरण के चक्र को तर बाता है परन्तु भगवन् ! मैं अभी तब गात्र में दूबा हुआ हूँ मुझे गात्र में पार कर देवें सन्तुभुमार ने नारद से कहा—‘तुमने आज तक जो कुछ अध्ययन किया है वह नाम मात्र ही है इनका उपदेश मन्त्रुभुमार ने आत्मविद्या लेकर नारद को सन्तुष्ट किया

देवदत्त दम कार लक्ष्मणा की गाथा—एक उपनिषद् में औद्दामिक आग्नि गौतम के पुत्र लक्ष्मिणा स्मृति की एक कथा दी गई है तब कार लक्ष्मिणा जो अग्नि में ही बसा थागी और बिचारहीन था अपने पिता के गुरुविन व्यवहार से तब तब भाव गया वह आत्मिमात्र के नियम देवदत्ता दम के घर पहुँचा पर उस समय देवदत्त बाहर गया हुआ था उसका भाग्य ज्ञान के कारण लक्ष्मिणा का सात रात भूता रहना पड़ा बापिग ज्ञान पर पर में भूत अग्नि की दग्धर दम का बड़ा मह हुआ अनेक रात की निवृत्ति दम ने लक्ष्मिणा को तीन रात के वज्र के बान्ने तीन बार माँवने के लिये कहा लक्ष्मिणा के माँगे हुए वज्र दाँव दम ने उसे तुल्य हो दिया तब लक्ष्मिणा ने तीव्रता कर दम प्रसार माया—‘यह मैं मानने के बाद मनुष्य के विषय में जान—’—‘बाई कहने कि जाना है बाई बाई कहने कि नहीं जाना यह जाना मुँह ममभाई कि ज्ञान का गया है ? यदि ज्ञान तीव्रता कर है

इस कथा का अन्तर्दम भाषा—इस विषय के ना गुणन दग्धर अग्नि विप्रजल भी माने करन है ? ‘मया’ जानता

उसके बाद वह अरुणि गौतम उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिये राजा प्रवाहण के पास गया राजा ने उसे आसन दे पानी मगवाया और उसका अर्घ्य किया तत्पश्चात् राजा ने कहा—हे पूज्य गौतम ! मनुष्य योग्य धन का वर मागो यह सुनकर गौतम ने कहा—ह राजन् ! मनुष्य धन तेरा ही बन है, मुझे नहीं चाहिए मुझे तो वह वार्ता बता दे जो तुने मेरे पुत्र से कही थी

गौतम की यह प्रार्थना सुन राजा सोच में पड़ गया सोच-विचार करने पर उमने ऋषि से कहा—यदि यही वर चाहिए तो चिरकाल तक व्रत धारण करके मेरे पास रहो नियत साधना करने पर राजा ने उसे कहा—हे गौतम ! जिस विद्या को तू लेना चाहता है, उसे मैं अब देने को तैयार हूँ, परन्तु यह विद्या पूर्व काल में तुझ से पहले ब्राह्मणों को प्राप्त नहीं होती थी, चूँकि सारे देशों में क्षत्रियों का ही शासन था क्षत्रिय क्षत्रियों को ही सिखाते थे^१ यह कहकर राजा ने पाँच प्रश्नों का रहस्य गौतम को बताना शुरू कर दिया पण्डित जयचन्द्र विद्यालंकार और डा० पार्जितर के कथनानुसार पांचाल नरेश प्रवाहण जैवलि-जन्मेजय के पौत्र अश्वमेध दत्त अर्थात् पाण्डवपुत्र अर्जुन की पाँचवी पीढ़ी के समकालीन था^२ इस तरह उक्त वार्ता का समय लगभग १४ सौ ईसवी पूर्व होना चाहिए

कैकेय अश्वपति की कथा^३—कैकेय देश का राजा अश्वपति परीक्षित और जन्मेजय का समकालीन था कैकेय देश (आधुनिक शाहपुर जेहलम गुजरात जिला) गान्धार से ठीक पूर्व में सटा हुआ है कैकेय अश्वपति की कीर्ति उनकी सुन्दर राज्यव्यवस्था और उसके ज्ञान के कारण सब ओर फैली हुई थी^४

एक बार का कथन है कि उपमन्यु का पुत्र, प्राचीन शाल, पुलुपि का पुत्र सत्ययज्ञ, मालवी का पुत्र इन्द्रधुमन, शर्कराक्ष का पुत्र जन और अश्वतराश्वि का पुत्र बुडिल जो बड़ी-बड़ी शालाओं के अध्यक्ष थे और महाज्ञानी थे, आपस में मिलकर विचारने लगे 'हमारा आत्मा कौन है ? ब्रह्म क्या वस्तु है?' उन्होंने निश्चय किया कि इन प्रश्नों का उत्तर वरुण-वशीय उद्दालक ऋषि ही दे सकता है, वह ही इस समय आत्मा के ज्ञान को जानता है, चलो उसके पास चलो

उन आगन्तुकों को देख उद्दालक ऋषि ने विचार किया कि ये सभी ऋषि महाशाला वाले हैं और महाश्रोत्रिय हैं, उन को उत्तर देने के लिये मैं समर्थ नहीं हूँ उसने कहा कि इस समय कैकेय अश्वपति ही आत्मा का सब प्रकार ज्ञाता है, आओ उसके पास चलें वहाँ पहुँचने पर अश्वपति ने उनका सत्कार किया और कहा 'मेरे देश में न कोई चोर है, न कृपण, न शराबी, न अग्निहोत्र रहित, न कोई अपठ है और न व्यभिचारी, व्यभिचारिणी तो होगी ही कहा से ?' आप इस पुण्य देश में ठहरे मैं यज्ञ करने वाला हूँ आप उसमें ऋत्विज बनें, मैं आपको बहुत दक्षिणा दगा उन्होंने कहा—हम आपसे दक्षिणा लेने नहीं आये हैं, हम तो आपसे आत्मज्ञान लेने आये हैं अश्वपति ने उन्हें अगले दिन सवेरे उपदेश देने का वायदा किया अगले दिन प्रातःकाल वे समिधाएँ हाथों में लिये उसके पास पहुँचे और अश्वपति ने उन्हें आत्मज्ञान दिया

अजातशत्रु की कथा^५—काशीनरेश अजातशत्रु, विदेह के राजा जनक उग्रसेन तथा कुरुराज जन्मेजय के पुत्र शतानीक का समकालीन था वह अपने समय का एक माना हुआ आत्मज्ञानी था और ज्ञान की चर्चा में अभिरुचि रखने वाले विद्वानों का भक्त था एक बार आत्मविद्याभिमानी गङ्गोत्रीय दृष्ट बालाकि नाम वाला ब्राह्मण ऋषि उशीनर (बहावलपुर का प्रदेश) मत्स्य (जयपुर राज्य) कूरु (मेरठ जिला) पांचाल, (रुहेलखण्ड, आगरा का इलाका) काशी, विदेह,

१ 'सह कृन्द्धी बभूव त ह चिर वसेत्याद्यापयाचकार त हो वाचयथा मा त्व गौतमावदो यथेय न प्राक् त्वत् पुरा विद्या ब्राह्मणान् गच्छति तन्मात् सर्वेषु लोकेषु क्षत्र्यैव प्रशासनमभूदिति —छा० उप० ५-३-७

२ भारतीय इतिहास की रूपरेखा—जिल्द प्रथम, पृष्ठ २८६

३ छा० उप० ५-११, १२ महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ७७

४ भारतीय इतिहास की रूपरेखा जिल्द प्रथम पृष्ठ २८६

५ (अ) बृहदारण्यक उपनिषत् २, १ (आ) कौषीतकि ब्राह्मणोपनिषत् अध्याय ४

सुगम नहीं है यह विषय बहुत सूक्ष्म है नचिकेता । तुम कोई दूसरा वर माग लो, इसे छोड़ दो, मुझे बहुत विवश न करो ।

इस पर नचिकेता ने कहा—‘निश्चय से ही यदि देवों ने भी इसमें सन्देह किया है और आप स्वयं भी इसे सुगम नहीं कहते तो आप जैसा इसका वक्ता दूसरा कौन मिल सकता है, इसके समान दूसरा वर भी क्या हो सकता है ?’

यम ने परीक्षार्थ यह जानने के लिये कि नचिकेता आत्मज्ञान का अधिकारी है या नहीं, उसे बहुत से प्रलोभन दिये हे नचिकेता । तू सौ वर्ष की आयु वाले पुत्र और पौत्र माँग बहुत से पशु, हाथी, घोड़े और सोना माग, भूमि का बहुत बड़ा भाग माग और जबतक तू जीना चाहे उतनी आयु का वर माग तू इस विशाल भूमि का राजा बन जा जो भी काम-नाये तू इस लोक में दुर्लभ समझ रहा है वे सभी जी खोलकर तू मुझ से माग रथों और वाजों सहित ये अलम्ब्य रमणियां तेरी सेवा के लिये देता हूँ इन सभी वस्तुओं को ले ले, परन्तु हे नचिकेता । मरने के अनन्तर की बात मुझ से न पूछ ।

पर नचिकेता इन प्रलोभनों से तनिक भी भ्रम में न पड़ा वह बोला—‘हे यम ! ये सब उपभोग के सामान दो दिन के हैं, ये सब इन्द्रियों का तेज नष्ट करने वाले हैं जीवन अल्पकाल तक ही रहने वाला है इसलिये ये सब नाच-गान, हाथी-घोड़े मुझे नहीं चाहिए, धन से कभी तृप्ति नहीं होती मुझे तो वही वर चाहिए । नचिकेता की इस सच्ची लगन को देख यम विवश हो गया उसने अन्त में जन्म-मरण सम्बन्धी आत्मज्ञान दे नचिकेता के छटपटाये हुए दिल को शान्ति दी

उपरोक्त कथा में जिस नचिकेता का उल्लेख है वह कठ जाति का ब्राह्मण मालूम होता है प्राचीन काल में यह जाति पंजाब के उत्तर की ओर रावी नदी से पूर्व वाले देश में, जिसे आजकल माभा (लाहौर, अमृतसर वाला देश) कहते हैं, रहा करती थी इसी कारण इस देश का पुराना नाम कठ है^१ उपर्युक्त कथा के समय यह जाति मध्यदेश अर्थात् आर्य-खण्ड में बसी हुई थी

यम और यमलोक—वैवस्वत यम, जिसके पास नचिकेता ज्ञान-प्राप्ति के लिये गया था, उस मगध देशवासी सूर्यवंशी यम शाखा का एक क्षत्रिय राजा मालूम होता है, जिसने मध्यदेश के दक्षिण की ओर एक स्वतन्त्र जनपद कायम कर लिया था जैन परम्परा के अनुसार इस शाखा का मूल सस्थापक आदि ब्रह्मा वृषभ अपर नाम विवस्वत मनु का पुत्र बाहुबली था आदि ब्रह्मा ने प्रव्रज्या लेने से पहले भारतभूमि का बटवारा कर उत्तर भारत का राज्य अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को और दक्षिण का भाग बाहुबली को दे दिया था बाहुबली ने दक्षिण के अशमक (कर्णाटक) देश के पोदनपुर स्थान पर अपनी राजधानी बसा ली थी^२ बाहुबली पीछे से राज्य छोड़ त्यागी तपस्वी हो गया था और उसने एक साल पर्यन्त कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े रहकर मन वचन काय तथा समस्त इन्द्रियों के यमन द्वारा ऐसी घोर तपस्या की थी कि उसे देख कर देव, असुर, मनुष्य सभी लोग चकित हो गये थे उस तपस्या के द्वारा उसने यम व मृत्यु का सदा के लिये अन्त कर दिया था वह मृत्यु की मृत्यु बन गया था^३ इसलिये वह लोक में यम नाम से प्रसिद्ध हुआ और पीछे से इस शाखा के राजा यम व जम के ही नाम से पुकारे जाने लगे इस तरह यह उनकी एक परम्परागत उपाधि बन गई और कर्णाटक देश यमलोक के नामसे प्रसिद्ध हुआ इसीलिए भारतीय अनुश्रुति में दक्षिण का अधिष्ठाता देवता यम कहा गया है,^४ यम पीछे

१ जयचन्द विद्यालकार—भारतीय इतिहास का रूपरेखा प्रथम जिल्द पृ० २६०

२ (क) विन्ध्यगिरि पर्वत का शिलालेख—लगभग शक ६० ११०२ वाला जैन शिलालेख संग्रह प्रथम भाग पृ० १६६-१७५

(ख) नव सदी का श्रीगुणभद्राचार्य विरचित उत्तरपुराण

(ग) द्वादश सदी के पूज्यपाद स्वामी ने अपने निर्वाण भक्ति ग्रन्थ में विन्ध्यगिरि के पोदनपुर नगर का सिद्धतीर्थ के रूप में उल्लेख किया है

(घ) वि० स० १२८५ का श्रीमदनकीर्ति यति द्वारा रचित शासनचतुर्विंशिका । २।

३ अथर्ववेद = १०, ४ ६, में यम को मृत्यु का आदि अन्तक कहा गया है और उसे पितरों में सबसे प्रमुख पित्र बताया गया है उसका स्वधा शब्द पूर्वक श्राद्ध करने को कहा गया है

४ बृहदारण्यक उपनिषत् ३ ६, २१

-

तक अविनय के भय से जैन विद्वानों को अपना साहित्य दूसरों को दिखाना या उसे मुद्रित कराना तक भी सह्य न था इसी कारण जैन साहित्य का परिचय बाहर के विद्वानों को आज तक बहुत कम हो पाया है

प्रश्न हो सकता है कि ये जिज्ञासु ब्राह्मण विद्वान ब्रह्मविद्या सीखने के लिये उन वनवासी त्यागी तपस्वी यतियों के पास क्यों नहीं गये जो साक्षात् धर्ममूर्ति और ब्रह्मविद्या की निधि थे ? उन्हें छोड़ कर वे गृहस्थ क्षत्रिय राजाओं के पास क्यों गये ? इसका उत्तर सम्भवतः यही हो सकता है कि ब्राह्मण जन उस समय ब्रह्मविद्या की खोज में न केवल अध्यात्मधनी क्षत्रिय कुलों में प्रत्युत यतियों के पास भी पहुँच रहे थे, परन्तु जो जिज्ञासु यतियों के सम्पर्क में आये, वे ब्रह्मविद्या के ज्ञानमात्र से सन्तुष्ट न होकर स्वयं यतियों के समान आत्मसाधना में लग गये उन्होंने ब्रह्मविद्या के तत्त्वों को सकलन करने और साहित्यिक रूप में पेश करने का कोई यत्न नहीं किया केवल वे विद्वान् ही जो क्षत्रिय-घरानों से ब्रह्मविद्या ग्रहण करने के बाद भी गृहस्थ जीवन विताते रहे, इन तत्त्वों को आख्यानो के रूप में सुरक्षित रखने का परिश्रम करते रहे इस कारण उपनिषदों में उनके आख्यान आज भी उपलब्ध हैं

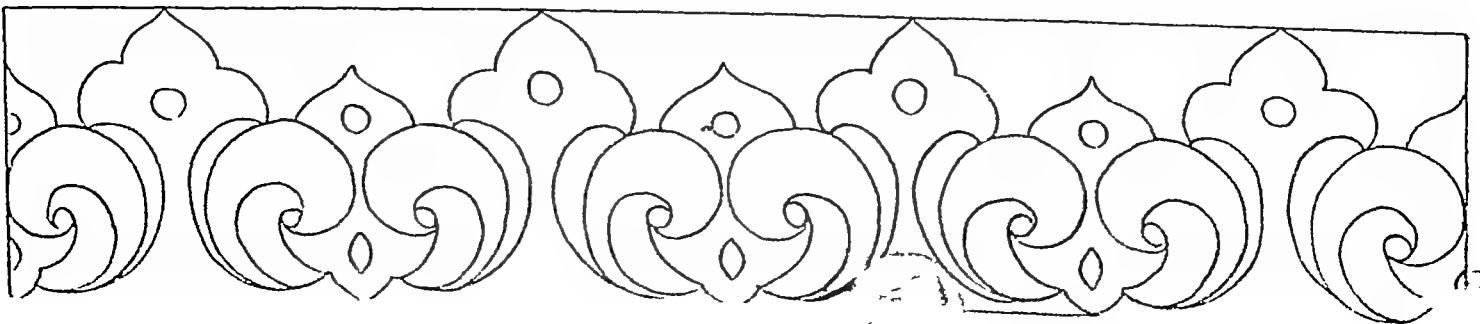
लिपिबोध और लिखित साहित्य—सिन्ध और पंजाब के मोहनजोदड़ो और हड़प्पा आदि पुराने नगरों के खडहरों से प्राप्त मोहरों के अभिलेखों से यह सिद्ध है कि भारतीय लोग ईसा पूर्व ३००० वर्ष से भी पहले लिपिविद्या और लेखन-कला से भलीभाँति परिचित थे, परन्तु जैसा कि अन्य प्रमाणों से सिद्ध है, वे इस लेखनकला का प्रयोग आध्यात्मिक तत्त्वों तथा पौराणिक गाथाओं के सकलन के हेतु न करके केवल मुद्राकन व लौकिक व्यवसाय के लिये ही करते थे^१ अध्यात्मविद्या के प्रचार और प्रसार के लिये वे मौखिक शब्दों से ही काम लेते थे और शिष्य-प्रशिष्य परम्परा से ही वह मौखिक ज्ञान अग्रसर होता जाता था

इसीलिए उस काल में विविध विद्याओं तथा धार्मिक और पौराणिक तथ्यों का बोध श्रुति व श्रुतज्ञान के नाम से प्रसिद्ध था अथवा गुरु-शिष्य परम्परा से विद्याओं के पदों को बार-बार घोष कर जबानी याद रखा जाता था इसलिए अम्यास द्वारा जबानी याद रखी हुई विद्या को आम्नाय कहा जाता था प्राचीन भारतीय साहित्य में धर्मशिक्षण सम्बन्धी ग्रन्थलेखन व पठन का कोई उल्लेख नहीं मिलता—केवल प्रवचन और श्रवण का ही उल्लेख मिलता है (कठ० उप० २-२-२३) जो श्रोता सतों की सगत में रहकर प्रवचन सुनने में पर्याप्त समय विताते थे, वे दीर्घश्रुत व बहु-श्रुत कहलाते थे (छादो० १०-७-३२) दूसरी ईस्वी सदी के प्रसिद्ध जैन ग्रन्थ तत्त्वार्थ सूत्र ६-२५ तक में स्वाध्याय के अंगों का वर्णन करते हुए वाचना पृच्छा, अनुप्रेक्षा, आम्नाय और धर्मोपदेश का वर्णन किया गया है, पठन का नहीं. जैसा कि यूनानी दूत मैगास्थनीज के वृत्तान्तों से विदित है, ईसा से ३०० वर्ष पूर्व मौर्य शासनकाल तक भारतीय लोगों के पास अपने कोई लिखे कानून तक मौजूद न थे^२ इसी तरह बौद्ध आचार्यों ने यद्यपि अपने आगमसाहित्य को २४० ईसा पूर्व में सकलित कर लिया था परन्तु इस समय के बहुत बाद तक भी वे लिखित साहित्य का सृजन न कर सके भारत में सबसे पुराने धार्मिक अभिलेख, जो आज तक उपलब्ध हो पाये हैं वे हैं जो अशोक की धर्मलिपि के नाम से प्रसिद्ध हैं ये सम्राट् अशोक ने^३ अपने शासन काल में तीसरी सदी ईस्वी पूर्व स्तम्भों व शिला-खण्डों पर अंकित कराये थे लिखित साहित्य के अभाव के कई कारण हो सकते हैं एक तो योग्य लेखन सामग्री और खासकर कागज का अभाव, दूसरे विद्वानों की महत्वाकांक्षा और सकीर्णता कि कहीं दूसरे भी पढ़ लिख कर उन जैसे विद्वान् न बन जावें तीसरे शिक्षा-दीक्षा की प्राचीन पद्धति ऊपर वाले कारणों में से तीसरा कारण ही इस अभाव का प्रमुख कारण माना जाता है शिक्षा-दीक्षा की इस प्राचीन पद्धति के कारण ही भारत के तत्त्ववेत्ता क्षत्रिय विद्वानों ने लिखित रचनायें करने का प्रयास नहीं किया अध्यात्मविद्या ही क्या, इतिहासविद्या, पुराणविद्या, सर्पविद्या, पिशाचविद्या, असुरविद्या, विश्वविद्या, अगिरसविद्या, भूतविद्या, पितृविज्ञान, ब्रह्मविद्या, शब्दोच्चारण विद्या, गाथा आदि भारत की अनेक पुरानी विद्याओं का

१ Dr winternitz—History of Indian Literature Vol I, Introduction pp 31-40

२ Ancient India as described by Megasthenes—by Macrindle, 1877, p 69

३ कुत्र विद्वानों का यह मत है कि ये समस्त अभिलेख अशोक के नहीं बल्कि इनमें कुछ उसके पौत्र सम्राट् समुद्रगुप्त के हैं

साध्वी श्रीनिर्मलाधारी

रिखन स्कॉलर, प्राकृत जैन विद्यापीठ मुम्बईपुर

जैनमतानुसार अभाव प्रमेयमीमासा

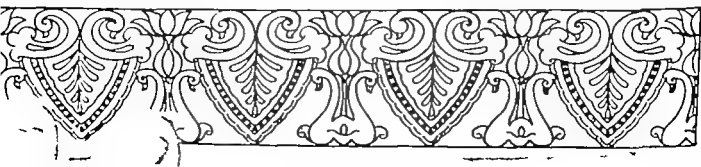
प्रत्येक पदार्थ अपने लक्षण से ही ज्ञात होता है। घट की सजातीय और विजातीय पदार्थों से व्यावृत्ति करके ज्ञाता उसका ज्ञान करता है। यदि घट का ज्ञान करते समय मन्वातीय और विजातीय पदार्थों की व्यावृत्ति न की जाय तो घट के निश्चित रूप का ज्ञान नहीं हो सकता है। अतः सभी पदार्थ सर्वसामान्य हैं। उनमें सत् अथवा माव या विधि कहा जाता है (विधि सदृश इति) और असत् अथवा प्रतिषेध अर्थात् अभाव कहा जाता है। जैसे प्रमाणवत्त्वाद्योक्त छकारा नारि-देवमूरि ने कहा है—प्रतिषेधोऽसर्वज्ञ इति। यदि पदार्थ को सर्वसामान्य न माना जाय किन्तु केवल सत् रूप ही माना जाय तो किसी भी वस्तु के स्वरूप का ज्ञान नहीं हो सकेगा क्योंकि प्रत्येक वस्तु अभावरूप और व्यावृत्तिरूप होने पर ही स्वल्प-युक्त नहीं जाती है। इसी तरह वस्तु को सबथा धर्माव रूप माना जाय तो वस्तु का स्वरूप ही सिद्ध नहीं होगा। अतएव प्रत्येक पदार्थ स्वरूप से सत् और पर रूप से असत् होने के कारण भाव और अभाव रूप हैं। आचार्य श्रीहिमचन्द्र ने भी अपनी प्रमाणमीमासा में इसी बात का समर्थन किया है।

सर्वमस्ति स्वरूपेण पर-रूपेण नास्ति च ।

अस्यवा सर्वसत्त्वं स्यात् स्वरूपस्याप्यसंभवा ।

प्रत्येक वस्तु स्व-स्वरूप से विद्यमान है और पर-स्वरूप से अविद्यमान है। यदि वस्तु को पररूप से भी भावरूप स्वीकार किया जाय तो एक वस्तु के ध्वन्वाभ से संपूर्ण वस्तुओं का सङ्भाव मानना चाहिए, और यदि वस्तु को स्वरूप से भी अभावरूप माना जाय तो वस्तु को सर्वथा स्वभाव-रहित मानना चाहिए, जो कि वस्तुस्थिति से विपरीत है। अर्थात् यदि वस्तु को अभावरूपक यानी सर्वथा क्षुण्य ही माना जाय तो वाक्य का भी अभाव होने से—अभावरूपक तत्त्व—की स्वयं प्रतीति कैसे होगी? तथा दूसरे को कैसे समझाया जायगा? स्वप्रतिपत्ति का साधन है बोध तथा पर प्रतिपत्ति का उपाय है भाव्य इन दोनों के अभाव में स्वपक्ष का साधन और पर-पक्ष का दूषण कैसे हो सकेगा? इस तरह बिचार करने से जोर का प्रत्येक पदार्थ आभासामात्रात्मक प्रतीत होता है।

जो बोधी वस्तु को पर-रूप से असत् नहीं मानते हैं उन्हें ज्ञान का सर्वात्मक मानना चाहिए, क्योंकि घट जिस तरह स्वरूप से सत् है यदि उसी तरह पररूप से भी सत् हो तो ज्ञान किसी भी रूप से असत् होने के कारण उस (घट) की सर्वात्मक मानना चाहिए, किन्तु वस्तुस्थिति वैसी नहीं है। अतः पररूप से असत् मानने से ही पदार्थ के निश्चित स्वरूप का ज्ञान हो सकता है। स्व-सत्त्व को ही पर-असत्त्व नहीं कहा जा सकता। क्योंकि विधि और प्रतिषेध दो विरोधी धर्म हैं। यदि कहा जाय कि जैनसिद्धान्तानुसार भी एक ही जगह विधि और प्रतिषेध माना जाता है तो यह कथन भी उचित नहीं है। क्योंकि जैन वस्तु के जिस अर्थ को सत् मानते हैं उसी अर्थ को असत् नहीं मानते हैं। तथा उसके जिस अर्थ को असत् मानते हैं उसी अर्थ को सत् नहीं मानते हैं। जैन सिद्धान्तानुसार वस्तु में सत् है न असत् पर सर्वसामान्य

ओर भुकी और आत्मविद्या क्षत्रियों की सीमा से निकल कर ब्राह्मणों में फैलनी शुरू हुई इस दिशा में ब्राह्मण ऋषियों का श्रेय इस बात में है कि उन्होंने सबसे पहले भारत के आध्यात्मिक दर्शन और उनके पौराणिक आख्यानो को उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र, भिक्षुसूत्र, योगदर्शन व पुराणों की शकल में सकलित व लिपिबद्ध करने का परिश्रम किया यदि इन के द्वारा सकलित की हुई अध्यात्मचर्चाएँ आज हमारे पास न होती तो बुद्ध और महावीर काल से पहले की आध्यात्मिक सस्कृति का साहित्यिक प्रमाण ढूँढना हमारे लिये असम्भव था. जैन परम्परागत जो लिखित साहित्य आज उपलब्ध है उसका आरम्भ महावीरनिर्वाण के ५०० वर्ष बाद ईसा पूर्व की पहली सदी में उस समय हुआ जब जैन आचार्यों को यह अच्छी तरह विदित हो गया कि अध्यात्मतत्त्व बोध दिनो दिन घटता जा रहा है और यदि इसे लिपिबद्ध न किया गया तो रहा सहा बोध भी लुप्त हो जायगा,^१

अध्यात्मविद्या सभी लोगों में रहस्य विद्या बनकर रही है —भारत के सभी धर्मशास्त्रों में जगह-जगह अधिकारी और अनधिकारी श्रोताओं के लक्षण देते हुए बतलाया गया है कि अध्यात्मविद्या का बखान उन्हीं को किया जाय जो जितेन्द्रिय और प्रशान्त हो, हम के समान शुद्ध वृत्ति वाले हो, जो दोषों को टालकर केवल गुणों को ग्रहण करने वाले हो^२

अध्यात्मविद्या को इस प्रकार अनधिकारी लोगों से सुरक्षित रखने का विधान केवल भारत के सन्तों तक ही सीमित नहीं रहा है भारत के अलावा जिन अन्य देशों में आध्यात्मिक तत्त्वों का प्रसार हुआ है, वहाँ के आध्यात्मिक सन्तों ने भी इस विद्या को अनधिकारी लोगों से बचा रखने का भरसक यत्न किया है। आज से लगभग २००० वर्ष पूर्व जब पश्चिमी एशिया के यहूदी लोगों में प्रभु ईसा ने आध्यात्मिक तत्त्वों की विवेचना शुरू की तो बहुत विवेक और सावधानी से (parables) रूपको द्वारा ही की थी^३ इस लिये कि कहीं वे अपनी नासमझी से इन तत्त्वों को बिगाड़कर कुछ का कुछ अर्थ न लगा बैठें और फिर विरोध पर उतारू हो जायें इसीलिए प्रभु ईसा ने इस बात को कई स्थलों पर दोहराया है—जो बहुमूल्य और पवित्र तत्त्व हैं उन्हें खान और बराहवृत्ति वाले लोगों के सामने न रखा जाय, कहीं वे उन्हें पावों से रौंद कर तुम्हें ही आघात पहुँचाने को उद्यत न हो जायें^४

१. पट्खण्डागम भाग १—डा० हीरालाल द्वारा लिखित प्रस्तावना

२ (अ) महाभारत शान्तिपर्व अध्याय २४६

(आ) पट्खण्डागम, धवला टीका, जिल्द १ गाथा ६२-६३

३ (A) But without a parable spake he not unto them and when they were alone, he expounded all things to his disciples Bible—Mark IX 34

(B) I will open my mouth in parables I will utter things which have been kept secret from the foundations of the world Bible—Matthew XIII 35

४ (A) It is not meet to take the children's bread and to cast it unto the dogs Bible Mark VII 27

(B) Give not that which is holy unto the dogs, neither cast your pearls before swine Lest they trample them under their feet and turn again and rend you Bible Matthew VII 6

इस अभाव प्रमेय को लेकर वाचनिकों में काफी विचारविमर्श हुआ है प्रभाकर गीमांशक अभाव के संपूर्ण डोपी है, वे अभाव को नहीं मानते बौद्ध दार्शनिक भी अभाव को नस्ति पक्षां मानते हैं, न्याय-वैशेषिक तथा वेदान्ती अभाव को भाव से भिन्न एक स्वतन्त्र पक्षां स्वीकार करते हैं सांख्य इसे अभिवरण स्वरूप मानते हैं वेदन्तमतानुसार अभाव वस्तु का अभावावस्था है

इस अभाव प्रमेय के भेद का लेकर भी वाचनिकों में मतभेद विद्यमान है वैशेषिक संप्रदाय में प्रागभावादि भेद से अभाव को चार प्रकार का माना गया है नव्य न्यायिक गणेश प्रभति आचार्यों ने अभाव के चार प्रकार ही माने हैं प्राचीन नैयायिक उदयनाचार्यों ने भी स्वरचित अष्टशास्त्रों में अभाव के पातुविध्य का ही प्रतिपादन किया है भाष्यरूपि मिश्र ने भी इसी बात का समर्थन किया है किन्तु जयन्त भट्ट के मतानुसार अभाव द्विविध है—प्रागभाव और अस्त्ये अस्त्येताभाव और अस्त्येताभाव को स्वतन्त्र अभाव नहीं मानते किन्तु प्रागभाव को ही उत्पन्न दोषों अभावों के स्थान में मानते हैं अंत सिद्धान्तानुसार भी अभाव चार प्रकार का है जैसे—प्रागभाव प्रवृत्तभाव अस्त्येताभाव और अस्त्येताभाव पक्षां का पूर्व में अनस्तित्व ही प्रागभाव है अर्थात् जिसका विनाश होने पर कार्य की उत्पत्ति हो वह पक्षां उस कार्य का प्रागभाव है जैसे बट मल्लिखविनाश के द्वारा उत्पन्न होता है वत हल्लिख बट का प्रागभाव है भौसाकि बादि-देव सूरि ने अपने प्रमत्तवत्तत्वालोकात्मकार में कहा है—‘यस्मिन्नुत्पत्तिं कायस्य समुत्पत्तिं सोऽस्य प्रागभावः’ कोई भी कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले अस्त होता है वह कारणों से उत्पन्न होता है काय का अपनी उत्पत्ति के पहले न होना ही प्रागभाव कहलाता है यह अभाव भावान्तर रूप होता है यह तो धून सत्य है कि किसी भी द्रव्य की उत्पत्ति नहीं होती द्रव्य तो अनादि-अनन्त है उत्पत्ति होती है पर्याय की द्रव्य अपने द्रव्यरूप से कारण होता है और पर्यायरूप से कार्य को प्राय उत्पन्न होने का रहस्य है वह उत्पत्ति के पूर्व पर्याय रूप में नहीं था वत उसका जो अभाव नहीं प्रागभाव है यह प्रागभाव पूर्वपर्यायरूप होता है अर्थात् बट पर्याय अब तक उत्पन्न नहीं हुआ तब तक वह अस्त है और जिस मिट्टी द्रव्य से वह उत्पन्न होने वाला है उस द्रव्य का बट से पहले का पर्याय बट का प्रागभाव कहा जाता है, अर्थात् नहीं पर्याय नष्ट होकर वर्तमान बनता है वत वह पर्याय बट प्रागभाव है

इसी तरह अत्यन्त सूक्ष्म जाल की दृष्टि से पूर्वपर्याय ही उत्तरपर्याय का प्रागभाव है और सन्तति की दृष्टि से यह प्रागभाव अनादि भी कहा जाता है पूर्वपर्याय का प्रागभाव तत्पूर्वपर्याय है तथा तत्पूर्वपर्याय का प्रागभाव उसके भी पूर्व का पर्याय होगा इस तरह सन्तति की दृष्टि से यह अनादि होता है यदि काय-पर्याय का प्रागभाव नहीं माना जाता है तो कायपर्याय अनादि हो जायगा और द्रव्य में विकासवर्ती सभी पर्यायों का एक काल में प्रकट सम्भाव मानना होगा जो कि सबका प्रतीति-विषय है

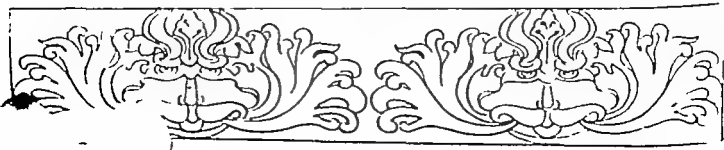
जिनकी उत्पत्ति से कार्य का अवयव विनाश हो वह उस कार्यका प्रवृत्तभाव है जैसे कपाल-समुदाय की उत्पत्ति होने में नियमवत् बटका विनाश होता है वत कपालसमुदाय ही बट का प्रवृत्तभाव है ऐसा कि बादि देवसूरिने कहा है—यदुत्पत्तौ कार्यस्यावयव विपत्तिं सोऽस्य प्रवृत्तभावः ^१ द्रव्य का विनाश नहीं होता किन्तु विनाश होता है पर्याय का वत कारण पर्याय का नाश कार्यपर्यायरूप होता है कारण नष्ट होकर कायरूप बन जाता है कोई भी विनाश सर्वथा अभावरूप या कुछ न होकर उत्तर पर्यायरूप होता है बट पर्याय नष्ट होकर कपाल-पर्याय बनता है वत बट का विनाश कपालरूप ही उत्पन्न होता है

हालांकि यह है कि पूर्वपर्याय का नाश उत्तरपर्यायरूप होता है यदि प्रागभाव को न माना जाय तो कार्यभूत द्रव्य बट पटादि अनादि हो जायगा और अनादि पक्षां का नाश नहीं होता है वत बट पटादि की विलयत्वान्विति होगी प्रवृत्तभाव को न स्वीकार करने पर कार्यभूत वर्तमानादि अनन्त हो जायेंगे अतः कि स्वामी समन्वय ने आश्रमीमोक्ष ^२ में

१. पूर्ववत्परिचय मृग ४

प्रमत्तवत्तत्वालोकात्मकार पूर्ववत्परिचय मृग ४४

२. कालिका १

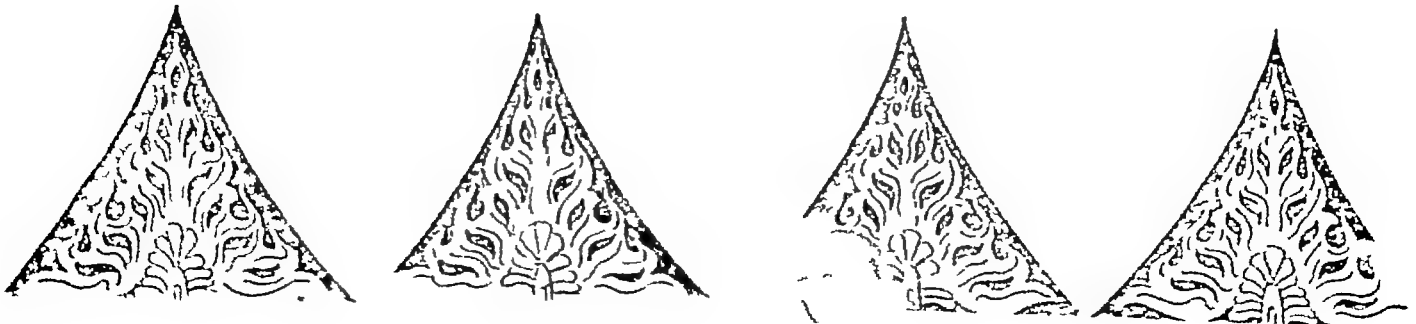
जात्यन्तर है वह स्वद्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप से सत् है और पर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव रूप से असत् है अतः विरोध के लिये कोई स्थान नहीं है

वस्तुस्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिये भाव पदार्थ से अत्यन्त भिन्न अन्योन्याभाव नामक स्वतन्त्र पदार्थ मानने से ही काम चल सकता है, अतः वस्तु को भावाभावात्मक मानने की आवश्यकता नहीं है—यह शका भी उचित नहीं, क्योंकि यदि वस्तु को पर-रूप से अभावात्मक नहीं माना जाय, तो पट आदि के अभाव को घट नहीं कह सकन के कारण घट को पटरूप मानना पड़ेगा जैसे घटाभाव से भिन्न होने के कारण घट को घट कह सकते हैं, वैसे ही पट को भी घटाभाव से भिन्न होने के कारण घट मानना चाहिए

तात्पर्य यह है कि न्याय-वैशेषिक के अनुसार अन्योन्याभाव को दो पदार्थों की स्वतन्त्र स्थिति में कारण माना जाता है, और यह भेद स्वयं एक स्वतन्त्र पदार्थ है उसके अनुसार जहाँ घट का अभाव नहीं रहता वहाँ घट का निश्चय होता है पर यह मान्यता ठीक नहीं है न्याय-वैशेषिक के अनुसार पट आदि घट के अभावरूप नहीं हैं, इसलिए पट आदि के घट के अभाव से भिन्न होने पर पटादि में भी घट का ज्ञान होना चाहिए जैन-सिद्धान्तानुसार घट को घट के अतिरिक्त सभी पदार्थों का अभावरूप-स्वीकार गया है अतः घट-पटादि के भी अभाव स्वरूप होने से घट में पट का ज्ञान नहीं हो सकता, इसलिए स्व-पररूप से सदसदात्मक सब पदार्थों को स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा प्रतिनियत रूप व्यवस्था की अनुपपत्ति होगी न्यायकुमुदचन्द्र^१ में आचार्य प्रभाचन्द्र ने कहा है—‘स्वपररूपाभ्या सदसदात्मका सर्वे भ्रात्रा प्रतिपत्तव्या प्रतिनियतरूपव्यवस्थान्यन्यानुपपत्ते’ यदि कहा जाय कि प्रतिनियतरूप व्यवस्था की अनुपपत्ति नहीं होगी, क्योंकि पूर्व-कथित इतरेतराभाव से उसकी व्यवस्था हो जायगी तो यहाँ प्रश्न उठता है कि यह इतरेतराभाव स्वतन्त्र है कि भाव का धर्म है ? इतरेतराभाव स्वतन्त्र नहीं हो सकता, क्योंकि अपने स्वातन्त्र्य के लिये वह दूसरे इतरेतराभाव की अपेक्षा रखेगा और दूसरा तीसरे की, तीसरा चौथे की इत्यादि, और इस प्रकार अनवस्था होने के कारण इतरेतराभाव का स्वतन्त्र अस्तित्व ही सिद्ध नहीं हो सकेगा तब क्या वह भाव का धर्म है ? इतरेतराभावको भावपदार्थ का धर्म स्वीकार करने पर प्रश्न होगा—किस भाव का धर्म है ? घट का, भूतल का या उभय का ?—यदि इतरेतराभाव को घट रूप भावपदार्थ का धर्म माना जाय तो भी प्रश्न उठता है कि वह घटस्वरूप का निषेधक है या नहीं ? यदि उसे निषेधक माना जाय तो फिर प्रश्न होगा कि घट में ही घटस्वरूप का वह निषेधक है या भूतल में घटस्वरूप का ?

इतरेतराभाव को घट में घटस्वरूप का निषेधक मानना उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा मानने पर घट की सत्ता ही असिद्ध हो जायगी और उस परिस्थिति में वह इतरेतराभाव किस भाव पदार्थ का धर्म होगा ? और “भूतले घटो नास्ति” यह प्रतीति भी कैसे होगी ? क्योंकि घट में ही उस प्रतीति का प्रसंग होगा यदि आप इतरेतराभाव को भूतल में घटस्वरूप का निषेधक मानेंगे तो यह जैन मत स्वीकार करना होगा, कारण जैन-दर्शन के अनुसार घटाभाव घटधर्म होता हुआ ही भूतल में घटस्वरूप का निषेधक होता है

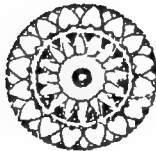
यदि इतरेतराभाव को घटस्वरूप का अनिषेधक माना जाय तो भूतल में भी घटस्वरूप का प्रसंग होने से अभाव-कल्पना व्यर्थ हो जायगी भूतल का धर्म भी उसे नहीं मान सकते क्योंकि ‘घटोऽस्ति’ इत्याकारक अस्तित्वा-प्रतीति के विषय-भूत ‘अस्तित्वा’ की तरह समान ‘घटो नास्ति’ इत्याकारक ‘नास्तित्वा’-प्रतीति का विषयभूत नास्तित्वा-धर्म भी घट का ही धर्म है यदि नास्तित्व आधार (भूतलका) धर्म होकर भी आधेय (घटादि) के साथ समानाधिकरण हो सकता है तब तो, अस्तित्व को भी आधार का धर्म मान लेने में कोई विरोध नहीं होना चाहिए और फलस्वरूप अस्तित्व तथा नास्तित्व इन दोनों धर्मों से शून्य होने के कारण घटपटादि द्रव्य खपुष्पवत् असत् हो जायेंगे इसी प्रकार ‘नास्तित्व’ आवार तथा आधेय—इन दोनों का धर्म भी नहीं हो सकता है क्योंकि तब तो उपरोक्त युक्ति द्वारा अस्तित्व को भी उभय धर्म मानना पड़ेगा

में समवाय है, उसका समवाय कभी भी पुष्कल में नहीं हो सकता अतः यह अत्यन्ताभाव कहलाता है यदि अत्यन्ताभाव का लोप कर दिया जाय तो किसी भी द्रव्य का कोई असाधारण स्वरूप नहीं रह जायगा सब द्रव्य समरूप हो जायेंगे

अत्यन्ताभाव के कारण ही एक द्रव्य दूसरे द्रव्यरूप नहीं हो पाता द्रव्य चाहे सजातीय हो या विजातीय उसका अपना प्रतिमियत अद्वय स्वरूप होता है एक द्रव्य दूसरे में कभी भी ऐसा बिसीन नहीं होता जिससे कि उसकी सत्ता ही समाप्त हो जाय

इस सब में हमने अभाव प्रमेय की संकर विचार किया उसने घाहक प्रमाण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार नहीं इष्ट नहीं है अभावरूप प्रमेय के घाहक प्रमाण के बारे में अनेक प्रकार के मत दार्शनिकों में पाये जाते हैं मोमासक कुमारिन के अनुसार अभाव प्रमेय अनुपलब्धिप्रमाण-शास्त्र है बौद्ध अपने कल्पित अभावका ग्यारह प्रकार की अनुपलब्धियों द्वारा अनुमेय मानते हैं वदन्तिरा के मत में अभाव पटाभाव आदि अभावों के साथ इन्द्रियों का कोई सम्बन्ध संभव नहीं होने से प्रत्यक्ष के द्वारा अभाव का ग्रहण नहीं हो सकता है अतः कुमारिन का अनुसरण करते हुए वे अभाव के ग्रहण के लिये अभाव या अनुपलब्धि नामक एक पृथक् मानते हैं किन्तु सैय्याधिक अभाव ग्रहण का प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा ही मानते हैं और सारथ ने भी उसको प्रत्यक्ष के अन्तर्गत ही माना है परन्तु उसके उपपादन का मार्ग भिन्न है जैन मतानुसार अभाव को प्रत्यक्षप्रमाण द्वारा प्राप्त माना गया है जैसा कि वाणी देवसूरी ने स्वाह्वाङ्-रत्नाकर में कहा है—'अभाव प्रमाण तु प्रत्यक्षादावैवान्तर्गमतीति' स्थानाभाव के कारण हल साग्यताया पर उल्हापोह करना प्रस्तुत प्रसंग में सम्भव नहीं है

कहा है

कार्यद्रव्यमनादि स्यात् प्रागभावस्य निह्वे, प्रध्वंसस्य च धर्मस्य प्रच्यवेऽनन्ततां व्रजेत् ।

और घट-पटादि अनन्त हो जाने पर सभी पर्यायों का सद्भाव युगपत् अनुभव में आना चाहिए किन्तु वर्तमान में तो एक ही पर्याय अनुभव में आता है

यहां यह शक्यता भी नहीं करनी चाहिए कि घटविनाश यदि कपालरूप है तो कपाल का विनाश होने पर, यानी घटविनाश का नाश होने पर, फिर घट को पुनरुज्जीवित हो जाना चाहिए, क्योंकि विनाश का विनाश तो सद्भावरूप होता है कारण का उपमर्दन करके कार्य उत्पन्न होता है, पर कार्य का उपमर्दन करके कारण नहीं उपादान का उपमर्दन करके उपादेय की उत्पत्ति ही सर्वजनसिद्ध है

प्रागभाव (पूर्वपर्याय) और प्रध्वसाभाव (उत्तरपर्याय) में उपादान-उपादेय भाव है प्रागभाव का नाश करके प्रध्वस उत्पन्न होता है, पर प्रध्वस का नाश करके प्रागभाव पुनरुज्जीवित नहीं हो सकता जो नष्ट हुआ वह नष्ट हुआ नाश अनन्त है जो पर्याय गया वह अनन्त काल के लिये गया, वह फिर वापिस नहीं आ सकता 'यदतीतमतीतमेव तत्'—यह ध्रुव नियम है अतः यदि प्रध्वसाभाव नहीं माना जाता है तो कोई भी पर्याय नष्ट नहीं होगा और सभी पर्याय अनन्त हो जायेंगे प्रध्वसाभाव प्रतिनियत पदार्थव्यवस्था के लिये नितान्त आवश्यक है

अन्य स्वभाव से अपने स्वभाव की व्यावृत्ति को इतरेतराभाव या अन्यापोह कहते हैं जैसे स्तम्भ-स्वभाव से कुम्भ-स्वभाव की व्यावृत्ति होती है आचार्य वादि-देवसूरि ने भी इसी बात को इस प्रकार कहा है—'स्वरूपान्तरात् स्वरूपव्यावृत्तिरितरेतराभाव इति'^१ एक पर्याय का दूसरे पर्याय में जो अभाव है वह इतरेतराभाव है स्वभावान्तर से स्वस्वभाव की व्यावृत्तिको इतरेतराभाव कहते हैं प्रत्येक पदार्थ का अपना-अपना स्वभाव निश्चित है एक का स्वभाव दूसरे का स्वरूप नहीं होता यह जो स्वभावों की प्रतिनियतता है वही इतरेतराभाव है घटका पट में और पट का घट में वर्तमानकालिक अभाव है कालान्तर में घट के परमाणु मिट्टी, कपास और तन्तु बनकर पट-पर्याय को धारण कर सकते हैं, पर वर्तमान में तो घट-पट नहीं हो सकता यह जो वर्तमानकालीन परस्पर व्यावृत्ति है वह अन्योन्याभाव है

प्रागभाव और प्रध्वसाभाव से अन्योन्याभाव का कार्य नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जिसके अभाव में नियम से कार्य की उत्पत्ति हो वह प्रागभाव, और जिसके होने पर नियम के कार्य का विनाश हो वह प्रध्वसाभाव कहलाता है पर इतरेतराभाव के अभाव या भाव से कार्योत्पत्ति या विनाश का कोई सम्बन्ध नहीं है वह तो वर्तमान पर्यायों के प्रतिनियत स्वरूप की व्यवस्था करता है यदि यह इतरेतराभाव नहीं माना जाय, तो कोई भी प्रतिनियत पर्याय सर्वात्मक हो जायगा अर्थात् सब सर्वात्मक हो जायेंगे जैसाकि स्वामी समतभद्र ने 'श्रावस्तमीमांसा'^२ में कहा है—'सर्वात्मक तदेक स्यादन्यापोह-व्यतिक्रमे'

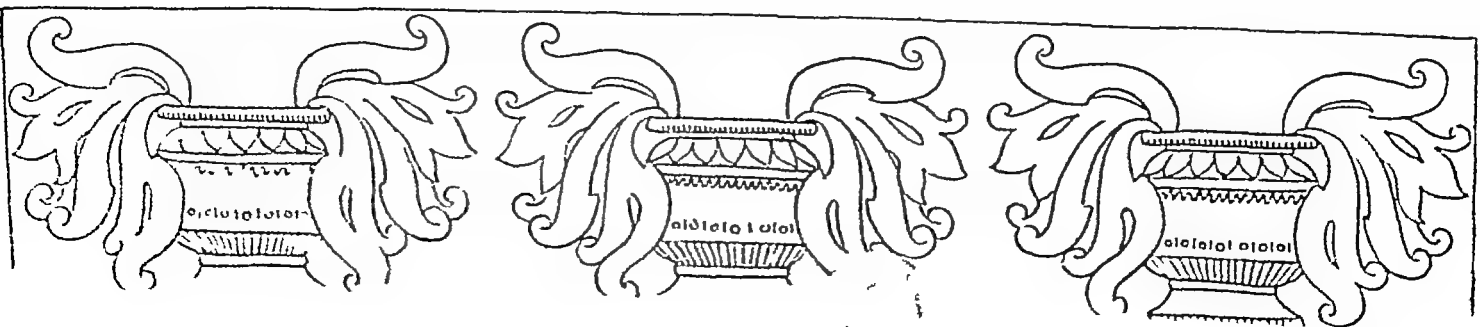
अतीतादि तीनों कालों में तादात्म्य परिणाम की निवृत्ति को अत्यन्ताभाव कहा जाता है जैसे चेतन में अचेतन के तादात्म्य भाव का अत्यन्त अभाव है, अर्थात् चेतन किसी काल में अचेतन नहीं बनता इसी बात को वादिदेवसूरि ने 'प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार'^३ में इस प्रकार कहा है—'कालत्रयापेक्षिणी हि तादात्म्यपरिणामनिवृत्तिरत्यन्ताभाव' यदि अत्यन्ताभाव को स्वीकार न किया जाय तो घट-पटादि में भी चेतनत्व की प्राप्ति हो जायगी जैसाकि स्वामी समतभद्र ने कहा है—'अन्यत्र समवायेन व्यपदिश्येत सर्वथा'^४ अतः एक पदार्थ में दूसरे पदार्थ का त्रैकालिक अभाव ही अत्यन्ताभाव है ज्ञान का आत्मा

१ प्रमाणनयतत्त्वालोकालकार परिच्छेद, ३, सूत्र ६३

२ कारिका ११ (पूर्वार्ध)

३ तृतीय परिच्छेद, कारिका ६५

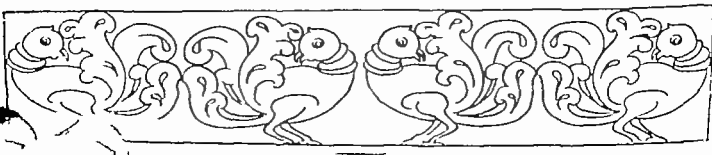
४ कारिका ११ (उत्तरार्ध)

रही यत्र तत्र साधुको के अध्ययन और उन्हें पढ़ाने वाले साधनाचार्य का वर्षम भिक्षता है अध्ययन करने वाले साधुओं की योग्यता तथा आवश्यक उपोमुच्छान का विभाग भी किया गया है किन्तु धावकों का निर्देश शास्त्राध्ययन के सम्बन्ध में कही नहीं मिलता इस का दूसरा अर्थ आपाके धातु के आधार पर किया जाता है इस धातु से संस्कृत रूप 'धावक' बनता है जिसका प्राकृत में 'सावक' हो सकता है किन्तु संस्कृत में 'धावक' शब्द के साथ इसकी संगति नहीं बैठती इन शब्द का आशय है वह व्यक्ति जो भोजन पकाता है इसके विपरीत साधु भिक्षा पर निर्वाह करते हैं, पकाते नहीं

धावक के लिये बारह व्रतों का विधान है उनमें से प्रथम पाँच अगुव्रत या शीसव्रत कहे जाते हैं अगुव्रत का अर्थ है छोटे व्रत साधु हिंसा धारि का पूष परिवर्णन करता है अतः उसके व्रत महाव्रत कहे जाते हैं धावक उनका पालन मर्यादित रूप में करता है अतः उसके व्रत अगुव्रत कहे जाते हैं शीष का अर्थ है आचार अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये पाँच धारिज या आचार की आधार शिला हैं इसीलिए इनको शीष कहा जाता है बौद्ध संहित में भी इनके लिये यही नाम मिलता है योग दर्शन में इन्हें यम कहा गया है और अष्टांग योग की आधार शिला माना गया है और कहा गया है कि ये ऐसे व्रत हैं जो सार्वभौम हैं—व्यक्ति वैश्व-ज्ञान तथा परिस्थिति की मर्यादा से परे हैं अर्थात् भर्माभन या कर्त्तव्या-कर्त्तव्य का निरूपण करते समय अन्य नियमों की जाच अहिंसा धारि के आधार पर करना चाहिए किन्तु इन्हें किसी दूसरे के लिये गौण नहीं बनाया जा सकता हिंसा प्रत्येक अवस्था में पाप है उसके लिये कोई अपवाद नहीं है कोई व्यक्ति हो या कौड़ी ही परिस्थिति हो हिंसा पाप है अहिंसा धर्म है सत्य धारि के लिये भी यही बात है किन्तु इनका पूर्णतया पालन नहीं हो सकता है वहाँ सब प्रवृत्तियाँ बन्द हो जाती हैं हमारी प्रत्येक हस्तक्षेप में सुख या स्मूल हिंसा होती रहती है अतः सावक के लिये विधान है कि उस समय पर इच्छि रक्षक यथास्थिति आपे बसता चला जाय साधु औरत यावत् इसी प्रगति की शो कलाएँ हैं धावक के शेष सात व्रतों को शिशा-व्रत कहा गया है ये जीवन में अनुशासन साते हैं इनमें से प्रथम तीन बाह्य अनुशासन के लिये हैं और हमारी व्यावसायिक हस्तक्षेप वैमनस्य रहन-सहन एवं शरीर-संवासन पर नियन्त्रण करते हैं और शेष चार आंतरिक शुद्धि के लिये हैं इन दोनों दमियों में विभाजन करने के लिये प्रथम तीन को गुप्त व्रत और शेष चार को शिशा व्रत भी कहा जाता है

इन बारह व्रतों के अतिरिक्त पूर्व भूमिका के रूप में सम्यक्त्व-व्रत है वहाँ सावक की इच्छा अन्तर्मन्त्री बन जाती है और वह आन्तरिक विकास को अधिक महत्त्व देने लगता है इसका निरूपण पहल किया जा चुका है बारह व्रतों का अनुष्ठान करता हुआ धावक आध्यात्मिक सक्ति का लभ्य करता जाता है उत्साह बढ़ने पर वह घर का भार पुत्र की दीप कर धर्म-स्थान में पहुँच जाता है और सारा समय तपस्या और आत्म चिन्तन में बिताते लगता है उस समय वह म्याह् प्रतिभामय स्वीकार करता है और उत्तरा उत्तर बढ़ता हुआ अपनी चर्चा को मुनि के समान बना जाता है जब वह यह बसता कि मन में उत्साह होने पर भी शरीर हल हो गया है और वस शीघ्र होता जा रहा है तो नहीं चाहता कि घाटी रिक दुर्बलता मन को प्रभावित करे और आत्म चिन्तन के स्थान पर शारीरिक चिन्तन होने लगे इस विचार के साथ वह शरीर का समत्व छोड़ देता है बाह्यार का परिष्कार करके निरन्तर आत्म-चिन्तन में लीन रहता है वहाँ वह जीवन की इच्छा का परिष्कार कर देता है वहाँ वह भी नहीं चाहता कि सखु खीझ या अन्य जीवन और सखु, निम्बा और स्तुति मुख और दुःख सबके प्रति समभाव रखता हुआ समय आने पर आन्तरिक तपस्व शरीर को खोड़ देता है धावक की इस दिनचर्या का वर्णन उपासकशास्त्र के प्रथम आनन्द नामक अध्ययन में है अब हम संक्षेप में इन व्रतों का निरूपण करके प्रत्येक व्रत का प्रतिपादन दो भागों में विभक्त है पहला भाग विधान के रूप में है वहाँ सावक अपनी व्यवहार मर्यादा का निरूपण करता है उस मर्यादा को समुचित करना उसकी अपनी इच्छा एवं उत्साह पर निर्भर है किन्तु मर्यादा से आगे बढ़ने पर व्रत टूट जाता है दूसरे भाग में उन बाधा का प्रतिपादन किया गया है जिनकी समाप्ति बनी रहती है और कहा गया है कि धावक को उग्रह जानना चाहिए किन्तु आचरण न करना चाहिए धावक के लिये दिनचर्या के रूप में प्रतिप्रणयन का विधान है उसमें बह प्रतिदिन इन व्रतों एवं समाहित धर्मों को यादगारा है किसी

डॉ० इन्द्रचन्द्र शास्त्री

एम० ए० पी० एच० डी०, शास्त्राचार्य, वेदान्तवारिधि, न्यायनीथ

श्रावकधर्म

जैनधर्म के अनुसार साधना का उद्देश्य किसी बाह्य वस्तु की प्राप्ति करना नहीं, वरन् बाह्य प्रभाव के कारण आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप छिपा हुआ है, उसे प्रकट करना है जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर लेता है तो वही परमात्मा बन जाता है परमात्मपद की प्राप्ति ही जैन साधना का लक्ष्य है इसकी प्राप्ति के लिये जीव अपने विकारों को दूर करता हुआ क्रमशः आगे बढ़ता है

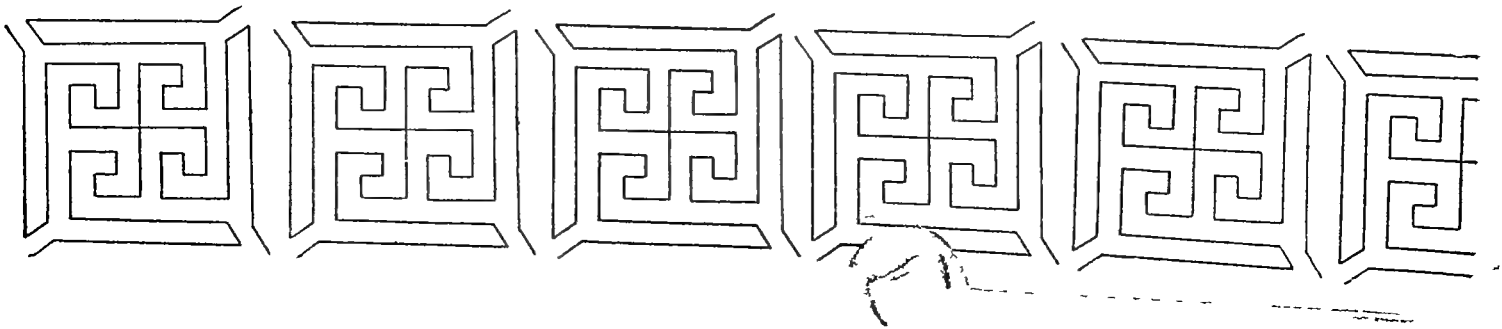
जैनसंघ में गृहत्यागी और गृहस्थ दोनों वर्गों को स्थान दिया गया है अतएव स्वाभाविक है कि साधकों के स्तरभेद के कारण उनकी साधना के स्तर में भी भिन्नता हो यही कारण है कि जैनशास्त्रों में मुनिधर्म और गृहस्थ-धर्म का पृथक्-पृथक् निरूपण किया गया है प्रस्तुत निबंध में गृहस्थधर्मसाधना पर ही प्रकाश डाला जाएगा

गृहस्थधर्म को समयमासयम, देशविरति, देशचारित्र आदि भी कहते हैं यह सर्वविदित है कि श्रमण-परम्परा में त्याग पर अधिक बल दिया गया है

यहाँ विकास का अर्थ आन्तरिक समृद्धि है और यदि बाह्य मुग्ध-सामग्री उसमें बाधक है तो उसे भी हेय बताया गया है फिर भी जैन-परम्परा ने आध्यात्मिक विकास की मध्यम श्रेणी के रूप में एक ऐसी भूमिका को स्वीकार किया है जहाँ त्याग और भोग का सुंदर समन्वय है बौद्धसंघ में केवल भिक्षु ही सम्मिलित किये जाते हैं, गृहस्थों के लिये स्थान नहीं है किन्तु जैनसंघ में दोनों सम्मिलित हैं जहाँ तक मुनि की चर्या का प्रश्न है जैन-परम्परा ने उसे अत्यन्त कठोर तथा उच्चस्तर पर रखा है बौद्ध-भिक्षु अपनी चर्या में रहता हुआ भी अनेक प्रवृत्तियों में भाग ले सकता है किन्तु जैन मुनि ऐसा नहीं कर सकता परिणामस्वरूप जहाँ तप और त्याग की आध्यात्मिक ज्योति को प्रज्वलित रखना साधु-संस्था का कार्य है, संघ के भरण-पोषण एवं बाह्य सुविधाओं का ध्यान रखना श्रावक-संस्था का कार्य है

बौद्धधर्म में भी साधना-मार्ग के रूप में श्रावक-यान का निर्देश मिलता है वहाँ श्रावक शब्द का अर्थ है, वह साधक जो दूसरों से सुनकर ज्ञान प्राप्त करता है और साधना के पथ पर अग्रसर होता हुआ निर्वाण अवस्था में पहुँचता है इसकी तुलना में वहाँ दो यान और हैं प्रत्येक बुद्धयान और बोधिसत्वयान प्रत्येक बुद्ध अपने आप ज्ञान प्राप्त करता है और बोधिसत्व अपने कल्याण के साथ दूसरों के कल्याण में भी प्रवृत्त होता है इस प्रकार बोधिसत्व और शेष दो में लक्ष्य का भेद है जैन परम्परा में जो स्थान तीर्थंकर का है बौद्ध-परम्परा में वही बुद्ध का है श्रावक और प्रत्येक बुद्ध में ज्ञान-प्राप्ति की दृष्टि से भेद है जहाँ तक उनके शील या चरित्र का प्रश्न है कोई भेद नहीं है किन्तु जैन परम्परा में श्रावक और मुनि में मुख्य भेद चरित्र के स्तर का है

जैन-साहित्य में श्रावक शब्द के दो अर्थ मिलते हैं—पहला, 'श्रि' धातु से बना है, जिसका अर्थ है सुनना जो शास्त्रों का श्रवण करता है और तदनुसार चलने का यथाशक्ति प्रयत्न करता है वह श्रावक है श्रावक शब्द से साधारणतया यही अर्थ ग्रहण किया जाता है प्रतीत होता है जैन परम्परा में श्रावकों द्वारा स्वयं शास्त्राध्ययन की परिपाटी नहीं

उमास्वाति में अपने तत्पार्थसूत्र में हिंसा की ब्याख्या करते हुए कहा है—‘प्रमत्तयोगात् प्राणव्यपरोपधम् हिंसा । इस ब्याख्या के दो भाग हैं पहला भाग है—‘प्रमत्तयोगात्’ योग का अर्थ है मन बचन और कामा की प्रवृत्ति प्रमत्त का अर्थ है प्रमाद से मुक्त के पाँच हैं

१ मद्य—अर्थात् ऐसी वस्तुएं जिनसे मनुष्य की विवेक-शक्ति कुण्ठित हो जाती है

२ विषय—रूप रस गंध आदि इन्द्रिया के विषय जिनके आकर्षण में पड़ कर मनुष्य अपने हिंसाहित को भूल जाता है

३ कपाय—जोध मांस माया और सोम आदि सनातन या मनुष्य को पागल बना देते हैं

४ मित्रा—आनन्द या असमर्थता

५ बिहया—स्त्रियो के सींग्र्य वग विषय की घटनाएं आज्ञान सम्बन्धी स्वाद तथा राजकीय व्यवस्था आदि विषयों को लेकर ब्यय की चर्चार्थ करते रहना प्रमाद की अवस्था में मन बचन और शरीर की ऐसी प्रवृत्ति करना जिससे दूसरे के प्राण पर आघात पहुँचे—हिंसा है इसका अर्थ है यदि हितबुद्धि से प्रेरित होकर कोई काम किया जाता है और उससे दूसरे को कष्ट पहुँचता है तो वह हिंसा नहीं है

उपरोक्त ब्याख्या में प्राणसंरक्षण अत्यन्त व्यापक है जैन-शास्त्रों में प्राण के वन भेद हैं—प्राण इन्द्रिया मन बचन माया इक्ष्माच्छवास और मायु इनका व्यपरोपध दो प्रकार से होता है आघात द्वारा तथा प्रतिबन्ध द्वारा दूसरे को ऐसी शोच पहुँचाना जिससे विपत्ति या सुखना बन्ध हो पाय आघात है दूसरे को बेसने या सुनने से रोकना उसकी स्वतन्त्र इतिया में बाधा डालना प्रतिबन्ध है दूसरे के स्वतन्त्र चिन्तन भाषण कथना यातायात में रुकावट डालना भी प्रतिबन्ध के अन्तर्गत है और यह हिंसा है दूसरे की जुबानी हवा को रोकना उस दूषित करना इक्ष्माच्छवास पर प्रतिबन्ध है

यहाँ यह प्रश्न होता है कि एक नागरिक अपनी स्वतन्त्र प्रवृत्तियों के कारण दूसरे नागरिक के रहन-सहन एवं सुख सुविधा में बाधा डालता है उसका व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करता है खोरी खसैती तथा अन्य अपराधों द्वारा घाति भोग करता है क्या उस पर नियन्त्रण करना आवश्यक नहीं है ? यही साधु और धारक की चर्चा में अन्तर हो जाता है साधु किसी पर हिंसात्मक नियन्त्रण नहीं करता वह अपराधी को भी उसके कल्याण की दृष्टि से उपदेश द्वारा समझाता है उसे किसी प्रकार का शत्रु नहीं देना चाहता इससे विपरीत धारक को इस बात की झूठ सत्यता है वह अपराधी को दण्ड दे सकता है नागरिक जीवन में बाधा डालने वाले पर हिंसात्मक नियन्त्रण रस चलता है

साधु और धारक की आत्मा में एक बात का अन्तर और है—जैन-धर्म के अनुसार पृथ्वी पानी अग्नि वायु तथा धन्यनिद्रा में भी जीव है और उन्हें स्वाधर कहा गया है और चलने फिरने वाले जीवा को मल कहा गया है साधु अपने नियम आज्ञा बनाता पकाना मराना बनाना आदि कोई प्रवृत्ति नहीं करता वह भिक्षा पर निर्वाह करता है उनके विपरीत धारक अपनी आभयमरता-पूति के लिये सर्वोदित रूप में प्रवृत्तियाँ करता है और उनमें पृथ्वी पानी अग्नि आदि स्वाधर जीवा की हिंसा हानी भी रहती है उस मूर्ख हिंसा का उससे त्याग नहीं होता वह कबल दण्ड अर्थात् भग जीवा की हिंसा का त्याग करता है उस प्रकार धारक की चर्चा में दो फुट्टे हैं पहली अपराधी को दण्ड देने की और दूसरी मूर्ख हिंसा की जमी आधार पर धारक के बनाता नागरिकी अर्थात् दण्ड वाले कहा जाता है मूर्ख विपरीत साधु के बनाता नागरिकी कहा जाता है

जीवनव्यवहार में सम्बन्ध में दो दृष्टिकोण मिलते हैं जन्मा दृष्टिकोण मनुष्य जन्म में जाता है कहा जाता गया है—जीवा प्राण्य जीवन में वह जीव दूसरे जीव का जीवन के अर्थात् आज्ञा है जन्म में प्रवृत्ति किया गया है कि प्राणियों का जीवन चरण हिंसा के बिना होता है धार्मिक धर्म में भी हिंसा का प्राण्य कहा जाता है और राज नीति को भी अत्याचार तक उगता व्यवहार को दण्ड आदि करते तो उ। जपयोग कहा जाता है दूसरा

प्रकार का दोष ध्यान में आने पर प्रायश्चित्त करता है और भविष्य में उनके निर्दोष पालन की घोषणा करता है इन सम्भावित दोषों को अतिचार कहा गया है

जैन शास्त्रों में व्रत के अतिक्रमण की चार कोटियाँ बताई गई हैं

- १ अतिक्रम-व्रत को उल्लंघन करने का मन में ज्ञात या अज्ञात रूप से विचार आना
- २ व्यतिक्रम-उल्लंघन करने के लिये प्रवृत्ति
- ३ अतिचार-व्रत का आंशिक रूप में उल्लंघन
- ४, अनाचार-व्रत का पूर्णतया टूट जाना

अतिचार की सीमा वही तक है जब कोई दोष अनजान में लग जाता है, जान-बूझ कर व्रतभंग करने पर अनाचार हो जाता है

अहिंसा-व्रत

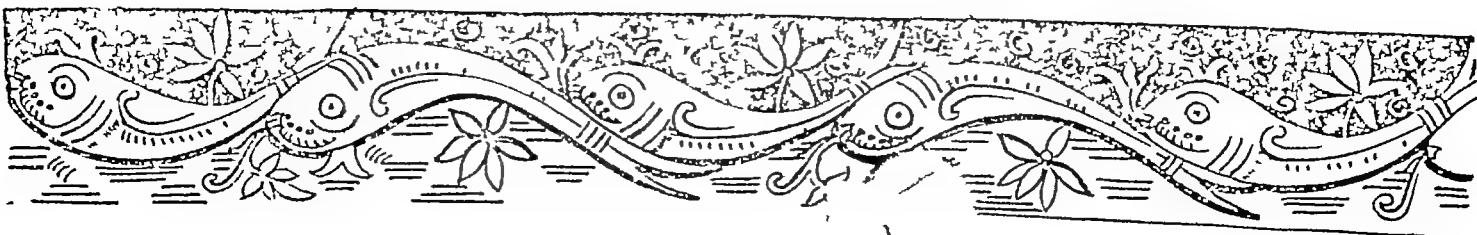
अहिंसा जैन-परम्परा का मूल है जैनधर्म और दर्शन का समस्त विकास इसी मूल तत्त्व को लेकर हुआ है आचारांग सूत्र में भगवान् महावीर ने घोषणा की है कि जो अरिहन्त भूतकाल में हो चुके हैं, जो वर्तमान में हैं तथा जो भविष्य में होंगे उन सबका एक ही कथन है, एक ही उपदेश, एक ही प्रतिपादन है तथा एक ही उद्घोष है कि विश्व में जितने प्राणि, भूत, जीव या सत्त्व हैं किसी को नहीं मारना चाहिए, किसी को नहीं सताना चाहिए. किसी को कष्ट या पीड़ा नहीं देनी चाहिए जीवन के इस सिद्धान्त का प्रतिपादन समता के आधार पर करते हुए उन्होंने कहा—जब तुम किसी को मारना, सताना या पीड़ा देना चाहते हो तो उसके स्थान पर अपने को रखकर सोचो, जिस प्रकार यदि कोई तुम्हें मारे या कष्ट देवे तो अच्छा नहीं लगता इसी सूत्र में भगवान् ने फिर कहा है—अरे मानव, अपने आपसे युद्ध कर, बाह्य युद्धों से कोई लाभ नहीं

इस प्रकार भगवान् महावीर ने अहिंसा के दो रूप उपस्थित किये एक बाह्य रूप जिसका अर्थ है किसी प्राणी को कष्ट न देना दूसरा आन्तरिक रूप है जिसका अर्थ है किसी के प्रति दुर्भावना न रखना, किसी का बुरा न सोचना

दशवैकालिक सूत्र में धर्म को उत्कृष्ट मगल बताया है इसका अर्थ है जो आदि, मध्य तथा अंत, तीनों अवस्थाओं में मगल रूप हो वही धर्म है उसके तीन अंग बताए गए हैं—१ अहिंसा, २ सयम, ३ तप वास्तव में देखा जाय तो सयम और तप अहिंसा के दो पहलू हैं सयम का सम्बन्ध बाह्य प्रवृत्तियों के साथ है और तप का आन्तरिक मलिनताओं या कुसंस्कारों के साथ उपर्युक्त अणुव्रतों तथा शिक्षाव्रतों का विभाजन इन्हीं दो रूपों को सामने रखकर किया गया है सयम और तप की पूर्णता के रूप में ही मुनियों के लिये एक ओर महाव्रत तथा समिति, गुप्ति आदि उनकी सहायक क्रियाओं का विधान है और दूसरी ओर बाह्य तथा आन्तरिक अनेक प्रकार की तपस्याओं का विधान है पांच महाव्रतों में भी वस्तुतः देखा जाय तो सत्य और अस्तेय, बाह्य अहिंसा अर्थात् व्यवहार के साथ सम्बन्ध रखते हैं, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह आन्तरिक अहिंसा अर्थात् विचार के साथ सम्बन्ध रखते हैं

व्यास ने पातञ्जल योग के भाष्य में कहा है “अहिंसा भूतानामनभिद्रोह ” द्रोह का अर्थ है ईर्ष्या या द्वेष बुद्धि इसमें मुख्यतया विचारपक्ष को सामने रखा गया है, जैन-दर्शन विचार और व्यवहार दोनों पर बल देता है

जैन-दर्शन का सर्वस्व स्याद्वाद है वह विचारों की अहिंसा है इसका अर्थ है व्यक्ति अपने विचारों को जितना महत्त्व देता है दूसरों के विचारों को भी उतना दे गलत सिद्ध होने पर अपने विचारों को छोड़ने पर तैयार रहे और वास्तविक सिद्ध होने पर दूसरों के विचारों का स्वागत करे जैन-दर्शन का कथन है कि व्यक्ति अपनी-अपनी परिस्थिति के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों को उपस्थित करते हैं वे दृष्टिकोण मिथ्या नहीं होते किन्तु सापेक्ष होते हैं परिस्थिति तथा समय के अनुसार उनमें से किसी एक का चुनाव किया जाता है इस चुनाव को द्रव्य, क्षेत्र, काल तथा भाव इन शब्दों द्वारा प्रकट किया गया है

३. मुद्रिता—जो व्यक्ति बिद्या त्याग अथवा किसी अन्य गुण के कारण जागे बढ़ा हुआ है उसे देख कर प्राय हमारे मन में अयुया उत्पन्न होती है। अर्थात् हम उसमें दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं यदि वह त्यागी है तो उसे डापी कहने लगते हैं यदि विद्वान है तो रट्टू इसी प्रकार समाज-सेवक नेता बानी आदि प्रत्येक म कोई न कोई दोष निकालने की चेष्टा की जाती है यह एक प्रकार की असहिष्णुता है और क्षिपी हुई हिंसा का वास्तव रूप है इसे दूर करने के लिए गुणी को देखकर प्रसन्न होने की आगत होती चाहिए उसे देखकर झुक जाना और उसके गुणों को अपने में सामा मुद्रिता है दोष और गुण प्रत्येक व्यक्ति में रहते हैं हमारा ध्यान गुणा की ओर जाना चाहिए, दोषों की ओर नहीं।

४. उपेक्षा—जो व्यक्ति हमारे प्रतिकूल चलता है हमसे घबराता है हमें हानि पहुँचाने की चेष्टा करता है उसके प्रति भी द्वेष न कर क तटस्थ रहित रहना उपेक्षा है।

इन चार भावनाओं से भ्रमा ईर्ष्या घणा असूया और द्वेष पर विजय प्राप्त होती है ये सब आत्मा के मन हैं और उने अनाम्य बनाये रहते हैं।

अहिंसा और दायरता

अहिंसा पर प्राय आरोप किया जाता है कि यह दायरता है। वास्तु के सामने खाने पर जो व्यक्ति संघर्ष की हिम्मत नहीं रखता वही अहिंसा का अपनाता है। किन्तु यह कारण ठीक नहीं है। कायर वह होता है जो मन में प्रतिकार की भावना ज्ञान पर भी प्रत्याघात करने में करता है। ऐसे व्यक्ति का आक्रमण न करना या ताज के सामने झुक जाना अहिंसा नहीं है। वह हा आक्रमण से भी बड़ी हिंसा है। महात्मा गांधी का कथन है कि आक्रमक या क्रूर व्यक्ति बिचारों में परिचित होत पर अहिंसक बन सरता है। किन्तु कायर के लिये अहिंसक बनना असम्भव है। अहिंसा की पहली शर्त वास्तु के प्रति मित्रता या प्रेम भावना है। छोटा बालक बहुत-सी वस्तुएं टोड़-फोड़ टासता है। माता को उससे परेशानी होती है। किन्तु वह मुस्कुरा कर टास देती है। बालक के मोतेपन पर उसका प्रेम और भी बढ़ जाता है। मित्रता या प्रेम की यह पहली शर्त है। दूसरे का हानि पहुँचाने पर जोष न आना प्रसुत उपस्थित किये गये कष्टों को भ्रष्टा तथा हानिदा त मक्ष्य करने में अधिकाधिक आनन्द अनुभव करना अहिंसक वास्तु से डर कर वास्तु को लमा नहीं करना किन्तु उसका भ्रूस का दुबलता समझ कर लामा करता है।

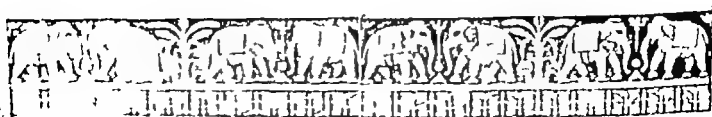
जहिंसा की तम भूमि पर विरस ही पहुँचते हैं जो व्यक्ति पूर्णतया अपरिपक्व है। अर्थात् जिन्हें धन-सम्पत्ति मान-अपमान तथा अपने शरीर में भी समझ नहीं है जो समस्त स्थाव्यों को त्याग चुक है व ही ऐसा कर सरते हैं। दूसरों के विषय जहिंसा की हुरी काटि है कि निराश्रय को दण्ड न दिया जाय किन्तु अपराधी का दमन करने के विषये हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है। उगम भी अपराधी का गुणारने या उगके कल्याण की भावना रहनी चाहिए। उमे गृह करने का नहीं। द्वेषुजित्तिनी कम ज्ञानी व्यक्ति उतना ही अहिंसा की ओर अग्रसर कहा जायगा।

भारतीय नितिराज में जनर जन राजा-मन्त्री गेतापति तथा धै-बड़े व्यापारी हो चुके हैं। समस्त प्रवृत्तियाँ करते हुए भी वे जैन बने हैं।

अहिंसा और जीव्य मर्यादा

हृत्त समय म दत्त प्रत्य उता है कि भारत की जन-गणना बहुत बड़ मई है। परिचाम स्वकय गाद-नामकी कम पड़ने लगी है। भा सरकार की आर म मर्यादों वाकने तथा उक्त गाद को प्राप्ताहृत दिया जा रहा है। लेमी स्थिति में कम जैन का क्या बलाय है ?

गाद-नामकी की बगी का दूर करने के अन्त उपाय है। आर म धनजन का देवन हृत्त बची मनी लानी चाहिए। उक्त बलाय तथा जन-गणना का हृत्त का राक्षस आदि अनेक उपाय नाम में गाद जा गये हैं। उम बची म न आ ब म गाद मर्याद का कारण उक्त मान कर लगे हैं।

दृष्टिकोण परस्पर सहयोग का है एक व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता है और दूसरे को वस्त्र की भोजन तैयार करने वाला अपने भोजन का कुछ अंश वस्त्र तैयार करने वाले को दे देता है और उसने वस्त्र प्राप्त करता है उस प्रकार विनिमय के द्वारा बिना किसी हिंसा के दोनों की आवश्यकता पूर्ण हो जाती है श्रावक का जीवन परस्पर सहयोग के इसी सिद्धांत पर आधारित है

करण और योग

पहले बताया जा चुका है कि मनुष्य की प्रवृत्तियाँ साधारण तीन प्रकार की होती हैं—मानसिक, वाचिक, और कायिक इन्हें जैन-परम्परा में योग कहा गया है इसी प्रकार किया की अपेक्षा में भी उनके तीन प्रकार हैं—स्वयं करना, दूसरे में करना और करने वाले का अनुमोदन करना उन्हें करण कहा गया है

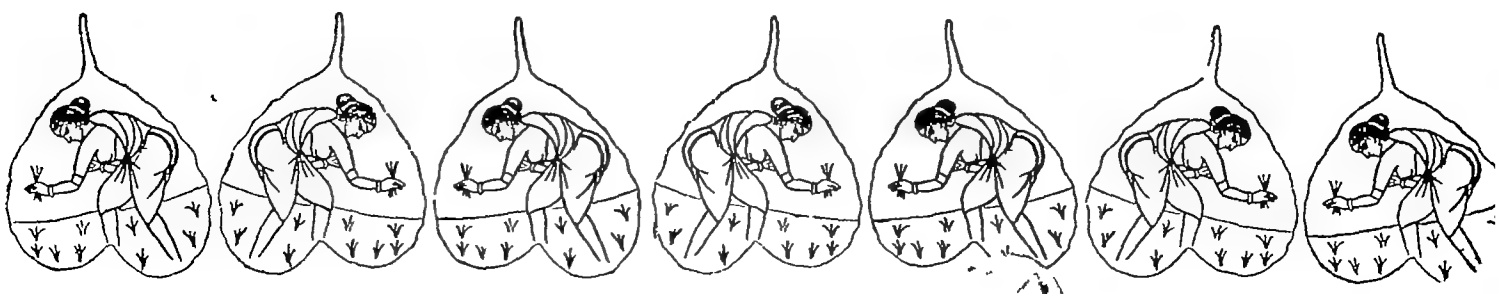
अहिंसा का विध्यात्मक रूप

अहिंसा को जीवन में उतारने के लिए मैत्री-भावना का विधान किया गया है श्रावक प्रतिदिन घोषणा करता है—मैं नव जीवा को क्षमा प्रदान करता हूँ, जब जीव मुझे क्षमा प्रदान करे मेरी सबसे मित्रता है, किसीने चैर नहीं है उन घोषणा में श्रावक सबसे प्रथम स्वयं क्षमा प्रदान करता है और कहता है कि मुझमें किसी को उसने भी आवश्यकता नहीं है, मैं आपको क्षमा प्रदान करता हूँ दूसरे वाक्य द्वारा वह अन्य प्राणियों में क्षमा-याचना करता है और स्वयं निर्भय होना चाहता है वह ऐसे जीवन की कामना करता है जहाँ वह न गोपक बने और न गोपित, न भयान्तादक बने और न भयभीत, न त्रासक बने और न त्रस्त, न उत्पीड़क बने न पीड़ित गीतरे चरण में वह सबसे मित्रता की घोषणा करता है अर्थात् सबसे समता की दृष्टि से देखता है मित्रता का मूल आधार है प्रतिदान की आशा न रखते हुए दूसरे को अधिक से अधिक प्रदान करने की भावना एक मित्र को दूसरे मित्र की सुख-सुविधा व आवश्यकता का जितना ध्यान रहता है, उतना अपना नहीं उसके विपरीत जब अपनी सुख-सुविधा के लिये दूसरे का हक छीनने की भावना आ जाती है, तभी शत्रुता का मिश्रण होने लगता है मित्रता की घोषणा द्वारा श्रावक अन्य सब प्राणियों का हितैषी एवं रक्षक बनने की प्रतिज्ञा करता है चौथा चरण है—मेरा किसी में चैर नहीं है वह कहता है—ईर्ष्या, द्वेष, मनोमालिन्य आदि शत्रुता के जितने कारण हैं, मैं उन सब को तो चुका हूँ और शुद्ध एवं पवित्र हृदय को लेकर विश्व के सामने उपस्थित होता हूँ जो व्यक्ति कम से कम तर्प में एक बार इस प्रकार घोषणा नहीं करता, उसे अपने आप को जैन कहने का अधिकार नहीं है यदि प्रत्येक व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र इस घोषणा को अपना लें तो विश्व की अनेक समस्याएँ सुलभ जाय

विभिन्न व्यक्तियों की दृष्टि से मैत्री के चार रूप बताये गये हैं इन्हीं को बौद्ध धर्म में ब्रह्मविहार के रूप में कहा गया है और योग-दर्शन में चित्त को प्रसन्न एवं निर्मल बनाने के रूप में

१ मैत्री—समस्त प्राणियों के साथ मित्रता तथा उनके सुख की कामना योग-दर्शन में सुखसम्पन्न व्यक्तियों के प्रति मित्रता का निर्देश किया गया है जिस प्रकार हमें मित्र के सुख-सम्पत्ति तथा स्वास्थ्य से प्रसन्नता होती है इसी प्रकार सबकी उन्नति पर प्रसन्न होना सर्वमैत्री है इस भावना द्वारा व्यक्ति ईर्ष्या पर विजय प्राप्त करता है, अर्थात् दूसरों की उन्नति से उसके मन में दुःख नहीं होता प्रत्युत प्रसन्नता होती है दूसरी ओर वह सकुचित स्वार्थ से ऊपर उठने लगता है और वैयक्तिक उन्नति के स्थान पर सबकी उन्नति चाहने लगता है

२ करुणा—दुखी को देखकर मन में सहानुभूति तथा संवेदना होना, उसके दुःख को दूर करने के लिये प्रयत्नशील होना प्रायः यह देखा गया है कि दूसरे को कष्ट या सकट में देख कर सर्वसाधारण उससे घृणा करने लगता है सहयोगी तथा मित्रजन उससे कतराने लगते हैं इतना ही नहीं, उसकी विवशताओं से लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं यह एक प्रकार की हिंसा-वृत्ति है अहिंसा के साधक को दुखी का दुःख दूर करने तथा उसके कष्ट में हिंसा बटाने की भावना रखनी चाहिए

३. मुद्रिता—जो व्यक्ति बिद्या त्याग अवस्था किसी अन्य गुण के कारण आये बढ़ा हुआ है उसे देख कर प्रायः हमारे मन में अमूया उत्पन्न होती है अर्थात् हम उसमें दोष निकालने का प्रयत्न करते हैं यदि वह त्यागी है तो उसे डाँगी करने लगते हैं यदि बिद्वान है तो उद्धृष्ट इसी प्रकार समाज-सेवक नेता दानी आदि प्रत्येक में कोई न कोई दोष निकालने की चेष्टा की जाती है यह एक प्रकार की असहिष्णुता है और किसी हुई हिंसा का बाह्य रूप है इसे दूर करने के लिए युधि की देखकर प्रयत्न होने की आवश्यकता होगी चाहिए उसे देखकर मुक्त जाना और उसके गुणों को अपने में मागा मुद्रिता है दोष और गुण प्रत्येक व्यक्ति में रहते हैं हमारा ध्यान गुणों की ओर जाना चाहिए, दोषों की ओर नहीं।

४. उपेक्षा—जो व्यक्ति हमारे प्रति कुल चेतना है हमसे सम्बन्धित करता है हमें हानि पहुँचाने की चेष्टा करता है उसके प्रति जो द्वेष न कर न टटल्य दृष्टि रखना उपेक्षा है।

इन चार भावनाओं से क्लेश ईर्ष्या घृणा अमूया और द्वेष पर विषय प्राप्त होती है ये सब आत्मा के मन हैं और उसे अचानक बर्बाद रखते हैं।

अहिंसा और कायरता

अहिंसा पर प्रामाण्य किया जाता है कि यह कायरता है शत्रु के सामने जाने पर जो व्यक्ति संघर्ष की हिम्मत नहीं रखता बड़ी अहिंसा को अपनाता है किन्तु यह कारण ठीक नहीं है कायर वह होता है जो मन में प्रतिकार की भावना होने पर भी प्रत्याक्रमण करने से डरता है ऐसे व्यक्ति का आक्रमण न करना या शत्रु के सामने मुक्त जाना अहिंसा नहीं है वह तो आक्रमण से भी बड़ी हिंसा है महात्मा गांधी का कथन है कि आक्रमण या क्रूर व्यक्ति बिचारों में परिचय होने पर अहिंसक बन सकता है किन्तु कायर के लिये अहिंसक बनना असम्भव है अहिंसा की पहली शर्त शत्रु के प्रति मित्रता या प्रेम भावना है शत्रु का बलक बहुत-सी वस्तु छोड़-छोड़ करता है शत्रु को उससे परेशानी होती है किन्तु वह मुस्कुरा कर टाल बंटी है बलक के मोक्ष पर उसका प्रेम और भी बढ़ जाता है मित्रता या प्रेम की यह पहली शर्त है दूसरे के द्वारा हानि पहुँचाने पर जोष न आना प्रत्युत उपस्थित किय गये कष्टों कष्टों तथा हानियों से वर्ज्य करने में अधिकाधिक आनन्द अनुभव करना अहिंसक शत्रु से डर कर शत्रु को क्षमा नहीं करता किन्तु उसकी भूल को क्षमा करता समझ कर क्षमा करता है।

अहिंसा की इस सूत्र पर विचार ही पहुँचते हैं जो व्यक्ति प्रथमता अपरिग्रही है अर्थात् बिना धन-सम्पत्ति मान-अपमान तथा अपने शरीर से भी सम्बन्ध नहीं है जो समस्त स्वार्थों को त्याग चुके हैं वे ही ऐसा कर सकते हैं दूसरों के लिये अहिंसा ही दूसरी शक्ति है कि निरपराध को वण्ड न दिया जाय किन्तु अपराधी का वध करने के लिये हिंसा का प्रयोग किया जा सकता है उसमें भी अपराधी को मुक्त करने या उसके कल्याण की भावना रहनी चाहिए उसे मृत्यु करने की नहीं दण्डबुद्धि बितनी कम होगी व्यक्ति उसका ही अहिंसा की ओर बलघर कहा जायेगा।

भारतीय इतिहास में अनेक जैन राजा-मन्त्री सेनापति तथा बड़े-बड़े व्यापारी हो चुके हैं समस्त प्रशंसित करते हुए भी वे जैन बने रहे।

अहिंसा और जीवन निर्वाह

बुद्ध समय से यह प्रश्न उठा है कि भारत की जन-संख्या बहुत बढ़ गई है परिणाम स्वरूप खाद्य-सामग्री कम पड़ने लगी है अतः सरकार की ओर से मछलियों पालने तथा उल्हू खाद्य को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ऐसी स्थिति में एक जैन का क्या बतल्य है ?

माद्य-मांसघ्राणी की वृत्ति को दूर करने के अनेक उपाय हैं भारत के क्षेत्रफल को देखते हुए वृत्ति नहीं होनी चाहिए उपाय बनाया तथा जन-संख्या की वृद्धि का रोचना आदि अनेक उपाय नाम में लिये जा सकते हैं उन वृत्तियों में न जा कर हम माद्य मांसघ्राणी का आत्मनिक मान कर बचते हैं।

जैन का अर्थ है वह व्यक्ति, जो जैन-सिद्धांतों में विश्वास रखता है जो व्यक्ति मासाहारी वैश्यागमन आदि को नहीं छोड़ता फिर भी जैन-सिद्धांत में अनुगम रखता है, उसे अपने आप को जैन कहने का अधिकार है, श्रावक, साधु तथा वीतराग की श्रेणियाँ उसके ऊपर हैं मासाहार बुरा होने पर भी करने या छोड़ने मात्र से कोई जैन या अर्जन नहीं बनता यह बात प्रत्येक व्यक्ति की इच्छा और उत्साह पर निर्भर है कि वह त्याग के मार्ग पर कितना आगे बढ़ता है साधु प्राण-सकट आने पर भी दूसरे की हिंसा नहीं करता, उसकी चर्या निरपवाद है, किन्तु श्रावक को आवश्यकता-नुसार छूट रहती है वह अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार ही व्रतों का पालन करता है यदि वह मासाहार को बुरा समझता है और प्राण-सकट आने पर भी उम ओर नहीं जाना चाहता तो वह उच्चादर्श है यदि इतनी शक्ति या साहस नहीं है तो हेय समझता हुआ भी वह उसका सेवन करेगा, किन्तु जब तक जैन-सिद्धांतों पर उसका विश्वास अधुण है तब तक उसे जैन ही कहा जायेगा

त्याग का सर्वोत्कृष्ट रूप तीन करण तीन योग में है अर्थात् जहाँ सावक यह निश्चय करता है कि मैं किसी सावद्य प्रवृत्ति को मन, वचन और काया से न स्वयं करूँगा, न स्वयं कराऊँगा, और न करने वाले का अनुमोदन करूँगा इस प्रकार का त्याग साधु का ही होता है क्योंकि वह सासारिक उत्तरदायित्व को छोड़कर एकान्त आत्मचिन्तन में लीन रहने लगता है परिवार या समाज से किसी प्रकार का लौकिक सम्बन्ध नहीं रखता, श्रावक का त्याग निम्न कोटि का होता है बहुत से कार्य वह अपने हाथ से नहीं करता किन्तु दूसरे से कराने की छूट रखता है बहुत से ऐसे हैं जो न करता कराता है किन्तु उनके अनुमोदन का त्याग नहीं करता त्याग की इन कोटियों को लक्ष्य में रख कर शास्त्र में ४६ भग किये गये हैं सबसे स्थूल त्याग है एक करण एक योग अर्थात् अपने हाथ से स्वयं न करना इसी प्रकार एक करण दो योग, एक करण तीन योग, दो करण एक योग आदि भग बताये गये हैं श्रावक प्रायः दो करण तीन योग से त्याग करता है अर्थात् मन वचन और काया से स्वयं नहीं करता तथा दूसरे से नहीं कराता, उसे अनुमोदन करने का परित्याग नहीं होता

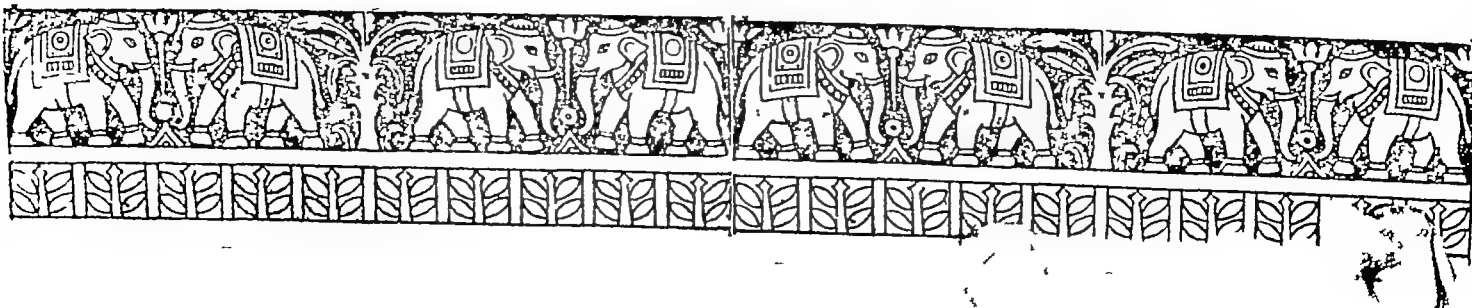
श्रावक अपने प्रथम अगुव्रत में यह निश्चय करता है कि मैं निरपराध त्रस जीवों की हिंसा नहीं करूँगा अर्थात् उन्हें जान-बूझ कर नहीं मारूँगा इस व्रत के पाँच अतिचार हैं जिनकी तत्कालीन श्रावक के जीवन में सम्भावना बनी रहती थी वे इस प्रकार हैं—

- १ बन्ध—पशु तथा नौकर चाकर आदि आश्रितजनों को कष्टदायी बन्धन में रखना यह बन्धन शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आदि अनेक प्रकार का हो सकता है
- २ वध—उन्हे बुरी तरह पीटना
- ३ छविच्छेद—उनके हाथ, पाव आदि अंगों को काटना
- × अतिभार—उन पर अधिक बोझ लादना नौकरो से अधिक काम लेना भी अतिभार है
- ५ भक्तपानविच्छेद—उन्हे समय पर भोजन तथा पानी न देना नौकर को समय पर वेतन न देना जिससे उसे तथा घर वालों को कष्ट पहुँचे

सत्य-व्रत

श्रावक का दूसरा व्रत श्रुतावाद-विरमण अर्थात् असत्यभाषण का परित्याग है

उमास्वाति ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'असदभिधानमनृतम्' असदभिधान के तीन अर्थ हैं (१) असत् अर्थात् जो बात नहीं है उसका कहना (२) बात जैसी है उसे वैसी न कह कर दूसरे रूप में कहना, एक ही तथ्य को ऐसे रूप में भी उपस्थित किया जा सकता है जिससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़े उसी को बिगाड़ कर रक्खा जा सकता है जिससे सामने वाला नाराज हो जाय सत्यवादी का कर्त्तव्य है कि वस्तु को वास्तविक रूप में रखे, उसे बनाने या बिगाड़ने का प्रयत्न न करे (३) इसका तीसरा अर्थ है असत्-बुराई या दुर्भावना को लेकर किसी से कहना यह

दुर्गतिना को प्रहार की है (१) स्वार्थसिद्धि-मूलक अर्थात् अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिये दूसरे को गलत बात बताना
(२) द्वेषमूलक—दूसरे को हानि पहुँचाने की भावना

इस व्रत का मुख्य सम्बन्ध भाषण के साथ है किन्तु दुर्गतिना से प्ररित मानसिक चिन्तन तथा क्रामिक व्यापार भी इसमें आ जाते हैं

सत्य की दृष्टता के विषय में उपनिषद् में कहा है—सत्यमेव जयते गावत अर्थात् सत्य की जीत होती है झूठ की नहीं दूसरा वाक्य जन शास्त्रों में मिलता है—सत्यं सोममि सारभूय—अर्थात् सत्य ही दुनिया में सारभूत है इन दोनों में भेद बताते हुए काका काननकर ने लिखा है कि प्रथम वाक्य में हिंसा मिली हुई है भीत में हारने वाले की हिंसा क्षीपी हुई है अहिंसक भाग तो बड़ा है जहाँ शत्रु और मित्र दोनों की जीत होती है हार किसी की नहीं होती दूसरा वाक्य यह बताता है कि सत्य ही विजय का सार है उसी पर दुनिया टिकी हुई है जिस प्रकार गले का मूल्य उसके सार अर्थात् रस पर आधारित है इसी प्रकार जीवन का मूल्य सत्य पर आधारित है यहाँ जीत और हार का प्रश्न नहीं है

उपनिषदों में सत्य को ईश्वर का रूप बताया गया है और उसे सत्य से एक कर समय अर्थात् अहिंसा का उपदेश दिया गया है जैन धर्म आचारप्रधान है अतः अहिंसा को सामने रख कर उस पर सत्य की प्रतिष्ठा करता है उपनिषदों में विद्वत् के मुसलत्वों की सोच अर्थात् प्रधानधर्म की प्रधानता है अतः वहाँ सत्य को आधार बनाकर अहिंसा का संदेश दिया गया है इसी का दूसरा नाम एकता का बर्णन या अनेक का साक्षात्कार है वहाँ भेदबुद्धि ही हिंसा है

धार्मिक अपने सत्य-व्रत में स्मृत-सुधाबाध का त्याग करता है उन जिनां स्मृत-सुधाधार के जो रूप में यहाँ उभरी गयी हैं की गई हैं

१ कन्यासीरु—ब्राह्मण सवर्ण के समय कन्या के विषय में झूठी बात कहना उसकी आयु, स्वास्थ्य घिसा आदि के विषय में दूसरे को धोखा देना इस अलस्य के परिणाम स्वरूप वह तथा कन्यापक्ष में ऐसी कटुता आ जाती है कि कन्या का जीवन कुम्भर हो जाता है

२ गवासीरु—गाय भैरव आदि पशुओं का लेन-देन करते समय झूठ बोलना वर्तमान समय की सत्य से एककर कहा जाय तो जय विजय सवर्णों द्वारा झूठ इसमें आ जाता है

३ भ्रूयसीरु—भूमि में सवर्ण में झूठ बोलना

४ स्थापमसूया—जिन्नी की चराहुर या गिरबी रसी हुई वस्तु के लिये झूठ बोलना

५ कृत्यासी—न्यायमय आदि में झूठी सारी देना

उपराक्त पाँच बातें व्यवहारमुक्ति से सवर्ण रखती हैं और स्वस्थ समाज के लिये आवश्यक हैं इस व्रत के पाँच अर्थ बार निम्नलिखित हैं :

१ महामायाप्यान—बिना बिचारे जिन्नी पर झूठा आरोप लगाना

२ रक्षामायाप्यान—राग में आकर बिभोद के लिये किसी पति-पत्नी अथवा अन्य स्नेहिता को अपमान कर देना जिन्ना जिन्नी के मामले झूठ पर आधारित करना

३ रक्षामग्नप्रसद—आपस में प्रीति भट जाय न्न रूपाने एक-दूसरे की गुणगो शाना या किसी की मुल्य बात का प्रशंसा कर देना

४ सिध्यापदन—गवषा भटा गममा कर जिन्नी का उल्लेख करने डामना

५ वृत्त संमदिया—मोक्ष हस्ताक्षर आदि द्वारा जन्मी विगा-गड़ी करना तथा गाना निषदा बनाना आदि

महार्णभूष के मत्तमायामाग व स्थान पर व्यापारगार ५ दमता अर्थ है जिन्नी की चराहुर रस कर इकार कर जाना

जैन का अर्थ है वह व्यक्ति, जो जैन-निष्ठाता में विद्यमान रहता है जो व्यक्ति मागाहारी वैश्यागमन आदि को नहीं छोटता फिर भी जैन-निष्ठाता में अनुगम रहता है, उसे अपने आप को जैन कहने का अधिकार है, श्रावक, माधु तथा दीनराग भी जेणिया उनके ऊपर हैं मामाहार गुरा होना पर भी करने या छोड़ने मात्र में कोई जैन या जैन नहीं बनता यह बात प्रत्येक व्यक्ति की उच्छा और उत्साह पर निर्भर है कि वह त्याग के मार्ग पर कितना आगे बढ़ता है माधु प्राण-मकट आने पर भी दूसरे की हिंसा नहीं करता, उसकी चर्चा निरपवाद है, किन्तु श्रावक को आवश्यकता-नुसार दूट रहनी है वह अपनी व्यक्ति और परिस्थिति के अनुसार ही व्रतों का पालन करता है यदि वह मामाहार को गुरा समझता है और प्राण-मकट आने पर भी उन और नहीं चाना चाहता तो वह उच्चार्य है यदि उसकी व्यक्ति या ग्राहम नहीं है तो हेय समझना हुआ भी वह उमका सपन करेगा, किन्तु जब तक जैन-मित्रता पर उनका विश्वास अधुण है तब तक उसे जैन ही रहा जायेगा

त्याग का सर्वोत्कृष्ट रूप तीन करण तीन भाग में है अर्थात् जहाँ नाशक यह निश्चय करता है कि मैं किसी मात्स्य प्रवृत्ति का मन, वचन और काया में न स्वयं करूँगा, न स्वयं करूँगा, और न करने दाने का अनुमोदन करूँगा इस प्रकार का त्याग माधु का ही होता है क्योंकि वह मानसिक उत्तरदायित्व तो छोड़कर परान्त आत्मनिश्चय में ही रहने लगता है परिवार या समाज में किसी प्रकार का लौकिक सम्बन्ध नहीं रहता, श्रावक का त्याग निम्न षोडश का होता है बहुत से कार्य वह अपने हाथ में नहीं करता किन्तु दूसरे न करने की दृष्टि रखता है बहुत से ऐसे हैं जो न करता करता है किन्तु उनके अनुमोदन का त्याग नहीं करता त्याग ही उन कोटियों को लक्ष्य में रख कर शास्त्र में ८६ भग किये गये हैं सबसे स्थूल त्याग है एक करण एक योग अर्थात् अपने हाथ में स्वयं न करना उगी प्रकार एक करण दो योग, एक करण तीन योग, दो करण एक योग आदि भग बनाये गये हैं श्रावक प्रायः दो करण तीन योग से त्याग करना है अर्थात् मन वचन और काया में स्वयं नहीं करता तथा दूसरे में नहीं करता, उन अनुमोदन करने का परित्याग नहीं होता

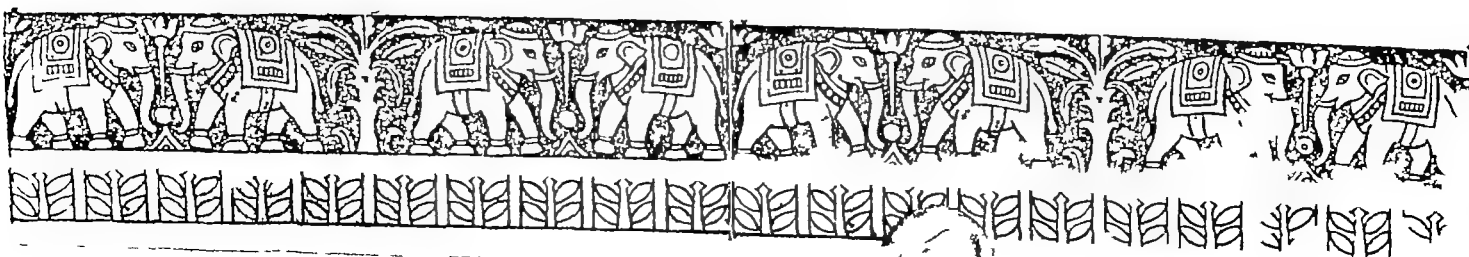
श्रावक अपने प्रथम अंगुष्ठ में यह निश्चय करता है कि मैं निरपराध भ्रम जीवों की हिंसा नहीं करूँगा अर्थात् उन्हें जान-बूझ कर नहीं मारूँगा इस व्रत के पाँच अनिचार हैं जिनकी तत्कालीन श्रावक के जीवन में सम्भावना बनी रहती थी वे इस प्रकार हैं—

- १ वन्ध—पशु तथा नीकर चाकर आदि जायितजनों को वष्टदायी वन्धन में रखना यह वन्धन शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक आदि अनेक प्रकार का हो सकता है
- २ वध—उन्हे बुरी तरह पीटना
- ३ छविच्छेद—उनके हाथ, पाँव आदि अंगों को काटना
- ४ अतिभार—उन पर अधिक बोझ लादना नीकरो से अधिक काम लेना भी अतिभार है
- ५ भक्तपानविच्छेद—उन्हे समय पर भोजन तथा पानी न देना नीकर को समय पर वेतन न देना जिससे उसे तथा घर वालों को कष्ट पहुँचे

सत्य-व्रत

श्रावक का दूसरा व्रत मृपावाद-विरमण अर्थात् असत्यभाषण का परित्याग है

उमास्वाति ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा है कि 'असदभिधानमनृतम्' असदभिधान के तीन अर्थ हैं (१) असत् अर्थात् जो बात नहीं है उसका कहना (२) वान जैसी है उसे वैसी न कह कर दूसरे रूप में कहना, एक ही तथ्य को ऐसे रूप में भी उपस्थित किया जा सकता है जिससे सामने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़े उसी को बिगाड़ कर रक्खा जा सकता है जिससे सामने वाला नाराज हो जाय सत्यवादी का कर्तव्य है कि वस्तु को वास्तविक रूप में रखे, उसे बनाने या बिगाड़ने का प्रयत्न न करे (३) इसका तीसरा अर्थ है असत्-बुराई या दुर्भावना को लेकर किसी से कहना यह

मिए साधु सम्पत्ति का सवसा त्याग करता है और मित्रा पर जीवन निर्वाह करता है साधु ब्रह्म—आदि उपकरणों की तरह अपने शरीर के प्रति भी भगवन् नहीं करता थायक भी उसी सत्य को आदर्श मानता है किन्तु मोक्षित आनन्दपद-साम्य की पूर्ति के लिये मर्यान्ति सम्पत्ति रखाता है

आज मानव भौतिक विकास को अपना लक्ष्य मान रहा है वह स्व' क सिय सम्पत्ति के स्थान पर सम्पत्ति के लिये स्व' को मानने लगा है भौतिक व्याकाशाओं की पूर्ति के लिये समस्त आध्यात्मिक भुषा को सिमाजलि दे रहा है परिणाम-स्वरूप तत्कालित विकास विभीषिका बन गया है परिग्रह परिमाण व्रत इस बात की धोर संकेत करता है कि जीवन का लक्ष्य बाह्य सम्पत्ति नहीं है

इस व्रत का महत्त्व एक अन्य दृष्टि से भी है ससार में होना चाही भूमि अन्न सम्भावित सम्पत्ति कितनी भी हो पर वह अपरिमित नहीं है यदि एक व्यक्ति उसका अधिक सभ्य करता है तो दूसरे के खान समर्थ होना अनिवार्य है इसी आधार पर राजाओं और पञ्चीपतियों में परस्पर चिरकास से सभ्य बने जा रहे हैं जिनका भयकर परिणाम साधारण जनता मुगलती जा रही है वर्तमान युग में राजाओं और व्यापारियों ने अपने-अपने सगठन बना लिये हैं और उन सगठनों में परस्पर प्रतिद्वन्द्विता चलती रहती है यह सब अनगल क्षामसा और सम्पत्ति पर किसी प्रकार की मर्यादा न रखने का परिणाम है इसी असन्तोष की प्रतिक्रिया के रूप में कस न राज्य क्षाम्ति की और सम्पत्ति पर व्यक्तिक अधिकार का समाप्त कर दिया दूसरी ओर सूपतियों की सत्ता-साससा और परिणामस्वरूप होने वाले मयकर युद्धों को रोकने वाले लोकतन्त्री शासन-पद्धति प्रयोग में लाई गई फिर भी समस्याएँ नहीं सुलझी जब तक व्यक्ति नहीं सुब्रता सगठनों से अपक्षित ज्ञान नहीं मिल सकता क्योंकि सगठन व्यक्तियों के समूह का ही नाम है परिग्रहपरिमाण व्रत वैयक्तिक जीवन पर स्वेच्छा से अकुल रखने के लिये कहा है इसमें नीचे लिखे भी प्रकार के परिग्रह की मर्यादा का विधान है

- १ क्षेत्र—(वेत) धर्मात् उपजाऊ भूमि की मर्यादा
- २ वस्तु—मकान आदि
- ३ हिरण्य—चाँदी
- ४ सुनर्ष—घोना
- ५ द्विपद्—बास वाली
- ६ चतुष्पद्—गाय नैस छोटे आदि पशुवन
- ७ धन—रूपये वैसे सिक्के या मोन आदि
- ८ धान्य—अन्न गेहूँ चावल आदि काष्ठ-सम्पत्ति
- ९ कुप्प या शाप्प—ठाभा पीतल आदि अन्य धातुएँ

कही नहीं हिरण्य में सुवर्ण के अतिरिक्त दोष सब धातुएँ ग्रहण की गई हैं और कुप्प या शाप्प धन का वर्ण किया है हीरे, माणिक्य मोती रत्न आदि

इस व्रत के अतिचारों में प्रथम भाठ को दो-दो की जोड़ी में हकटठा कर विपणन गया है और नर्षों को अलग लिया गया है इस प्रकार नीचे लिखे पात्र अतिचार बताये गये हैं

- १ क्षेत्र-वास्तु परिमाणाधिक्य
- २ हिरण्य-सुवर्ण परिमाणाधिक्य
- ३ द्विपद् चतुष्पदपरिमाणाधिक्य
- ४ धन-धान्यपरिमाणाधिक्य
- ५ कुप्पपरिमाणाधिक्य

अर्चौर्य-व्रत

श्रावक का तीसरा व्रत अर्चौर्य है वह स्थूल चोरी का त्याग करता है इसके नीचे लिखे रूप है

दूमरे के घर मे सेध लगाना, ताना तोडना या अपनी चाभी लगा कर खोलना, विना पूछे दूसरे की गाठ खोल कर चीज निकालना, यात्रियों को लूटना अथवा डाके मारना

इस व्रत के पाच अतिचार नीचे लिखे अनुसार है

१ रतेनाहृत—चोर के द्वारा लाई गई चोरी की वस्तु खरीदना या घर मे रखना

२ तस्करप्रयोग—आदमी रख कर चोरी, डकैती, ठगी आदि कराना

३ विरुद्धराज्यातिक्रम—भिन्न-भिन्न राज्य वस्तुओं के आयात-निर्यात पर कुछ बन्धन लगा देते हैं अथवा उन पर कर आदि की व्यवस्था कर देते हैं राज्य के ऐसे नियमों का उल्लंघन करना विरुद्धराज्यातिक्रम है

४ कूटतुला-कूटमान—नाप तथा तोल मे बेईमानी करना

५ तत्प्रतिरूपक व्यवहार—वस्तु मे मिलावट करना या अच्छी वस्तु दिखा कर बुरी वस्तु देना

सत्य तथा अर्चौर्य व्रत के अतिचारों का व्यापार तथा व्यवहार मे कितना महत्वपूर्ण स्थान है, यह बताने की आवश्यकता नहीं

स्वदारसन्तोष-व्रत

श्रावक का चौथा व्रत ब्रह्मचर्य है इसमे वह परायी स्त्री के साथ सहवास का परित्याग करता है और अपनी स्त्री के साथ उसकी मर्यादा स्थिर करता है यह व्रत सामाजिक सदाचार का मूल है और वैयक्तिक विकास के लिये भी अत्यावश्यक है इसके पांच अतिचार निम्न हैं

१ इत्थरिक् परिग्रहीतागमन—ऐसी स्त्री के साथ सहवास करना जो कुछ समय के लिये ग्रहण की गई हो भारतीय सभ्कृति मे विवाह-सबन्ध समस्त जीवन के लिये होता है ऐसी स्त्री भोग और त्याग दोनों मे सहयोग देती है जैसा कि आनन्दादिक श्रावकों की पत्नियों के जीवन से सिद्ध होता है इसके विपरीत, जो स्त्री कुछ समय के लिये अपनाई जाती है वह भोग के लिये होती है, वह जीवन के उत्थान मे सहायक नहीं हो सकती श्रावक को ऐसी स्त्री से गमन नहीं करना चाहिए

२ अपरिग्रहीतागमन—वैश्या आदि के साथ सहवास

३ अनगक्रीडा—अप्राकृतिक मैथुन अर्थात् सहवास के प्राकृतिक अंगों को छोड़कर अन्य अंगों से सहवास करना

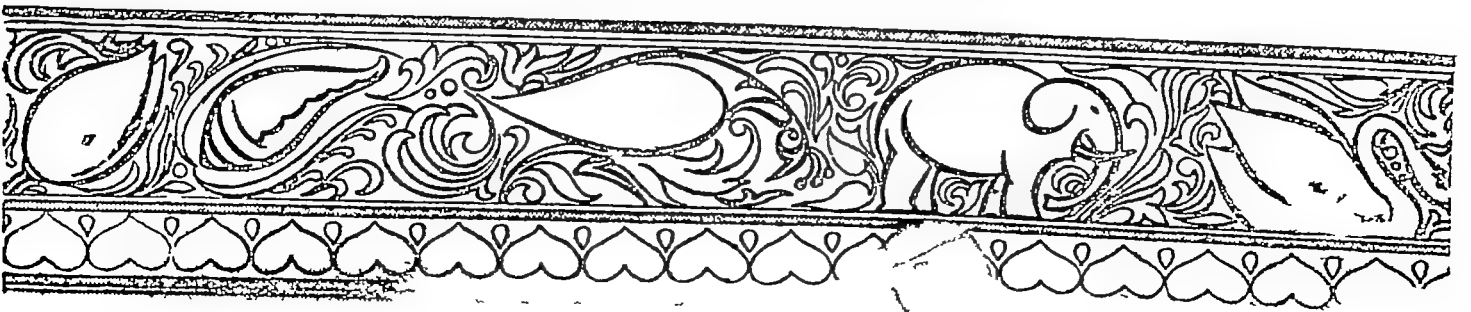
४ परविवाहकरण—दूसरों का परस्पर सबन्ध कराना

५ कामभोगतीव्राभिलाष—विषय भोग तथा काम-क्रीडा मे तीव्र आसक्ति

परविवाहकरण अतिचार होने पर भी श्रावक के लिये उसकी मर्यादा निश्चित है अपनी सन्तान तथा आश्रित-जनो का विवाह करना उसका उत्तरदायित्व है इसी प्रकार पशु-धन रखने वाले को गाय, भैंस आदि पशुओं का सबन्ध भी कराना पडता है, श्रावक को इसकी छूट है

अपरिग्रह परिमाण-व्रत

इसका अर्थ है श्रावक को अपनी धन-सम्पत्ति की मर्यादा निश्चित करनी चाहिए और उससे अधिक सम्पत्ति न रखनी चाहिए सम्पत्ति हमारे जीवन निर्वाह का एक साधन है साधन वही तक उपादेय होता है जहाँ तक वह अपने साध्य की पूर्ति करता है संपत्ति मुख के स्थान पर दुखो का कारण बन जाती है और आत्म-विकास को रोकती है अतः हेय है इसी-

दिशा-परिमाण-व्रत

पाचवे व्रत मे सम्पत्ति की मर्यादा स्थिर की गई छठे दिशापरिमाण व्रत मे प्रवृत्तियों का क्षेत्र सीमित किया जाता है श्रावक यह निश्चय करता है कि ऊपर नीचे एवं चारो दिशाओ मे निश्चित सीमा से आगे बढ़कर मे कोई स्वार्थमूलक प्रवृत्ति नहीं करूंगा माधु के लिये क्षेत्र की मर्यादा का विधान नहीं है क्योंकि उसकी कोई प्रवृत्ति हिमात्मक या स्वार्थमूलक नहीं होती वह किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता प्रत्युत धर्म-प्रचारार्थ ही धूमता है विहार अर्थात् धर्म-प्रचार के लिये धूमते रहना उसकी साधना का आवश्यक अंग है किन्तु श्रावक की प्रवृत्तियां हिमात्मक भी होती हैं अतः उनकी मर्यादा स्थिर करना आवश्यक है

विभिन्न राज्यों मे होने वाले सघर्षों को रखकर विचार किया जाय तो इस व्रत का महत्त्व ध्यान मे आ जाता है और यह प्रतीत होने लगता है कि वर्तमान युग मे भी इस का कितना महत्त्व है यदि विभिन्न राज्य अपनी-अपनी राजनीतिक एवं आर्थिक सीमाएं निश्चित करले तो बहुत से सघर्ष रुक जाए श्रीजवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रों मे परस्पर व्यवहार के लिये पंचशील के रूप मे जो आचार-सहिता बनाई थी उसमे इस सिद्धान्त को प्रमुख स्थान दिया है कि कोई राज्य दूसरे राज्य मे हस्तक्षेप नहीं करेगा

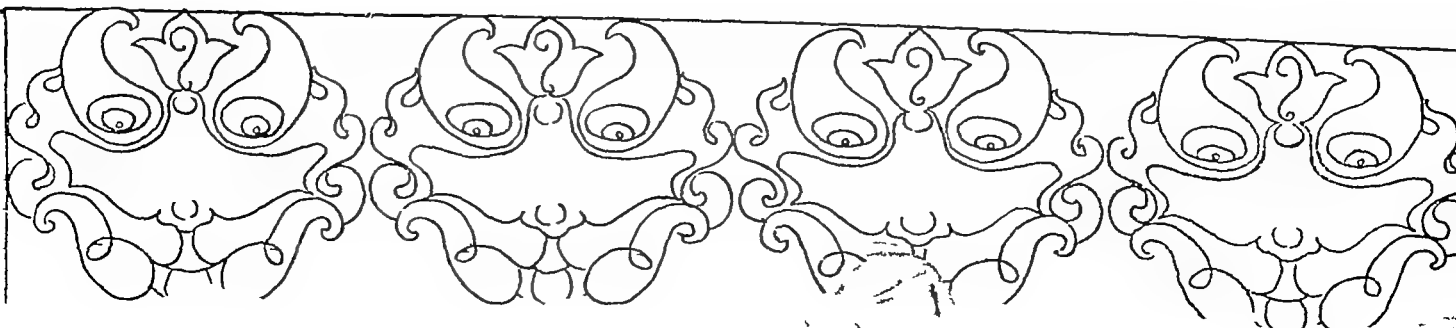
इस व्रत के पांच अतिचार निम्नलिखित हैं

- १ ऊर्ध्व दिशा मे मर्यादा का अतिक्रमण
- २ अधो दिशा मे मर्यादा का अतिक्रमण
- ३ तिरछी दिशा अर्थात् पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण मे मर्यादा का अतिक्रमण
- ४ क्षेत्रवृद्धि—अर्थात् असावधानी या भूल मे मर्यादा के क्षेत्र को बढा लेना
- ५ स्मृति-अन्तर्धान-मर्यादा का स्मरण न रखना

उपभोगपरिभोग-परिमाण-व्रत

सातवें व्रत मे वैयक्तिक आवश्यकताओं पर नियन्त्रण किया गया है उपभोग का अर्थ है भोजन-पानी आदि वस्तुएं जो अनेक बार काम मे लाई जा सकती हैं उपभोग और परिभोग शब्दों का उपरोक्त अर्थ भगवती शतक ७ उद्देशा २ मे तथा हरिभट्टीयावश्यक अध्ययन ६ सूत्र ७ मे किया गया है उपासकदशाग सूत्र की अभयदेव टीका मे उपरोक्त अर्थ के साथ विपरीत अर्थ भी दिया गया है अर्थात् एक बार काम मे आने वाली वस्तु को परिभोग तथा बार-बार काम मे आने वाली वस्तु को उपभोग बताया गया है

इस व्रत मे दो दृष्टियां रखी गई हैं—भोग और कर्म भोग की दृष्टि को लक्ष्य मे रखकर २६ बातें गिनाई गई हैं जिनकी मर्यादा स्थिर करना श्रावक के लिये आवश्यक है, उनमे भोजन, स्नान, विलेपन, दन्तधावन, वस्त्र आदि समस्त वस्तुएं आ गई हैं इस से ज्ञात होता है कि श्रावक के जीवन मे किस प्रकार का अनुशासन था, किस प्रकार वह अपने जीवन को सन्तोषमय और सादा बनाता है उनमे स्नान तथा दन्त-धावन आदि का स्पष्ट उल्लेख है अतः जैनियों पर गन्दे रहने का जो आरोप लगाया जाता है वह मिथ्या है, अपने आलस्य या अविवेक के कारण कोई भी गन्दा रह सकता है—वह जैन हो या अजैन, उसके लिये धर्म को दोष देना उचित नहीं है दूसरी दृष्टि कर्म की अपेक्षा से है श्रावक को ऐसी आजीविका नहीं करनी चाहिए जिसमे अधिक हिंसा हो, जैसे—कोयले बनाना, जंगल साफ करना, बैल आदि को नाथना या खस्सी करना आदि उसको ऐसे धन्धे भी नहीं करना चाहिए जिनसे अपराध या दुराचार की वृद्धि हो, जैसे—दुराचारिणी स्त्रियों को नियुक्त करके वैश्यावृत्ति कराना, चोर, डाकुओं को सहायता देना आदि इसके लिये १५ कर्मादान गिनाए गए हैं उपरोक्त २६ बातों तथा १५ कर्मादानों को विस्तृत रूप मे जानने के लिये उपासकदशाग सूत्र का प्रथम आनन्द-अध्ययन देखना चाहिए

- १ चित्तोपल—केसर चन्दन तेल आदि लेप किये जाने वाले द्रव्य की मर्यादा
- ११ धामद्वय—मनुज सेवक की मर्यादा
- १२ विधि—ऊपर नीचे तथा चारों दिशाओं में यातायात तथा अन्य प्रवृत्तियों की मर्यादा
- १३ स्नान—स्नानों की संख्या तथा जल की मर्यादा
- १४ मन्त्र—मन्त्र प्रकार व आहार की मर्यादा
- इस व्रत के निम्नलिखित पाच अतिचार हैं
- १ ध्यानप्रयोग—मर्यादित क्षेत्र से बाहर की वस्तु भगाने के लिये किसी को भेजना
- २ प्रत्यक्षयोग—नीचे बाहर आदि को भेजना
- ३ शब्दानुपात—किसी प्रकार के शब्दिक सङ्गत द्वारा बाहर की वस्तु भगाना
- ४ रूपानुपात—हाथ आदि का हस्तार करना
- ५ पुद्गलप्रवेश—ककर परस्पर आदि फट कर किसी का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करना

पोषधोपवास व्रत

‘पोष व्रत’ संस्कृत के उपवस्य शब्द से बना है इसका अर्थ है धर्माचार्य के समीप या धर्मस्थान में रहना उपवस्य अर्थात् धर्म स्थान में निवास करते हुए उपवास करना पोषधोपवास व्रत है यह दिन रात अर्थात् ऋतु प्रहरो का होता है और अष्टमी अनुवृत्ति आदि पर्व तिथियों पर किया जाता है

इस व्रत में नीचे लिखा त्याग किया जाता

- १ भोजन पानी आदि चारों प्रकार के आहारों का त्याग
- २ अन्नप्राण का त्याग
- ३ आसुपना का त्याग
- ४ मासा तेल आदि सुगन्धित द्रव्यों का त्याग
- ५ समस्त सावक अर्थात् दोषपूर्ण प्रवृत्तियों का त्याग

इसके पाच अतिचार निवास स्थान की देखरेख एवं प्रभानेन के साथ सवय रखते हैं

सतिचित्तविभाग व्रत

सविभाग का अर्थ है अपनी सम्पत्ति एवं भोग्य वस्तुओं में विभाजन करना अर्थात् दूसरे को देना अतिथि के लिये किया जाने वाला विभाजन अतिथि सविभाग है वैदिक परम्परा में भी अतिथिसेवा गृहस्थ के प्रधान कर्त्तव्य में गिनी गई है किन्तु जैन-परम्परा में अतिथि शब्द का विशिष्ट अर्थ है यहाँ त्रिषोप बीजन व्यतीत करने बाद साधुओं को ही अतिथि माना गया है उन्हें भोजन पानी वस्त्र आदि देना अतिथि सविभाग व्रत है इसके नीचे लिखे पाच अतिचार हैं

- १ सचित्तविभाग—साधु के दर्शन करने योग्य निर्वोष आहार में कोई सचित्र वस्तु मिला देना जिससे वह ग्रहण न कर सके
- २ सचित्तविधान—देने योग्य वस्तु को सचित्त वस्तु से ढकना
- ३ काक्षातिष्ठ—भोजन का समय व्यतीत होने पर निमित्त करना
- ४ परवक्ष्य—न देने की आज्ञा से अपनी वस्तु को परायी बताना
- ५ मन्त्रार्थ—मन्त्र से ईर्ष्या या दुर्भावना रजकर मन देना

जैनधर्म में दान के दो रूप हैं—अनुकम्पादान और सुपात्र दान अनुकम्पा सम्पत्त्य का अर्थ है इसका अर्थ है प्रत्येक

लिये उसका अनुष्ठान करता है समता का अर्थ 'स्व' और 'पर' में समानता जैनधर्म का कथन है कि जिस प्रकार हम सुख चाहते हैं और दुःख से घबराते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक प्राणी चाहता है हमें दूसरे के साथ व्यवहार करते समय उसके स्थान पर अपने को रखकर मोचना चाहिए, उसके कष्टों को अपना कष्ट, उसके सुख को अपना सुख मानना चाहिए समता के इस सिद्धान्त पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति किसी की हिंसा नहीं करेगा किसी को कठोर शब्द नहीं कहेगा और न मन में किसी का बुरा सोचेगा पहले बताया जा चुका है कि व्यवहार में समता का अर्थ है अहिंसा जो जैनशास्त्र का प्राण है विचारों में समता का अर्थ है स्याद्वाद, जो जैनदर्शन की आधारशिला है

प्रतिक्रमण का अर्थ है वापिस लौटना साधक अपने पिछले कृत्यों की ओर लौटता है उनके भले-बुरे पर विचार करता है, भूलों के लिये पश्चात्ताप करता है और भविष्य में उनसे बचे रहने का निश्चय करता है श्रावक और साधु दोनों के लिये प्रतिक्रमण का विधान है इसका दूसरा नाम आवश्यक है अर्थात् यह एक आवश्यक दैनिक कर्तव्य है

श्रावक के व्रतों में सामायिक का नवा स्थान है किन्तु आत्मशुद्धि के लिये विधान किये गए चार व्रतों में इसका पहला स्थान है इसके पांच अतिचार निम्नलिखित हैं

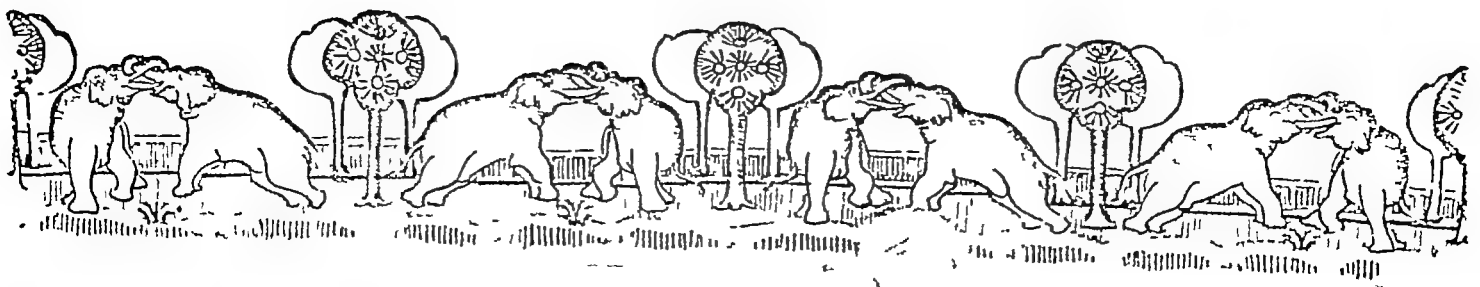
- १ मनोदुःप्रणिधान—मन में बुरे विचार आना
- २ वचनदुःप्रणिधान—वचन का दुरुपयोग, कठोर या असत्य भाषण
- ३ कायदुःप्रणिधान—शरीर की कुप्रवृत्ति
- ४- स्मृत्यकरण—सामायिक को भूल जाना अर्थात् समय आने पर न करना
- ५ अनवस्थितता—सामायिक को अस्थिर होकर या शीघ्रता में करना निश्चित विधि के अनुसार न करना

देशावकाशिक व्रत

इस व्रत में श्रावक यथाशक्ति दिन-रात या अल्प समय के लिये धर्म के लिये साधु के समान चर्या का पालन करता है सामायिक प्रायः दो घड़ी के लिये की जाती है और सारा समय धार्मिक अनुष्ठान में लगाया जाता है खाना, पीना, नींद लेना आदि वर्जित है किन्तु इस व्रत में भोजन आदि वर्जित नहीं है किन्तु उनमें अहिंसा का पालन आवश्यक है इस व्रत को देशावकाश कहा जाता है अर्थात् इसमें साधक निश्चित काल के लिये देश या क्षेत्र की मर्यादा करता है, उसके बाहर किसी प्रकार की प्रवृत्ति नहीं करता

श्रावक के लिये चौदह नियमों का विधान है अर्थात् उसे प्रतिदिन अपने भोजन, पान तथा अन्य प्रवृत्तियों के विषय में मर्यादा निश्चित करना चाहिए इससे जीवन में अनुशासन तथा दृढता आती है वे निम्नलिखित हैं

- १ सचित्त—प्रतिदिन अन्न, फल, पानी आदि के रूप में जिन सचित्त अर्थात् जीवसहित वस्तुओं का सेवन किया जाता है उनकी मर्यादा निश्चित करना यह मर्यादा सख्या, तोल एवं वार के रूप में की जाती है
- २ द्रव्य—खाने, पीने सम्बन्धी वस्तुओं की मर्यादा, उदाहरण के रूप में भोजन के समय अमुक सख्या से अधिक भोजन नहीं ग्रहण करूँगा
- ३ विगय—घी, तेल, दूध, दही, गुड़ और पक्वान्न की मर्यादा
- ४ परण्णी—उपानह—(जूते, मोजे, खड़ाऊ आदि पैर में पहनी जाने वाली वस्तुओं) की मर्यादा
- ५ ताम्बूल—पान, सुपारी, इलायची, चूर्ण, खटाई आदि की मर्यादा
- ६ वस्त्र—प्रतिदिन वस्त्रों के पहनने की मर्यादा
- ७ कुसुम—फूल, इत्र आदि सुगन्धित पदार्थों की मर्यादा
- ८ वाहन—सवारी की मर्यादा
- ९ शयन—शय्या एवं स्थान की मर्यादा

मुमि भीमस्तबाखजी

जनशासन और जिनशासन

जनशासन

सर्वप्रथम ऐसी भावना मन उससे। इस प्रसिद्ध वाक्य का अर्थ स्पष्ट है कि जब सर्वांगीण और प्रकट होता है तब प्राणि मान का जिनका रसिक ब्रह्म की भाव-दया अपने आप उत्पन्न हो जाती। मन की इमारत जनशायन क इत पाये के बिना सम्बन्ध समय टिक नहीं सकती। इसी से उत्तराश्रयन के बार अम मिलता बुद्ध है उनम भी मानवता सबसे पहला अंग है वह मूल माया इस प्रकार है।

अतारि परमाधि दुःखहायीह अन्तुको

सर्वप्रथम य कीरिय ।

नम है उनम श्री मानवता सर्वोपरि
ब्रह्मरि परमवाणि हुक्कहासीह जन्मसो
मानुष्य मुई मन्त्रा सन्नमिम य कीरिय ।
मानुष्यमाला है ।

यथा मानवता धर्मात् जनमानस की साधारणता है ।

श्रुपभनाय

मनविषी बाण म इम क्षेत्र म लव...
मुमुषा वसनामन बा बीजोरोगरु रिया था...
भी भागन के न्ग बादि ममाज कलना ने लागो...
रहा न गाय-माव सामाजिक बीजन बा आन...
मनर बाति निमय और गाल हा हा ही मगर ने छाटे मोने...
भीभाय प्राणु बर गाने है...
ने मानवबुद्धि और मानवहृदय बा मुममाव्य था...
और बीज ग...
... का भी था उस मु...

नियमों के अन्तर्गत ही प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग करके दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन करता है, तो उसे अपने अधिकारों का उपयोग करना चाहिए।

भगवान् महायार

भगवान् महावीर
भगवान् महावीर का वाचन लक्ष्मी जी
अनन्तमय का वाचन लक्ष्मी जी
राम का वाचन लक्ष्मी जी

(१)

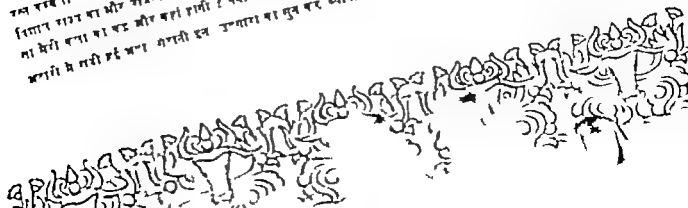
विष्णु स्वयं भूत-भुवि जा रहा है वह बतला है—मय
जो राजा अधिक भी यदि मय लक्ष्मी जी
राम का वाचन लक्ष्मी जी

महावीर है—'महा' लक्ष्मी

(1)

[illegible]

अपनी मे गरी हई अ- गणनी इन उ-गारा वा मुन बर व्यापारी वा बना बर गणमारी है- "हाँ" जगज राज्य

दुखी या अभावग्रस्त को देख कर उसके प्रति करुणा या सहानुभूति प्रगट करना और उसके दुख को दूर करने के लिये यथाशक्ति सहायता देना इससे आत्मा मे उदारता, मैत्री आदि सद्गुणों की वृद्धि होती है
साधु-साध्वी को दिया जाने वाला दान सुपात्र दान कहलाता है

ग्यारह प्रतिमायें

लम्बे समय तक व्रतो का पालन करता हुआ श्रावक पूर्ण त्याग की ओर अग्रसर होता है उत्साह बढ़ने पर एक दिन कुटुम्ब का उत्तरदायित्व सन्तान को सौंप देता है और पौषवशाला मे जाकर सारा समय धर्मानुष्ठान मे विताने लगता है उस समय वह उत्तरोत्तर साधुता की ओर बढ़ता है कुछ दिनों तक अपने घर से भोजन मगाना है और फिर उसका भी त्याग करके भिक्षा पर निर्वाह करने लगता है, इन व्रतों को ग्यारह प्रतिमाओं के रूप मे प्रगट किया गया है प्रतिमा शब्द का अर्थ है सादृश्य जब श्रावक साधु के सदृश होने के लिये प्रयत्नशील होता है तो उसका आचार, प्रतिमा कहा जाता है इन की विस्तृत चर्चा के लिये उपासकदाश सूत्र का आनंद अध्ययन देखना चाहिए

सलेखना-व्रत

श्रमण परम्परा जीवन को अपने आप मे लक्ष्य नहीं मानती उसका कथन है कि साधना का लक्ष्य आत्मा का विकास है और जीवन उसका साधन मात्र है जिस दिन यह प्रतीत होने लगे कि शरीर शिथिल हो गया है, वह धर्म साधना मे सहायक होने के स्थान पर विघ्न-बाधाएं उपस्थित करने लगा है तो उस समय यह उचित है कि उसका परित्याग कर दे इसी परित्याग को अंतिम सलेखना व्रत कहा है इसमे श्रावक या साधु आहार का परित्याग करके धर्मचिंतन मे लीन हो जाता है, न जीवन की आकांक्षा करता है, न मृत्यु की, न यश की, न ऐहिक या पारलौकिक सुखों की धन, सम्पत्ति, परिवार, शरीर आदि सबसे अनासक्त हो जाता है इस प्रकार आयुष्य पूरा होने पर शान्ति तथा स्थिरता के साथ देह का परित्याग करता है

इस व्रत को आत्म-हत्या समझना भूल है व्यक्ति आत्म-हत्या तब करता है जब किसी कामना को पूरा नहीं कर पाता और वह इतनी बलवती हो जाती है कि उसकी पूर्ति के बिना जीवन बोर जान पड़ता है और उस बोर को उतारे बिना शांति असम्भव प्रतीत होती है आत्म-हत्या का दूसरा कारण उत्कट वेदना या मार्मिक आघात होता है दोनों परिस्थितियां व्यक्ति की निर्बलता को प्रगट करती है इसके विपरीत सलेखना त्याग की उत्कटता तथा हृदय की परम दृढता को प्रगट करती है जहाँ व्यक्ति बिना किसी कामना के शान्तिपूर्वक अपने आप जीवन का उत्सर्ग करता है आत्म-हत्या निराशा तथा विवशता की पराकाष्ठा है, सलेखना वीरता का वह उदात्त रूप है जहाँ एक सिपाही हसते-हसते प्राणों का उत्सर्ग कर देता है सिपाही मे आवेश रहता है किन्तु सलेखना मे वह भी नहीं होता

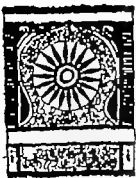
इस व्रत के पाँच अतिचार निम्नलिखित हैं

- १ धन, परिवार आदि इस लोक सम्बन्धी किसी वस्तु की आकांक्षा करना
- २ स्वर्ग सुख आदि परलोक से सम्बन्ध रखने वाली किसी बात की आकांक्षा करना
- ३ जीवन की आकांक्षा करना
- ४ कष्टों से घबरा कर शीघ्र मरने की आकांक्षा करना
- ५ अतृप्त कामनाओं की पूर्ति के रूप मे काम-भोगों की आकांक्षा करना

उपसंहार

सलेखना तक जिन व्रतों का यहाँ प्रतिपादन किया गया है वे एक आदर्श गृहस्थ की चर्या प्रगट करते हैं उपासक-दशांग सूत्र के प्रथम अध्ययन मे इन सबका विस्तृत वर्णन है

मुनि धीसन्तवाञ्छी

जनशासन और जिनशासन

‘सम्मे जीव करं शासनरसि ऐसी भाषदया मग जसरी’ इस प्रसिद्ध वाक्य का अर्थ स्पष्ट है कि जब सर्वांगीय और सच्चा शासन प्रकट होता है तब प्राणि मान को जिनका रसिक बनाने की भाव-इया अपने आप उत्पन्न हो जाती है परन्तु जिनशासन की इमारत जनशासन के ढङ्ग पाये के बिना सम्मे समय टिक नहीं सकती इसी से उत्तराध्ययन ग्रन्थ में कहा है कि चार अंग जिसका दुर्लभ है उनमें भा मानवता सबसे पहला अंग है वह मूल गाथा इस प्रकार है

चचारि परमंगाथि हुक्कहाथीइ जगुपा
माधुपण सुई सदा सजमसि य बीरिय ।

मनुष्यत्व अथवा मानवता अर्थात् जनशासन की आधारशिला है ।

भगवान् ऋषभनाथ

इस अवसर्पिणी काल में इस क्षेत्र में सर्व प्रथम तीर्थंकर भगवान् ऋषभनाथ ने युगलिक धर्म का निवारण करके इसी कारण सुयोम्य जनशासन का बीजारोपण किया था उन्होंने स्वयं जब वे स्वयं सामिक सम्मगदष्टि से तब अन्ता को रोजी-रोटी के लिये लेती पशुपालन व्यवहार के लिये कसम और सुरक्षा के लिये कस्त्रकला सीखने की प्रेरणा की थी भारत के इस आदि समाज के नेता ने लोगो को इतना कर्मठ एवं स्वावलम्बी बनाया कि जिससे व्यक्ति स्वातन्त्र्य की रक्षा के साथ-साथ सामाजिक जीवन का आनन्द मिला करे और मानव जाति का विकास होता रहे क्योंकि मानव जाति निर्मम और शास्त्र हो तो ही ससार के छोटे मोटे सभी जीव निर्ममता और धार्मिक अनुमन करने का भीमार्थ प्राप्त कर सकते हैं

ऋषभमुनि ने मानवबुद्धि और मानवहृदय का सुसम्भव था भले ही कर्मठता कच्ची थी उत्पत्त्या विविध युग ज्ञाने कास्त्रात्रिया भी आई और शीत यह इन युगों में हृदय और बुद्धि का समन्वय हुआ साथ ही कर्मठता का विकास हुआ और अवरपर शैक्षिक विकास हुआ

भगवान् महावीर

भगवान् महावीर का काल एक ओर जहाँ विषम वा दूसरी ओर चारित्र्य के बलकारों का भी था उस युग में जनशासन के पाये को समझूट करने के लिये जो अतीव पुरोपाय हुये उनमें से नीचे सिखी वा तीन बटनार्ण उस रहस्य को स्पष्ट करने के लिए पर्याप्त होगी

[१]

रत्न-कम्बला वा एक बिजला निरास स्वर में युग-युगात्ता हुआ राह पर आ रहा है वह कहना है—ममम जैसे विनास राज्य वा और राजपुत्री जैसी राजधानी वा राजा बोद्धि की यदि मेरा एक रत्न-कम्बल नहीं पारीब सकता तो मैरी बला की बर और कहा होगी ? क्या ममम राज्य भी अब अविद्यमान हो गया है ?

अटारी के गरीब हुई मड्डा सेठानी इन उद्गारा को सुन कर व्यापारी को बुला कर समझाती है—‘मार्ग, ममम राज्य

का-कोपागार समाप्त नहीं हो गया है किन्तु प्रजा का धन अन्तःपुर के वैभव में व्यय नहीं किया जा सकता, मगधराज को इससे परहेज है आपके पास जो कला है उसकी कद्र करने वाले हमारे जैसे मगध के नागरिक मौजूद हैं” इस प्रकार कह कर शालिभद्र की माताजी ने सोलह रत्न-कम्बल बीस लाख जितनी स्वर्ण-मुहर देकर पल भर में खरीद ली और दूसरे सोलह कम्बलों की माग की कलागार, दातो तने उगली दवा कर रह गया

×

×

×

राज्य का अक्षय भंडार राजा का नहीं, राजा तो केवल प्रजा का पालक है । वस्तीम-वस्तीम रत्न-कम्बल त्रय करने वाले धनिकों को धन का अभिमान नहीं । उन्हें राष्ट्र का अभिमान है कला की कद्रदानी है

[२]

जिस शालिभद्र के पास इतना विशाल धनभंडार था, जिसके घर में देवों की समृद्धि ठिली पड़ी थी, उस शालिभद्र के पास श्रेणिक राजा स्वयं पहुंचता है शालिभद्र की माता भद्रा का हृदय आनन्द-पुलकित बन जाता है सत्ता स्वयं जनता के सामने झुकने आती है, माता भद्रा विचार करती है—‘राजा कैसा ही क्यों न हो आगिर प्रजा की सुरक्षा करने वाला पालक पिता मरीखा है’ शालिभद्र को उगमे मिलने के लिये नीचे बुलाया जाता है शालिभद्र भेट तो अवश्य करता है पर उनके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है ? ‘सत्ता से सत्य महान् है सत्य साधना की मच्ची सत्ता तो भगवान् महावीर के पास है’ और वह भगवान् महावीर के पास जाकर जैन माधुदीक्षा अंगीकार कर लेता है

×

×

×

मानवधन और देवधन की अपेक्षा माधुधन सर्वोपरि है विशाल समृद्धि और सत्ता की अपेक्षा वात्सल्य सत्ता महान् है

[३]

जिनशासन के एक दृढ़ स्तंभ के सदृश पुणिया श्रमणापासक के पास न कोई सम्पत्ति है और न कोई सत्ता ही है परिश्रम करके न्यायसम्पन्न आजीविका प्राप्त करने की परम आत्मिक सम्पत्ति ही उसके पास है और प्राणिमात्र के साथ ‘सर्वभूयस्त्वभूयस्त्व’ की महान् आत्मिक सम्पत्ति का वह स्वामी है इसी कारण राजा श्रेणिक एक बार याचक बन कर उसके आगम में आकर याचना करता है—‘पुणियाजी, आप अपनी एक सामायिक मुझे दे सकते हैं ?’

पुणिया कहता है—सामायिक आत्म-दशा है जो आपके पास ही है प्राणि-मात्र की हृदय गुफा में वह प्रकाशित होती है वह लेने-देने की वस्तु नहीं है

श्रेणिक नरपति समझ गया

×

×

×

इन तीन घटनाओं से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि पुणिया जैसे श्रावको और शालिभद्र जैसे साधुओं से जिनशासन की शोभा है भद्रामाता प्रजा और राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पालती है पर श्रेणिक जैसा नृप समझ जाता है कि राजा की अपेक्षा प्रजा बड़ी है और प्रजा की अपेक्षा सत्य बड़ा है इस कारण अन्ततः जिनशासन की अनुपम सेवा करके वह तीर्थंकर गोत्र उपाजित कर लेता है

×

×

×

आज पंचम काल चल रहा है जिनशासन की इमारत ढगमगा चुकी है क्योंकि जनशासन का पाया हिल गया है परिणामस्वरूप दुनिया में जैसे राज्यशासन का बोलबाला है, उसी प्रकार भारत में भी बोलबाला होने लगा तब एक धर्मवीर पुरुष आगे आया उसका नाम था महात्मा गांधी

उसने ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता को चुनौती दी कहा—“स्वच्छंद राज्य के कानून की ओर सेना की सत्ता महान्

नही प्रजा के नैतिक कानून की और प्रजा की सामुदायिक चारित्र्य की सत्ता महान् है आक्षिप्त ब्रिटिश शासन सामान्य हुआ अहिंसा-सक्ति वाली प्रजा की विजय हुई
गांधीजी गये एक धूम्रता व्याप गई

सत्त्वाम्य से इसी अन्तराल में भासनसकाठा प्रयोग इसी अनुसंधान में शुरू हुआ पन यह सूत्र गूब उठा—'राज्य की अपेक्षा प्रजा महान् है प्रजा की अपेक्षा नैतिकता महान् है । और नतिकता अध्यात्मसत्ता बनी रहे इसके सिमे ज्ञानप्रिय साधु साधिव्यो का मागदर्शन अनिवार्य है

यद्यपि भासनसकाठा प्रदेश का विस्तार स्वल्प है बहू (१) ज्ञानप्रिय साधु प्रेरणा (२) रचनात्मक कार्यकर्ताओं की सत्ता का संचालन (३) नैतिक धाम संगठन (४) उसका कांसेस के साथ (सत्य अहिंसा के सत्य को सुरक्षित रखते हुए) अनुसंधान का साथ सफलता प्राप्त की जा चुकी है, किन्तु गहराई का साथ यदि व्यापकता पर्याप्त प्रमाण में न आये तो सम्पूर्ण सफलता की विद्या में आगे बढ़ने के बरसे पीछे हटना कहलायगा इसी हेतु से जैसे पञ्चीस वष गुजरात के धर्मों की विये गये हैं उसी प्रकार अन्तिम लगभग ६ वर्ष से बम्बई जैसी महानगरी के साथ और इतर प्रांतों के साथ यात्रा सम्पर्क साधने के लिये मैं और साथी धीनेमिमुनि प्रयत्नशील हैं इसी दृष्टि से नेमिमुनि ने मन्त्रा मे चातुर्मास किया और लगभग आठ प्रांतों का प्रवास किया इसीलिए हम दोनों ने दिल्ली में चातुर्मास किया और अब कसकते की ओर प्रमाण करने का निश्चय किया है

×

×

×

अब चापस का कायापसद हो रहा है कांसेस राज्य की अपेक्षा कांसेस का सत्त्वा-संगठन महान् है इतनी बात उसने विधिपूर्वक स्वीकार करने की तैयारी की है किन्तु अब तक कांसेस ग्रामो महिलाशक्ति और पिछड़ी हुई जातिया के लोगों की नैतिक सत्ता का मार्गदर्शन स्वीकार नहीं करती अब तक सच्ची कायापसद होना अशक्य है

एता परिस्थिति में यदि ज्ञानप्रिय-साधु साथी अपना आध्यात्मिक बल ऊपरी दृष्टि से नाम मात्र के लिए बनी हुई धामा और सहरो की अनसंस्था का अंग बन जायें—गांधीयुग के रचनात्मक कार्यकर्ता और उपर्युक्त साधु साथी के अज्ञान धावक-धाविकाएँ तथा सत्ताशील भक्त जन अपना नस्तिर धन सत्ताव्यपन कर उन्हें प्रभाव करें और जहां एसी सत्ता न हो वहां उन्हें लाली करने से लग जाए तो नांदम में कायापसद होना गुप्तचर है अगर ऐसा हुआ तो भल ही एम साधु साथी धावक-धाविका बिरस मिलें परन्तु जनघासन के वाये पर निर्भर जिनसासन की दमनन मुट्ठ बन जाणगी

महान् गुरु धीनारायणजी महागुरु के तत्पन को जब अज्ञातसि के रूप में यह स्मारक-ग्रन्थ अर्पित किया जा रहा है अब यदि जिनसासन ने पाये जनघासन का निजाना न हो और सत्ता के सामने जनता जनसेवक और गांधी-मन्द मन्दन भुक्ता न रह जाए तो यह अज्ञानि बने गांधी बनेगी ? अब छूटे आरे के अन्त तक भते ही छाटा गही अनुविष मप रहता है अब पचम आरे में यह महत्वपूर्ण काम बरा नहीं बन गयना ? अवश्य बनेगा

का-कोपागार समाप्त नहीं हो गया है किन्तु प्रजा का धन अन्त पुर के वैभव में व्यय नहीं किया जा सकता, मगधराज को उमगे परहेज है आपके पाग जो कला है उसकी कद्र करने वाले हमारे जैसे मगध के नागरिक मौजूद हैं” इस प्रकार कह कर शालिभद्र की माताजी ने सोलह रत्न-कम्बल बीस लाख जितनी स्वर्ण-मुहर देकर पल भर में खरीद ली और दूसरे सानह कम्बलों की माग की कलाकार, दातो तने उगली दवा कर रह गया

×

×

×

राज्य का अक्षय भंडार राजा का नहीं, राजा तो केवल प्रजा का पालक है ! वस्तीम-वस्तीम रत्न-कम्बल वय करने वाले धनिकों को धन का अभिमान नहीं ! उन्हें राष्ट्र का अभिमान है कला की कद्रदानी है

[२]

जिस शालिभद्र के पास इतना विशाल धनभंडार था, जिसके घर में देवों की समृद्धि ठिली पड़ी थी, उस शालिभद्र के पास श्रेणिक राजा स्वयं पहुंचता है शालिभद्र की माता भद्रा का हृदय आनन्द-पुलकित बन जाता है सत्ता स्वयं जनता के सामने झुकने आती है, माता भद्रा विचार करती है—‘राजा कैसा ही क्यों न हो आगिर प्रजा की सुरक्षा करने वाला पालक पिता मरीखा है’ शालिभद्र को उससे मिलने के लिये नीचे बुलाया जाता है शालिभद्र भेंट तो अवश्य करता है पर उनके मन में क्या विचार उत्पन्न होता है ? ‘सत्ता से सत्य महान् है सत्य माधना की मक्ची सत्ता तो भगवान् महावीर के पाम है’ और वह भगवान् महावीर के पास जाकर जैन माधुदीक्षा अंगीकार कर लेता है

×

×

×

मानवधन और देवधन की अपेक्षा साधुधन सर्वोपरि है विशाल समृद्धि और सत्ता की अपेक्षा वात्सल्य सत्ता महान् है

[३]

जिनशासन के एक दृढ स्तंभ के सदृश पुणिया ध्रमणापासक के पाम न कोई सम्पत्ति है और न कोई सत्ता ही है परिश्रम करके न्यायमपन्न आजीविका प्राप्त करने की परम आत्मिक सम्पत्ति ही उसके पास है और प्राणिमात्र के साथ ‘सच्चभूयप्पभूयस्स’ की महान् आत्मिक सम्पत्ति का वह स्वामी है इसी कारण राजा श्रेणिक एक बार याचक बन कर उसके आगम में आकर याचना करता है—‘पुणियाजी, आप अपनी एक सामायिक मुझे दे सकते हैं ?’

पुणिया कहता है—सामायिक आत्म-दशा है जो आपके पाम ही है प्राणि-मात्र की हृदय गुफा में वह प्रकाशित होती है वह लेने-देने की वस्तु नहीं है

श्रेणिक नरपति समझ गया

×

×

×

इन तीन घटनाओं से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि पुणिया जैसे श्रावको और शालिभद्र जैसे साधुओं से जिनशासन की शोभा है भद्रामाता प्रजा और राज्य के प्रति अपना कर्तव्य पालती है पर श्रेणिक जैसा नृप समझ जाता है कि राजा की अपेक्षा प्रजा बड़ी है और प्रजा की अपेक्षा सत्य बड़ा है इस कारण अन्ततः जिनशासन की अनुपम सेवा करके वह तीर्थंकर गोत्र उपाजित कर लेता है

×

×

×

आज पंचम काल चल रहा है जिनशासन की इमारत ढगमगा चुकी है क्योंकि जनशासन का पाया हिल गया है परिणामस्वरूप दुनिया में जैसे राज्यशासन का बोलबाला है, उसी प्रकार भारत में भी बोलबाला होने लगा तब एक धर्मवीर पुरुष आगे आया उसका नाम था महात्मा गांधी

उसने ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता को चुनौती दी कहा—“स्वच्छंद राज्य के कानून की और सेना की सत्ता महान्

यव भाष जानत ही हैं कि बिस्वी नरगाय का मारक नाली है हमारी बिस्वी छटपटान मगी फिर बिस्वी ने देखा कि नरगाय भी मरा प्यारा प्राणा है मरे हाथा ग्याना है मैं उसक साथ ललता हूँ परयोग मे भी देखा कि बिस्वी मेरी गान म आउर बग्गी है उसका नर बम हा गया धीरे धीरे मरी हाजरी में दोना पाठ आने मये साथ बैठकर जाने लगे शर्मो की धक्की बास्ती हो गई इसम इतना तो स्पष्ट है हा कि जानबरा पर भी कुछ न कुछ प्रेम का बसर हाता हा है उसका का मैं मर्यादा बहूना पशु का स्वभाव उसक बिकास की मर्यादा आवि देल कर अगर कोई प्रममूर्ति उस पर प्रभाव टालन की कासिबा करगा ता उस निराग नही हाना परगा

अगर मनुष्य बचस स्वाधवदा हजारा बरसों की मन्थन स जगसी पशुआ को पासनू बना सका तो नि स्वाध प्रम के द्वारा पूरन प्राणिया का स्वभाव सबस बदन-मुधार सकगा सापां न साथ बास्ती करन बास एक गोरे आदमी का रिस्मा मिन नहीं पता था

मनुष्य अगर अपना स्वभाव मुपांग्गा और विद्वदप्रम की आर बडगा ता उसका अगर प्राणियो पर कमीश हागा ही निमि गुडनरा लालु मित्र हानी ध्यात्र हो न पाता मर्य तमा लुकाराम की यह अमिनापा ब्यब नही थी किन्तु यह निदि एर दा निद म या पौब-अम बयो म मिमन की मही इसक सिधे उरार साभना की परम्पर बाहिग

मरा मबात दा है नि मित्र और बाध न गिलाक उर्याग्रह करने की बात उठी हा किमसिए ? क्या मरा जबाब मिलने पर का ? जगम म जाउर मर्यादा का प्रयोग करना चाहना है ! या घर की बिस्वी को कहूने बासा है कि नूह जाना हा ? वा मरा ना मैं तुम्हारा गिलाक मर्यादाग्रह काय्या ? नही एनी बात नही है जबाब मिलने पर कि मिह आदि हिम जानियरा न गिलाक मर्यादाग्रह मरा हा मकना नूमरा प्रान पुछा जाना है कि—फिर तिमका स्वभाव ही सिह बाध बा गय दगा है तम मनुष्य न गागन मर्यादाग्रह क्या करगा ?

मम कतून उरन है कि मम मनुष्या का स्वभाव हिम पशुआ न भी बदलर जाना ॥ तब भी मनुष्य और पशुआ क बीच मुनभून कर है य भूलना मही बाहिग मनुष्य मामाजिर प्राणी है तमा ही मही उमन सामाजिर उमनि भी की है मनुष्या म अनमग जाने का लानि ५ भाया क द्वारा मनुष्य काफी गरहाई का बिचार-विनिमय कर सकता है और गवग मरा चीज म है कि मनुष्य न पास मम है पशुआ और मनुष्या क बीच तुलना करत बधि मे कदा है

पमों कि मामाजिरा रिगप मम ममउदि का जालन करन का नाम ही मर्यादाग्रह करना है

जब बदि और मक न जाय म जाउर मम माग बहन है रि हम मम का नही मानन तब ब ऐग पमों का उरार करने है तिमका रि नार भिगा तिम प्रमाना न तागमरका क मरा दिवा है जग हिममम मर्याद मम ममा-मम मही पम आदि एर एर ममाज अनम अनम मम रिवाज का जपना मम मानना है एग ममों क द्वारा एर एक ममाज मे उमनि प्राण का ५ म रिवाज क मर्याद उमनि कर भी गई है मम न ताम म मनुष्य न क अनानार भी जाये है तमा हागन म का ? आमा अधीर हा क मर्यादा म कन रि मम मम म म/ मानने तो म ममभन मायरा का है उरन जब हम ॥ बहन है रि मर्याद मे अधिर चीज म मनुष्य क पास है म है मम तब हम मर्याद गावभीम बिमर ताम मम की का ? कन उम मम क ममा अधीर दया शमा मर्यादा बिमन आमीमम मरा हागनागमा म रिवाज म मरा गागन तागनुदि ममम आदि मम मामाजिर मिरा और भाष्यामिर मुम का दा ॥ ए इग म मरा मनुष्य मे मा म मुसा क उरन का मामाभना है म आर मनुष्य में उमनी ममा म मही गिला ममा का मिलाक मनुष्य का ताग म/ मर्याद ५ आगिरहा मम मनुष्य एक दूगर क मर्यादीय है एक मर्याद मम म / म/ है

काका कालेलकर

सत्याग्रह और पशु

प्रश्न—अगर सत्याग्रह आत्म-शक्ति का प्रयोग है तो क्या सिंह आदि हिंस्र जानवरों के खिलाफ सत्याग्रह चल सकता है ?

जवाब—जिम अर्थ में आप सत्याग्रह शब्द का उपयोग करते हैं उस अर्थ में सिंह आदि पशुओं के प्रति सत्याग्रह का उपाय कारगर नहीं हो सकेगा पशुओं में बुद्धिशक्ति परिमित पायी जाती है पशुओं में अन्तर्मुख होकर मोचने की शक्ति हमारे देखने में आयी नहीं

प्रथम आपका हिंस्र शब्द नीजिये गाय घास खानी है, बदर फल-पत्ते आदि खाता है, पक्षी धान्य भी खाते हैं और कीड़े आदि जन्तुओं को भी खा जाते हैं, उगी तरह सिंह, बाघ और भेड़िया पशुओं को मार कर खा जाते हैं उनका यह आहार ही है पशुओं का दुःख हम देन सकते हैं इसलिए उनको खानेवालों को हम हिंस्र कहते हैं इनमें भी सिंह बाघ भेड़िया आदि में हमें भय है इसलिए हम उन्हें हिंस्र कहते हैं विल्ली भी तो हिंस्र है साँप अजगर आदि सरीसृप भी हिंस्र हैं वे हमें काटते हैं लेकिन फाँट नहीं खाते, इसलिए उनके बारे में हिंस्र शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आता

हिंस्र शब्द केवल आपका अपनी दृष्टि में प्रेरित Reaction है, प्रतिक्रिया है जिसमें परिवर्तन लाने के लिये आप सत्याग्रह का प्रयोग करेंगे उसके प्रति द्वेष, निरस्कार आदि भावना हटाने की आपकी कोशिश होनी चाहिए पशु में सुधार हो सकता है ऐसी आपकी भावना भी कहाँ तक है !

इस तरह सत्याग्रह का प्रभाव डालने की शक्ति आपके पास नहीं है और सत्याग्रह के असर के नीचे आने का माद्दा ही पशु में नहीं है इसलिए मैंने तुरन्त स्पष्ट 'नहीं' का जवाब दिया लेकिन इस बारे में जरा गहराई में उतरना जरूरी है चन्द ईमाई मिशनरियों से बातचीत हो रही थी उन्होंने कहा कि जानवरों को आत्मा नहीं होता उनमें जीव है, प्राण है किन्तु आत्मा नहीं है मैंने कहा कि इस भेद की चर्चा मैं नहीं करूँगा आप हमेशा कहते हैं न कि परमात्मा प्रेमस्वरूप—God is Love है तो जिन प्राणियों में प्रेम कमोवेश प्रकट होता है उनमें ईश्वरी अंश आत्मा है ही प्राणी अपने बच्चों पर प्यार करते हैं उनको बचाने के लिये अपना प्राण तक दे देते हैं तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनमें प्रेम का उत्कर्ष नहीं है ? आत्मा नहीं है ? जहाँ आत्मबलिदान का तत्त्व आया वहाँ आत्मशक्ति है ही पशु एक दूसरे के बच्चों को बचाने के लिये संगठित प्रयत्न भी करते हैं हमारी एक भैंस मर गई तो तब से दूसरी भैंस ने उसके बच्चे को अपना दूध देना शुरू किया उसके पहले उस पराये बछड़े को वह पास भी आने नहीं देती थी ! यह सहानुभूति, करुणा, प्रेम आत्मा का ही आविष्कार है इसलिए यह कहते मुझे तनिक भी सकोच नहीं है कि योग्य साधुता जिसमें है वह पशुओं पर भी असर कर सकता है "अड्रोक्लीज और सिंह" की कथा तो आप जानते ही हैं मेरा ही एक छोटा अनुभव आपको कहूँ जब मैं अपने गाँव में रहता था तब घर में मेरी एक प्यारी बिल्ली थी हमारे बीच गहरी दोस्ती थी उसका वर्णन नहीं करता क्योंकि बिल्ली का प्यार सब जानते ही हैं एक दिन जंगल के नजदीक अपने बगीचे में मैं गया था, मैंने एक खरगोश का बच्चा पाया मैंने मोचा—यहाँ तो कुत्ते आकर उसे फाँटकर खा जाएँगे मैं उसे उठाकर घर ले आया

'वन' क भीतर एक-एक बिन्दु एक-एक अवस्थल दृष्ट के समान है इस प्रकार के अनन्त अवस्थल उस सहस्रारमा 'वन' नामक प्रजापति में हैं उसके केन्द्र की ओ घारा घुट्ट-घुमुल होकर प्रवृत्त होती है उसी मूलकेन्द्र से केन्द्रपरम्परा विकसित होती हुई पुरुष तक जाती है केन्द्रों के इस बिटान में पूर्वकेन्द्र की प्रतिमा या प्रतिबिम्ब उत्तर के केन्द्र में आता है इस प्रकार का सहस्रारमा प्रजापति है वही मूल से मूल में आता हुआ ठीक-ठीक अपने सम्पूर्ण स्वरूप के साथ इस पुरुष में अवलील होता है और हो रहा है वरिष्ठ महर्षियों ने ध्यान योग्यतानुगत हो कर उस महान् सत्त्व का माहात्म्य किया और सृष्टिपरम्परा का विचार करते हुए उन्हें यह साक्षात् अनुभव हुआ कि यह जो पुरुष है वह इसी सहस्रारमा प्रजापति की सन्धी प्रतिमा है—पुरुषो वै सहस्रारमा प्रतिमा—सूत ७.५.२.१७

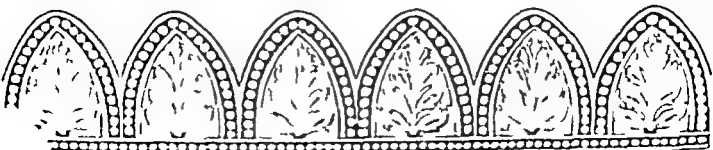
जो महान् प्रजापति है उसी के अनन्त अवस्थल स्वरूप में किसी अचिन्त्य अप्रत्यक्ष बसों के संचयन से या प्रविशगन्धन से या स्पन्दन से सृष्टि की प्रतिया प्रवृत्त होती है किसी भी प्रकार की शक्ति या वेग हो उसके सिमे वसवन्ति आपस्यक है बिना वसवन्ति क अवस्थल व्यवस्थाभाव में अनुरूप मूलरूप में आ ही नहीं सकता कुछ रसमय प्रजापति में अमित माव की प्रधानता है उसमें जब तक भित्तमात्र का उन्मय न हो तब तक सृष्टि की सम्भावना नहीं होती प्रजापति के रूप से त्रिभ रस का बिटान या बिस्तार होता है वह यदि बाहर की ओर ही फैलता जाये तो कोई पन्थि-सृष्टि संभव नहीं वह न्य पश्चिम की ओर फैल कर जब उस के रूप केन्द्र की आर लोटता है तब द्विचिह्न भावों की टक्कर से पश्चिम और गति या गति और प्रागतिरूप स्पन्दन का एक अन्त सेना है स्पन्दन का नाम प्रजापति है स्पन्दन की बहिर् परिभाषा में छन्द कहते हैं जो छन्द है वही प्रजापति है किसी भी प्रकार की फड़कन का नाम छन्द है सारे विश्व में द्विचिह्न भाव से समुत्पन्न जहाँ-जहाँ छन्द या फड़कन है वही प्रजापति के स्वरूप का सारस्व्य दृष्टिगोचर होता है अतएव एक महान् सत्य मूलरूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया

प्रजापतिरेव छन्दो भवत्—सूत ८.२.१.१

सृष्टि की मानी प्रक्रिया में अनेक मोर्चों में अनेक स्तरों पर प्रजापति के इस छन्द की अभिव्यक्ति हो रही है उसी छन्दो बिटान में सहस्रारमा प्रजापति पुरुषरूप में अभिव्यक्त होता है मूल में उसी केन्द्रपरम्परा का एक बिन्दु है ऐसे प्रवृत्त की कल्पना कर, जब सब कुछ समीपून या अलगाव का और अप्रज्ञात या उस समय रत और बल के सारस्व्य में जो शक्ति का संघर्ष होने लगा संघर्षण उसी में फलस्वरूप व्याप्तिध्यान् महान् आनन्द का अन्त हुआ वैज्ञानिक भाषा में इसी की या माहा और यहाँ आ सकता है कि आरम्भ में शक्ति के समान वितरण के फलस्वरूप एक शान्त समुद्रभटा हुआ था शक्ति के उस शान्त सागर में न कोई तरंग थी न लीम था किन्तु न जाने कहाँ से कौंसे बरों और जब उसमें तरंगों का गगन आरम्भ हुआ और उस समय के फलस्वरूप आ शक्ति संघर्ष में फैली हुई थी उसमें केन्द्र या बिन्दु उत्पन्न होने लगे जो नि प्रकाश और तब का पुञ्ज बन गए इस प्रकार के न जाने कितने मूल शक्ति की उस प्राचा में शक्ति गन्धन अवस्था में उत्पन्न हुए बहिर्भाषा में व्यक्त की लज्जा द्विरूप है अन्धम्य अवस्था द्विरूपगर्भ अवस्था की समभाव के विनिरित शक्ति की पूर्वावस्था कही द्विरूपगर्भ अवस्था की जिसमें यह व्यक्त द्विरूपभाव समया हुआ था आगे का व्यवस्थागत उसी के पुन अवस्था में लीन था यदि लज्जा काल तक शक्ति की वही साम्यावस्था बनी रहनी थी तब तो प्राचा का सन्तानाव उत्पन्न हो न होता शक्ति के वेपथ्य में ही महान् आनन्द जैसे वेग या बिन्दु उस शान्तशक्ति समुद्र में उत्पन्न होने लगे पानी लाल अवस्था के लिये बर में गयी शब्द है और दूसरी व्यक्तभावान्न दुर्ग्य अवस्था के लिये शब्दों शब्द के गयी शब्द आया है कन्धी धुमिल आया है शक्ति के उग समुद्र में जो धुमिल वेग उत्पन्न हुए उगी की गजा मय हुए हमारे गीर-मन्त्र का सुवं भी उगी में से एक है प्रवेष्ट आशिर्य या सुवं गत्यात्मा प्रजापति का प्रतिमा है और वा भी तैमी प्रतिमा है जो विरक्ता है जिसमें सब लज्जा का समष्टि है त्रिगर्भ सुवर्ण न गव लज्जा का निर्माण होता है उगा के लिये कहा है

साक्षिक गव पयसा ममद्विष महारम्भ प्रतिमा शिरस्कान् —यजु ११.५१

शक्ति का शान्त मन्त्रमय है जो आनन्द उत्पन्न हुआ वह प्रजापति का शिरस्कान् था उसने पोषण के लिये पद का दुग्ध

श्रीवासुदेवशरण अग्रवाल
काशी विश्वविद्यालय

पुरुष प्रजापति

भगवान् वेदव्यास का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण वचन है, जो उनके समस्त ज्ञान-विज्ञान का मथा हुआ मन्त्र कहा जा सकता है उन्होंने लिखा है

‘गुह्य ब्रह्म तद्विद ब्रवीमि न हि मानुषाच्छ्रेष्ठतर हि किञ्चित्’

जो गुह्य तत्त्वज्ञान है, जो अव्यक्त ब्रह्म के समान सर्वोपरि और सर्वव्याप्त अनुभव है, वह मैं तुम में कहता हूँ—मनुष्य में श्रेष्ठ और कुछ नहीं है सचमुच अनन्त शाखा-प्रशाखाओं के वेद का गुह्य संदेश यही है कि प्रजापति की मृष्टि में मनुष्य प्रजापति के निकटतम है शतपथ ब्राह्मण में स्पष्ट शब्दों में कहा है

पुरुषो वै प्रजापतेनेदिष्ठम्—शत० ४ ३ ४ ३.

पुरुष प्रजापति के निकटतम है निकटतम का तात्पर्य यही कि वह प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है, प्रजापति का तद्वत् रूप है प्रजापति और उसके बीचमें ही ऐसा सान्निध्य और घनिष्ठ सम्बन्ध है, जैसा प्रतिरूप अर्थात् असल रूप और अनुकृति में होता है प्रजापति मूल है, तो पुरुष उसकी ठीक प्रतिकृति है, प्रजापति के रूप में देखना और समझना चाहें तो उसके सारे नक्षत्रों को इस पुरुष में देख और समझ सकते हैं सत्य तो यह है कि पुरुष प्रजापति के इतना नेदिष्ठ या निकटतम या अंतरंग है कि विचार करने पर यही अनुभव होता है और यही मुह में निकल पड़ता है कि पुरुष प्रजापति ही है

पुरुष. प्रजापति —शत० ६ २ १ २३.

जो प्रजापति के स्वरूप का ठाट या मानचित्र है, हवहू वही पुरुष में आया है इसलिए यदि सूत्र रूप में पुरुष के स्वरूप की परिभाषा बनाना चाहे, तो वैदिक शब्दों में कह सकते हैं

प्राजापश्यो वै पुरुष —तैत्ति० २ १ ५ ३

किन्तु यहाँ एक प्रश्न होता है पुरुष साढ़े तीन हाथ परिमाण के शरीर में सीमित है, जिसे वाद के कवियों ने

अहुठ हाथ तन सरवर, हिया कवल तेहि माह

इस रूप में कहा है, अर्थात् साढ़े तीन हाथ का शरीर एक सरोवर के समान है, जो जीवन रूपी जल से भरा हुआ है, और जिसमें हृदयरूपी कमल खिला हुआ है जिस प्रकार कमल सूर्य के दर्शन से, सहस्ररश्मि सूर्य के आलोक से विकसित होता या खिलता है, उसी प्रकार पुरुष रूपी यह प्रजापति उस विश्वात्मा महाप्रजापति के आलोक से विकसित और अनुप्राणित है प्रजापति आतप है तो यह पुरुष उसकी छाया है जब तक प्रजापति के साथ यह सम्बन्ध टूट है, तभी तक पुरुष का जीवन है प्रजापति के बल का ग्रथिवन्धन ही पुरुष या मानव के हृदय की शक्ति है जो समस्त विश्व में फैला हुआ है, विश्व जिसमें प्रतिष्ठित है और जो विश्व में ओतप्रोत है, उस महाप्रजापति को वैदिक भाषा में सकेत रूप से ‘सहस्र’ कहा जाता है वह सहस्रात्मा प्रजापति ही वैदिक परिभाषा में ‘वन’ भी कहलाता है उस अनन्तान्त

'बन के भीतर एक-एक बिन्दु एक-एक अवस्थ ब्रह्म के समान है इस प्रकार के अमर्य अवस्थ उस सहस्रारमा बन' नामक प्रजापति म है उसके केन्द्र की ओ घारा मुष्टयुग्म होकर प्रवृत्त होती है उसी मूलकेन्द्र से केन्द्रपरम्परा विकसित होती हुई पुरुष तक घाती है केन्द्रों के इस वितान में पूर्वके ३ की प्रतिमा या प्रतिबिम्ब उत्तर के केन्द्र में आता है इस प्रकार जो सहस्रारमा प्रजापति है वही मूल से तूल में आता हुआ ठीक-ठीक अपने सम्पूर्ण स्वरूप के साथ इस पुरुष में अवलीण होता है और हो रहा है बविक महर्षियों ने ध्यान योग्यतानुगत हो कर उस महान् तत्त्व का साक्षात्कार किया और सृष्टिपरम्परा का विचार करते हुए उन्हें यह साक्षात् अनुभव हुआ कि यह जो पुरुष है वह इसी सहस्रारमा प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है—पुरुषो नै सहस्रस्य प्रतिमा—शत ७ ५ २ १७

जो सहस्र प्रजापति है उसी के अनन्त अव्यक्त स्वरूप में किन्हीं अविश्व्य अप्रतयं बलों के संचरण से या प्रथिव्यधन से या स्वप्न स सृष्टि की प्रतिया प्रवृत्त होती है किसी भी प्रकार की शक्ति या वेग हो उसके लिये वसधर्म आवश्यक है बिना वसधर्म के अव्यक्त व्यक्तभाव में अपूर्ण मूलरूप में जा ही नहीं सकता शुद्ध रसरूप प्रजापति में अमित भाव की प्रधानता है उसमें जब तक मितभाव का जन्म न हो तक वह सृष्टि की सम्भावना नहीं होती प्रजापति के केन्द्र से जिस रस का वितान या विस्तार होता है वह यदि बाह्य की ओर ही फैलता जाये तो कोई सृष्टि-सृष्टि संभव नहीं वह इस परिधि की ओर फैल कर जब बल के रूप केन्द्र की ओर मोटता है तब द्विविद्ध भावों की टकरार से स्थिति और गति या गति और जागरित्व स्वप्न का चक्र जन्म लेता है स्वप्न का नाम प्रजापति है स्वप्न को बहिक परिभाषा में ध्वन् बहते है जो ध्वन् है वही प्रजापति है किसी भी प्रकार की कड़कन का नाम ध्वन् है सारे बिन्दु में द्विविद्ध भाव स समुत्पन्न अर्थात्-अर्थात् ध्वन् या कड़कन है वही प्रजापति के स्वरूप का वारतन्त्र दृष्टिगोचर होता है अतएव एक महान् सत्य सूत्ररूप में इस प्रकार व्यक्त किया गया

प्रजापतिरेव क्षुब्धो भवत्य—शत ८ २ १ १

सृष्टि का महती प्रक्रिया में अनेक मोर्कों में अनेक स्तरों पर प्रजापति के इस ध्वन् की अभिव्यक्ति हो रही है उसी ध्वन् वितान में सहस्रारमा प्रजापति पुरुषरूप में अभिव्यक्त होता है ध्वन् जो उसी केन्द्रपरम्परा का एक बिन्दु है ऐसे पूर्वयुग की कल्पना कर जब सब कुछ तमोभूत या अलक्षण या और अप्रज्ञात या उस समय रस और बल के वारतन्त्र से जो ध्वन् का संवर्धन होने लगा संचरण उसी के फलस्वरूप व्योतिष्मान् महान् आविर्भाव का जन्म हुआ वैज्ञानिक भाषा में इसी को या साक्षा और कहा जा सकता है कि आरम्भ में ध्वन् के समान वितरण के फलस्वरूप एक क्षान्त समुद्रभटा हुआ था ध्वन् के उग क्षान्त सागर में न कोई तन्त्र भी न जोम था किन्तु न जाने कहाँ से कौड़े बलों और बल उसमें उठगा था स्वप्न आरम्भ हुआ और उस समय के फलस्वरूप जो ध्वन् समरूप में फैली हुई थी उसमें केन्द्र या बिन्दु उत्पन्न होने लगे ॥ ८ प्रजापति और केन्द्र के पुरुष बन गए इस प्रकार के न जाने जिसने ध्वन् ध्वन् की उस प्राक्का मान ध्वन् अवस्था में उत्पन्न हुए बहिकभाषा में व्यक्त की सत्ता द्विरूप है अव्यक्त अवस्था द्विरूपगर्भ अवस्था की समभाव में विभक्त ध्वन् की पूर्वावस्था वही द्विरूपगर्भ अवस्था की जिसमें यह व्यक्त द्विरूपभाव समान हुआ था भागे का व्यक्तभाव उगी के पुरुष अव्यक्त में गति था यदि सदा काल तक ध्वन् की वही साम्बावस्था बनी रहती तो किसी प्रकार का व्यक्तभाव उत्पन्न ही न होता ध्वन् के बयम्ब से ही महान् आविर्भाव जैसे केन्द्र या बिन्दु उस क्षान्तध्वन् समुद्र में उत्पन्न होने लगे पहली क्षान्त अवस्था न लिये केन्द्र में लयती रहने है और दूसरी व्यक्तभावोत्पन्न ध्वम्ब अवस्था न लिये ध्वन् की लयती क्षान्त अवस्था है जल्गी ध्वन् आरम्भ है ध्वन् के उग समुद्र में जो ध्वन् केन्द्र उत्पन्न हुए उगा की गत्ता मूल हुई हमारे सौर-मण्डल का मूल भी उगही म से एक है अत्यन्त आविर्भाव या सूर्य महर्षारमा प्रजापति की प्रतिमा है और बट भी एसी प्रतिमा है जो विवर्धनी है जिसमें सब रणों की लयति है जिसके मूलरूप में सब रणों का निर्माण होता है उगी क लिये कहा है

आदित्य गम पथमा समद्विध सहस्रस्य प्रतिमा शिवरूपम्—यजुः ११ ४१

गति का ध्वन् मण्डल में जो आविर्भाव उत्पन्न हुआ वह प्रजापति का विभूतय या उसके पापक के लिये पथ का ध्वन्

की आवश्यकता थी यह कौन-सा पय था, किमने उस आदित्य को पुष्ट किया ? ब्राह्मणों की परिभाषा के अनुसार प्राण ही वह पय या दुग्ध है, जिसमें आदित्य उस शिशु का संचयन होता है विराट् प्रकृति में सौरप्राणात्मक स्पन्दन या प्राणनक्रिया के द्वारा ही वह विश्वरूप आदित्य जीवनयुक्त है अर्थात्—स्वस्वरूप में स्थित है, वह अपने ने पूर्व की कारण-परम्पराओं का पूणतम प्रतिनिधि है इसीलिए उसे सहस्र की प्रतिमा कहा गया है हमारा जो दृश्यमान सूर्य है, वह उन्ही महान् आदित्यों की केन्द्र-परम्परा में एक विशिष्ट केन्द्र है अथवा उनकी तुलना में यह शिशुमात्र है इसीलिए वैदिक-भाषा में 'द्रव्यञ्चक्रन्द'

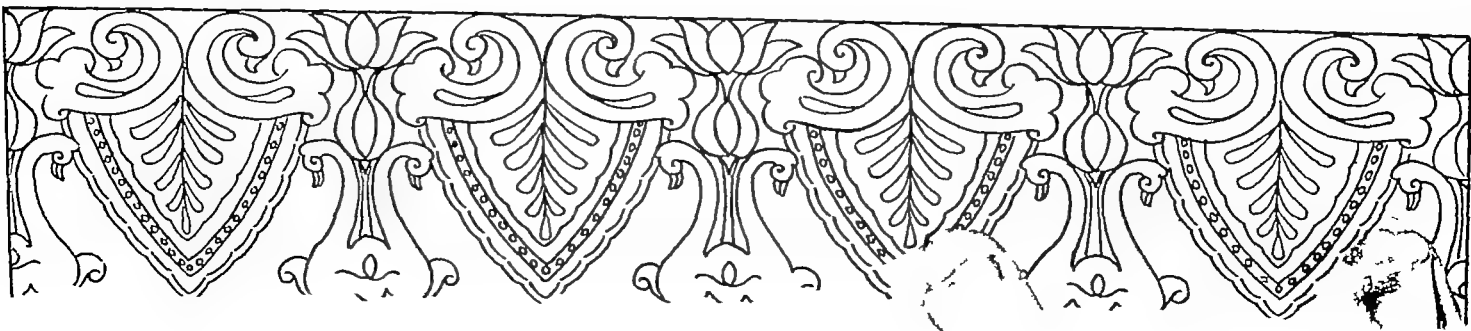
कहा जाता है अर्थात् शक्ति के उम पारावार-हीन महागुद्र में जो शक्ति का प्रज्वलित केन्द्र उत्पन्न हुआ, वह इस प्रकार था, जैसे बड़े समुद्र में एक जलविन्दु चू पड़ा हो। वह महान् गुद्र जो कि वाष्परूप में था अथवा अव्यक्त था उसी में से यह एक द्रव्य या विन्दु व्यक्तभाव में प्राप्ति हो गया है यही वैदिक काव्य की भाषा है और विज्ञान की भाषा है सब प्रकार की सीमाओं के ऊपर, नव प्रकार के गणितीय निर्देशों में पड़े जो शक्ति तत्त्व है, जहाँ किसी प्रकार के अक्षों का सम्पर्क नहीं होता, जिसके लिये शून्य या पूर्ण ही एकमात्र प्रतीक है, उस अनन्त सज्ज पूर्ण में से यह प्रत्यक्ष आदित्यरूपी एक विन्दु प्रकट हुआ है और इसकी सजा भी पूर्ण है वह अदम् है, यह इदम् है वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है इस प्रकार की रहस्यमयी भाषा गृष्टि में प्राक्कालीन अचिन्त्य और अव्यक्त तत्त्वों के लिये विज्ञान और वेद दोनों में समानरूप से प्रयुक्त होती है

प्रकृत में हमारा लक्ष्य इसी पर है कि उम अनन्त प्रजापति के छन्द में ही पुरुष का निर्माण हुआ है उम सहस्रात्मा प्रजापति की साधान् प्रतिमा पुरुष या मानव है रम और बल के तारनम्य में पुरुष, अश्व, गौ, अज, अवि ये पान्च मुन्य पशु प्रकृति में प्राणदेवताओं के प्रतिनिधिरूप से चुन लिए गए हैं, यद्यपि समस्त पशुओं की संख्या अनन्तानन्त है वैदिक परिभाषा के अनुसार जो भूतमृष्टि है, उसी की सजा पशु या प्रजा है यह भूतमृष्टि तीन प्रकार की है

१ अमज्ञ—जैसे पापाण आदि २ अन्त मज्ञ—जैसे वृक्ष आदि, ३ मनज्ञ—जैसे पुरुष, पशु आदि

इन तीनों में यह प्रातिम्विक भेद क्यों है ? यह पृथक् विचार का विषय है, मक्षेप में अमज्ञ मृष्टि में केवल अर्थमात्रा की अभिव्यक्ति है अन्त मज्ञ मृष्टि में अर्थमात्रा और प्राणमात्रा दोनों की अभिव्यक्ति है, और मनज्ञ प्राणियों में अर्थ या भूतमात्रा, प्राणमात्रा एवं मनोमात्रा—इन तीनों की अभिव्यक्ति होती है इन्हीं ही भूतात्मा, प्राणात्मा और प्रज्ञानात्मा भी कहते हैं प्रज्ञानात्मक जो मौर प्राण है, उसे ही इन्द्र कहते हैं मानव या मनुष्य में इस मौर इन्द्रतत्त्व की सबसे अधिक अभिव्यक्ति है अन्त मज्ञ वृक्ष वनस्पतियों में वह प्रज्ञानात्मा इन्द्र मूर्छित रहता है उनमें केवल प्राणात्मा या तैजस आत्मा का विकास होता है जहाँ तेज या प्राण है, वही विकास है बीज जब पृथ्वी में जल, मिट्टी एवं पृथिवी की उष्णता के सम्पर्क में आता है, तत्क्षण उसमें विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है अतएव उपनिषदों में कहा गया है कि जो तैजस आत्मा है वह वृक्ष-वनस्पतियों में भी है, किन्तु प्रज्ञानात्मा का विकास केवल मानव में होता है इस दृष्टि से मानव समस्त विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता है जिस प्रकार प्रजा-पति वाक्, प्राण, मन की समष्टि है, वैसे ही मानव भी वाक्, प्राण और मन तीनों की समष्टि का नाम है अर्थ या स्थूल भूतमात्रा को वैदिक परिभाषा में वाक् कहते हैं पञ्चभूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म होने के कारण सबका प्रतीक है और वाक् आकाश का गुण है अतएव वाक् में उपलक्षित स्थूल भूतमात्रा या अर्थमात्रा का ग्रहण किया जाता है मानव का शरीर यही भाग है इसके भीतर क्रिया रूप प्राणात्मा का निवास है और उसके भी अन्त्यन्तर में मनोमय प्रज्ञानात्मा का निवास है मन की ही सज्ञा प्रज्ञान है

इस प्रकार प्रजापति और मानव इन दोनों में रूप-प्रतिरूप या विम्ब-प्रतिविम्बभाव का सम्बन्ध है पुरुष प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है, इसका यह अर्थ भी है कि जिस प्रकार प्रजापति त्रिपुरुष पुरुष है, उसी प्रकार यह मनुष्य भी है त्रिपुरुषपुरुष का तात्पर्य यह है कि प्रजापति नामक सस्थाका निर्माण अव्यय, अक्षर और क्षर इन तीन तत्त्वों की समष्टि के रूप में होता है इनमें से अव्यय दोनों का आलम्बन या प्रतिष्ठारूप धरातल है अक्षर निमित्त है और क्षर उपादान

है अम्यय प्रजापति से मन अक्षर से प्राण और शर से शरीरमाग का निर्माण होता है इस प्रकार जो प्रजापति है वही पुरुष है और पुरुष को प्राजापत्य कहना सर्वथा समीचीन है

बहिक दृष्टि के अनुसार पुरुष धीन-हीन दासानुदास या शरणगत प्राणी नहीं है वह है प्रजापति के निकटतम उसकी साक्षात् प्रतिमा महेश्वरमा प्रजापति का जो केन्द्र था उसी की परम्परा में पुरुष प्रजापति के केन्द्र का भी विकास होता है जो सहस्र के केन्द्र की महिमा भी वही पुरुष के केन्द्र की भी है सहस्रारमा वनसञ्चक प्रजापति का केन्द्र प्रत्येक अरबत्प-सञ्चक प्रजापति में होता है और वही विकसित होता हुआ प्रत्येक सूर्य में और प्रत्येक मानव में अभि व्यक्त होता है इसीलिए कहा जाता है कि जो पुरुष सूर्य में है वही मानव में है अधिक भाषा में केन्द्र को ही हृदय कहते हैं केन्द्र को ही ऊर्ध्व और नाभि भी कहा जाता है केन्द्र ऊर्ध्व और उसकी परिधि अक्ष है अक्ष की नाभि उसका केन्द्र और उसकी नेत्रि उसका बाह्य या महिमा भाग है केन्द्र से चारों ओर रश्मियों का बिस्तार होता है केन्द्र का उदय भी कहते हैं क्योंकि उस केन्द्र से चारों ओर रश्मियाँ उत्पन्न होती और फैलती हैं इन रश्मियों को उदय की सापेक्षता से अर्क कहा जाता है जिस प्रकार सूर्य से सहस्रां रश्मियाँ चारों ओर फैलती हैं और फिर एक-एक से सहस्र-सहस्र होकर बिखर जाती हैं यहाँ तक कि तनिक-सा भी स्थान उनसे विरहित या शून्य नहीं रह जाता और उनकी एक भावर—वैसी सारे विश्व में फैल जाती हैं वैसे ही पुरुष के केन्द्र या उदय से अर्क या रश्मियों का बिस्तार होता है

सहस्रया महिमान सहस्रम्

अर्थात् केन्द्र भी महिमा सहस्ररूप से व्यक्त होती है और फिर उसकी रश्मियाँ सहस्र-सहस्र रूप से बट जाती हैं जहाँ केन्द्र और परिधि की संस्था है वहाँ संभव यही भौतिक नियम कार्य करता है इस प्रकार जो पुरुष का आत्म केन्द्र हृदय है वह विश्वारमा सहस्र या प्रजापति का ही अत्यन्त विस्मय और रहस्यमय प्रतिबिम्ब है ऐसा यह पुरुष प्रजापति की महिमा से महान् है साक्षे तीव्र हाथ के शरीर में परिमित होते हुए भी यह निश्चित विष्णु के समान विराट् है गीता में आ कहा है 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽयं विष्ठति' वह इसी तरह की व्याख्या है बहिक दृष्टिकोण में सदैव और अनाम्य का स्थान ही नहीं है यहाँ तो जो पूर्ण पुरुष है जो समस्त विश्व में भरा हुआ है वही पुरुष के केन्द्र या हृदय में भी प्रकट हो रहा है वह पुरुष ब्रह्म भी कहा जाता है विराट् प्राण की अपेक्षा सञ्चमुक्क वह ब्रह्म है यह जो मानव के केन्द्र या हृदय में ब्रह्म-मूर्ति भगवान् है इसे ही स्थान प्राण भी कहा जाता है जो प्राण और अपान इन दोनों को संशानित करता और जीवन देता है इस स्थान प्राण की शक्ति बड़ी दुर्बल है इसके ऊपर और जगत् के प्राण और पाश्चि जगत् के अपान इन दोनों का वयन या आक्रमण निरन्तर होता रहता है किन्तु वह ब्रह्म ब्रह्म मूर्ति विष्णु विराट् का प्रतीक है यह किसी तरह पराभूत नहीं होता यदि वह ब्रह्म या ब्रह्मप्राण हमारे केन्द्र में न हो तो शरीर और पाश्चि प्राण-अपान का प्रवण्ड धक्का न जाने हमारा किस प्रकार विरमचन कर बाँसे उपनिषद् में कहा है

न प्रायेण प्राणायाम मयैर्जीवति कश्चन हृत्प्रेषा तु जीवन्ति यस्मिन्प्रेषात्प्राणभिरी

जिस केन्द्र या मध्यस्थ प्राण में ऊर्ध्वमति प्राण और अधोमति अपान दोनों की शक्ति है उसकी पारिभाषिक संज्ञा स्थान है उसी को यहाँ शास्त्रिक भाषा में हृत्तर कहा गया है प्राण-जान दोनों उसी के आश्रय से संशानित होते हैं और भी

‘अथ ब्रह्मनासीन सर्वं द्या उपपत्तं

यह केन्द्र या मध्यप्राण या ब्रह्म इनका समान और बसित है कि सृष्टि के सब देवता इसी उपासना करते हैं इसी हृत्प्रेषाव्यय या ब्रह्म से इन सब देवों के बल उत्पन्न होते हैं यह ब्रह्मकवी मध्यप्राण ही समस्त विश्व में अपनी रश्मियों से फल कर विराट् या ब्रह्मरूप धारण करता है विष्णुप्राण महाप्राण ही हृत्प्रेषाव्यय ब्रह्म के रूप में सब प्राणियों के भीतर प्रतिष्ठित है इसी के भिन्न कहा जाना है

न हि व्यप्यथा यद् ब्रह्म — शान २० २४

की आवश्यकता थी यह कौन-सा पथ था, किन्तु उस आदित्य को पुष्ट किया ? ब्राह्मणों की परिभाषा के अनुसार प्राण ही वह पथ या दुग्ध है, जिसमें आदित्यरूप उस शिशु का संवर्धन होता है विराट् प्रकृति में सौरप्राणात्मक स्पन्दन या प्राणनक्रिया के द्वारा ही वह विश्वरूप आदित्य जीवनयुक्त है अर्थात्—स्वस्वरूप में स्थित है वह अपने में पूर्ण की कारण-परम्पराओं का पूणतम प्रतिनिधि है इसीलिए उसे सहस्र की प्रतिमा कहा गया है हमारा जो दृश्यमान सूर्य है, वह उन्हीं महान् आदित्यों की केन्द्र-परम्परा में एक विशिष्ट केन्द्र है अथवा उनकी तुलना में यह शिशुमात्र है इसीलिए वैदिक-भाषा में 'द्रव्यश्चरकन्द'

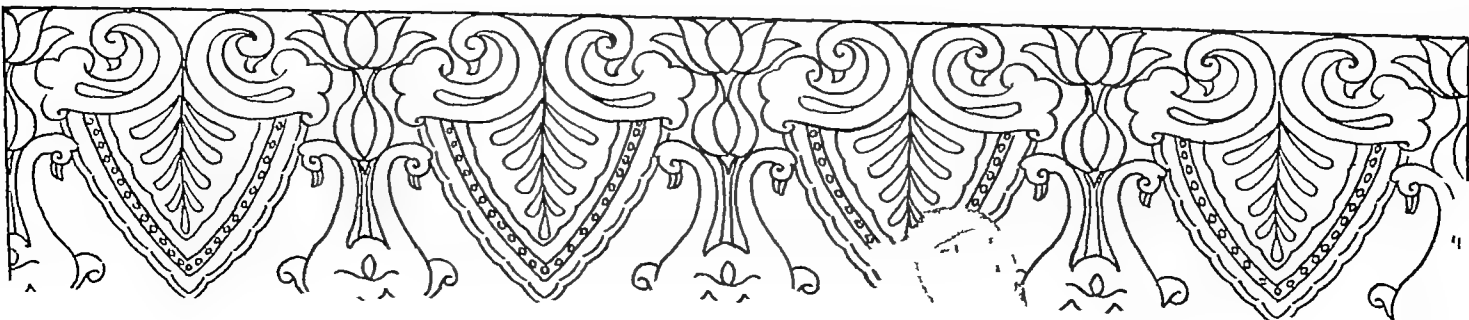
कहा जाता है अर्थात् शक्ति के उम पारावार-हीन महासमुद्र में जो शक्ति का प्रज्वलित केन्द्र उत्पन्न हुआ, वह इस प्रकार था, जैसे बड़े समुद्र में एक जलविन्दु चू पड़ा हो. वह महामुद्र जो कि वाष्परूप में या अथवा अव्यक्त था उमी में से यह एक द्रव्य या विन्दु व्यस्तभाव को प्राप्त हो गया है यही वैदिक काव्य की भाषा है और विज्ञान की भाषा है सब प्रकार की सीमाओं में ऊपर, सब प्रकार के गणितीय निर्देशों में परे जो शक्ति तत्त्व है, जहां किसी प्रकार के अणु का सम्पर्क नहीं होता, जिसके लिये शून्य या पूर्ण ही एकमात्र प्रतीक है, उस अनन्त सज्ज पूर्ण में से यह प्रत्यक्ष आदित्यरूपी एक विन्दु प्रकट हुआ है और इसकी मज्जा भी पूर्ण है वह अदम् है, यह इदम् है वह भी पूर्ण है, यह भी पूर्ण है इस प्रकार की रहस्यमयी भाषा सृष्टि से प्राक्कालीन अचिन्त्य और अव्यक्त तत्त्वों के लिये विज्ञान और वेद दोनों में समानरूप से प्रयुक्त होती है

प्रकृत में हमारा लक्ष्य इसी पर है कि उम अन्त प्रजापति के छन्द से ही पुरुष का निर्माण हुआ है उम सहस्रात्मा प्रजापति की साक्षात् प्रतिमा पुरुष या मनव है रस और बल के तारतम्य से पुरुष, अश्व, गौ, अज, अवि ये पाँच मुख्य पशु प्रकृति में प्राणदेवताओं के प्रतिनिरूप से चुन लिए गए हैं, यद्यपि समस्त पशुओं की संख्या अनन्तान्त है वैदिक परिभाषा के अनुसार जो भूतसृष्टि है, उसी की सज्ञा पशु या प्रजा है यह भूतसृष्टि तीन प्रकार की है

१ असज्ज—जैसे पापाण आदि २ अन्त सज्ज—जैसे वृक्ष आदि, ३ ससज्ज—जैसे पुरुष, पशु आदि

इन तीनों में यह प्रातिस्विक भेद क्यों है ? यह पृथक् विचार का विषय है, संक्षेप में अमज्ज सृष्टि में केवल अर्थमात्रा की अभिव्यक्ति है अन्त मज्ज सृष्टि में अर्थमात्रा और प्राणमात्रा दोनों की अभिव्यक्ति है, और ससज्ज प्राणियों में अर्थ या भूतमात्रा, प्राणमात्रा एवं मनोमात्रा—इन तीनों की अभिव्यक्ति होती है इन्हें ही भूतात्मा, प्राणात्मा और प्रज्ञानात्मा भी कहते हैं प्रज्ञानात्मक जो सौर प्राण है, उसे ही इन्द्र कहते हैं मानव या मनुष्य में इस सौर इन्द्रतत्त्व की सबसे अधिक अभिव्यक्ति है अन्त सज्ज वृक्ष वनस्पतियों में वह प्रज्ञानात्मा इन्द्र सूक्ष्म रहता है उनमें केवल प्राणात्मा या तैजस आत्मा का विकास होता है जहाँ तेज या प्राण है, वही विकास है बीज जब पृथ्वी में जल, मिट्टी एवं पृथिवी की उष्णता के सम्पर्क में आता है, तत्क्षण उसमें विकास की प्रक्रिया आरम्भ हो जाती है अतएव उपनिषदों में कहा गया है कि जो तैजस आत्मा है वह वृक्ष-वनस्पतियों में भी है, किन्तु प्रज्ञानात्मा का विकास केवल मानव में होता है इस दृष्टि से मानव समस्त विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखता है जिस प्रकार प्रजा-पति वाक्, प्राण, मन की समष्टि है, वैसे ही मानव भी वाक्, प्राण और मन तीनों की समष्टि का नाम है अर्थ या स्थूल भूतमात्रा को वैदिक परिभाषा में वाक् कहते हैं पञ्चभूतों में आकाश सबसे सूक्ष्म होने के कारण सबका पतीक है और वाक् आकाश का गुण है अतएव वाक् में उपलक्षित स्थूल भूतमात्रा या अर्थमात्रा का गृहण किया जाता है मानव का शरीर यही भाग है इसके भीतर क्रिया रूप प्राणात्मा का निवास है और उसके भी अन्तर्गत में मनोमय प्रज्ञानात्मा का निवास है मन की ही सज्ञा प्रज्ञान है

इस प्रकार प्रजापति और मानव इन दोनों में रूप-प्रतिरूप या बिम्ब-प्रतिबिम्बभाव का सम्बन्ध है पुरुष प्रजापति की सच्ची प्रतिमा है, इसका यह अर्थ भी है कि जिस प्रकार प्रजापति त्रिपुरुष पुरुष है, उसी प्रकार यह मनुष्य भी है त्रिपुरुषपुरुष का तात्पर्य यह है कि प्रजापति नामक सस्थाका निर्माण अव्यय, अक्षर और क्षर इन तीन तत्त्वों की समष्टि के रूप में होता है इनमें से अव्यय दोनों का आलम्बन या प्रतिष्ठारूप धरातल है अक्षर निमित्त है और क्षर उपादान

है ब्रह्म प्रजापति से मन अक्षर से प्राण और शर से शरीरभाग का निर्माण होता है इस प्रकार जो प्रजापति है वही पुरुष है और पुरुष को प्राजापरय कहता सबका समीचीन है

बौद्ध दृष्टि के अनुसार पुरुष शीघ्र-शीघ्र वासानुवास या अरणागत प्राणी नहीं है वह है प्रजापति के निवृत्तम उसकी साक्षात् प्रतिमा सहस्रारमा प्रजापति का जो केन्द्र या उसी की परम्परा में पुरुष प्रजापति के केन्द्र का भी विकास होता है जो सहस्र के केन्द्र की महिमा भी वही पुरुष के केन्द्र की भी है सहस्रारमा अनसन्नक प्रजापति का केन्द्र प्रत्येक अवस्थ-सन्नक प्रजापति में होता है और वही विकसित होता हुआ प्रत्येक सूर्य में और प्रत्येक मानव में अग्नि व्यक्त होता है इसीलिए कहा जाता है कि जो पुरुष सूर्य में है वही मानव में है वही भाषा में केन्द्र को ही हृदय कहते हैं केन्द्र को ही ऊष्म और मांस भी कहा जाता है केन्द्र ऊष्म और उसकी परिधि अन्न है पक्ष की नाभि उसका केन्द्र और उसकी नेत्र उसका बाह्य या महिमा भाग है केन्द्र से चारों ओर रश्मियों का वितान होता है केन्द्र को उष्म भी कहते हैं क्योंकि उस केन्द्र से चारों ओर रश्मियाँ उत्पन्न होती और फैलती हैं इन रश्मियों को उष्म की छापेछटा से अर्क कहा जाता है जिस प्रकार सूर्य से सहस्रों रश्मियाँ चारों ओर फैलती हैं और फिर एक एक से सहस्र-सहस्र होकर बिखर जाती हैं यहाँ तक कि तनिका-या भी स्थान उनसे विरहित या शून्य नहीं रह जाता और उनकी एक बादर—जैसी सार बिन्दु में फँस जाती है वैसे ही पुरुष के केन्द्र या उष्म से अर्क या रश्मियों का विकास होता है

सहस्रारमा महिमान सहस्रम्

अर्थात् केन्द्र भी महिमा सहस्ररूप से व्यक्त होती है और फिर उसकी रश्मियाँ सहस्र-सहस्र रूप से बँट जाती हैं जहाँ केन्द्र और परिधि की सत्ता है वहाँ सन्नक वही भौतिक नियम कार्य करता है इस प्रकार जो पुरुष का आत्म केन्द्र हृदय है वह विश्वारमा सहस्र या प्रजापति का ही अत्यन्त विलक्षण और रहस्यमय प्रतिबिम्ब है ऐसा यह पुरुष प्रजापति की महिमा से महान् है साठे तीस हाथ के शरीर में परिमित होते हुए भी यह बिबिक्क विष्णु के समान विराट है गीता में जो कहा है 'ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देश्चरुर्न स्थितिः' वह इसी तरह की व्याख्या है बौद्ध दृष्टिकोण में सदेह और अनाम्बा का स्थान ही नहीं है यहाँ तो जो पूर्ण पुरुष है जो समस्त विश्व में भरा हुआ है वही पुरुष के केन्द्र या हृदय में भी प्रकट हो रहा है वह पुरुष ब्रह्मण भी कहा जाता है विराट् प्राण की अपेक्षा सन्नक वह ब्रह्मण है यह जो मानव के केन्द्र या हृदय में ब्रह्मण में ब्रह्मण भूति भवता है इसे ही व्यान प्राण भी कहा जाता है जो प्राण और अपान इन दोनों को संवाहित करता और जीवन देता है इस व्यान प्राण की शक्ति वही बुद्धि है इसके ऊपर और ऊपर क प्राण और पाणिम जगत् के ब्रह्मण इन दोनों का ब्रह्मण या आक्रमण विरन्तर होता रहता है किन्तु वह ब्रह्मण भूति विष्णु विराट् का प्रतीक है यह किसी तरह पशुभूत नहीं होता यदि यह ब्रह्मण या मध्यप्राण हमारे केन्द्र में न हो तो शरीर और पाणिम प्राण-अपान का प्रच्छन्न ब्रह्मण न जाने हमारा किस प्रकार बिखर-बिखर कर जाने उपनिषद् में कहा है

अथैव नापानेन सर्वो जीवति कश्चन इत्येव तु जीवति अस्मिन्नेवाधुनास्मिन्

जिस केन्द्र या मध्यस्थ प्राण में ऊर्ध्वगति प्राण और अधोगति अपान दोनों की शक्ति है, उसकी पारिभाषिक सत्ता व्यान है उसी को यहाँ साक्षेतिव नापा में इतर कहा गया है प्राण-अपान दोनों उसी के आश्रय से संवाहित होते हैं और भी

‘सन्धे वामनमासीन सर्वे द्वा उपायत

यह केन्द्र या मध्यप्राण या ब्रह्मण इतना सन्नक और बलिष्ठ है कि मण्डि के सब देवता इसकी उपासना करते हैं इसी दृष्टिकोणमय या ब्रह्म के इतर सब देवा के ब्रह्म सन्नुमित होते हैं यह ब्रह्मण मध्यप्राण ही समस्त विश्व में अपनी रश्मियों से फैल कर विराट् या सन्नक प्राण ब्रह्मण करता है विष्णुपुरुष महाप्राण ही हृदयस्थ ब्रह्मण के रूप में सब प्राणियों के भीतर प्रतिष्ठित है श्री क शिव कहा जाता है

य हि वैष्णवा यद् ब्रह्मणः—श्रुत ५.१.५

हृदयस्थ वामनरूपी विष्णु किसी प्रकार अवमानना के योग्य नहीं है वही अविचाली महज परिपूर्ण और स्वस्थभाव है जो मानव इस केन्द्रस्थभाव में स्थिर रहता है, वही निष्ठावान् मानव है जिसका केन्द्रविचाली है, कभी कुछ कभी कुछ सोचता और आचरण करता है वही भावुक मानव है केन्द्र स्थिर हुए बिना परिधि या महिमामण्डल शुद्ध बन ही नहीं सकता आत्मा, बुद्धि मन और शरीर इन चारों विभूतियों में आत्मा और बुद्धि की अनुगत स्थिति का नाम निष्ठा है और मन एवं शरीर की अनुगत स्थिति का नाम भावुकता है प्रायः निर्वल मरुत्प-विकल्प वाले यनुष्य मन और शरीरानुगत रहते हुए अनेक व्यापारों में प्रवृत्त होते हैं जो बुद्धि मन को अपने वश में कर लेती है, उसी को वैदिक भाषा में मतीपा कहते हैं जिस अविचाली अटल बुद्धि में पर्वत के समान ध्रुव या अटल निष्ठा होती है, उसे ही धिपणा कहते हैं वैदिक भाषा में इसी अस्माखण प्राण के कारण इसे “धिपणा पार्थिवी” कहा जाता है

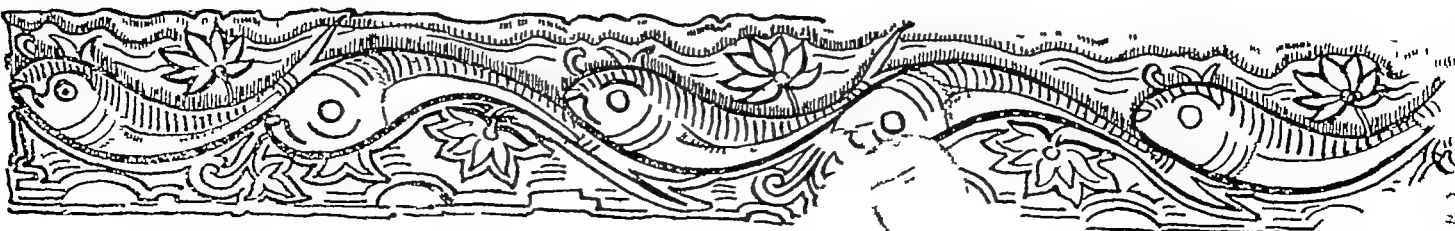
बारम्बार यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि भारतीय मानव धर्मभीरु होते हुए भी सर्वथा अभिभूत क्यों हैं ? उसका ज्ञान और कर्म इस प्रकार कुण्ठित क्यों बना हुआ है ? इस प्रश्न का मानवोचित समाधान यही है कि भारतीय मानव अत्यन्त भावुक हो गया है उसने अपना प्राचीन निष्ठाभाव खो दिया है वह सारे विश्व के कल्याण के लिये सौम्यभाव से आकुल हो जाता है, किन्तु आत्मकेन्द्र की रक्षा नहीं करता उसका अन्तःकरण सौम्य होते हुए भी भावुक होने के कारण पिन्डमान या पिलपिला रहता है वह दृढ कर्म और विचारों में सक्षम नहीं बन पाता उसमें धर्म भीरुता तो होती है, किन्तु आत्मसत्यरूपी धर्मात्मकता नहीं होती आत्मनिष्ठा पर अध्यास होना सच्ची श्रद्धा है उसका भारतीय मानव में अभाव हो गया है अतएव उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास नहीं हो पाता वह जिस किसी के लिये भी अपनी आत्मा का समर्पण तो करता है, किन्तु निष्ठापूर्वक ग्रहण कुछ भी नहीं करता मनोवर्धिता बुद्धि से प्रवृत्त होने वाला मानव ही निष्ठावान् मानव है ऐसे मानव का स्वयं केन्द्र विकसित होता है केन्द्रबिन्दु का नाम ही मनु है आत्मबीज का नाम ही मनु कहा जाता है वह मनुतत्त्व जिस मानव में विकसित नहीं है, उसमें श्रद्धा का होना भी व्यर्थ है श्रद्धा तो मनु की पत्नी है अर्थात् श्रद्धा मनु के लिये अशिति या भोग्य है जिस समय आत्मकेन्द्र मनु तेजस्वी होता है, उस समय वह अपने ही आप्यायन या सवर्धन के लिये बाहर में श्रद्धारूपी अशिति या भोग्य प्राप्त करता है मनु श्रद्धा का भोग करके ही पूर्ण बनते हैं मनु और श्रद्धा की एक साथ परिपूर्ण अभिव्यक्ति ही सत्य का स्वरूप है, अर्थात् सर्वप्रथम मानव का आत्मकेन्द्र उद्वुद्ध होना चाहिए उसमें सौर प्राण या इन्द्रात्मक ज्योति का पूर्ण प्रकाश आना चाहिए, तभी वह सच्चा मनुष्य या मानव बनता है और इस प्रकार आत्मकेन्द्र के उद्वुद्ध होने के बाद आत्म-बीज के विकास के लिये वह सारे विश्व से अपने लिये ग्राह्य अंश स्वीकार करता हुआ बढ़ता है यही श्रद्धा द्वारा मनु का आप्यायन है वैदिक भाषा में इसे ही यो भी कहा जाता है—अशीतिभिर्महदुक्थमाप्यायते

केन्द्र या मनु ‘महदुक्थ’ है उस महदुक्थ की तृप्ति या आप्यायन श्रद्धारूपी अशिति से होता है, जो उसे चारों ओर से प्राप्त होती है इस प्रकार एक ही बात को कई रीति से कहा गया है महदुक्थ और अशिति, मनु और श्रद्धा इन दोनों की एक साथ अभिव्यक्ति का नाम ही सत्य प्रतिष्ठातत्त्व है

सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितम्

सत्य स्वयंप्रतिष्ठ होता है और सब कुछ सत्य का आधार पाकर प्रतिष्ठित बनता है सत्य आग्नेय तत्त्व है, और श्रद्धा ऋत या स्नेह या आपोमय पारमेष्ठ्य तत्त्व है सत्यपरायण बुद्धि सौर प्राण या इन्द्रतत्त्व को ग्रहण करती है सूर्य की सज्ञा ही इन्द्र या रुद्र भी है वेद की दृष्टि से अग्नि या शिव बड़े हैं, और सोम अग्नि का छोटा सखा सोम है की आहुति अग्नि में पड़ती है, जिससे अग्नि सौम्य रहता है और अमृतधर्मा बनता है यही प्रक्रिया मानव में भी निश्चित है भावुकता सौम्यता का रूप है और निष्ठा आग्नेय प्राणात्मक बुद्धि का धर्म है श्रद्धा का उद्गम मन में और विश्वास का उद्गम बुद्धि में होता है विश्वास सौर तत्त्व और श्रद्धा आपोमय है बुद्धि से भी परे और उससे भी उच्चतर तन्त्र का नाम आत्मा है

यो बुद्धे परतस्तु स ।

यथासमन्वित बुद्धि ही उस आरमत्तय तक पहुँच सकती है

असौकिक परिपुत्र मानव ही मनुष्य जाति का युग-युगों में भावार्थ रहा है गीता में इसी मानव को लक्ष्य करके 'पुन-पोषण' कहा है इसे ही अंधेरी में सुपरमेन' करते प्रवृत्त मानव और महामानव का जो अन्तर है वही मैन और सुपरमेन का है संवत्सास में जो

महि मासुचाष्ण्य पठतरं हि किंचित्

इस लोकोत्तर धरप का उद्घोष किया है वह उसी महामानव अति-मानव या लोकोत्तरमानव के लिये है म कि सब रमता चीन हीन और अशक्त बने हुए निर्बल मानव के लिये जो परिस्थितियों के चपेड़ों से पराभूत होता हुआ इस धर उच्च लक्ष्यहीन कर्म करता रहता है इस प्रकार का जो बापरा मनुष्य है वह तो छोटा का विषय है बस्तुतः मानव का उद्घोष तो अपने उस स्वरूप की प्राप्ति है जिसमें विश्व का वैभव या समृद्धमानव और आत्मा का सहज स्वाभाविक उत्कर्ष या शान्त्यमानव दोनों एक साथ समन्वित हुए हों जो मानव इस प्रकार की स्थिति इसी जन्म में यही रहते हुए प्राप्त करता है वही सफल अष्टतम मानव है महाभारत के समस्त पात्रों में दो प्रकार के चरित स्वयं लक्षित होते हैं एक वे हैं जो स्थिर दृष्टि और दृढ़ निष्ठा से कभी अभ्युत् नहीं होते और सदा बूढ़ों का उद्घोषन करते हुए बैठ जाते हैं दूसरे वे हैं जो भावुक हैं और बार-बार उद्घोषन प्राप्त करते पर भी जो उसे विस्मृत कर देते हैं और अवशु कर्म में प्रवृत्त होते हैं या निष्ठा से विपरित कबल आनुकलापूर्व कर्म करते हैं पक्षी कोटि के पार्श्वों में केवल धार की गिनती है—इष्टा भ्यास भीष्म और बिभुर उनके अतिरिक्त युधिष्ठिर अर्जुन आदि धर्मपथ के पथिक भी अपनी नाहु कटा क कारण विषमसाध को प्राप्त हो जाते हैं और कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य क ज्ञान से कुछ समय के लिये धुन्ध या विध्वंसित हो जाते हैं इनके अतिरिक्त युयोधन दुःशासन शकुनि कर्ण—जैसे मानव तो एकदम धमत् निष्ठा के लिये कर्म कर रहे थे उनका तो अन्त में बिनाश निश्चिन ही या महाभारत जैसी लोकोत्तर धर्म-सहिता का लक्ष्य युयोधन कर्म आदि पात्र नहीं है क्योंकि वे अपने दुष्ट आग्रह को किनी जाति त्याग नहीं सकते थे महाभारत के लिये समस्यारूप में तो युधिष्ठिर और अर्जुन हैं जो धर्मपथ पर आरुढ़ होते हुए भी और धर्मपरायण निष्ठा रखते हुए भी बार-बार कर्त्तव्यपथ से अभ्युत् होते हैं और विषय निष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं और अपने ध्येय को भूल कर कुछ कर कुछ करते के लिये उठाक हो जाते हैं वहाँ तो एक बार अन्त्या का प्रतिकार करने के लिये अर्जुन का युद्ध के लिये कृष्ण को सार्वभौ बमाकर रणभूमि में आना कहीं दूसरी ओर सागर में ही युद्ध न करने के लिये भारी अवसाध को प्राप्त हो जाना ऐसे ही युधिष्ठिर भी कई अवसरों पर आरमहत्या के लिये या सब-कुछ छोड़ कर वराय वारण करने के लिये तैयार हो जाते हैं जिस व्यक्ति की निष्ठा ठीक है जिसका आरमकेन्द्र अधिचक्षित है वह इस प्रकार की धर्मभीरु बाँटें नहीं कहैया जैसी अर्जुन या युधिष्ठिर ने कही जो ऊपर से देखने में तो तर्कसंगत और पण्डिताक जान पड़ती हैं किन्तु जो आरमनिष्ठ धर्य-धर्म की दृष्टि से गिताल विरुद्ध है

जिसे महामानव या अतिमानव या पुत्रपाशय या लोकोत्तर मानव कहा गया है, जो व्यक्ति समाज राष्ट्र और समस्त मानवजाति की दृष्टि से हमारा आदर्श है उस देख्य मानव का इस विषय में सचचा स्वस्व क्या है ? उसका निर्माण कस हुआ है ? विराट विषय के कौन-कौन से तत्त्व उसका निर्माण में समाविष्ट हुए हैं ? उसका केन्द्र और उसकी महिमा क्या है ? विचारमा पोछसी प्रजापति और केन्द्र प्रजापति का क्या सम्बन्ध है ?

बढ़ने के लिये तो मानव का निर्माण छोटी सी बात है किन्तु जैसा पहले कहा जा चुका है वह मानव सहस्र प्रजापति की प्रतिमा है आरम मानव के स्वरूप का यथार्थज्ञान विश्वस्वरूप ही सीमासा के बिना अथवा सहस्रारा प्रजापति के स्वरूपपरिचय के बिना सम्भव नहीं है सृष्टि के आदि से सृष्टि के अन्त तक बिना किसी की कोई प्रतिमा ऐसी नहीं है जिसका प्रतिबिम्ब मानव में हो मध्ये में इसका शून्य यह है कि जो पार्थी प्रजापति है वही मानव के केन्द्र में बैठा हुआ मनुप्रजापति या आत्मजीव है पोछसी प्रजापति को ही शिशुधर-युवय भी कहते हैं अथवा अग्र और धर ये ही सृष्टि के आधारभूत तीन पुरुष हैं और चौथा इन तीनों में पर रहने वाला परात्पर पुरुष कहलाता है जो

सर्वथा अव्यक्त और अमूर्त है, किन्तु जिसकी स्वाभाविकी ज्ञान, बल, क्रिया से यह सारा विश्व प्रवृत्त हो रहा है इस प्रकार त्रिपुरुष समन्वित परात्पर पुरुष ही षोडशी प्रजापति का दूसरा नाम है इन्हीं तीनों की विशेषताओं को और भी अनेक शब्दों द्वारा प्रकट किया जाता है, क्योंकि विश्व में भी वस्तुतः वे तीन ही नानाभावों को प्राप्त हो रहे हैं उदाहरण के लिए अव्यय, क्षर का ही विकास मन, प्राण और भूत है उन्हें ही जैसा पहले कहा गया है—प्रज्ञात्मक, प्राणात्मा और भूतात्मा कहते हैं इन्हीं तीनों से क्रमशः भावसृष्टि और विकारसृष्टि का जन्म होता है इन तीनों में से प्रत्येक की पाँच-पाँच कलाएँ हैं अर्थात् अव्यय की पाँच कलाएँ, अक्षर की पाँच कलाएँ और क्षर की पाँच कलाएँ और इनसे अतिरिक्त स्वयं परात्पर पुरुष—इस प्रकार षोडशी प्रजापति कहलाता है कहा है

पञ्चधा त्रीणि त्रीणि तेभ्यो न ज्याय परमदन्यदस्ति, यस्तद् वेद स वेद सर्वं सर्वा दिगो बलिमस्मै हरन्ति ।

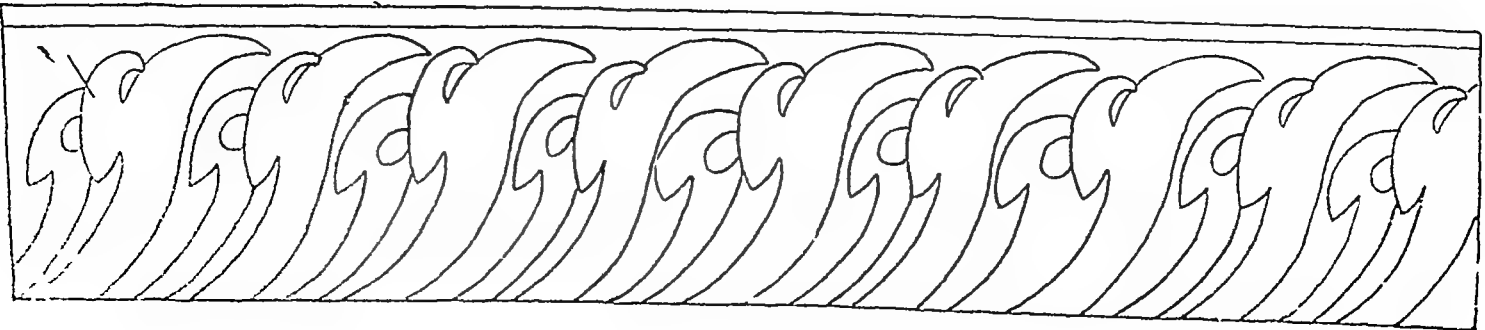
क्षर, अक्षर और अव्यय इन तीनों में शुद्ध आत्मा केवल अव्यय है वह प्रकृति सापेक्षता से ऊपर है प्रकृति के दो रूप हैं—अव्यक्त और व्यक्त व्यक्त रूप विश्व या क्षर है प्रकृति का अव्यक्त रूप अक्षर पुरुष कहा जाता है उसे ही वराप्रकृति कहते हैं उसकी तुलना में क्षर सृष्टि अपरा प्रकृति है जो क्षर सृष्टि है वही भौतिक जगत् है भूत प्रजापति पर प्रतिष्ठित रहता है प्राण के बिना भूत की स्थिति हो ही नहीं सकती प्राचीन और अर्वाचीन दोनों दृष्टियों से यही सत्य सिद्धान्त है प्रत्येक भूत या पिण्डात्मक अर्थ प्राणरूप शक्ति का ही व्यक्त रूप है भूत और प्राण इन दोनों से ऊपर इनके भीतर समाविष्ट अव्यय पुरुष है, जो विश्वसाक्षी, असग और अव्यक्त रूप है वैदिक परिभाषाओं से प्रायः परिचय न होने के कारण उनके सान्निध्य में बुद्धि को व्यामोह होने लगता है किन्तु जिस प्रकार विज्ञान की परिभाषाएँ सुनिश्चित और सार्थक हैं, उसी प्रकार वैदिक सृष्टिविज्ञान ने भी अपने अभिधेय अर्थ का प्रकाश करने के लिये सुनिश्चित परिभाषा-शास्त्र का निर्माण किया था उन पारिभाषिक शब्दों के द्वारा ही मन्त्रों में, ब्राह्मणों में और उपनिषदों में सृष्टि सम्बन्धी नाना तत्त्वों को स्पष्ट किया गया है दुर्भाग्य से उस परम्परा से हम दूर हटते चले गए और ब्राह्मणग्रन्थों का पठन-पाठन भी केवल यज्ञीय कर्मकाण्डों तक सीमित रह गया वैसे तो ऋषियों की दृष्टि से उन्होंने ब्राह्मणग्रन्थों में प्रायः इन अर्थों को आद्यन्त भर दिया है, किन्तु वे त्र्योनग्रन्थ भी आज दुरूह बने हुए हैं

प्रजापति को चतुष्पात् कहा गया है ओंकार सर्वोत्तम गुह्य सकेत है प्रणव भी चतुष्पात् है और प्रजापति की प्रतिमा मानव भी चतुष्पात् है विश्व, विश्वकर्ता, विश्वमाधी, विश्वातीत इन चारों की ही सज्ञा क्षरात्मा, अक्षरात्मा, अव्ययात्मा और परात्पर है और इन्हीं ही म, उ, अ एव अर्वामात्रा युक्त प्रणव के प्रतीक से किया जाता है 'विश्व क्या है?' यहाँ से प्रश्नमूत्र का वितान करते हुए समष्टि और व्यष्टि रूप में पाँच भौतिक विश्व के मूलकारण की जिज्ञासा और उसका समाधान किया गया है इसके उत्तर में उपनिषदों की प्रसिद्ध अश्वत्थविद्या का निरूपण है जो वैदिक सृष्टिविद्या का ही दूसरा नाम है इस प्रसंग में कई प्राचीन परिभाषाएँ महत्त्वपूर्ण हैं जैसे महावर्ण, परात्पर, अश्वत्थरूपी महावृक्ष अव्यय, इसे मायी महेश्वर भी कहते हैं

इस अश्वत्थविद्या में अव्यय को अमृत, अक्षर को ब्रह्म और क्षर को शुक्र भी कहा गया है अव्यय अभिष्ठानकारण और भाव सृष्टि का हेतु है, अक्षर निमित्त कारण और गुणसृष्टि का हेतु है, एव क्षर उपादानकारण तथा विकारसृष्टि का हेतु है

मनुतत्त्व .

अश्वत्थविद्या के अतिरिक्त दूसरा महत्त्वपूर्ण विषय मनुतत्त्व की व्याख्या है, जिसके कारण मानव मानव कहलाता है मनुतत्त्व को ही अग्नि, प्रजापति, इन्द्र, प्राण और शाश्वतब्रह्म इन नामों से पुकारा जाता है, जैसा कि मनु के श्लोक में प्रसिद्ध है, (मनु १२।१२३) अध्यात्मसंस्था के अन्तर्गत चार प्रकार के मनस्तन्त्र हैं—श्रोत्रसीयस् मन, सत्त्वमन, सर्वेन्द्रियमन और इन्द्रिय मन ज्ञानशक्तिमय तत्त्व को मन कहते हैं इन चारों का सम्बन्ध चिदश से है उसी के कारण ये प्रज्ञात्मक बनते हैं इनमें सृष्टि की जो मूलभूत कामना या काम है (कामस्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत प्रथम यदासीत्) वही सर्वजगत् के मूल में स्थित अतएव पुरुष के मूल में भी सर्वोपरि विराजमान हृदय विश्वात्मा मन या हृदयभाव से युक्त

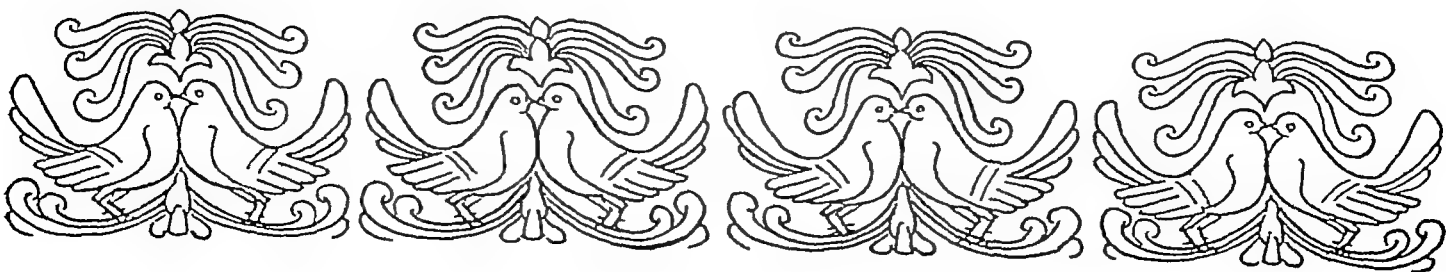
शरीर में अपने ही जैसा उत्पन्न करने की एक शक्ति आती है, उसी का घनीभूत रूप रेत या बीज है, यही रेतोऽण्ड अवस्था है इस अवस्था को प्राप्त करते ही प्रत्येक शरीर क्षयोन्मुख होने लगता है यही अपक्षीयते-स्थिति है ये पाँचो अण्ड व्यक्तभाव के ही परिणाम है अव्यक्त जब कभी व्यक्तभाव को प्राप्त करेगा उसे पाच भावविकारो की क्रमिक स्थिति प्राप्त करनी होगी शतपथब्राह्मण की यह अत्यन्त रहस्यमयी विद्या है यह विषय अत्यन्त गूढ़ और क्लिष्ट है, किन्तु सृष्टिव्यापिनी निर्माणप्रक्रिया को समझने के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भी है अर्वाचीन शती का मानव विश्व की पहली को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहता है आधुनिक वैज्ञानिकों के प्रयत्न विश्वरहस्यमीमासा को स्पष्ट करने में लगे हुए हैं

सृष्टि का मौलिक तत्त्व क्या है? क्यों इसकी प्रवृत्ति होती है? इसके मूल में कौन-सी शक्ति है? उसका स्पन्दन किस कारण से हुआ और किन नियमों से आज वह प्रवृत्त है? शक्ति की प्राणनक्रिया और स्थूल भौतिक पदार्थों में परस्पर क्या सम्बन्ध है? गति और स्थितिसञ्ज्ञक द्विविध भावों का जन्म क्यों होता है और उनका स्वरूप क्या है? इत्यादि एक से एक रोचक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न सृष्टिविद्या के सम्बन्ध में हमारे सामने आ खड़े होते हैं उनके समाधान का सच्चा प्रयत्न आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं नित्य नूतन प्रयोगों द्वारा वे विश्व की मूलभूत शक्ति के स्वरूप और रहस्य को जानने में लगे हैं वैज्ञानिक तत्त्ववेत्ताओं ने इतना अब निश्चय पूर्वक जान पाया है कि स्थूल भौतिक सृष्टि जिसे हम भूतमात्रा, अर्थमात्रा या वैदिक परिभाषा में वाक् कहते हैं, अन्ततोगत्वा शक्ति के स्पन्दन का ही परिणाम है विश्व के सब पदार्थ मूलभूत शक्ति की रश्मियों के स्पन्दन से घनीभूत या व्यवस्थित हुए हैं यह शक्ति विश्व की प्राणनक्रिया है प्रत्येक भूत में यह विद्यमान है बुद्धिमान उसे हर एक भूत में देखते और पहचानते हैं—

भूतेषु भूतेषु विद्यित्य धीरा

आज परमाणु के विशकलन ने यह सम्भव कर दिया है कि शक्ति के इस रहस्य की भाँकी मानव को प्राप्त हो सकी है किन्तु भूतमात्रा और प्राणमात्रा के सदृश ही तीसरी प्रज्ञानमात्रा भी है, जो समस्त सृष्टि में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार भूतमात्रा और प्राणमात्रा लोष्ठ, पाषाण आदि असंज्ञ वृक्ष-वनस्पति आदि अन्तःसंज्ञ एव पशु-मनुष्य आदि संज्ञ भूतों में सर्वत्र अव्ययात्मा का श्वोवशीयस्मन अवश्य ही व्याप्त है, सबके जन्म, स्थिति और लय के पीछे मूलभूत त्रिक का नियम एक समान है अवश्य ही विश्व में नैचित्र्य और विज्ञान की अनेक कोटियाँ पाई जाती हैं जिनका स्पष्ट अन्तर कीट-पतंग आदि की मानव से तुलना करने पर समझा जा सकता है प्रजापति का जो अमृत और अनिरुक्त स्वरूप है, उसकी भाषा को समझने की जो स्थिति हो सकती है विज्ञान भी शीघ्रता से उस ओर बढ़ रहा है और विश्वविज्ञान के तत्त्व-वेत्ताओं की मौलिक चिन्तनप्रवृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह समय दूर नहीं है जब देश और काल के अतिरिक्त तीसरी सत्ता को भी मानने से ही विश्वनिर्माण की व्याख्या ठीक प्रकार करना सम्भव होगी एक समय था जब देश के आयतन पर आधारित ज्यामिति द्वारा भूतों के निर्माण की मीमासा की जाती थी

वैज्ञानिकप्रवर आइन्स्टाइन ने इस विचार में महती क्रांति की और देश के साथ काल को भी सृष्टिनिर्माण के मौलिक तत्त्व रूप में सिद्ध किया गणित और भौतिक विज्ञान की उपपत्ति द्वारा यह तत्त्व सबके लिये मान्य हुआ देश और काल सृष्टि के निर्माण का अनिवार्य चौखटा है इसी साँचे में पड़कर भूतसृष्टि ढल रही है देश और काल को ही नाम और रूप कहा गया है शतपथ के अनुसार नाम और रूप दोनों बड़े यज्ञ हैं जिनके पारस्परिक विमर्द या सघर्ष से यह सब कुछ हो रहा है शक्ति की सत्ता ही यज्ञ है, किन्तु नाम और रूप दोनों अम्ब यज्ञ कहे गये हैं, जो होकर भी नहीं है (भूत्वा न भवतीति) उसे अम्ब कहते हैं नामरूपात्मक सारा विश्व वैदिक दृष्टि से अम्ब ही है वैज्ञानिक की दृष्टि में भी यह सारा विश्व शक्ति के मूल आधार पर तरंगित नामरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो देश और काल के टकराने से अस्तित्व में आया है, आ रहा है और आता रहेगा वह जो मूलभूत शक्ति है उसके सम्बन्ध में वैज्ञानिक को भी अभी बहुत कुछ जानना है विश्वरश्मियाँ (कास्मिक रेडियेशन कहीं से आती हैं, उनका स्रोत क्या है? शक्ति का जो समान वितरण इस समय हो रहा है, उसकी उल्टी प्रक्रिया भी क्या कभी सम्भव है कि जिसके कारण महासूर्य

जैसे ज्योत्स्न सति-केन्द्रों का पुन निर्माण हो सके ? एक बार यक्ति का विषय हो जान पर इसकी पुन प्रवृत्ति का क्या कोई हेतु और सम्भावना है ? इत्यादि प्रश्न विज्ञान के सप्रश्न हैं जिनका सकेत मानव का आह्वान उस ओर निश्चित रूप से कर रहा है जो विश्व का मूल कारण है और जिसके विषय में सबने यक्षा रहस्य यह है कि वह इस विस्मय बाहर रहता हुआ भी इसकी रचना करके इसी में समाया हुआ है

तत्त्वज्ञाना तद्वानुमानिमान

ब्रह्मज्ञानियों के सामने मुझे के समान दुष्प्रसूति का सप्रश्न बना हुआ है जैसा मनीषिप्रवर मारिस् मेटार्निक ने कहा है सत्य ता यह है कि इतना अनुसंधान और बौद्धिक ग्रन्थन हो जान के बाद भी अभी विश्व-मानव उस स्थिति में नहीं पहुँचा पाया है जहाँ एक भी परमाणु एक भी अणु काय या एक भी मानव का पूरा रहस्य मया उसकी प्रभियोगों का पूरा भेद हमें मिल पाया हो अभी तक चारों ओर रहस्य ही रहस्य भरा हुआ है किन्तु मानव प्रजापति का नेदित रूप है उसे तत्त्व की प्राप्ति के बिना संतोष नहीं हो सकता यक्ति के स्वरूप और जीवन के स्रोत एवं मन के स्वरूप को जान कर ही मानव के प्रश्न का समाधान हो सकेगा कहा जाता है कि विश्वब्रह्मज्ञानिक आइन्स्टाइन अपने जीवन के अन्तिम क्षणों में विश्व की गूढ़ पहली की समझने में अतिव्यस्त थे और उनके दृष्टिपथ में यह सत्य आने लगा था कि देश और काम के अनिरुद्ध भी कोई बाधित है या सृष्टिप्रक्रिया में अनिवार्य भाग के समान कार्य कर रही है और उसकी सत्ता की सम्भवत गति की उपपत्तियों द्वारा व्यक्त करना सम्भव होगा यह भविष्य के प्रश्न हैं जिनके विषय में अधिक उद्घापोह सम्भव नहीं किन्तु वैदिक विज्ञान की या सामग्री हमारे सामने है उसका जब बुद्धिगम्य विषय हम देखते हैं तो यह ध्रुव रूप निश्चित हो जाता है कि उस किसी सत् विद् ज्ञानम्बु तट पर अपने निहृद स्वरूप द्वारा इस सग का विस्तार किया है और वह स्वयं इसमें गूढ़ है वही व्यक्त्यक्त स व्यक्त भाव में आया है साथ ही समझने वाला को इसका भी आभास स्पष्ट मिलता है कि यक्ति—विज्ञान और अर्वाचीन विज्ञान इन दोनों की सम्भावना और परिभाषाओं में आये विज्ञाना भेद हो मूलतत्त्व की व्याख्या में बहुत कुछ सादृश्य है अगर कहीं हुई पञ्चाण्ड विद्या उसका एक छोटा-सा उदाहरण है जग्य बुद्धि और ज्ञान की मौलिक प्रक्रिया या विज्ञान और दर्शन में समानरूप से माया है वही पञ्चाण्डविद्या का विषय है जिने अनेकों में जीवन या आयनरुत कहते हैं वही अण्ड है एक अविशेष केन्द्र से तीन विक्षिप्त केन्द्रों का विकास यही सृष्टि है त्रिकभाव का नाम ही विश्व है बिह्व या इदं सर्वम् यह वेद की परिभाषा विज्ञान की भी माया है इसी बिह्व भाव की सत्ता मनु, प्राण, वाक् है जिसकी बहुत प्रकार की व्याख्या वैदिकसाहित्य में पाई जाती है उस व्याख्या के मिल्न मिल्न स्तर हैं जैसे इस सृष्टि के विभिन्न क्षेत्र या स्तर हैं यह बात भी स्मरण रखनी चाहिए कि विज्ञान के नियम के समान ही मूलभूत वैदिक नियम भी अत्यन्त सरल हैं अथ्वात्म अविश्ववत् और अविभूत के स्तर पर उन नियमों का समझने का प्रयत्न वाङ्मय दृष्टा में पाया जाता है वैदिक विज्ञान का एक कठिन पक्ष भी है वैज्ञानिक विज्ञान एन भूष या तन्तु नहीं पूरा पट है एक तन्तु को पकड़ते ही पूरे पट का सम्झामने का मार्ग यदि बुद्धि मन हो तो बुद्धि कातर हो जाती है और लिङ्गमूढ स्थिति में पड़ जाती है जिस दृष्टा में कहा गति की ज्ञाय यह स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता किन्तु यह ऐसी कठिनाई नहीं है जिसका परिहार न हो सके यह तो सृष्टि की ही विभिन्नता है जगमें सब कुछ ओगड़ोत है एक सामान्यातिसामान्य अक्षर समस्त विश्व का प्रतीक बना हुआ है उसका इतल ज्ञान कोई प्राप्त करपा चाहे तो उस एक बार समस्त विज्ञान को और दूसरी ओर दर्शन के ज्ञान की मचना होगा ज्ञान और विज्ञान को आत्मभाष करके ही अन्तिम तत्त्व का दर्शन किया जा सकता है ज्ञान मिरोमुना दृष्टि है और विज्ञान पाशमूना दृष्टि है जग में जोर का दर्शन और जोर में बट का दर्शन में दोनों ही ज्ञानमात्र के प्रकार हैं

शरीर में अपने ही जैसा उत्पन्न करने की एक शक्ति आती है, उसी का घनीभूत रूप रेत या बीज है, यही रेतोऽण्ड अवस्था है इस अवस्था को प्राप्त करते ही प्रत्येक शरीर क्षयोन्मुख होने लगता है यही अपक्षीयते-स्थिति है ये पाँचों अण्ड व्यक्तभाव के ही परिणाम हैं अव्यक्त जब कभी व्यक्तभाव को प्राप्त करेगा उसे पांच भावविकारों की क्रमिक स्थिति प्राप्त करनी होगी शतपथब्राह्मण की यह अत्यन्त रहस्यमयी विद्या है यह विषय अत्यन्त गूढ़ और क्लिष्ट है, किन्तु सृष्टिव्यापिनी निर्माणप्रक्रिया को समझने के लिये अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भी है अर्वाचीन शरीर का मानव विश्व की पहली को वैज्ञानिक दृष्टि से समझना चाहता है आधुनिक वैज्ञानिकों के प्रयत्न विश्वरहस्यमीमांसा को स्पष्ट करने में लगे हुए हैं

सृष्टि का मौलिक तत्त्व क्या है? क्यों इसकी प्रवृत्ति होती है? इसके मूल में कौन-सी शक्ति है? उसका स्पन्दन किम कारण से हुआ और किन नियमों से आज वह प्रवृत्त है? शक्ति की प्राणनक्रिया और स्थूल भौतिक पदार्थों में परस्पर क्या सम्बन्ध है? गति और स्थितिसंज्ञक द्विविध भावों का जन्म क्यों होता है और उनका स्वरूप क्या है? इत्यादि एक से एक रोचक और महत्त्वपूर्ण प्रश्न सृष्टिविद्या के सम्बन्ध में हमारे सामने आ खड़े होते हैं उनके समाधान का सच्चा प्रयत्न आज के वैज्ञानिक कर रहे हैं नित्य नूतन प्रयोगों द्वारा वे विश्व की मूलभूत शक्ति के स्वरूप और रहस्य को जानने में लगे हैं वैज्ञानिक तत्त्ववेत्ताओं ने इतना अब निश्चय पूर्वक जान पाया है कि स्थूल भौतिक सृष्टि जिसे हम भूतमात्रा, अर्थमात्रा या वैदिक परिभाषा में वाक् कहते हैं, अन्ततोगत्वा शक्ति के स्पन्दन का ही परिणाम है विश्व के सब पदार्थ मूलभूत शक्ति की रश्मियों के स्पन्दन में घनीभूत या व्यवस्थित हुए हैं यह शक्ति विश्व की प्राणनक्रिया है प्रत्येक भूत में यह विद्यमान है बुद्धिमान उसे हर एक भूत में देखते और पहचानते हैं—

भूतेषु भूतेषु त्रिचिन्त्य धीरा

आज परमाणु के विशकलन ने यह सम्भव कर दिया है कि शक्ति के इस रहस्य की भाँकी मानव को प्राप्त हो सकी है किन्तु भूतमात्रा और प्राणमात्रा के सदृश ही तीसरी प्रज्ञानमात्रा भी है, जो समस्त सृष्टि में उसी प्रकार व्याप्त है जिस प्रकार भूतमात्रा और प्राणमात्रा लोष्ठ, पापाण आदि असंज्ञ वृक्ष-वनस्पति आदि अन्त मज्ञ एव गणु-मनुष्य आदि ससंज्ञ भूतों में सर्वत्र अव्ययात्मा का श्वोवशीयस्मन अवश्य ही व्याप्त है, सबके जन्म, स्थिति और लय के पीछे मूलभूत त्रिक का नियम एक समान है अवश्य ही विश्व में वैचित्र्य और विज्ञान की अनेक कोटियाँ पाई जाती हैं जिनका स्पष्ट अन्तर कीट-पतंग आदि की मानव से तुलना करने पर समझा जा सकता है प्रजापति का जो अमृत और अनिरुक्त स्वरूप है, उसकी भाषा को समझने की जो स्थिति हो सकती है विज्ञान भी शीघ्रता से उस ओर बढ़ रहा है और विश्वविज्ञान के तत्त्व-वेत्ताओं की मौलिक चिन्तनप्रवृत्ति को देखते हुए कहा जा सकता है कि वह समय दूर नहीं है जब देश और काल के अतिरिक्त तीसरी सत्ता को भी मानने से ही विश्वनिर्माण की व्याख्या ठीक प्रकार करना सम्भव होगी एक समय था जब देश के आयतन पर आधारित ज्यामिति द्वारा भूतों के निर्माण की मीमांसा की जाती थी

वैज्ञानिकप्रवर आइन्स्टाइन ने इस विचार में महती क्रांति की और देश के साथ काल को भी सृष्टिनिर्माण के मौलिक तत्त्व रूप में सिद्ध किया गणित और भौतिक विज्ञान की उपपत्ति द्वारा यह तत्त्व सबके लिये मान्य हुआ देश और काल सृष्टि के निर्माण का अनिवार्य चौखटा है इसी साचे में पड़कर भूतसृष्टि ढल रही है देश और काल को ही नाम और रूप कहा गया है शतपथ के अनुसार नाम और रूप दोनों बड़े यज्ञ हैं जिनके पारस्परिक विमर्द या सघर्ष से यह सब कुछ हो रहा है शक्ति की सक्षा ही यज्ञ है किन्तु नाम और रूप दोनों अम्ब यक्ष कहे गये हैं, जो होकर भी नहीं है (भूत्वा न भवतीति) उसे अम्ब कहते हैं नामरूपात्मक सारा विश्व वैदिक दृष्टि से अम्ब ही है वैज्ञानिक की दृष्टि में भी यह सारा विश्व शक्ति के मूल आधार पर तरंगित नामरूप के अतिरिक्त कुछ नहीं है, जो देश और काल के टकराने से अस्तित्व में आया है, आ रहा है और आता रहेगा वह जो मूलभूत शक्ति है उसके सम्बन्ध में वैज्ञानिक को भी अभी बहुत कुछ जानना है विश्वरश्मियाँ (कास्मिक रेडियेशन कहाँ से आती हैं, उनका स्रोत क्या है? शक्ति का जो समान वितरण इस समय हो रहा है, उसकी उल्टी प्रक्रिया भी क्या कभी सम्भव है कि जिसके कारण महासूर्य

1

1

1

2

मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रंथ

संस्कृति, समाज,
इतिहास
और
पुरातत्त्व

तृतीय अध्याय

डॉ० मंगलदेव शास्त्री

पूर्व उपकुलपति सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

भारतीय संस्कृति का वास्तविक दृष्टिकोण

भारतीय संस्कृति के विषय में आजकल जो विचार-विभ्रम फैला हुआ है उसको दूर ने के लिये, इस लेख में हम भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए उसके वास्तविक दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहते हैं

सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति स्वभावतः प्रगतिशील है, इस सिद्धान्त को लेते हैं

भारतीय संस्कृति की प्रगतिशीलता

प्राचीन जातियों में अपनी प्रथाओं, अपने आचार विचारों और अपनी संस्कृति को अत्यन्त प्राचीन काल से आने वाली अविच्छिन्न परम्परा के रूप में मानने की प्रवृत्ति सर्वत्र देखने में आती है अनेक धार्मिक या राजनैतिक प्रभाव वाले वशों की, यहाँ तक कि धार्मिक मान्यताओं से सबद्ध अनेक नदियों आदि की भी, दैवी या लोकोत्तर उत्पत्ति के मूल में यही प्रवृत्ति काम करती हुई दीख पड़ती है

भारतवर्ष में भी यह प्रवृत्ति अपने पूर्ण विस्तृत और व्यापक रूप में चिरकाल से चली आ रही है

इसी के परिणामस्वरूप देश की साधारण जनता में प्रायः ऐसी भावना बढमूल हो गयी है कि उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक रूढ़ियाँ सदा से एक ही रूप में चली आयी हैं दूसरे शब्दों में, साम्प्रदायिक दृष्टि के लोग भारतीय संस्कृति को, प्रगतिशील या परिवर्तनशील न मानकर, सदा से एक ही रूप में रहने वाली स्थितिशील मानने लगे हैं

‘सनातन धर्म’ या ‘शाश्वत धर्म’ जैसे शब्दों के प्रायः दुरुपयोग द्वारा उक्त भावना में और भी दृढता लायी गयी है

परन्तु विज्ञान-मूलक ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भारतीय संस्कृति की सूत्रात्मा चिरन्तन काल से चली आ रही है, वह अपने बाह्य रूप की दृष्टि से बराबर परिवर्तनशील और प्रगतिशील रही है

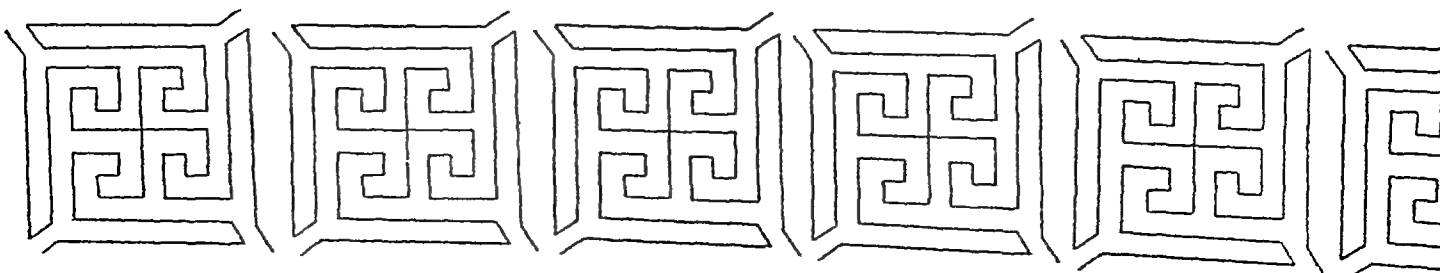
वैदिक तथा पौराणिक उपास्य देवों की पारस्परिक तुलना से हमारी देवता-विषयक मान्यताओं में समय-भेद से होने वाला महान् परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है

समय-भेद से ब्रह्म आदि की पूजा की प्रवृत्ति और उसके विलोप से भी यही बात स्पष्टतया सिद्ध होती है

इसी प्रकार के दो-चार अन्य निदर्शनों को भी यहाँ देना अनुपयुक्त न होगा

‘यज्ञ’ शब्द को लीजिए वैदिक काल में इसका प्रयोग प्रायेण देवताओं के यजनार्थ किये जाने वाले कर्म-कलाप के लिये ही होता था पर कालान्तर में अनेक कारणों से वैदिक कर्म-काण्ड के शिथिल हो जाने पर यही शब्द अधिक व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होने लगा इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवद्गीता,^१ में वैदिक यज्ञों के साथ-साथ (जिनको

१ देखिए भगवद्गीता ४।२५-३०, ३२ तथा १।४०-४३

बहु 'ग्रन्थ-ग्रन्थ' कहती है) तपोयज्ञ योगयज्ञ ज्ञानयज्ञ आदि का भी उल्लेख करती है स्वामी दयानन्द के अनुसार तो 'धित्स-व्यवहार' और पदार्थ-जीवन जो कि जगत् के उपकार के लिये किया जाता है उसको (भी) यज्ञ कहते हैं^१। आचार्य विनोबा भावे का भुवान-यज्ञ तो आज सबकी जिज्ञा पर है।

इसी प्रकार 'ऋग्वेद' 'यजुर्वेद' 'आयुर्वेद' 'अथर्ववेद' आदि ग्रन्थों में प्रयुक्त 'वेद' शब्द स्पष्टतया किसी गमय सामान्यन विद्या या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होता था। कामान्तर में यह अनेकानेक शास्त्राओं में विस्तृत मन्त्र-ब्राह्मणारम्भ वैदिक साहित्य के लिये ही प्रयुक्त होने लगा। उन शास्त्राओं में से जनों का तो अब नाममात्र भी शेष नहीं है यही 'वेद' शब्द अब प्रायेण उपलब्ध वैदिक साहित्यों के लिए ही प्रयुक्त होने लगा है।

इसी प्रकार 'वर्ण' शब्द के भी विभिन्न प्रयोगों में समय-वेद से परिवर्तित होने वाली वर्ण-विषयक दृष्टियों का प्रभाव दिखाया जा सकता है।

यज्ञ' आदि जैसे महत्त्व के शब्दों का समय-वेद से होने वाला भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयोग स्पष्टतया विचारों में बाध प्रतिबाध तथा सामयिक आवश्यकताओं के फलस्वरूप होने वाली भारतीय संस्कृति की प्रगति की ओर ही संकेत करता है।

आचार-विचार की दृष्टि से भी अनेकानेक स्पष्ट उदाहरणों से भारतीय संस्कृति कभी स्थिरीकृत न होकर उदा प्रगतिशील या परिवर्तनशील रही है, इस सिद्धान्त की पुष्टि की जा सकती है।

धृष्ट अथिधृष्ट कहलाने वाली भारतीय जातियों के प्रति हमारी कठोर दृष्टि और व्यवहार में सामयिक परिस्थितियों और सन्त महारमाओं के आन्दोलनों के कारण सन-धन होने वाला बिकासोन्मुख परिवर्तन भारतीय संस्कृति की प्रगति धीमता का एक उल्लेख उदाहरण है 'न धृष्टाय मति वद्यात्' (धृष्ट को किसी प्रकार का उद्देश्य न दे) तथा 'धृष्ट इ वा एतच्छ्रमदान यच्छ्रुतस्माच्छ्रुतसमीपे नाप्येतव्यम्' (धृष्ट तो मानो बलवान्-किरता क्षमवान है इसलिए उसके समीप में वैशाति नहीं पड़ना चाहिए, धृष्ट के प्रति इस कठोर और अशोभन दृष्टि से बल कर उसको 'हरि-जन' मानने की दृष्टि में स्पष्टतया आकाश-माता का अन्तर है^२।

इसी प्रकार विभिन्न विदेशी जातियों को आत्ममात् (इन इसको 'बुद्धि नहीं मानते) करने में विदेशों में भारतीय संस्कृति के संदेश की पहुँचाने में और वेद और धार्मिकों की दुरधिगम कोठरियों में बन्द उस संदेश को जनता की भाषा में प्राय जनता के ही सम्झे प्रतिनिधि सन्त-महारमाओं द्वारा सर्व साधारण के लिए सुलभ किये जाने में हमें उपयुक्त प्रगतिशीलता का सिद्धान्त ही काम करता हुआ दीखता है।

भारतीय संस्कृति के इतिहास के अन्धे काल में ऐसे स्वयं भी अवश्य आते हैं जब कि उसके रूप में होने वाले परिवर्तन आपात बिकासोन्मुख प्रगति को नहीं दिखाते तो भी वे उसकी स्थिति-धीमता को तो सिद्ध करते ही हैं। साथ ही जैसे स्वास्थ-विज्ञान की दृष्टि से रोमाबल्या अवशिष्ट होने पर भी हमारे स्वास्थ्य विरोधी शक्तों को उमाड़ कर उनको नाश करने हमारे स्वास्थ्य में सहायक होनी है। उनी प्रकार आपातवर्षा वर्षाक्षयी परिवर्तनों को समझना चाहिए कभी-कभी उन परिवर्तनों के मूल में हमारी जातीय आत्मरक्षा की स्वाभाविक प्रवृत्ति या सामयिक आवश्यकता की काम करनी हुई दीखती है। इसलिए उन परिवर्तनों के कारण भारतीय संस्कृति की प्रगतिशीलता के हमारे उपर्युक्त सामान्य निदाय में कोई शक्ति नहीं आती।

१ मृतीय इत्यन्त-इति अर्थोदेवकारणमात्र से

२ मनुस्मृति ४०

३ वेदिय-वेद-मन्त्र-शास्त्राचार्य १ १ ३८

४ इन अधि-वेद के सिद्धांत विज्ञान में एक प्रकार से अत्यन्त महत्त्व का साधन विभिन्न प्रतिनिधित्व रूप में दिखाया जा सकता है। इन सब पर अत्यन्तवचन निर कभी विचार करना चाहते हैं।

डॉ० मंगलदेव शास्त्री

पूर्व उपकुलपति सस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

भारतीय संस्कृति का वास्तविक दृष्टिकोण

भारतीय संस्कृति के विषय में आजकल जो विचार-विभ्रम फैला हुआ है उसको दूर ने के लिये, इस लेख में हम भारतीय संस्कृति के विषय में कुछ मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करते हुए उसके वास्तविक दृष्टिकोण को स्पष्ट करना चाहते हैं

सबसे पहले हम भारतीय संस्कृति स्वभावतः प्रगतिशील है, इस सिद्धान्त को लेते हैं

भारतीय संस्कृति की प्रगतिशीलता

प्राचीन जातियों में अपनी प्रथाओं, अपने आचार विचारों और अपनी संस्कृति को अत्यन्त प्राचीन काल से आने वाली अविच्छिन्न परम्परा के रूप में मानने की प्रवृत्ति सर्वत्र देखने में आती है अनेक धार्मिक या राजनैतिक प्रभाव वाले वंशों की, यहां तक कि धार्मिक मान्यताओं से संबद्ध अनेक नदियों आदि की भी, दैवी या लोकोत्तर उत्पत्ति के मूल में यही प्रवृत्ति काम करती हुई दीख पड़ती है

भारतवर्ष में भी यह प्रवृत्ति अपने पूर्ण विस्तृत और व्यापक रूप में चिरकाल से चली आ रही है

इसी के परिणामस्वरूप देश की साधारण जनता में प्रायः ऐसी भावना बढमूल हो गयी है कि उसकी धार्मिक और सांस्कृतिक रूढ़ियां सदा से एक ही रूप में चली आयी हैं दूसरे शब्दों में, साम्प्रदायिक दृष्टि के लोग भारतीय संस्कृति को, प्रगतिशील या परिवर्तनशील न मानकर, सदा से एक ही रूप में रहने वाली स्थितिशील मानने लगे हैं

‘सनातन धर्म’ या ‘शाश्वत धर्म’ जैसे शब्दों के प्रायः दुरुपयोग द्वारा उक्त भावना में और भी दृढता लायी गयी है

परन्तु विज्ञान-मूलक ऐतिहासिक दृष्टि से देखने पर तत्काल यह स्पष्ट हो जाता है कि यद्यपि भारतीय संस्कृति की सूत्रात्मा चिरन्तन काल से चली आ रही है, वह अपने बाह्य रूप की दृष्टि से बराबर परिवर्तनशील और प्रगतिशील रही है

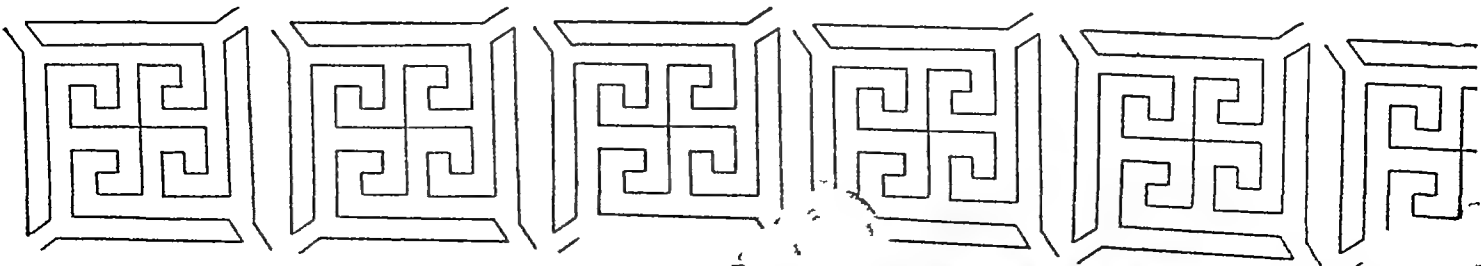
वैदिक तथा पौराणिक उपास्य देवों की पारस्परिक तुलना से हमारी देवता-विषयक मान्यताओं में समय-भेद से होने वाला महान् परिवर्तन स्पष्ट हो जाता है

समय-भेद से ब्रह्म आदि की पूजा की प्रवृत्ति और उसके विलोप से भी यही बात स्पष्टतया सिद्ध होती है

इसी प्रकार के दो-चार अन्य निदर्शनों को भी यहां देना अनुपयुक्त न होगा

‘यज्ञ’ शब्द को लीजिए वैदिक काल में इसका प्रयोग प्रायेण देवताओं के यजनार्थ किये जाने वाले कर्म-कलाप के लिये ही होता था पर कालान्तर में अनेक कारणों से वैदिक कर्म-काण्ड के शिथिल हो जाने पर यही शब्द अधिक व्यापक अर्थों में प्रयुक्त होने लगा इसी परिवर्तित दृष्टि के कारण भगवद्गीता,^१ में वैदिक यज्ञों के साथ-साथ (जिनको

१ देखिए भगवद्गीता ४।२५-३०, ३२ तथा १।४२-४३

भारतीय सस्कृति की असांप्रदायिकता

सस्कृत में प्राचीन काल से एक कहावत चली आ रही है कि

अन्यो विभिन्नाः स्मृतयो विभिन्नाः संज्ञे सुमिष्येभ्य मत् प्रमादम् ।

अर्थात् धृतिवो और स्मृतियों में परस्पर विभिन्न मत पाये जाते हैं यही बात मुनियों के विषय में भी ठीक है

इसका अन्विष्टार्थ यही है कि किसी भी समय समाज में मतभेद और तन्मूलक सम्प्रदायों का भेद या मातृत्व स्वाभाविक होता है इसका मूल कारण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मनुष्यों की स्वाभाविक प्रवृत्ति और रुचि में भेद का होना ही है कोई व्यक्ति स्वभाव से ही ज्ञान प्रधान कोई कर्म प्रधान और कोई भक्ति या भावना प्रधान होता है फिर समय भेद तथा प्ले भेद से भी मनुष्यों की प्रवृत्तियों में भेद देखा जाता है रेगिस्तान के शुष्क प्रदेश में रहने वालों के और बगान जैसे नमी प्रधान प्रदेश में रहने वालों के स्वभावों में अन्तर होना स्वाभाविक ही है

ऐसे ही कारणों से भारत वर्ष जैसे विधास और प्राचीन परम्परा वाले देश में अनेकानेक सम्प्रदायों का होना विस्तृत स्वाभाविक है

एक सीमा तक यह सम्प्रदाय भेद स्वाभाविक होने के कारण व्यक्तियों की सम्प्रवृत्तियों के विकास का साधक होता है यह तभी होता है जब कि उन विभिन्न सम्प्रदायों के लोगों के सामने कोई ऐसा उच्चतर आदर्श होता है जो उन सबको परस्पर संयुक्त और सम्मिलित करने की प्रेरणा दे सकता हो परन्तु प्रायः ऐसा बला जाता है कि साम्प्रदायिक नेताओं की स्वार्थ बुद्धि और वर्मान्धता या अहङ्कियता के कारण सम्प्रदायों का वातावरण दूषित स्वार्थमय और विघात हो जाता है उस वृथा में सम्प्रदाय भेद अपने अनुयायियों के तथा देश के लिये भी अत्यन्त हानिकारक और बाधक सिद्ध होता है

भारतीय सस्कृति की आंतरिक शक्ति में चिरन्तन से अहङ्कियता की भावना का प्रवाह चला आया है जो भी भारतवर्ष में सम्प्रदायों का इतिहास बहुत कुछ वर्णित लोगों से युक्त हो रहा है आर्थिक और राजनीतिक स्वार्थों के कारण और कुछ असी में वर्णभेद के कारण भी अपने-अपने नेताओं द्वारा सम्प्रदायों का और स्वाभाविक घाति प्रधान पर भोली भाली और मुर्ख जनता का पर्याप्त दुरुपयोग किया गया है

साम्प्रदायिक बमनस्य और अत्याचार का उन्मूलन करने पर आवश्यक तत्काल हिन्दू-मुसलिम बमनस्य या पिछली घातकों में बंदिग भारत में ईसाइयों द्वारा हिन्दू जनता पर किये आस्थाचार सामन आ जाते हैं यह सब तो निस्सन्देह ठीक ही है पर साम्प्रदायिक अहङ्कियता और अत्याचार का विधुद भारतीय सम्प्रदायों में अभाव रहा है यह न समझ लेना चाहिए

पौराणिक तथा धर्मशास्त्रीय संस्कृत साहित्य में वर्णित उन व्यक्तिगत अथवा सामूहिक अत्याचारों के आख्यानों या बिबाना को जो वास्तव में साम्प्रदायिक अहङ्कियता मूलक या उसके ब्यास में राजनीतिक-मूलक थे जाने दीजिए हम उसका उन्मूलन यहाँ नहीं करते यहाँ कुछ अन्य निवर्तनों को लेना पर्याप्त होया

बड़ाहरणार्थ

'यमम-ब्राह्मणम्' (व्याकरण-महामाष्य २४६) पद के आधार पर अमणों (अर्थात् बौद्ध-जीवों) और ब्राह्मणों में सर्प और तन्मूल जैसी सन्तुता का उन्मूल किया जा सकता है इसी सतियों के प्रारम्भिक काल के आननास इस सन्तुता में भारतवर्ष के राजनीतिक तथा आर्थिक वातावरण में जो हलचल मचा रली थी वह इतिहासकार से छिपी नहीं है

१ उदाहरणार्थ 'मकर-पुराण-महा सन्मिक्षिता में ही प्रमाण के कोषों के नाम और शिरस्त्रेद का लक्षण मिल दिख है जैसे—
 दिववात्रासरागु गु वापकता गु वाकनम् । शिवमिहिरिनि प्रोक्ता ॥ मयसाधन निधनता मकरव ब्रम शिरम् ॥ (यमसिद्धि
 भास्/१६—६) । सम्यक् में सम्यक् उमकत्र हाउ सम्यक् (सम्यक्) का पद प्रसिद्ध है । येर सुनने नाम के असाध के मिय राह
 के कान्ते में राग पिछने की चर्चा प्रसिद्ध ही है

यह प्रगतिशीलता या परिवर्तनशीलता का सिद्धांत केवल हमारी कल्पना नहीं है हमारे धर्मशास्त्रों ने भी इसको मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है

धर्मशास्त्रों का कलि-वर्ज्य प्रकरण^१ प्रसिद्ध है इसमें प्राचीन काल में किसी समय प्रचलित गोमेध, अश्वमेध, नियोग-प्रथा आदि का कलियुग में निषेध किया गया है विभिन्न परिस्थितियों के कारण भारतीय सस्कृति के स्वरूप में प्रगति या परिवर्तन होते रहे हैं इस बात का, हमारे धर्मशास्त्रों के ही शब्दों में, इससे अधिक स्पष्ट प्रमाण मिलना कठिन होगा

इसके अतिरिक्त, प्रत्येक युग में उसकी आवश्यकता के अनुसार 'धर्म' का परिवर्तन होता रहता है, इस सामान्य सिद्धांत का प्रतिपादन भी धर्मशास्त्रों में स्पष्ट मिलता है उदाहरणार्थ

अन्ये कृतयुगे धर्मास्त्रेताया द्वापरे युगे ।
अन्ये कलियुगे नृणा युगरूपानुसारत ।
युगेष्वावर्तमानेषु धर्मोऽप्यावर्तते पुनः ।
धर्मेष्वावर्तमानेषु लोकोऽप्यावर्तते पुनः ।
श्रुतिश्च शौचमाचारः प्रतिकाल विभिद्यते ।
नाना धर्मा प्रवर्तन्ते मानवानां युगे-युगे ।

अर्थात्, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग में युग के रूप या परिस्थिति के अनुसार 'धर्म' का परिवर्तन होता रहता है युग-युग में मनुष्यों की श्रुति (धार्मिक मान्यता की पुस्तक या साहित्य), शौच (स्वच्छता का स्वरूप और प्रकार) और आचार (आचार-विचार या व्यवहार) सामयिक आवश्यकताओं के अनुसार बदलते रहते हैं

धर्मशास्त्रों की ऐसी स्पष्ट घोषणा के होने पर भी, यह आश्चर्य की बात है कि हमारे प्राचीन धर्मशास्त्री विद्वानों के भी मन में 'भारतीय सस्कृति स्थितिशील है' यह धारणा बैठी हुई है गांधी-युग से पहले के सांप्रदायिक विद्वानों के शास्त्रार्थ अब भी लोगों को स्मरण होंगे उनमें यही निरर्थक तथा उपहासास्पद भगडा रहता था कि हमारा सिद्धांत सनातन है या तुम्हारा अब भी यह धारणा हमारे देश में काफी घर किये हुए है इसी के कारण सांप्रदायिक कटु भावना तथा स्कीर्ण विचार-धारा अब भी हमारे देश में सिर उठाने को और हमारे सामाजिक जीवन को विषाक्त करने को सदा तैयार रहती है

इसलिए भारतीय सस्कृति की सबसे पहली मौलिक आवश्यकता यह है कि उसको हम स्वभावतः प्रगतिशील घोषित करें उसी दशा में भारतीय सस्कृति अपनी प्राचीन परम्परा, प्राचीन साहित्य और इतिहास का उचित सम्मान तथा गर्व करते हुए अपने अन्तरात्मा की सदेश-रूपी मानव-कल्याण की सच्ची भावना से आगे बढ़ती हुई, वर्तमान प्रबुद्ध भारत के ही लिए नहीं, अपितु ससार भर के लिए उन्नति और शान्ति के मार्ग को दिखाने में सहायक हो सकती है

यह कार्य 'हमारा आदर्श या लक्ष्य भविष्य में है, पश्चाद्दशिता में नहीं' यही मानने से हो सकता है भारतीय सस्कृति रूपी गंगा की धारा सदा आगे ही बढ़ती जाएगी, पीछे नहीं लौटेगी प्राचीन युग जैसा भी रहा हो, पुनः उसी रूप में लौट कर नहीं आ सकता, हमारा कल्याण हमारे भविष्य के निर्माण में निहित है, हम उसके निर्माण में अपनी प्राचीन जातीय संपत्ति के साथ-साथ नवीन जगत् में प्राप्य संपत्ति का भी उपयोग करेंगे यही भारतीय सस्कृति की प्रगति-शीलता के सिद्धान्त का रहस्य और हृदय है

भारतीय सस्कृति का दूसरा सिद्धांत उसका असाम्प्रदायिक होना है यहाँ हम उसी की व्याख्या करेंगे

१ देखिए—'अथ कलिवर्ज्यानि बृहन्नारदीये-समुद्रयातु स्वीकार कमण्डलुविधारणम् । देवराच्च सुतोत्पत्तिर्मधुपर्कं च गोर्वध' । मासदान तथा श्राद्धे वानप्रस्थाश्रमस्तथा । नरमेधाश्वमेधकौ । गोमेधश्च तथा मय । इमान् धर्मान् कलियुगे वर्ज्यानाहुर्मनीषिणः ॥ 'इत्यादि'...
—निर्णयसिन्धु, कलिवर्ज्यप्रकरण

आज की असाम्प्रदायिक भारत सरकार के विरुद्ध सम्प्रदाय-वादियों का आन्दोलन उसके सामने कुछ भी नहीं है भगवान् मनु ने अपनी मनुस्मृति में जैन जैसे सम्प्रदायों को नास्तिक ही नहीं कहा है, उनके धर्मग्रन्थों को भी 'कुदृष्टि' 'तमोनिष्ठ' (अज्ञानमूलक) और 'निष्फल' कहा है^१

हस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेज्जैनमन्दिरम् ।

(अर्थात् मदमत्त हाथी से पीछा किये जाने पर भी, जैन-मन्दिर में न जाए) ऐसे वचनों से और दक्षिण भारत में पूर्व-मध्य काल में अनेकानेक जैन बौद्ध मन्दिरों को बलात् छीन कर पौराणिक मन्दिरों का रूप देने में भी साम्प्रदायिक विद्वेष और अत्याचार के ही निदर्शन हमारे सामने आते हैं

इसके अतिरिक्त, नीचे लिखे उद्धरणों को भी देखिए

त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्तनिशाचरा ।

(वेदों के बनाने वाले भाइ, धूर्त और निशाचर ये तीन थे),

धिग् धिक् कपाल भस्मरुद्राक्षविहीनम् । त त्यजेदन्त्य यथा ।

(भस्म और रुद्राक्ष से जिसका कपाल विहीन है उसका अन्त्यज के समान दूर से ही परित्याग कर दे),

भवव्रतधरा ये च ये च तान् समनुवता ।

पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्त्रपरिपन्थिन । —भागवत ४ २ २८

(अर्थात्, शैवधर्म के अनुयायी वास्तव में पाखण्डी और सच्छास्त्र के विरोधी हैं)

यथा श्मशानज काष्ठ सर्वकर्मसु गर्हितम् ।

तथा चक्राङ्कितो विप्रः सर्वकर्मसु गर्हितः ।

(अर्थात् श्मशान के काष्ठ के समान ही चक्रांकित वैष्णव का सब कर्मों से बहिष्कार करना चाहिए)

इसी प्रकार हमारे अनेक धार्मिक ग्रन्थ, शैव, वैष्णव, जैन, बौद्ध आदि सम्प्रदायों के परस्पर विद्वेष के भावों से भरे पड़े हैं इस साम्प्रदायिक विद्वेष भावना ने हमारे दार्शनिक ग्रन्थों पर भी कहा तक अवाञ्छनीय प्रभाव डाला है, इसका अच्छा नमूना हमको 'माध्वमुखभग' 'माध्वमुखचपेटिक' 'दुर्जन-करि-पचानन' जैसे ग्रन्थों के नामों से ही मिल जाता है इन नामों में विद्वज्जन सुलभ शालीनता का कितना अभाव है, यह कहने की बात नहीं है

दर्शनशास्त्र का विषय ऐसा है जिसका प्रारम्भ ही वास्तव में साम्प्रदायिकता की सकीर्ण भावना की सीमा की समाप्ति पर होना चाहिए इसलिए दार्शनिक क्षेत्र में विभिन्न सम्प्रदायों के लोग सकीर्णता से ऊपर उठ कर, सद्भावना और सौहार्द के स्वच्छ वातावरण में एकत्र सम्मिलित हो सकते हैं

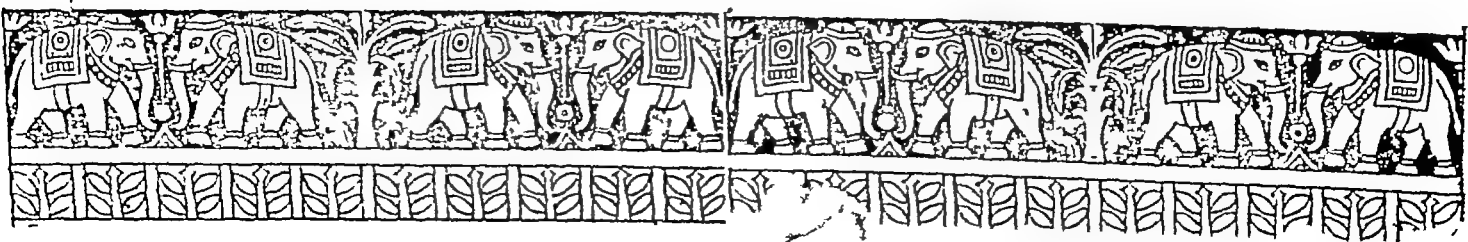
परन्तु भारतवर्ष में दार्शनिक साहित्य का विकास प्रायेण साम्प्रदायिक सघर्ष के वातावरण में ही हुआ था इसलिए उन-उन सम्प्रदायों से संपृक्त विभिन्न दर्शनो के साहित्य से भी प्रायः साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता रहा है

न्याय-वैशेषिक दर्शनो का विकास शैव सम्प्रदाय से हुआ है^२ योग की परम्परा का भी भुकाव शैव सम्प्रदाय की ओर अधिक है रहे पूर्व-मीमांसा, वेदान्त, बौद्ध और जैन-दर्शन—इनका तो स्पष्टतया घनिष्ठ सम्बन्ध वैदिक, वैष्णव, बौद्ध और जैन-सम्प्रदायों से ही रहा है एक साख्य-दर्शन ऐसा है जिसकी दृष्टि प्रारम्भ से ही विशुद्ध दार्शनिक रही है पर इसीलिए उसे वेदान्तसूत्र-शाकरभाष्य^३ आदि में अवैदिक कह कर तिरस्कृत किया गया है

१ देखिए—'या वेदव्या सृष्टयो याश्च काश्च कुदृष्टयः । सर्वास्ता निष्फला प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ता सृष्टा'—मनुस्मृति १२ ६५

२ इस विषय में राजशेखरसुरिकृत पङ्कदर्शन—ममुच्चय, तथा हरिमद्रसुरिकृत पङ्कदर्शन—समुच्चय को भी देखिए

३ देखिए 'न तथा श्रुतिविग्रहमपि आपिल मत् श्रद्धा तु शक्यम्'—वेदान्तसूत्रशाकरभाष्य २ १ १

साम्प्रदायिक भावना की तरह ही जाति-पाति का अनन्त भेद भी भारतीय समाज में वषम्य का कारण रहा है अब भी माना रूपों में हमारे समाज में फैला हुआ इसका बिप हमारे अनेक कार्यकर्ताओं को 'अन्त खान्ता बहि' शीमा' सामाम्ये य वैष्णवा इत्युक्ति का सक्षय बनाता रहता है

इस प्रकार चिरकाम से प्रायेण विचार-संकीर्णता और परस्पर संघर्ष की भावना से परिपूर्ण सम्प्रदायभाव तदभिन्न दार्शनिक साहित्य और जाति-पाति के भेद भाव से वर्धित भारतीय जनता में एक जातीयता के मयीन जीवन का स्थापन करने के लिये य मो एक उपास्य देव के रूप में एकमात्र प्रगतिशील तथा असांसारिक भारतीय संस्कृति के भावस का ही आश्रय लिया जा सकता है

भारतीय संस्कृति असांसारिक है इसका अभिप्राय यह नहीं है कि भारतीय संस्कृति का सम्प्रदाय-विशेष से कोई विरोध या भगडा है प्रत्युत नैतिकता तथा मानव हित की भावना की शीमा के अन्दर वह सम्प्रदायों का सम्मान करती है और बिखी मुक्त धारा की सहायक नदियों के समान उनका खाना उपकारक और पूरक मानती है न्यायिकों की जाति अथ व्यक्तिओं से पूरक होते हुए भी उनसे पूरक नहीं रहती इसी प्रकार संस्कृति भारतीय सम्प्रदायों से पूरक अर्थात् स्वयं असांसारिक होते हुए भी उनसे पूरक नहीं है इसी कारण भारतीय संस्कृति के नाते से सम्प्रदायों का परस्पर सम्बन्ध आदरयुक्त और सहार्थ-यून होना चाहिए उनमें होड़ या स्पर्धा भी हो तो वह मानव हित और भारतीय संस्कृति के महत्व को बढ़ाये वाली बातों में होनी चाहिए

इस प्रकार असांसारिक भारतीय संस्कृति की भावना ही सम्प्रदायों में पारस्परिक संघर्ष की भावना को नष्ट कर उनको अपने विद्युत् कलम-नाशन के लिए प्रेरणा दे सकती है भारतीय संस्कृति का हीसरा सिद्धांत है

भारतीय संस्कृति की भारत के समस्त इतिहास में समस्त भावना

भारतीय संस्कृति की सतत प्रवृद्धि-शील धारा की तुलना भगवती गंगा की धारा से की जा सकती है जैसे गंगा की धारा में मूल किमी अज्ञात स्थान से निकल कर, अनेकानेक दुरधिगम तथा दुर्मम ऊँचे-नीचे पर्वतों और प्रदेशों में होती हुई अनेक विभिन्न धाराओं के अलप्रवाहों का आलमसात् करती हुई, अन्त में सुन्दर रमणीक समतल प्रदेशों में प्रवेश कर नदीनगर गम्भीरता विस्तार और प्रवाह के साथ आगे की ओर ही बहती है ठीक उसी तरह भारतीय संस्कृति भी धारा किमी प्रागैतिहासिक अज्ञात युग से आरम्भ होकर, अनुकूल तथा प्रतिबुद्ध विभिन्न परिस्थितियों में स पुबल्लती हुई तथा विभिन्न प्रकार की विचार-धाराओं को आलमसात् करती हुई वाम दायी अपने विद्यानतर और गम्भीरतर रूप में आगे बढ़ती हुई ही विनायी होती है विविध स्थानों के विविध साहाय्य के होने पर भी जैसे गंगा की समस्त धारा में हमारी मायना है इसी प्रकार भारतीय संस्कृति की वृद्धि से उसकी पूरी धारा में बूँदरे बावना में भारत के समस्त निवासि हैं हमारी समस्त की भावना हानी चाहिए ऐसे किम बिना य तो 'भारतीय संस्कृति धर्म की ही कोई मार्गवता रहेगा और न वैवाक्यापी भारतीयत्व की भावना की ही हम जीवित रख सकेंगे

परन्तु दुर्भाग्य में अब तर हमारी स्थिति प्राय उक्त सिद्धांत के प्रतिबुद्ध ही रही है माप्रदायिकता निराधार और तन्मयिन पक्कावृष्टि की भावना विभिन्न सखीय स्वाधों की सति और उनके प्राचीन नाम के कुछ कल्पित और कुछ वास्तविक अभ्युदय की निराधार स्पृष्टि इत्यादि अनेक कारणों से हम उन आन वर मिश्रों की प्राय अज्ञेयता कर रहे हैं और यह प्रवृत्ति अब तक हममें विद्यमान है

हमार धर्मशास्त्रों में मुना के नाम में पम के ह्राग का मिश्रण पुष्टा में न्यायत शक्तिपुत्रम् (अर्थात् नन्दों के राज्या के होने पर शक्ति परम्परा के गोपक या शक्तिपुत्र राजा के उत्तरा भन हो गया) यह कथन अथवा कल्पित के दम्पभाव का वयन य सब उनी प्रवृत्ति के निर्वर्णन है

किं न परम्परा न उग अग्रिम युग के दिना में जब कि अग्रमना जानिवाह गूब बड़ गया था और हमारे यनों में भी वन्दन पावित्र दध्य-यता का रूप धारण कर दिया था मापारण जगत के शिवा की भावना उठाने का न बौद्ध और

जैनधर्मों के अभ्युदय से तथा प्रायः उसी के फल-स्वरूप राजनीतिक प्राधान्य के दूसरों के हाथों में चले जाने से, वैदिक सम्प्रदाय के नेताओं में स्वभावतः उत्पन्न होने वाली निराशा ने ही उपर्युक्त विचारों को जन्म दिया था।

इसी सांप्रदायिक (तथा राजनीतिक) प्रतिक्रिया के कारण हम देखते हैं कि उन शताब्दियों के तथा तदुत्तरकालीन संस्कृत साहित्य में विद्वत् को चमत्कृत करने वाले बौद्ध-धर्म सम्बन्धी राजनीतिक तथा धार्मिक अभ्युदय की कुछ भी चर्चा नहीं है। यदि आधुनिक ऐतिहासिक अनुसन्धान इसके उद्धार को अपने हाथ में न लेता, तो भारतवर्ष के गौरव और गर्व के इस स्वर्ण-युग के इतिहास को हम मरदा के लिये खो बैठते।

अब भी, इस विद्या और ज्ञान के युग में भी, हममें ऐसे मकीर्ण-दृष्टि वाले सांप्रदायिकों की कमी नहीं है जो समझते हैं कि महाभारत-काल के पश्चात् भारत का जो भी महत्त्व का इतिहास है, वह उनके लिये अर्हचक्र न हो तो भी, उनके गर्व और गौरव की वस्तु नहीं है। यहाँ तक कि कालीदास के मसाले को भुग्ध करने वाले शाकुन्तल नाटक से, भक्ति-सुधा के प्रवाह-रूप भागवत से, या भारत की कोटिश जनता की धार्मिक अथवा आध्यात्मिक पिपासा को शान्त करने वाले सन्तों के साहित्य से भी कोई वास्तविक उल्लास या प्रसन्नता प्राप्त नहीं होती।

इस प्रकार की एकांगी या पक्षपात की दृष्टि में न तो हम भारतीय संस्कृति के प्रवाह और परम्परा को ही समझ सकते हैं, और न हम उसके साथ न्याय ही कर सकते हैं।

वास्तव में भारतीय संस्कृति के प्रवाह और स्वरूप को समझने के लिये हमें जनता के विकास की दृष्टि से ही उसका अध्ययन करना होगा। भारतीय इतिहास के विभिन्न कालों का महत्त्व भी हमें, किसी सम्प्रदाय या राजवंश की दृष्टि से नहीं, किन्तु जनता की दृष्टि से ही मानना पड़ेगा। इस प्रकार के अध्ययन से ही हमें प्रतीत होगा कि भारतीय संस्कृति की प्रगति में वैदिक युग के समान ही बौद्ध-युग का या मन्त्र-युग का भी महत्त्व रहा है।

राजवंशों के इतिहास से ही किसी देश की संस्कृति का इतिहास समाप्त नहीं हो जाता। राजवंश तो किसी नगर के बाह्य प्राकार के ही स्थानीय होते हैं। प्राकार के अन्दर प्रवेश करने पर ही प्रजा या जनता के वास्तविक जीवन का पता लग सकता है।

इसलिए जनता के जीवन के अविच्छिन्न प्रवाह को या लोक-संस्कृति की प्रगति को समझने के लिये किसी देश के समस्त इतिहास से सम्बन्ध और संपर्क स्थापित करना आवश्यक होता है। इसी को हमने ऊपर ममत्व-भावना शब्द से कहा है।

इस ममत्व-भावना के होने पर ही हम अपनी मकीर्ण सांप्रदायिक भावनाओं को पृथक् रख के, भारत के समस्त महान् व्यक्तियों में, चाहे वे किसी सम्प्रदाय के या जाति के कहे जाते हों, ममत्व का, समादर का, श्रद्धा का और गर्व का अनुभव करेंगे। आजकल इन महान् व्यक्तियों को साम्प्रदायिकों ने अपने-अपने सम्प्रदायों की तग कोठरियों में कैद कर रखा है। हमारा कर्तव्य है कि हम उनको उस कैद से निकाल कर एक खुले असांप्रदायिक वातावरण में लावें, जिससे उनके उपदेशाश्रित का लाभ समस्त देश को ही वयो, सारे ससार को हो।

असांप्रदायिक भारतीय-संस्कृति की भावना से ही यह हो सकता है। भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में अन्तिम सिद्धांत है।

भारतीय संस्कृति की अखिल-भारतीय भावना

भारत के समस्त इतिहास के ममत्व-भावना की व्याख्या करते हुए हमने भारतीय संस्कृति के ऐतिहासिक विकास और विस्तार की ओर संकेत किया है, उसी प्रकार भारतीय संस्कृति की अखिल भारतीय भावना का संकेत उसके देशकृत विस्तार की ओर है। ऐतिहासिक विकास और विस्तार के समान ही उसके अखिल देशिक विस्तार के साथ भी ममत्व-भावना की आवश्यकता है।

इसको हमारे देश के प्राचीन नेताओं ने अच्छी तरह अनुभव किया था। इसीलिए हमारे धार्मिक तीर्थस्थान देश के कोने-कोने में, प्रत्येक प्रान्त में, नियत किये गये थे। कुम्भ जैसे धार्मिक मेले भी देश के विभिन्न प्रान्तों में बारी-बारी से होते

हैं हमीनिए तत्तद् प्राणों में किसी का भी राज्य हो सब प्राणों के बासी धार्मिक यात्राओं में समस्त देश में जाते वे सांस्कृतिक दृष्टि से वे समस्त भारत को अपना देश समझते वे भारतीय संस्कृति की अलिस भारतीय भावना ही प्राणीय सत्त्वों का बहुत-कुछ नियन्त्रण में रक्ख सकती है

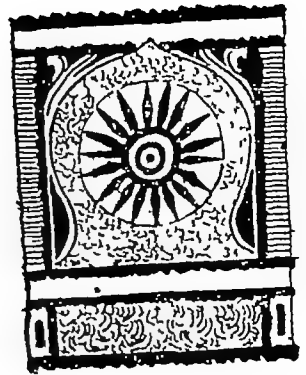
परन्तु हम सम्बन्ध में हमारा कतम्ब केवल प्राणीय सत्त्वों के प्रतिकार से ही समाप्त नहीं हो जाता हमारा उत्तर दायित्व हमसे बहुत अधिक है आज के भारतवर्ष की एक बड़ी समस्या उसका साम्प्रदायिक सत्त्व तथा पिछड़ी जातियों का प्रदन है भारतीय संस्कृति की अलिस भारतीय भावना का अभिप्राय मुख्यतः यह है कि हम उक्त समस्या का वास्तविक समाधान भारतीय संस्कृति की दृष्टि से कर सकें भारतीय संस्कृति के सम्बन्ध में ऊपर विस्तार से हुए सिद्धांतों का दृष्टि में रक्ख कर कहे उबार हूय से साम्प्रदायिक तथा पिछड़ी जातियों की समस्या को हाम में लेने से ही उसका समाधान हम कर सकेंगे सम्प्रदायों में परस्पर समावर और सम्मान की भावना स्थापित करने से ऐसे जातीय तथा ऋतु-सम्बन्धी पर्वों और विभिन्न सम्प्रदायों के माय्य महापुरुषों की जयन्तियों की स्थापना से जिनमें सब प्रेमपूर्णक भाग ले सकें तथा अधिक-से अधिक सद्भावना के साथ बौद्धिक नैतिक साहित्यिक और कला-सम्बन्धी सपक स्थापित करने से ही साम्प्रदायिक समस्या का समाधान हो सकता है

डा० गुलाबचन्द्र चौधरी

एम० ए०, पी-एच० डी०

प्रोफेसर, प्राकृत जैन रिसर्च इन्स्टीट्यूट, मुजफ्फरपुर

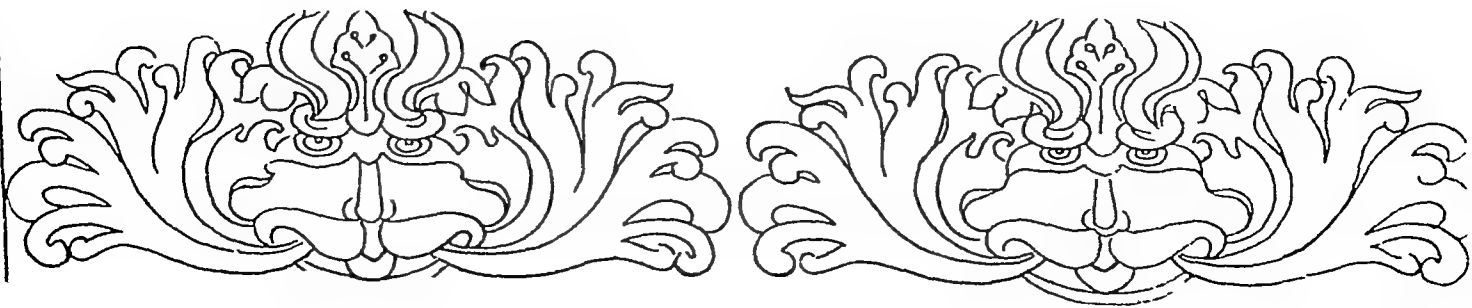

आर्यों से पहले की भारतीय संस्कृति

जब से सिन्धु घाटी की खुदाई हुई है और पुरातत्त्व विभाग ने एक विशिष्ट सभ्यता की सामग्री उपस्थित की है, तब से हमे आर्यों के आगमन से पूर्व की भारतीय स्थिति जानने की परम जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और लगभग चार पीढ़ियों से विद्वद्गण उस सुदूर अतीत को जानने के लिये प्रयत्नशील हैं भारतीय इतिहास का वैज्ञानिक अध्ययन जब शिशु अवस्था में था, तभी विद्वानों ने इसके विवेचन का कुछ गलत तरीका अपना लिया था वे इस पृथ्वीतल पर डार्विन के प्राणि-विकासवाद के अनुसार वन्दर से मनुष्य की उत्पत्ति बतला कर भारत में आदि सभ्यता का दर्शन वेदकाल से मानते थे यह सत्र था कि तब उनके पास इतिहास जानने के साधन ही कम थे तथा विश्व के सर्व प्रथम साहित्य के रूप में वेद ही उनके सामने थे पर आज भारतवर्ष के वेदकालीन और उसके पश्चात् युग के सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिये प्रचुर लिखित साहित्य ही नहीं बल्कि विशाल पुरातत्त्व सामग्री उपलब्ध है, तथा आर्यों के आगमन के पूर्व की प्रागैदिक भारतीय संस्कृति के ज्ञान के लिये भी विद्वानों ने अनेक साधन जुटा लिये हैं

आज विद्वान् लोग जिन साधनों का आश्रय ले कर उस सुदूर अतीत का चित्र उपस्थित करते हैं वे मुख्यतः तीन हैं (१) मानववैज्ञान (Anthropology), (२) भाषाविज्ञान (Philology), तथा (३) पुरातत्त्व (Archaeology) प्रथम मानववैज्ञान द्वारा मनुष्य के शरीर का निर्माण तथा विशेषकर मुख-नासिका के निर्माण का अध्ययन कर विविध मानव शाखाओं की पहचान की गई है इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला है कि आज ही नहीं बल्कि सुदूर अतीत में भारत की जातियों का निर्माण अनेक मानव शाखाओं के समिश्रण से हुआ है यह समिश्रण वेदकाल से ही नहीं बल्कि सिन्धु घाटी की सभ्यता से भी प्राचीन काल से है द्वितीय भाषा विज्ञान ने भाषा के विविध अंगों के विकास के अध्ययन के साथ विविध संस्कृतियों के प्रतिनिधि शब्दों को खोज निकाला है और उन संस्कृतियों के आदान-प्रदान तथा समिश्रण के इतिहास जानने की भूमिका प्रस्तुत की है भाषा विज्ञान से तत्कालीन समाज की विचारधारा और सांस्कृतिक स्थिति का भी पता लगता है तृतीय पुरातत्त्व सामग्री, इतिहास का एक दृढ़ आधार है जहाँ अन्य ऐतिहासिक साधन मौन रह जाते हैं या धुंधले दीखते हैं वहाँ इस पुरातत्त्व की गति है, यह अन्य निर्बल से दीखने वाले प्रमाणों में सबलता प्रदान करता है इस पुरातत्त्व की प्रेरणा से हम भारतीय संस्कृति के आर्योत्तर आधारों को खोजने में समर्थ हुए हैं

भारतीय इतिहास को जब हम विश्व-इतिहास का एक भाग मानकर अध्ययन करते हैं तथा विशेषकर निकट पूर्व (Near East) से संबंधित कर वेदों का अध्ययन करते हैं तो मानव-इतिहास की अनेक समस्याएँ सहज में सुलभ जाती हैं वेदों में वर्णित घटनाओं का मतलब निकट पूर्व (Near East) की घटनाओं से मालूम होता है इन घटनाओं से विद्वानों ने सिद्ध किया है कि आर्य लोग भारत में बाहर से आये हैं उन्हें बाहर से आने पर दो प्रकार के शत्रुओं से सामना करना पड़ा एक तो ब्राह्म्य कहलाते थे जो कि सभ्य जाति के थे दूसरे थे दास और दस्यु जो कि आर्योत्तर जाति के थे ये नगरों में रहने वाले लोग थे वेदों में इनके बड़े-बड़े नगरों (पुरों) का उल्लेख है इनमें से जो व्यापारी थे वे गणि कहलाते थे, जिनसे आर्यों को अनेक अवसरों पर युद्ध करना पड़ा था ऋग्वेद में दिवोदास और पुरुकुत्स का उन

पुरो के स्वामियों से युद्ध का वर्णन है अरदेव (७-१८) में विशेषतः के पोत्र सुदाम द्वारा एक सन्तुष्ट के पराक्रम का वर्णन है उसमें गिम्नसिजित जातियों सर्वसु मल्ल भुगु भुषु पन्थ मल्लमस् धाजिनस शिव विनाम्नि वैरुर्ध्व यमु भज शिषु धीर वज्र का उल्लेख है इन जातियों के सम्बन्ध में विद्वानों को बहुत कम मासूम है श्री इति कल्पदेन ने इनमें से बहुत कुछ जातियों की पहचान मिथिलेश्वरी रिफार्मों से की है उनके कथनानुसार ये बारहवीं सताब्दी ई पूर्व की मध्य एशिया की जातियाँ थी तथा कुछ द्रविड़ों की सत्ताधीन और कुछ आर्यों की सत्ताधीन थी

वेदरचना की पूर्ववर्ती तिथि यदि इन जातियों के आसपास मानी जाय तथा उत्तरवर्ती तिथि अवेस्ता के प्राचीन भागों की रचना सातवीं सता० ई० पूर्व और अवेमेनियन राजाओं के प्राचीन फारसी में मिले गये अभिलेखों की निम्नसे वैदिक भाषा का बहुत कुछ मिश्रण होता है—तिथि छठी सता ई पूर्व मानी जाय तो हम वेदरचना का समय इसकी ईसा पूर्व कइ सकते हैं इसी समय आर्य लोग सर्वश्रेष्ठ (शामो) में भारत आये थे मिथ और चाखिड्या के प्रामातृहास और इतिहास की बटना की तुलना में आर्यों के आने की बटना कोई बहुत प्राचीन नहीं बैठती कतिपय विद्वान आर्यों के आगमन की बात खोतिव गणना के अनुसार बहुत सुदूर प्राचीन काल में से जाते हैं पर उस खोतिव गणना की व्याख्या वैज्ञानिक अनुमानों के आधार पर की जाय तो आर्यों के आगमन का समय बहुत बाद बैठता है इसीलिए वैदिक काल की तिथि के निर्णय के लिये हमारे पास सुरक्षित पक्ष भाषाविज्ञान और पुरावस्तु ही हैं कुछ विद्वान आर्यों का भारत में बाहर से आना नहीं मानते वे इनके यहाँ का निवासी मानते हैं पर उनका यह कथन अनुमानाभित है सामान्य विज्ञान और भाषाविज्ञान के अध्ययन से उनका यह मत पुष्ट नहीं होता

आर्यों के बाहर से आने की बटना कोई कल्पित नहीं है तथा उसका उल्लेख भी वेदों तक ही सीमित नहीं वह ऐसी बटना है जिसकी प्रतीति बाद के साहित्य में भी मिलती है संस्कृत पुराणों में अयुरो की उत्पत्ति मौक्तिक सम्प्रदाय का तथा बड़े-बड़े प्रासाद और नगर बनाने की कला का उल्लेख है ब्राह्मण उपनिषद् और महाभारत आदि परवर्ती साहित्य में अयुरो की अनेक जातियों का उल्लेख है जैसे अश्वघनाग आदि ये धारे भारत में आये थे इनके अनेक स्थानों पर बड़े बड़े किले थे सुमिष्ठिर के राजसूय यज्ञ का मण्डप इसी अयुर जाति के मय नामक व्यक्ति ने बनाया था महाभारत और पुराणों में ब्राह्मण-जनियों के साथ अनाई भाग और दासों के बिबाह के अनेक उल्लेख मिलते हैं ये धान्तिप्रिय उत्पत्तिधोस और व्यापारी थे अपने इन उपायों से ये मौक्तिक सम्प्रदाय में बहुत बड़े बड़े थे

इन पर मौक्तिक सम्प्रदाय से पिछड़ी पर युद्धप्रिय एवं उद्यमशील तथा सद्यः भाषा से सम्पूर्ण आर्य जाति ने आक्रमण प्रारम्भ किया उन्हें मौक्तिक सम्प्रदाय के बीच युद्ध में पसी चुकुमार अनार्य जाति को जीतना कठिन प्रतीत नहीं हुआ और बड़ी सरलता से उसे उन्हीने घा में कर लिया आर्यों के भारत में प्रवेश को आक्रमण हुए ऐसा विद्वानों का अनुमान है आर्य लोग प्रायः कुण्डो (शामो) में आये थे एक अपने साथ बड़ा पशुधन तथा आधुनामी अस्त्रों के रथ लाये थे वे प्रकृतिपूजक थे तथा उन्हें होम और यज्ञ के रूप में पशुबलि यज्ञ ब्रह्म भक्षण और होम चढ़ाते थे वे अपनी पूज निवासभूमि—असु एशिया (Asia minor) और असीरिया बाबुल से कुछ धार्मिक मात्पताएँ, कुछ कला इतिहास (प्रत्यक्ष कारीगर उत्पत्तावन) आदि भी साथ में लाये थे उनका आर्यी बेबता इन्द्र वा को कि बाबुल के देवता मरुत से मिलता-जुलता है अपनी सद्यः भाषा से आर्यों को विशय प्रभावित किया था

आर्यों ने यहाँ बसकर यहाँ के निवासियों को ही अपने में परिवर्तित नहीं किया बल्कि स्वयं बहुत हद तक उनमें परिवर्तित हो गए आर्य संस्कृति के निर्माण में आर्यों की अपेक्षा अनार्यों का बड़ा भाग है जब अनार्य आर्यों से सम्मिलित हुए तो उस जाति के सद्यः क्रिया में आधुनामी में अपने भी भाग व्यक्त किये पर रचनाओं की उन्हीने अपने धार्मिक धार्मिक सामूहिक ऐतिहासिक कथानक आधुनामी आदि सामग्री को आधुनामी में प्रकट करना शुरू किया जैसे कि आज का भारतीय अपने साहित्य का अवेसी में प्रकट करता है उसने आर्य साहित्य में अनार्य संस्कृति का बहुत बड़ा भाग आ गया अनार्य साहित्यिकों ने आर्यों की भाषा का सम्पूर्ण सुधार को प्रथम संस्कृतिका का स्वरूप का परिणाम ही यह हुआ है

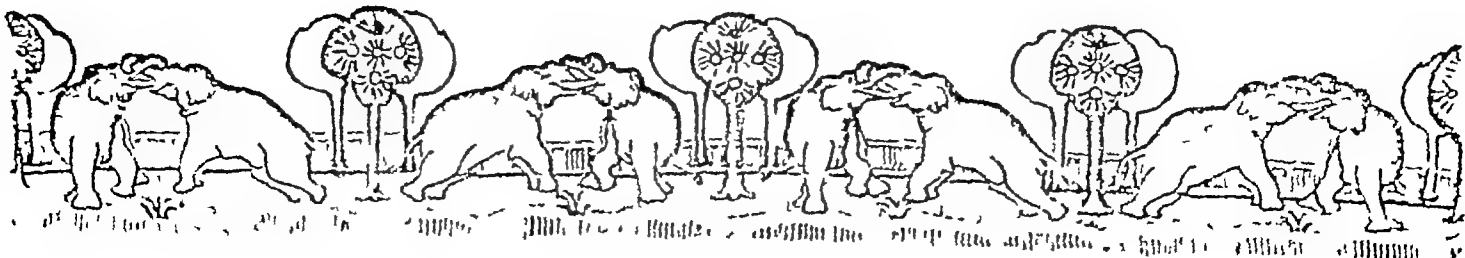

डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का कहना है कि 'आज की नूतन सामग्री और नवीन उद्धार कार्य बतलाते हैं कि भारतीय सभ्यता के निर्माण में न केवल आर्यों को श्रेय है बल्कि उनसे पहले रहने वाले अनार्यों को भी है अनार्यों का इस सभ्यता के निर्माण में बहुत बड़ा हिस्सा है अनार्यों के पास आर्यों से बहुत बड़ी-बड़ी भौतिक सभ्यता थी जब आर्य वेधरवार के लुटेरे थे तब अनार्य बड़े-बड़े नगरों में रहते थे. भारतीय धर्म और संस्कृति की अनेक परम्पराएँ रीति-रिवाज, प्राचीन पुराण और इतिहास अनार्य भाषाओं से आर्य भाषा में अनूदित किये हैं क्योंकि आर्य भाषा ऐसी थी जो सर्वत्र छा गई थी तथापि उसकी शुद्धि कायम न रह सकी क्योंकि उसमें अनेक अनार्य शब्द मिल गये हैं

मानव वंश-विज्ञान के अध्ययन से भारत की भूमि पर प्रथम जिस अनार्य जाति का पता चला है, वह है कृष्णांग (Negrito) बन्दर से विकसित हो उत्पन्न होने वाली किसी जाति का यहा पता नहीं चला कृष्णांगों की सन्तान आज भी अन्दमान द्वीपों में पाई जाती है उनकी भाषा का विश्व की किसी भाषा-शाखा से संबंध नहीं पहले ये अरब-सागर से चीन तक फैले हुए थे पर अब वे या तो खतम कर दिये गये या दूसरी मानव शाखा के लोगों ने उन्हें अपने में पचा लिया यत्र-तत्र बिखरे शेष लोगों से उनकी सुदूर अतीत की संस्कृति का अनुमान लगाना संभव नहीं कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी बलोचिस्तान में पाये जाते हैं तथा दक्षिण भारत की मुख्य जंगली जातियों में उनका जातीय गुण मिलता है तिब्बत, बर्मा की नागा जाति के रूप में भी उनका अस्तित्व है चूँकि यह जाति बहुत प्राचीन युग की है इसलिए बाद की सभ्यता में इसकी क्या देन रही है, यह कहना बड़ा कठिन है यह जाति अपने पीछे आने-वाली शक्ति-शालिनी मानव शाखाओं से अपनी संस्कृति को बहुत कम बचा सकी अजन्ता के एक चित्र में कृष्णांग जाति का चिन्ह मिलता है

कृष्णांग जाति के बाद पूर्व की ओर से आग्नेय (Austrian) जाति आई इनकी भाषा, धर्म और संस्कृति का रूप हिन्द चीन में मिलता है इस जाति की सतानें और भाषा प्रशान्त महासागर के द्वीप-पुञ्जों में मिलती है ये असम से भारत भूमि पर आये और यहा आकर कुछ तो कृष्णांग जाति में मिल गये और कुछ भारत के समृद्ध प्रदेशों में अपने से पीछे आनेवाली जातियों द्वारा पचा लिये गये इस जाति का अवशेषरूप खासी, कोल, मुण्डा, सथाल, मुन्डरी, कुर्कु और शबर आदि जातियाँ हैं एक समय था जब कि इस जाति के लोग सारे उत्तर भारत, पंजाब और मध्यभारत तक फैल गये थे तथा दक्षिण भारत में भी घुम गये थे उत्तर भारत के विशाल नदियों के कछारों में बस जाने में इन्हें बड़ी सुविधा हुई गंगा शब्द की व्युत्पत्ति आग्नेय भाषा के खाग, काग आदि नदीवाचक शब्दों से कही जाती है आर्यों की पद-रचना, ध्वनि और मुहावरों पर इनकी भाषा का बड़ा प्रभाव है आर्यों ने इनके सम्पर्क में आकर अपनी भाषा के रूप को बदला है ये भौतिक सभ्यता में बहुत बढ़कर थे इनकी संस्कृति के अनेक स्तर थे जो मध्यभारत की उच्च विषम भूमियों में रहते थे या जो आर्यों के दबाव के फलस्वरूप भागे थे वे अब भी अविकसित हालत में हैं पर जो उत्तर भारत के मैदानों में रहते थे उनकी संस्कृति का अवशेष परिवर्तित आर्योक्ति के रूप में अब भी विद्यमान है आर्य-संस्कृति और आग्नेय संस्कृति का आदान-प्रदान विशेषतः भारत के पूर्वीय प्रान्तों में हुआ है आर्यों ने इनसे चावल की खेती करना सीखा नारियल, केला, ताम्बूल, सुपाड़ी, हलदी, अदरक, बैंगन, लौकी आदि का उपयोग आग्नेयों की देन है कोरी अर्थात् बीसी की गणना तथा चन्द्रमा से तिथि की गणना आग्नेय है वे अपने मृतकों की पापान समाधि बनाते थे उनके यहाँ परलोक की मान्यता थी तथा वे विश्वास करते थे कि आत्मा अनेक पर्यायों (हालतों) में जाती है उनकी इस विचारधारा से आर्यों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त मिला डा० सुनीतिकुमार चटर्जी लिखते हैं कि आर्यों ने अनार्यों से 'कर्म तथा परलोक सिद्धान्त को, योगमाधना, शिव, देवी के रूप में परमात्मा को मानना, वैदिक होमविधि के मुकाबिले उनकी पूजाविधि अपनाई'

ईसा के हजारों वर्ष पूर्व, आर्यों के आने में अवश्य बहुत प्राचीन काल में पश्चिम भारत से द्रविड लोग आए यह जाति आजकल दक्षिण भारत के बहुभाग में है पर आधुनिक खोजों में सिद्ध है कि द्रविडों का मूल निवासस्थान पूरबी भूमध्यसागर के प्रदेश है लघु एशिया के एक अभिलेख में वहा की जाति का नाम 'त्रमिल्ली' लिखा है जो तामिल

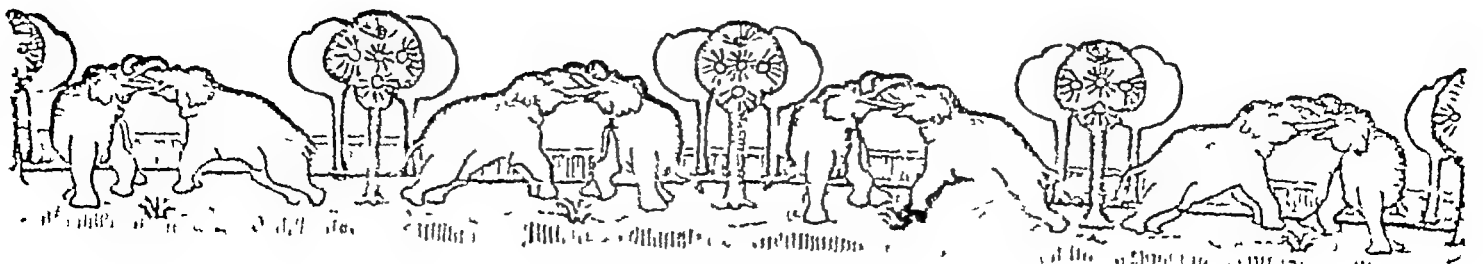

डा० सुनीतिकुमार चटर्जी का कहना है कि 'आज की नूतन सामग्री और नवीन उद्धार कार्य वतलाते हैं कि भारतीय सम्यता के निर्माण में न केवल आर्यों को श्रेय है बल्कि उनसे पहले रहने वाले अनार्यों को भी है अनार्यों का इस सम्यता के निर्माण में बहुत बड़ा हिस्सा है अनार्यों के पास आर्यों से बहुत बड़ी-बड़ी भौतिक सम्यता थी जब आर्य वेधरवार के लुटेरे थे तब अनार्य बड़े-बड़े नगरों में रहते थे. भारतीय धर्म और सस्कृति की अनेक परम्पराएँ रीति-रिवाज, प्राचीन पुराण और इतिहास अनार्य भाषाओं से आर्य भाषा में अनूदित किये हैं क्योंकि आर्य भाषा ऐसी थी जो सर्वत्र छा गई थी तथापि उसकी शुद्धि कायम न रह सकी क्योंकि उसमें अनेक अनार्य शब्द मिल गये हैं

मानव वंश-विज्ञान के अध्ययन से भारत की भूमि पर प्रथम जिस अनार्य जाति का पता चला है, वह है कृष्णाग (Negrito) बन्दर से विकसित हो उत्पन्न होने वाली किसी जाति का यहाँ पता नहीं चला कृष्णागों की सन्तान आज भी अन्दमान द्वीपों में पाई जाती है उनकी भाषा का विश्व की किसी भाषा-शाखा से संबंध नहीं पहले ये अरब-सागर से चीन तक फैले हुए थे पर अब वे या तो खतम कर दिये गये या दूसरी मानव शाखा के लोगों ने उन्हें अपने में पचा लिया यत्र-तत्र विखरे शेष लोगों से उनकी सुदूर अतीत की सस्कृति का अनुमान लगाना संभव नहीं कहा जाता है कि उनके उत्तराधिकारी बलोचिस्तान में पाये जाते हैं तथा दक्षिण भारत की मुख्य जंगली जातियों में उनका जातीय गुण मिलता है तिब्बत, बर्मा की नागा जाति के रूप में भी उनका अस्तित्व है चूँकि यह जाति बहुत प्राचीन युग की है इसलिए बाद की सम्यता में इसकी क्या देन रही है, यह कहना बड़ा कठिन है यह जाति अपने पीछे आने-वाली शक्ति-शालिनी मानव शाखाओं से अपनी सस्कृति को बहुत कम बचा सकी अजन्ता के एक चित्र में कृष्णाग जाति का चिन्ह मिलता है

कृष्णाग जाति के बाद पूर्व की ओर से आग्नेय (Austrian) जाति आई इनकी भाषा, धर्म और सस्कृति का रूप हिन्द चीन में मिलता है इस जाति की सन्तानें और भाषा प्रशान्त महासागर के द्वीप-पुञ्जों में मिलती है ये असम से भारत भूमि पर आये और यहाँ आकर कुछ तो कृष्णाग जाति में मिल गये और कुछ भारत के समृद्ध प्रदेशों में अपने से पीछे आनेवाली जातियों द्वारा पचा लिये गये इस जाति का अवशेषरूप खासी, कोल, मुण्डा, सथाल, मुन्दरी, कुकु और शबर आदि जातियाँ हैं एक समय था जब कि इस जाति के लोग सारे उत्तर भारत, पंजाब और मध्यभारत तक फैल गये थे तथा दक्षिण भारत में भी घुम गये थे उत्तर भारत के विशाल नदियों के कछारों में बस जाने में इन्हें बड़ी सुविधा हुई गंगा शब्द की व्युत्पत्ति आग्नेय भाषा के खाग, काग आदि नदीवाचक शब्दों से कही जाती है आर्यों की पद-रचना, ध्वनि और मुहावरों पर इनकी भाषा का बड़ा प्रभाव है आर्यों ने इनके सम्पर्क में आकर अपनी भाषा के रूप को बदला है ये भौतिक सम्यता में बहुत बढ़कर थे इनकी सस्कृति के अनेक स्तर थे जो मध्यभारत की उच्च विषम भूमियों में रहते थे या जो आर्यों के दबाव के फलस्वरूप भागे थे वे अब भी अविकसित हालत में हैं पर जो उत्तर भारत के मैदानों में रहते थे उनकी सस्कृति का अवशेष परिवर्तित आर्यीकरण के रूप में अब भी विद्यमान है आर्य-सस्कृति और आग्नेय सस्कृति का आदान-प्रदान विशेषतः भारत के पूर्वीय प्रान्तों में हुआ है आर्यों ने इनसे चावल की खेती करना सीखा नारियल, केला, ताम्बूल, सुपाड़ी, हलदी, अदरक, वैंगन, लौकी आदि का उपयोग आग्नेयों की देन है कोरी अर्थात् बीसी की गणना तथा चन्द्रमा से तिथि की गणना आग्नेय है वे अपने मृतकों की पापाण समाधि बनाते थे उनके यहाँ परलोक की मान्यता थी तथा वे विश्वास करते थे कि आत्मा अनेक पर्यायों (हालतों) में जाती है उनकी इस विचारधारा से आर्यों को पुनर्जन्म का सिद्धान्त मिला डा० सुनीतिकुमार चटर्जी लिखते हैं कि आर्यों ने अनार्यों से 'कर्म तथा परलोक सिद्धान्त को, योगसाधना, शिव, देवी के रूप में परमात्मा को मानना, वैदिक होमविधि के मुकाबिले उनकी पूजाविधि अपनाई'

ईसा के हजारों वर्ष पूर्व, आर्यों के आने से अवश्य बहुत प्राचीन काल में पश्चिम भारत में द्रविड लोग आए यह जाति आजकल दक्षिण भारत के बहुभाग में है पर आधुनिक खोजों से सिद्ध है कि द्रविड़ों का मूल निवासस्थान पूरबी भूमध्यसागर के प्रदेश है लघु एशिया के एक अभिलेख में वहाँ की जाति का नाम 'त्रमिल्ली' लिखा है जो तामिल

१. नेबमी अथवा पूर्णज्ञानी साधुआ की संख्या ७ की थी और इनका वर्गीकरण छेठ था ये भगवान् महावीर के मुद्राबस क ज्ञानी थे महावीर न इनको पूर्ण स्वतंत्रता को स्वीकार किया था ये आत्मध्यान करने के उपरान्त भर्षों देवा भी देत थे

२ दूसर दर्जे क छात्र मन-पयबजानी याने मनोबैज्ञानिक से ये पित्तवृत्ति वाले प्राणियों के मानसिक भावों के ज्ञाता होने से

१. व्यवधिज्ञानी—अथवा मर्यादित ज्ञानी साधु १३ ० थे

४ चतुर्दशपूर्वी सम्पूर्ण अक्षरज्ञान के पारगम होते थे और सिष्यों का शास्त्राध्ययन कराते थे

५ वैजयन्त्रिक मन्त्रवा योगसिद्धि प्राप्त ७ साधु ये जो प्राय तपश्चर्या और ध्यान में मग्न रहते थे

६. बागी अथवा एक और दार्शनिक सिद्धांतों की खर्चा करने वाले ४ साधु थे जिन अल्प तीर्थों के साथ खर्चा व साम्राज्य में उन्नत और जनदत्तन के ऊपर होने वाले आक्रमणों का उत्तर देते थे

॥ इन विभाग में एक समान साधु थे जो विद्याभ्यास तथा ध्यान और विविध साधुओं की सेवा-प्राप्ति करते थे इस प्रकार महाबीर का समयमय योग्यता की दृष्टि से और व्यवस्था-पद्धति के अनुसार मिल मिल विभागों में विभक्त हो जान से उनकी व्यवस्था-पद्धति बड़ी सुगम हो गयी थी यही कारण है कि महाबीर के जीवनकाल में १५० जितना विभाग समयमय एकाग्रधीन था ३ वर्षों के अन्दर सिर्फ दो साधु इस विभाग समुदाय में से महाबीर के विद्वान् विद्वान् समयमय में विभक्त हुए थे जो जमाती और 'विषयगुप्त' इन नामों से अंतर्गत में प्रविष्ट हैं ये दोनों ही महाबीर का समयमय से बाह्य किये गये थे

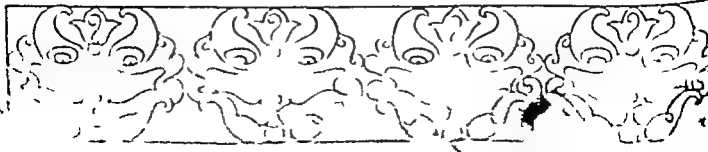
महात्मा महावीर करीब ३ बयन तक धम प्रसार करते ७२ बय की अवस्था में निर्वाण प्राप्त हुए थे इनके ११ मय परा म म ६ गणपर इनमें पहले ही मुक्ति-प्राप्त कर चुके थे मयपरों में तिरि 'इन्द्रमूर्ति गतिम और 'अनिर्वाणायन मुपमा य दा ही जीवित थे इनमें स इन्द्रमूर्ति गतिम की महावीर का निर्वाण हुआ उसी रात्रि के अंत में केवल ज्ञान ही ज्ञान म के निर्वृति परगम हो गये थे इस कारण महावीर के निर्वाण के बाद सम्पूर्ण धमण-सभ के 'प्रमुन मुपमा गणपर बने थे

यद्यपि महावीर व भीमनवास में 'अन दासन एकच्छत्र राग्य के डग पर हुी जसता वा पर उनके निर्वाण के बाद वह स्थिति मटा रही

महावीर का निर्वाण का अनामक और धम्ममय की स्वरूपा के लिए एक नवीन शासन-पद्धति स्थापित हुई थी जिसे 'अपरिचलित' या सुगमप्राप्तगम्य शासन-पद्धति कह सकते हैं प्रमुख लेख में हम नवी शासनपद्धति का निर्दशन कराएंगे।

परिभाषा—सागत-गडगि बा सिङ्गाने कराने से पहन हुन हुनो वरिपय अधिकारिये की ओर उनके अधिकारों की परिभाषाये समझाये बिना दिये सागत के अधिकारी सब स्वच्छिन्-मुग़्रप्राप्त भाषाय उपाध्याय सवि प्रबर्तक गवायकेन स्वरिद्विद्विद्वि नामा व प्रगिद्वि और उनके अधिकार-नद-गय तथा हुन आदि भी मुग़मिद्वि है पर हुन सबकी परिभाषा क्या है यह बहुत कम साग जानने वाले और जब ता हुनकी परिभाषाये जानी मही गई तब तब हुन अधिकारी व स बनी १० सागत-गडगि को समझना बज्जि है

१ कुत्र एक प्राचीन वा लिप्यन्विता शिलालेखात् यं कृत इत्यस्य मे निश्चितं ह्येतत् वा इतः प्राचीनं कृतं वा चापूर्तिरत्रैव गमिष्यात्। यं लघुवाक्यं कं सचयम् ।

[illegible]

मुनि श्रोतव्याणविजयजी गणि

जैन श्रमणसंघ की शासनपद्धति

यद्यपि प्रस्तुत लेख में हमें श्रमणसंघ की शासन-पद्धति का ही मुख्यतया वर्णन करना है, तथापि इसके प्रारम्भ में 'जिनशासनपद्धति' का निर्देश करना भी अनिवार्य है, क्योंकि हमारी श्रमण-शासन-पद्धति भी इसी जिन-शासन-पद्धति का विस्तृत रूप है

जैन सूत्रों में भगवान् महावीर को 'धर्मचक्रवर्ती' कहा है, और वास्तव में वे धर्मचक्रवर्ती ही थे धार्मिक राज्य की व्यवस्था करने में वे स्वतंत्र और सार्वभौम सत्तावादी पुरुष थे लाखों अनुयायियों पर उनका अखण्ड प्रभुत्व था अनुयायिगण बड़ी लगन के साथ उनके शासनो का अनुपालन करते थे उनके शासन भी सांप्रदायिक बाड़े में ढकेलने वाले फतवे नहीं, किन्तु सर्वग्राह्य उपदेशात्मक होते थे

महावीर मनुष्यों के स्वभाव और उनकी परिस्थितियों के पूर्ण ज्ञाता थे, यही कारण है कि उनके उपदेशों में कठिन से कठिन और सुगम से सुगम सभी तरह के नियमों के पालन का आदेश होता था इनके मत में 'निर्ग्रन्थ साधु और मोक्ष मार्ग में विश्वास मात्र रखने वाला गृहस्थ' दोनों जैन थे इस विशाल दृष्टि और उदारता का परिणाम यह था कि लाखों मनुष्य अपनी-अपनी श्रद्धा, भक्ति और शक्ति के अनुसार महावीर के धर्ममार्ग में प्रवृत्ति कर रहे थे

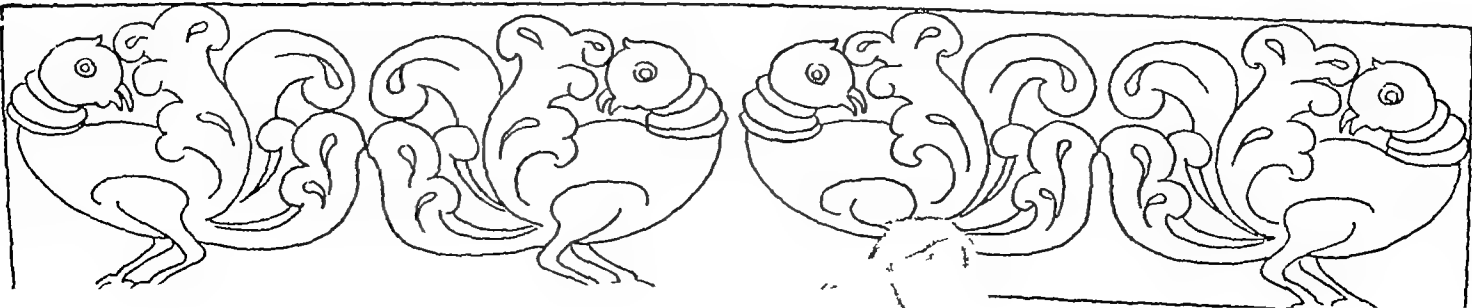
धर्मचक्रवर्ती महावीर के धर्मसाम्राज्य की शासन-पद्धति का इतिहास बहुत बड़ा है अपने हजारों त्यागी और लाखों गृहस्थ शिष्यों की व्यवस्था के लिये महावीर ने जो नियम बनाये थे, वे आज भी जैन शास्त्रों में सगृहीत हैं

एक धर्म-व्यवस्थापक अपने अनुयायियों के लिये कैसी सुन्दर व्यवस्था कर सकता है, इस बात को समझने के लिये महावीरप्रणीत 'मघ-व्यवस्थापद्धति' एक मननीय वस्तु है इस पद्धति का सविस्तार निरूपण करना हमारे इस लेख का विषय नहीं है यहाँ पर तो हम इसका दिग्दर्शनमात्र करा के आगे बढ़ेंगे

महावीर के श्रमणगण—भगवान् महावीर के तमाम साधु नौ विभागों में बाँटे हुए थे ये विभाग 'गण' अथवा 'श्रमणगण' इस नाम से पहिचाने जाते थे इन गणों के अध्यक्ष महावीर के प्रथम दीक्षित इन्द्रभूति गौतम आदि ग्यारह शिष्य थे जो 'गणधर' कहलाते थे साधु-साधवियों की कुल-व्यवस्था इन गणधरों के सुपुर्द थी

महावीर ने अपने जन्मे धार्मिक उपदेश, अन्य तीर्थिक तथा अपने शिष्यों की शकाओं के समाधान और धार्मिक नियम बताना इत्यादि काम रखे थे शेष सब कार्य प्रायः गणधरों के हवाले रहते थे

पूर्वोक्त नौ विभाग व्यवस्था-पद्धति के अनुसार बने हुए थे गुण की अपेक्षा से महावीर के साधु सात विभागों में भी विभक्त थे, जो १—केवली, २ मन पर्यवज्ञानी, ३ अवधिज्ञानी, ४ वैक्रियादिक, ५ चतुर्दश पूर्वी, ६ वादी और ७ सामान्य साधु कहलाते थे

६ आचार्य—गण्डवराज्य का सर्वोपरि शासक पुरुष आचार्य कहलाता था यह गण्ड का राजा माना जाता था मयस्वतिर ही आचार्य अथवा मण्डाचार्य कहलाता था

आचार्य स्वयम्भुविर की व्यवस्थापिका सभा का सभासद गिना जाता था जपवा यों कहिये कि विज्ञान राज्य में एक वेदपति राजा का जैसे दर्जा होता है वही ही दर्जा स्वम्भिर राज्य में गण्डपति आचार्य का माना जाता था यह सब होते हुए भी इसकी सत्ता कानूनबद्ध थी हा कुछ अनियमित सत्ता भी इसे दी जाती थी कि जिसका उपयोग वह विधिपुत्र अथवा दो सयोगों से करता था

सब और गण्ड के सामने आचार्य की पूरी जबाबदारी रहती थी यह कुछ अपराध करता तो सामान्य साधु से भी अधिक दण्ड पाता था

बार-बार कानून भंग करना गण्ड के प्रतिकूल चलना गण्ड की व्यवस्था करने में अयोग्य साबित होना इत्यादि कार्यों से आचार्यों को अपने पद तक का त्याग करना पड़ता था

१ उपाध्याय—‘उपाध्याय’ वर्तमान आचार्य का उत्तराधिकारी माना जाता था इसको जैन शास्त्रों में ‘दुवराज’ की उपाया दी गई है स्वयम्भु ही यह पदाधिकारी युवराज की योग्यता रखता हुआ गण्ड के अनेक कार्यों में आचार्य का हथ बटाता था गण्डवासी विद्यार्थी साधुओं को सूत्र पढ़ाना यह उपाध्याय का मुख्य कर्तव्य होता था

११ गणि—‘गणि’ शब्द का प्रयोग कही आचार्य के और कही उपाध्याय के अर्थ में किया गया है और कहा गया है कि आचार्य अथवा उपाध्याय की गैरहाजिरी में उन दोनो के कार्य ‘गणि’ जलाता था यद्यपि गण्ड—व्यवस्थापिका सभा में इसकी कोई बात बैठक नहीं थी फिर भी आचार्य और उपाध्याय के कार्यों का यह बड़ा सहायक था इतना ही नहीं बल्कि उनकी गैरहाजिरी में यही आचार्य अथवा उपाध्याय माना जाता था इस पदवर को आचार्य उपाध्याय का ज्ञानपी मन्त्री कह सकते हैं

१२ प्रवक्त—प्रवर्तक-गण्ड के बाह्य और आन्तरिक कार्यों का व्यवस्थापक मन्त्री या शास इह और बीमार साधुओं की देखभाल रखना जनजाग साधुओं को गण्ड और सब के सामान्य नियमों से जाकिफ करना और गण्ड में बस्त्र-यात्र आदि जड़पी साधनों का प्रवक्ष्य करना आदि कार्य इस अधिकारी के सुपुर्दे रहते थे इस पदवर को गण्डराज्य का मन्त्री कह सकते हैं

१३ स्वम्भिर—स्वम्भिर पदवर गण्ड का व्यायाधीश था गण्ड के भीतरी तमाम भयङ्गों के फैसले इसी अधिकारी के हाथ किये जाते थे गण्ड के सर्वोच्च शासक आचार्य तक को इसके फैसले पञ्जर करने पड़ते थे स्वम्भिर की सभा में भी यही स्वम्भिर मण्डाचार्य का प्रतिनिधि बमकर बहुधा जाया करता था

जो साधु व्यायाधीश होने के उपरान्त दण्डविधान (लेव) सूत्रों का अच्छा ज्ञायसी होता उसी को यह स्वम्भिर’ पद दिया जाता था

१४ गणवक्त्रवक्त्र—गणवक्त्रवक्त्र का कार्य गण के भिन्न-भिन्न कुलों और खालाओं के सम्बन्धों को व्यवस्थित रखना गण के साधुओं को भिन्न भिन्न दुष्कृतियों से बाटकर गीताओं की देखभाल में बिहार कराना भीताओं और उनके आभिषि साधुओं की बर्तिया करना इत्यादि कार्य गणवक्त्रवक्त्र के अधिकार में रहते थे इस पदवर को हम गणराज्य का गृह-मन्त्री कह सकते हैं

व्यवस्था-पद्धति—व्यवस्था की व्यवस्था-पद्धति कैसी होगी इसका कुछ आभास तो ऊपर दी हुई परिभाषाओं से ही हो जाता है फिर भी अधिक स्पष्टता के लिये हम यहां इस व्यवस्था-पद्धति का कुछ विवेचन करेंगे

जिस प्रकार एक विद्यालय राज्य में अनेक देश और देशों में अनेक ग्रामों होते हैं उसी प्रकार हमारे जैन-समजसम में अनेक गण और गणों में अनेक ‘कुल’ होते थे

२ कुल-स्थविर और उनके अधिकार—उपर्युक्त कुल का प्रमुख आचार्य 'कुलस्थविर' कहलाता था कुल की व्यवस्था और उस पर शासन करना इस स्थविर के अधिकार में रहता था

३ गण-समान आचार और क्रियावाले दो से अधिक कुलो की संयुक्त समिति को 'गण' कहते थे

४ गणस्थविर और उनके अधिकार—उक्त गण का प्रमुख आचार्य 'गणस्थविर' कहलाता था

गण के शासनविभाग के उपरान्त गण का न्यायविभाग भी इस स्थविर के हाथ में रहता था अपने गण सम्बन्धी और कभी-कभी दो भागों के बीच होने वाले झगडों का निपटारा 'गण-स्थविर' करते थे

कुल-स्थविरो के कामों पर निगरानी रखना, उनके दिए हुए फैसलों की अपीलें सुनना, सघ-स्थविर की सभा में हाजिर होकर उनमें सलाह देना इत्यादि गणस्थविर के अधिकारों के कार्य होते थे

५ सघ—उपर्युक्त लक्षण वाले सर्व गणों का संयुक्त मंडल 'सघ' इस नाम से पहचाना जाता था

६ सघ-स्थविर और उसका अधिकार

उक्त सघ का प्रमुख आचार्य 'सघ-स्थविर' कहलाता था

प्रमुख की योग्यता से सघ की व्यवस्था करना, गण स्थविरो के दिए हुए फैसलों की अपीलों सुनना और गणस्थविरो की सलाह से सघ की उन्नति के लिये उचित मर्यादा-नियमों का निर्माण करना इत्यादि कार्य सघ-स्थविर के अधिकार में रहते थे

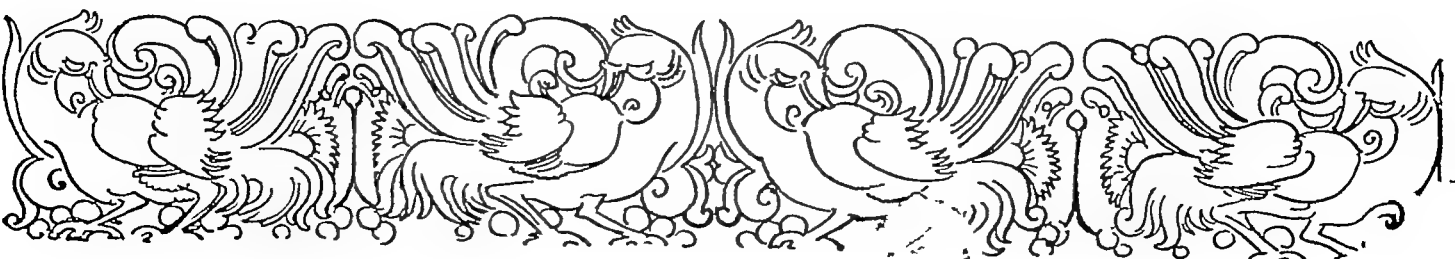
इनमें 'कुल-स्थविर' और 'गण-स्थविर' तो अपने कुलों और गणों की परम्परा के ही होते थे, परन्तु सघ-स्थविर के लिये ऐसा कोई नियम नहीं था किसी भी कुछ अथवा गण का हो, जो दीक्षापर्याय, शास्त्राभ्यास, स्थितिप्रज्ञता, न्याय-प्रियता माध्यस्थ्य आदि प्रमुखोचित गुणों से सबसे अधिक सम्पन्न होता उसी को सघ अपना प्रमुख बना लेता था

७ युग-प्रधान—जैन-समाज में 'युग-प्रधान' शब्द जितना प्रसिद्ध है उतना ही इसका वास्तविक अर्थ अप्रसिद्ध है

हमारे वहुतेरे भाइयों का खयाल है कि 'युग-प्रधान' कोई लोकोत्तर पुरुष होता था जहाँ यह विचरता था वहाँ दुर्भिक्षादि उपद्रव नहीं होते थे उस भाग्यवान् के कई ऐसे शारीरिक अतिशय होते जो दूसरों में नहीं पाये जाते थे पर वास्तव में ऐसी कोई बात नहीं है भद्रबाहु, आर्यमहागिरि और वज्रस्वामी जैसे प्रसिद्ध महानुभाव आचार्यों के समय में ऐसे दुष्कालादि उपद्रव हुए थे जिनका वर्णन करते लेखनी कापती हैं फिर भी पूर्वोक्त महापुरुष युगप्रधान थे, यह बात हम सब मानते हैं

असल बात तो यह है कि जो आचार्य अपने समय के सर्व आगम-सूत्रों का ज्ञाता और अनुयोगधर होने के उपरान्त विविध देशों की भाषा और शास्त्रों का ज्ञाता, देश देशान्तरों में भ्रमण किया हुआ और शान्ति, दाक्षिण्यादि गुण गण-विभूषित होता वही 'युगप्रधान' (अपने समय का श्रेष्ठ पुरुष) इस अन्वर्थक नाम से संबोधित होता था इस प्रकार के 'युगप्रधान' एक समय में एक से अधिक भी होते थे, उनमें जो दीक्षापर्याय में बड़ा होता उसे 'सघस्थविर' बनाया जाता था जब तक सघस्थविर कार्यक्षम होते हुए अपने अधिकार पर कायम रहता तब तक दूसरे युगप्रधान गणस्थविर अथवा कुलस्थविर के ही पद पर बने रहते थे, और वृद्ध सघस्थविर का स्वर्गवास होने पर उनमें जो पर्यायवृद्ध होता वह सघस्थविर बनाया जात था । इस प्रकार 'युगप्रधान' यह अपने समय के 'सर्वश्रेष्ठ पुरुष' का नाम है

८ गच्छ—यह 'गच्छ' शब्द पूर्वकाल में ३-४ आदि से लेकर हजारों साधुओं की टुकड़ियों के अर्थ में प्रचलित था पाँच अधिकारियों से बने हुए तथा कालान्तर में गण-व्यवस्थापकमण्डल के अर्थमें प्रचलित हुआ और फिर धीरे-धीरे यह गण का पर्याय बन गया है १२ वीं शती की सूत्रटीकाओं में उनके रचयिताओं ने 'गच्छ' का अर्थ 'कुलों का समूह' किया है जो तत्कालीन स्थिति के अनुरोध से ठीक कहा जा सकता है सिद्धान्त के अनुसार नहीं

१ क्षेत्रस्वामित्व-भर्याना २ सच्चितादि परिवहार ३ गणान्तरोपसम्पदा ४ साधर्म्यवैधर्म्य निर्वाह.

१—क्षेत्रस्वामित्व का शास्त्र यह है कि जिस क्षेत्र में जो कुछ अथवा गण विचरता उस क्षेत्र पर उसी कुछ अथवा गण का स्वामित्व माना जाता था उस समय उस क्षेत्र में क्षेत्र-स्वामी की आज्ञा के बिना दूसरा कुछ अथवा गण नहीं रह सकता था

इस क्षेत्र-स्वामित्व की काम भर्याना वर्षा काम में भावण से कार्तिक तक चार मास की और क्षेत्र काम में एक मास की होती थी यदि इस काम से भर्याना के उपरान्त प्रथम का 'कुल गण' उस क्षेत्र में रह जाता तो भी उस क्षेत्र पर से उसका स्वामित्व हट जाता था और इस दशा में वहाँ दूसरा कुछ गण आकर रह सकता था तथा वहाँ से उत्पन्न होने वाले सच्चित्त-व्यक्तियोग का हकदार बनता था

अपने-अपने क्षेत्रों से विहार कर अथवा गण जहाँ जाते थे क्षेत्र यदि निर्वाह योग्य होते तो वहाँ मास-मास तक ठहरते हुए आगे जाते थे किसी के क्षेत्र पर अपना हक जमाने के वास्ते अथवा बड़ा क्षेत्र आनकर वहाँ अपना स्वामित्व स्थापित करने के विचार से योग्य क्षेत्रों को उत्सवचन कर आगे जाने का किसी को भी अधिकार नहीं था

जिस गाँव या नगर में जो 'कुल' या 'गण' चातुर्मास्य रहना चाहता वह पहले वहाँ के मुखियों को अपना विचार कह देता था और फिर जहाँ कहीं 'समसमवसरण' होता वहाँ भी वह अपना विचार प्रकट कर देता था कि हमने अमुक क्षेत्र में चातुर्मास्य करने का विचार किया है ऐसा करने से दूसरा कोई भी कुछ गण या सत्तावा वहाँ चातुर्मास्य करने को नहीं जाता था यदि किसी को खबर न होने से जाता भी तो वहाँ के गृहस्थ वह देते थे कि वहाँ पर अमुक गण अथवा कुछ चातुर्मास्य करने वाला है.

जिन प्रतिष्ठा यात्रादि निमित्त अथवा सत्र सम्बन्धी कार्य के निमित्त जिस क्षेत्र में 'सम-समवसरण' होता (सत्र एकत्र होता) वह क्षेत्र साधारण माना जाता जब तक वहाँ रहता तब तक उस क्षेत्र पर किसी भी कुल या गण विशेष का स्वामित्व नहीं माना जाता था

२—सच्चितादि परिवहार का अर्थ यह है कि जिन क्षेत्र में सच्चित्त-वीक्षा लेने वाला मनुष्य और व्यक्त-वस्त्र पात्र आदि जो द्रव्य उत्पन्न होते उसका स्वामी क्षेत्र स्वामी होता था अन्य स्वादि के क्षेत्र में जाने वाला कोई भी अन्य साधु वहाँ उत्पन्न होने वाले सच्चितादि द्रव्यों का अधिकारी नहीं होता था

जिसके उपदेष्ट से जो मनुष्य सम्पत्त्व (जैन वर्धन) प्राप्त करता वह यदि तीन वर्ष के भीतर साधु होता चाहता तो अपने प्राथमिकोपदेष्टक गुरु का ही शिष्य हो सकता था इसी प्रकार कोई साधु उत्पन्नजिह हो गृहस्थाश्रम में आकर फिर तीन वर्ष के अन्तर साधु होना चाहता तो अपने पहले गुरु के पास ही वीक्षा ले सकता था परन्तु तीन वर्ष के बाद उपर्युक्त दोनों प्रकार के पुत्रों के ऊपर से मूल गुरुओं का अधिकार रह हो जाता था और वह अपनी इच्छा के अनुसार चाहे जिसके पास वीक्षा ग्रहण कर सकता था

३—यन्मात्तरोपसम्पदा—का अर्थ यह है दूसरे गण का स्वीकार. सामान्यतया एक गण का साधु दूसरे गण में जा नहीं सकता था पर यदि वह ज्ञान दर्शन चारित्र्य की विशेष आशयना के लिये अथवा उपस्था तथा वैवाहिक करने के निमित्त अव्ययन में जाना चाहता तो पहले अपने गण के आचार्य की आज्ञा प्राप्त करता और फिर अभिमत गण के आचार्य के पास जाकर अपने को गण में लेने के लिए उनसे प्रार्थना करता

आगम्युक्त साधु की प्रार्थना सुनने के बाद गण-स्थविर 'मम वात' की आज्ञा करते कि आगम्युक्त अथवा वास्तव में अपने गुरु की आज्ञा प्राप्त करके आया है या नहीं और जिन कारणों से वह अपना आगम्य करता है वह कारण भी वाग्यमयिक है या नहीं ? यदि 'मम वात' की परीक्षा में गणस्थविर का सत्यायमित्व जाता तो वह आगम्युक्त साधु को उपमपदा देकर अपने गण में दाखिल कर लेते थे

जैसे प्रान्त के हाकिम देश के हाकिमों के और देश के हाकिम राष्ट्रपति के मातहत होते हैं वैसे ही कुलों के स्थविर गणस्थविरो के और गणों के स्थविर सघस्थविर के मातहत होते थे

कुल—स्थविरो का कार्यप्रदेश संकुचित होता था इसलिए वे अकेले ही अपने कुल की व्यवस्था कर लेते थे, परन्तु गण-स्थविरो का कार्यप्रदेश बहुत विस्तृत था उन्हें अपने-अपने गणों की व्यवस्था तो करनी पड़ती ही थी, साथ ही सघ स्थविर की सभा में हाजिर होकर अथवा प्रतिनिधि भेजकर सघ के कार्य में भी भाग लेना पड़ता था इस वास्ते गण-स्थविर अपने गण की व्यवस्था के लिये एक व्यवस्थापिका सभा स्थापित करते थे जो 'गच्छ' कहलाती थी इसके निम्न-लिखित पाँच सभासद होते थे

- १ आचार्य—अथवा प्रमुख
- २ उपाध्याय—अथवा उपप्रमुख
- ३ प्रवर्तक—अथवा मंत्री
- ४ स्थविर-अथवा न्यायाधीश
- ५ गणावच्छेदक—अथवा गृहमंत्री

गण-सभा अथवा गच्छ के इन पाँच अधिकारियों के जिम्मे क्या-क्या कार्य होते थे इसका निर्देश परिभाषा प्रकरण में कर दिया गया है

गणों का पारस्परिक सम्बन्ध—सभी गण 'सघ' के 'प्रतिनिधि' होते थे यह बात पहले ही कही जा चुकी है, पर इन गणों का पारस्परिक सम्बन्ध कैसा होता था, इस बात का अभी तक विचार नहीं किया

जहाँ तक हम जानते हैं, महावीर के सभी श्रमणगण आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित थे वन्दन, भोजन, अध्ययन, प्रतिक्रमण, प्रतिलेखनादि सभी प्रकार के नित्य-नैमित्तिक-क्रिया-व्यवहार एक दूसरे के साथ होते थे और यह रीति आठवें सघस्थविर स्थूलभद्र तक बराबर चलती रही पर आर्य स्थूलभद्र के शिष्य आर्यमहागिरि और आर्यसुहस्ती के बीच भिक्षा-विधि के सम्बन्ध में मतभेद होकर एक बार यह आपसी सम्बन्ध टूट गया था, और तब से अन्य गणों में भी असा-भोगिक रीति का प्रचार हुआ उस समय के बाद समान आचार विचार और क्रिया सामाचारी वाले गण तो एक दूसरे के साथ भोजनादि सामान्य व्यवहार रखते थे पर जो गण समाचारी में अपने से भिन्नता रखते उनके साथ दैनिक सामान्य व्यवहार नहीं रखते थे इस प्रकार का सभोग-भोजनादि व्यवहार जिन के साथ होता, वे गण कुल अथवा साधु एक दूसरे के 'सभोगिक' कहलाते थे और शेष 'असाभोगिक'

साभोगिक गण एकत्र मिलते तब एक परिवार की तरह सब तरह से एक होकर रहते थे अपने से बड़ों को सब वन्दन करते थे, एक मंडल में बैठकर भोजन करते थे और साथ ही पठन-पाठन तथा प्रतिक्रमणादि क्रियाएँ करते थे पर असाभोगिक गणों के साथ ऐसा नहीं होता था असाभोगिक गणों के एकत्र मिलने पर साधु एक दूसरे के गणस्थविर को वन्दन मात्र करते थे और वह भी अपने-अपने आचार्यों को पूछने के बाद हाँ, अस्वस्थ साधु की सेवा करने के सम्बन्ध में यह 'असाभोगिता' की बाढ़ किसी को रोक नहीं सकती थी वल्कि बीमार की सेवा के विषय में तो यहाँ तक नियम बने हुए थे कि बीमार साधु अपने गण का हो चाहे दूसरे गण का उसकी बीमारी की खबर मिलते ही वैयावृत्त्य (सेवा) करने वाले साधुओं को उसकी सेवा भक्ति करने को जाना पड़ता था

गणों के आन्तर नियम—गणों के पारस्परिक सम्बन्ध कैसे होते थे, इसका संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है अब हमें यह देखना है कि माण्डलिक-राज्यों की भाँति एक दूसरे से सम्बन्धित इन गण-राज्यों के आन्तर नियम अथवा संधि विधान किस प्रकार के होते थे

यों तो गणों के बीच अनेक छोटी-मोटी नियम-मर्यादाएँ पाली जाती थी, पर उन सबका इस लेख में वर्णन करना शक्य नहीं है यहाँ तो हम उन्हीं स्थूल नियमों का उल्लेख करेंगे जो प्रत्येक गण को बड़ी सावधानी से पालने पड़ते थे ऐसे नियमों में निम्नलिखित चार नियम मुख्य थे

बहुधा गणस्मविर' देते थे अथवा 'कुलस्मविरों' के इन विषयों में लिए हुए फैसलो की अपील सुनते थे यदि गणस्मविर को कुलस्मविर के कान में पसपात अथवा रागद्वेष नजर आता तो तुरन्त वे उसको रद्द कर देते थे गणस्मविरों के इस व्यवहारविषयक कसबों की अपील सभस्मविर नहीं सुनता था कारण कि प्रायश्चित्त-व्यवहार गणों का भीतरी काम माना जाता था सभस्मविर किसी भी गण के किसी भी प्रकार के भीतरी कार्य में सब तक दखल नहीं देता था जब तक कि बचा करने के लिए गण की तरफ से उसे अर्ज नहीं की जाती 'आमव्यवहार' का कानून इससे कुछ भिन्न था इस व्यवहार के लिये कुल गण और सब नामक क्रमशः पहले दूसरे और तीसरे वर्षों के व्यापार में एक ही कुल के दो सभाओं के बीच यदि हजारी सम्बन्धी कुछ व्यवहार उपस्थित होता तो कुल स्मविर की तरफ से उसका निपटारा किया जाता था और एक गण की दो शाखा या दो कुलों के बीच कुछ व्यवहार सदा होता तो गणस्मविर उसका फैसला देता था

इसी प्रकार दो गणों के बीच व्यवहार उपस्थित होने पर किसी तीसरे गणस्मविर के द्वारा उसका निर्णय कराना जाता था पर मध्यस्थ गणस्मविर यदि मध्यस्थता छोड़ कर किसी एक पक्ष को तरफ झुक जाता तो व्यापारों 'सबसमबाय' करने के वास्ते 'सबप्रधान' को अर्ज करता और सबप्रधान सबसमबाय सम्बन्धी उद्बोधना करता सबसमबाय होने सम्बन्धी उद्बोधना मुककर सब सबप्रतिनिधि नियत स्थान और समय पर जाते और सभस्मविर भी वहाँ जाता और उपस्थित व्यवहार की सुनवाई में लग जाता पहले वह सभा में बैठकर मध्यस्थ गणस्मविर की कार्यवाही सुनता वहाँ मध्यस्थ स्मविर पक्षपात से शास्त्र बिना भाषण करता तो वहाँ उसे अत्याधिक से टोकता यदि वह स्मविर अपनी मूल को कबूल कर देता तब तो उसे माफी दी जाती थी पर यदि वह अपना आग्रह नहीं छोड़ता अथवा वह ऐसा व्यवहार करता जो क्षमा योग्य नहीं होता तो उसकी सीला काट दी जाती और उपस्थित व्यवहार का फैसला सबस्मविर देता जो सब सब को मजूर करना पड़ता था यदि व्यवहारच्छेदन के लिये एकत्र मिले हुए सबसमबाय में किसी कारणवश प्रतिवादी हाजिर नहीं होता तो उसे सब की तरफ से बुलावा भेजा जाता पहले और दूसरे बुलावे पर यदि वह आ जाता तब तो ठीक नहीं तो तीसरी बार गणावच्छेदक उसे बुलाने के लिये जाता

प्रतिवादी के पास जाने पर यदि गणावच्छेदक समझता कि प्रतिवादी भय का मारा नहीं खाता है तो उसे समझता— 'भार्य' सब पारिणामिक बुद्धि का बनी है उसको मैं किसी का राग है, न द्वेष भय के की असन्तुष्ट समझने के बाद विवादापन्न वस्तु पर किस का हक है वो सब अपन निर्णय में बतायेगा

यदि प्रतिवादी औद्यत्य अथवा सठता के कारण सबसन्मेलन में जाने से इन्कार करता तो वह सब से बाहर कर दिया जाता था परन्तु प्रतिवादी अगर अपनी मूल अथवा सठता के बलसे वे पक्षपात प्रकट करता हुआ सब से माफी मागता हुआ आबोबी करता तो फिर भी सब उसको माफ करके सब में शामिल कर देता और तब वह प्रतिवादी संघ से कहता— सब सब प्राणियों का बिबासस्थान है भय मीठो के लिये संघ ही आस्थापन देने वाला है संघ माता पिता मुख्य होने से किसी पर विपमता नहीं करता सब की सब के ऊपर समदृष्टि है सब सब के लिये अपना पराया जैसी कोई चीज नहीं है संघ किसी का पक्षपात नहीं करता

इस प्रकार सब के व्याप और ताटस्थ पर प्रतिवादी के बड़ा प्रकट करने पर संघ उस भय के का फैसला देता था सब का फैसला आसिरी होता था उसकी नहीं भी अपील नहीं हो सकती थी

अवधार—धमकसय की शासन-प्रवृत्ति का इतिहास बहुत लम्बा है इसका सम्पूर्ण विरूपण एक लेख में बड़ा एक ग्रन्थ में भी किया जाना असम्भव है फिर भी इसकी मौलिक बातों का विवरण हमने इस लेख में करा दिया है पाठक गण देखेंगे कि हमारे प्राचीन धमकसय की शासनव्यवस्था का इतिहास क्या मनोरंजक और अनुकरणीय है

आशा है हमारा आधुनिक 'धमकसय' अपने पूर्वजों की इस व्यवस्थित शासन-प्रवृत्ति का अनुसरण करके अपनी वर्तमान शासनप्रणाली में व्यवस्थित बनायेगा

पहले के कुल, गणों का सम्बन्ध विच्छेदकरण पूर्वक आगन्तुक साधु इस प्रकार की प्रतिज्ञा करता—‘आज से ये कुल-गण मेरे ही कुल गण हैं और इन कुल गण के आचार्य उपाध्याय ही मेरे आचार्य उपाध्याय हैं’

उपसपद्यमान साधु की उक्त प्रतिज्ञा को ही ‘उपसपदा’ कहते थे इस उपसपदा की काल-मर्यादा जघन्य, मध्यम और उत्कृष्ट भेद से क्रमशः छह मास बारह वर्ष और जीवन पर्यन्त की होती थी

जघन्य और मध्यम काल की उपसपदा वाले साधु मियाद पूरी होने पर अपने पहले गुरु के पास चले जाते थे, पर उत्कृष्ट कालीन उपसपदा वाले श्रमण जीवन पर्यन्त उसी कुल गण में रहते थे

गणान्तरोपसपदा लेने के बाद उस साधु को अपने पहले गुरु और गण की सामाचारी का त्याग और नये गण की सामाचारी का पालन करना पड़ता था

उपसपदा के विषय में कई अपवाद भी रहते थे यदि कोई गण विल्कुल शिथिलाचार में फस जाता और आचार्य उसका उद्धार नहीं करता अथवा आचार्य स्वयं ही शिथिलविहारी हो जाता तो उम गण के जो सयमार्थी साधु होते, वे उम गण और गुरु का सम्बन्ध छोड़कर दूसरे चारित्रवारी गण में चले जाते थे और इस प्रकार शिथिलमार्ग को छोड़कर आने वाले आत्मार्थी साधुओं को उनके मूल गुरु की आज्ञा के वगैर भी उपसपदा दे दी जाती थी

४—साधर्म्य वैधर्म्य निर्वाह का मतलब साभोगिक और असाभोगिक साधुओं की पारस्परिक रीतियों में हैं

अपने क्षेत्र में साभोगिक गण के साधुओं के आने पर उनके प्रति तीन दिन तक आतिथ्य व्यवहार किया जाता था, आगन्तुक साधुओं के लिये तीन दिन तक भिक्षा वगैरह क्षेत्री (स्थानिक) साधु लाते थे यदि आगन्तुक गण बड़ा होता और स्थानिक समुदाय छोटा होता अथवा ऐसा कोई कारण होता कि जिससे सर्व कार्य करना स्थानिक साधुओं के लिये कठिन हो जाता तो आगन्तुक गण में जो युवा और समर्थ साधु होते उनकी भी थोड़ी मदद ली जाती थी, पर बाल और बृद्ध साधुओं से तो तीन दिन तक कुछ भी मेहनत का काम नहीं लिया जाता था

इसी प्रकार असाभोगिक गण के अपने क्षेत्र में आने पर भिक्षाचर्या में उनके साथ जाना, उनको स्थापना-कुल वगैरह का परिचय देना, आदि आवश्यक व्यवहार का निर्वाह करना पड़ता था

साभोगिक गणों में तो एक सामाचारी होने से सामाचारी-भेद सम्बन्धी प्रश्न उपस्थित ही नहीं होते थे, पर असाभोगिक गणों की सामाचारी के सम्बन्ध में कभी-कभी चर्चा चलती भी थी तो उस पर समभाव में विचार किया जाता था और जिस विषय में जिस गण अथवा कुल का जो मन्तव्य होता उसका उसी रूप में निर्देश करके शिष्यों को समझाया जाता कि ‘इस विषय में अमुक कुल अथवा गण वाले ऐसा मानते हैं’ अथवा ‘इस सम्बन्ध में अमुक ‘आचार्य का यह मत है’

व्यवहारछेदन—‘व्यवहार’ का अर्थ है ‘मुकद्मा’ और ‘छेदन’ का तात्पर्य है फैसला’

श्रमणगणों में दो प्रकार के व्यवहार होते थे—‘प्रायश्चित्तव्यवहार’ और ‘आभवद्व्यवहार’

साधु लोग अपने मानसिक, वाचिक और कायिक अपराधों के बदले जो आचार्य द्वारा सजा (दण्ड) पाते थे उसका नाम ‘प्रायश्चित्त-व्यवहार’ है इस व्यवहार के महावीर के समय में—१—आलोचना २—प्रतिक्रमण ३—मिश्र ४—विवेक ५—उत्सर्ग ६—तप ७—छेद ८—मूल ९—अनवस्थाप्य और १०—पाराञ्चित्त ऐसे दस प्रकार थे, जो आर्य भद्रबाहु पर्यन्त चलते रहे भद्रबाहु के स्वर्गवास के बाद प्रायश्चित्त का ९ वा और १०वा भेद बन्द कर दिया गया और तब से प्राथमिक ८ प्रायश्चित्तों का ही व्यवहार प्रचलित है

‘आभवद्व्यवहार’ का अर्थ है ‘हकदारी का झगडा’ इस व्यवहार के भी अनेक प्रकार होते थे जैसे सचित्त व्यवहार, अचित्त व्यवहार, मिश्र-व्यवहार, क्षेत्र व्यवहार, इत्यादि

उपर्युक्त दो प्रकारों में से पहला व्यवहार तो बहुधा अपने-अपने स्थानों के निकट ही चलता था कुल के साधु अपने-अपने कुल के स्थानों से प्रायश्चित्त लेकर शुद्धि कर लिया करते थे, पर छेद अथवा मूल जैसे मामलों का फैसला

एक सोपान को समाप्त करने के लिये इन का उद्यम हुआ है ये सब बाद व्यक्ति के हित की अपेक्षा समाज एवं राष्ट्र के हित को प्रमुखता देते हैं। जमीर-गरीब छोटे बड़े ऊँच-नीच स्वामी-सेवक आदि के भेदों को तथा देश में चलने वाले सोपान को समुचित गण्य करना चाहते हैं। इन का मूल दृष्टिकोण यही है कि देश के सब व्यक्तियों को जीवन विकास के लिये समान साधन मिल सकें। सब का सुख-शान्ति से रहने का अवसर मिले जाने के लिये पर्याप्त भोजन और पहनने के लिये वस्त्र मिल सकें। देश में न कोई भूखा-नंगा रहे न कोई अमावस्य हो किसी प्रकार की उत्पीड़ा न हो पीड़ाकारी न हो कोई पीड़ित न हो। देश में ऐसी स्थिति न रहे कि एक ओर भन के अन्धकार सगे हों सम्पत्ति के पहाड़ सजे हों और दूसरी ओर अमावा का मगना नाच हो एक बग का हित और सुख दूसरे बग का विरोधी न हो बगसर्प का आभार स्वीकृत हो। काम और मानव-जाति पारस्परिक सहयोग से प्रगति की ओर प्रयास करे।

जैन-संस्कृति के लिये यह स्वर नया नहीं है। यदि हम मुद्गर इतिहास की सरागिया न भी दोहराएँ तो भी जैन-संस्कृति का पन्नीस सौ वर्षों का इतिहास हमारे सामने है। उस का अवलोकन करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन-संस्कृति मानव मानव के बीच भेद की दीवार को कुटई नहीं मानती। वह प्रत्येक मानव को समेकित करती है। वह किसी देश, रंग, निग, प्राण, बल व आदि का क्यों न हो मानवता के नये समान मानती है।^१ वह आतिथ्यता में नहीं गुणपूजा में विश्वास करती है और गुणों के आधार पर ही उच्चतम-नीचत्व को स्वीकार करती है।^२

उसके अनुसार सब को समान शासन विकास करने का अधिकार है। अतः किसी व्यक्ति का अपमान—विरसकार करना उसे विकास करने का अवसर नहीं देना। उसका ही नहीं बल्कि अपना एक समस्त मानव-जाति का तथा परमात्मा का अपमान करना है।

जैन-संस्कृति निम्नस्थ की प्रेरक है। उसकी परिधि मानव तक ही नहीं प्राणी मान तक विस्तृत है। वह प्राणी-मान का उद्यम हित और कल्याण चाहती है। उसकी दृष्टि में विश्व का सभी प्राणी समान है। अतः प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि उन्हें स्वतन्त्रता-पूर्वक जीने दे स्वतन्त्रता से अपना विकास करने दे।

जैन-संस्कृति और साम्यवाद — साम्यवाद के सिद्धांत जैन-संस्कृति से बहुत कुछ मिलते हुए हैं। साम्यवाद समाज में बस रहे सोपान उत्पीड़न एवं बग भेद को समाप्त करके राष्ट्र के सब व्यक्तियों का विकास करना चाहता है। वह मनुष्य मनुष्य के बीच जातीय भेद की दीवार स्वीकार नहीं करता। आर्थिक वैषम्य का सहन नहीं करता। जैन-संस्कृति भी इस मन्तव्य की स्वीकार करती है। फिर भी जैन-संस्कृति और साम्यवाद में मौलिक सैद्धांतिक एवं कार्य पद्धति सार्वभौम अन्तर है। साम्यवाद भौतिकवाद पर आधारित है। वह आत्मा अर्थात् व्यक्ति की सर्वथा उपेक्षा करता है। एकान्त समाज की सत्ता स्वीकार करता है। वह धर्म की शक्त को ही सर्वोपरि मानता है। अतः समसार की बार से या बल की विपाक मार से समानता जानना चाहता है। वह सर्वश्रेष्ठ को समाप्त करने के लिये पाशविक बल का प्रयोग करने के पक्ष में है। परन्तु जैन-संस्कृति इस का समर्थन नहीं करती। उसका मूल आधार भौतिकवाद नहीं। अध्यात्मवाद है। वह व्यक्ति और समाज के अधिकारों में सामंजस्य स्थापित करती है। आर्थिक शक्ति को सर्वोपरि मानती है। अतः वह स्वेच्छात्याग की उपाय आत्मता के द्वारा विश्व की दीवारों को गिराना चाहती है। वह अहिंसा प्रेम स्नेह क्षमा सहिष्णुता वगैरे द्वारा समाज मानव-जीवन में साम्य की सरस शीतल एवं मधुर सरिता बहाना चाहती है। इस प्रकार जैन-संस्कृति हिंसा में नहीं प्रेम में विश्वास रखती है। पशुबल में नहीं आत्मबल में विश्वास रखती है। और प्रम-स्नेह एवं त्याग के द्वारा स्थापित की गई समानता को स्थायी मानती है।

जैन-संस्कृति और सर्वोद्यम :—आधुनिक युग वैश्ववैभव काशी की द्वारा प्रयुक्त सर्वोद्यम राज्य भारतवर्ष के लिये मूल्य नहीं

१ मनुष्यभिरैव आधिकमैश्वर्यम्—आत्मानं विनश्यत्

२ मन्त्रा गुणान्तरादिभेदो न शस्य आदिभेदो ह्येव—उपलब्धम्

साध्वी श्रीउमरावकुंवरजी

जैन-संस्कृति में समाजवाद

‘संस्कृत’ शब्द से व्युत्पन्न, ‘सम्’ उपसर्गपूर्वक ‘कृ’ धातु से निर्मित शब्द ‘संस्कृति’ का अर्थ है—‘संस्कार-परिष्कार’ अतः संस्कारों का समुच्चय ही ‘संस्कृति’ है ‘संस्कृति’ इस छोटे से शब्द के अर्थ-कलेवर में किसी जाति अथवा राष्ट्रविशेष की समस्त आध्यात्मिक—आधिभौतिक सिद्धियाँ एवं तद्जन्य आस्था—विश्वास, साधना-भावना, आराधना-कामना समाहित हैं प्रकृतिविजय के निमित्त उठे मानव-जाति के जय-केतु के मध्य में अंकित रहने वाला शब्द ‘संस्कृति’ ही है, जो किसी राष्ट्र की मूल चेतना, धर्म-दर्शन, तत्त्वचिंतन, एवं लौकिक-पारलौकिक एषणाओं को अपनी निजी विशेषताओं-मान्यताओं के साथ उद्घोषित करता है जिससे उसकी अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थिर होती है

चलते लोग सम्यता और संस्कृति में विशेष अन्तर नहीं करते किंतु दोनों में बड़ा अन्तर है— ठीक वैसा ही जैसा कि ‘इकाई’ और ‘समग्रता’ में यदि सम्यता सचित जल-राशि है तो संस्कृति उस पर तरंगयित वीचि-विलास की प्रेरक शक्ति ‘लोचन मग रामहि उर आनी, दीन्हे पलक कपाट सयानी’ इस सिद्ध कवि तुलसी की इस अमृत-वाणी में माता, है सीता व राम की जिस पुण्य-छवि को मन-मन्दिर में प्रतिष्ठित कर पलक-कपाट मूढ लेती है वह ‘संस्कृति’ एवं ‘सम्यता’ है राम का वह दैहिक रूप जो उसकी मुदी पलकों के सम्मुख शेष रह जाता है वस्तुतः ‘सम्यता’ मधु-मक्खी का छत्ता है तो संस्कृति उसमें निहित मधु सम्यता वृन्ताधारित कटकमय सदल पुष्प है तो संस्कृति केवल सौरभ-सुवास सम्यता-शरीर है, संस्कृति आत्मा सम्यता जीने का तरीका-सलीका, आचार-व्यवहार है तो संस्कृति रूहानियत-जिहानियत—‘शाश्वत’ चिंतन—सच्चिदानन्द समर्पित श्रद्धाजलि सुसंस्कृत व्यक्ति निश्चित ही सुसम्य होगा किंतु यह नहीं कहा जा सकता कि सम्य व्यक्ति सुसंस्कृत होगा ही

‘सब प्राणी सुख चाहते हैं, दुख से बचना चाहते हैं, जीने की अभिलाषा रखते हैं, कोई कितना ही दुखी एवं सन्तप्त क्यों न हो, मरना नहीं चाहता मृत्यु से हर प्राणी डरता है, दुखी होता है अतः किसी भी प्राणी को दुख नहीं देना चाहिए, कष्ट नहीं देना चाहिए, सन्ताप नहीं देना चाहिए, किसी भी प्राणी को गुलाम नहीं बनाना चाहिए और न किसी प्राणी का वध करना चाहिए’ ‘जैन-संस्कृति अपने सुख के साथ दूसरे की सुख-शान्ति एवं हित के अधिकार को सुरक्षित रखने की बात कहती है उस का यह वज्रघोष रहा है ‘सुख से रहो और सुख से रहने दो’ वस्तुतः जैन संस्कृति अपने सुख को, अपने हित को, अपने स्वार्थ को और अपनी आकांक्षाओं को विस्तृत बनाने की, उसे विश्व-सुख, विश्व-शान्ति एवं विश्व-हित में परिणत करने की संस्कृति है यदि सही अर्थ में देखा जाए तो जैन-संस्कृति, विश्व संस्कृति या मानव-संस्कृति का ही दूसरा नाम है क्योंकि, इसमें प्रत्येक मानव का हित एवं विकास निहित है

विश्व में आज समाजवाद, साम्यवाद और सर्वोदयवाद की विशेष चर्चा है क्योंकि सामन्तशाही एवं पूँजीवादी उत्पीड़न

हैं और सब अपने आप में स्वतन्त्र एवं अनन्त व्यक्ति से सम्पन्न हैं अतः सब के समान अधिकार हैं और सब को प्रगति करने का अवसर मिलना चाहिए

जैन-मंस्त्रुति में युग-युगांतर में सर्वोत्थम का महत्त्व रहा है सम्पत्ति एवं सुगुणसाधनों के वितरण के लिये भी जैन विचारकों ने महत्त्व बुद्धि की मानना का पाप कहा है

भगवान् महावीर का यह वचनमोक्ष रहा है—असविभागो न ॥ तत्स मोक्षतो' जो व्यक्ति अपने साधनों का सविभाग नहीं करता वह मुक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता इस का स्पष्ट अर्थ यह है कि जो अपने सुगुण एवं हित के साथ प्राणी-मानव के हित और सुख का त्याग करता है और उन्हें आगे बढ़ने में सहयोग देता है वही मुक्ति पा सकता है यत्र-तत्र-मन्त्र स मम-ममत्वं कर अपने अंकार भरने वाला तथा समस्त सुगुण-साधनों पर अपना एकाधिपत्य रखने का इच्छुता मुक्ति नहीं पा सकता मुक्ति लेने में नहीं देने में है या अपने सुगुण को प्राणी-मानव के सुगुण में परिणत कर देता है और अपने अहम् को सारे विश्व में फैला देता है यही पूर्ण सुगुण पा सकता है और उन्हीं को शारवत एवं अचरत शान्ति का लाभ होता है

चिरपुरातन है जैन परम्परा के युगप्रवर्तक प्रतिभाशाली आचार्य समन्तभद्र ने अब में लगभग पन्द्रह सौ शताब्दी पूर्व इस शब्द का प्रयोग किया था

‘सर्वोपदामन्तकर दुरन्त सर्वोदय तीर्थमिदं त्वदीयम्’ यहाँ आचार्य ने जिन तीर्थों को ‘सर्वोदयतीर्थ’ कह कर उसे ही समस्त विपत्तियों का अन्त करने वाला बतलाया है किन्तु आधुनिक युग में सर्वप्रथम गांधीजी ने इस शब्द का प्रयोग किया उन्होंने पाश्चात्य विचारक रस्किन की ‘एन टू दिस लास्ट’ पुस्तक का ‘सर्वोदय’ नाम में अनुवाद किया

सर्वोदय शब्द ‘सर्व’ और ‘उदय’ दो शब्दों के मयोग से बना है इसका अर्थ होता है—सब का उदय आचार्य समन्तभद्र ने और गांधीजी ने भी इसी अर्थ में इस का प्रयोग किया था और इसका आधार अहिंसा, प्रेम, त्याग एवं सहिष्णुता को माना था

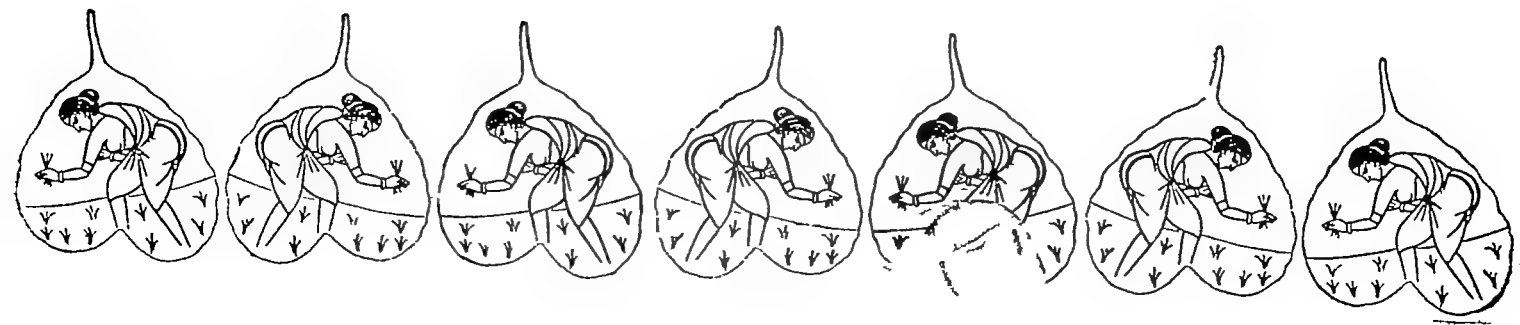
आज तो सर्वोदयमन्नाज का भी निर्माण हो गया है उमका कहना है कि विश्व दो वर्गों में विभक्त है—उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, या अमीर और गरीब आज सुख-साधनों एवं सम्पत्ति के सभी स्रोतों पर प्रथम वर्ग का अधिकार है इस से उस के जीवन में अहंकार, निर्दयता, शोषण एवं विलासिता आदि मनोविकारों की बाढ-मी आ गई है विकारों के ढेर के नीचे उस की आत्मा दब गई है और उस की मानवता को अमानवीय एवं राक्षसी मनोवृत्तियों ने आवृत कर दिया है अतः वह पतन की ओर फिसलता जा रहा है और द्वितीय वर्ग की दयनीय दशा तो सब के सामने स्पष्ट ही है इस वैषम्य की स्थिति में सच्ची शान्ति की स्थापना संभव नहीं है इसलिए सर्वोदय समाज चाहता है कि धनिक वर्ग का भी उदय हो और निर्धन वर्ग का भी धन वैभव के गुरुतर बोझ के नीचे दबी हुई पूज्यपति की अन्तरात्मा में मानवीय भावना का उदय हो, वह विकारों से ऊपर उठ कर दूसरे वर्ग के हित को भी सोचे-समझे और मानवजाति के हित को अखंड मानकर उस के लिये कार्य करे प्रत्येक मानव विवेक पूर्वक कार्य करे, जिस में सब का हित हो, किसी के स्वार्थ को आघात न लगे कोई किसी का अनिष्ट करने की भावना न रखे और न ऐसा कदम उठाए जिसमें दूसरे व्यक्ति के सुख में बाधा उत्पन्न हो कदाचित् सघर्ष की स्थिति आजाय तो उसे हिंसात्मक रूप न देकर प्रेम-स्नेह एवं मैत्री भावना को कायम रखते हुए दूर किया जाए

जैन-संस्कृति भी इस विचार को स्वीकार करती है दोनों की विचारधारा में बहुत-कुछ समानता होने पर भी कुछ महत्वपूर्ण अन्तर है पाश्चात्य विचारक मानते हैं The greatest good for greatest number

इसके अनुसार अधिक लोगों का अधिकतम लाभ ही उनका आदर्श है सर्वोदय विचारधारा इससे एक डग आगे बढ़ती है और मानती है कि मानव मात्र का उदय हो, मानव मात्र का हित हो, मानव मात्र का उत्थान हो मानव मात्र को समान सुख-साधन उपलब्ध हो और सब को समान रूप से विकसित होने का अवसर मिले

परन्तु जैन-संस्कृति का सिद्धान्त इससे भी अनेक कदम आगे है जैन विचारक केवल मानव का ही नहीं, प्रत्युत प्राणी-मात्र का उदय चाहते हैं जैन-संस्कृति की यह मान्यता है कि विश्व का प्रत्येक प्राणी स्वतन्त्र है और सुख की अभिलाषा रखता है अतः किसी भी प्राणी के सुख में, विकास में बाधा उपस्थित न की जाए

जैन-संस्कृति की दृष्टि में मनुष्य ही सब कुछ नहीं है उसके अतिरिक्त अन्य असंख्य प्रकार के जो प्राणी विश्व में हैं, वे भी हमारे ही बृहत् परिवार के सदस्य हैं उनकी उपेक्षा नहीं की जा सकती उनके अधिकारों को भी स्वीकार किया जाना चाहिए इसके बिना सम्पूर्ण न्याय एवं बन्धुता की प्रतिष्ठा संभव नहीं है जब तक मनुष्य, मनुष्येतर प्राणियों के प्रति बन्धुभाव स्थापित नहीं करेगा और उनका उत्पीड़न करता रहेगा तब तक मनुष्य-मनुष्य के बीच भी उत्पीड़न चालू रहेगा वस्तुतः भगवान् महावीर का शासन ‘सर्वोदय-शासन’ है उन के शासन में किसी एक के उदय का नहीं, प्रत्युत सब के अम्युदय का, सब के निःश्रेयस् का पूरा खयाल रखा गया है उसमें नारी-पुरुष, अमीर-गरीब, बालक-वृद्ध, कीड़ी-कुजर आदि किसी के भी प्रति पक्षपात नहीं है आत्मविक्रम की दृष्टि से दुनिया की समस्त आत्माएँ एक समान

है कला' का अर्थ बिद्या है बिद्या ग्रहण के पूर्व जो उत्सव मनाया जाता था उसे 'उपनयन' कहा गया है^१ उपनयन के बाद माता पिता अपने पुत्र को कलाचार्य (बिद्यागुरु) के साथ भेज देते थे

प्रायः छात्र अपने आचार्यों के घर पर रहकर बिद्याभ्ययन किया करते थे कुछ धनी लोग नगर में भी छात्रों को मोहन तथा निवास देकर उनके अध्ययन में सहायक होते थे^२ छात्र तथा आचार्यों के सम्बन्ध कभी कभी वैवाहिक संबंधों के सुन्दर रूप में भी परिणत हो जाते थे^३

अवकाश के समय आश्रय दत्त हो जाते थे अवकाश-नेधों के आ जाने पर, गजन बिजली का चमकना आत्यधिक वर्षा कोहरा धूम के मुकान चन्द्र-सूर्य-ग्रहण आदि के समय प्रायः अवकाश हो जाया करता था दो सेनाओं अथवा दो नगरों में आपस में युद्ध द्वारा नगर की शान्ति भंग हो जाने पर यस्सयुद्ध के समय तथा सम्माय नेता की मृत्यु हो जाने पर भी अध्ययन दन्द कर लिया जाता था कभी-कभी बिस्ली द्वारा बूढ़े का मारा जाना रास्ते में अण्ड का मिस जाना जिस बगड़ आशय है उस मुहम्मद ने दन्ने का जय होना आदि कारकों से भी बिद्याभ्ययन का कार्य दन्द कर दिया जाता था^४

अध्ययन-काल—वैदिक युग में ब्रह्मचर्याश्रम का प्रारम्भ १२ वर्ष की अवस्था में होता था १२ वर्ष की अवस्था से लेकर जब तक वेदों का अध्ययन चलता रहता था तब तक बिद्यार्थी पढ़ते रहते थे बौद्ध संस्कृति में भी कोई गृहस्थ अपने कुटुम्ब का परित्याग करके (किसी भी अवस्था का होने पर भी) बुद्धसभ और बुद्ध की धारण में आकर बिद्याभ्ययन में लग सकता था

सास्त्र के अनुसार बालक का अध्ययन कुछ अधिक आठ वर्ष से प्रारम्भ होता था और जब तक वह कलाचार्य के निकट सम्पूर्ण ७२ कलाओं का अथवा कुछ कलाओं का अध्ययन नहीं कर लेता था तब तक अध्ययन करता रहता था^५

बिद्या के अधिकारी—वैदिक काल में जिन बिद्यार्थियों की अभिरुचि अध्ययन के प्रति होती थी आचार्य प्रायः उन्हीं को अपनाते थे जिन बिद्यार्थियों की प्रतिभा ज्ञान प्राप्त करने में असमर्थ होती थी उन्हें काल और हल या ठाने-बाने के काम में लगना पड़ता था^६

जैनाचार्यों ने बिद्यार्थी की योग्यता के लिये उसका आचार्य-कुल में रहना उत्साही बिद्याप्रेमी मधुरमावी तथा धुनकर्मा होना आवश्यक वतसाया है बाला उत्सव करने वाले गुह्यनों के हृदय से दूर रहने वाले धनु की तरह बिरोधी तथा विवेकहीन शिष्य को 'अविनीत' कहा गया है^७ इसके विपरीत जो शिष्य गुरु की आज्ञा पालन करने वाला है गुरु के निकट रहता (अन्तेवारी) है तथा अपने गुरु के इगित-मनोमात्र तथा आकार का जानकार है उसे 'विनीत' कहा गया है^८

शिष्य के लिये बाबाल गुराचारी कभी हठी-मजाक करने वाला कठोर बचन बोलने वाला बिना छोड़े उत्तर देने वाला पूछने पर असत्य उत्तर देने वाला गुरुजनों से बर करने वाला नहीं होना चाहिए^९ उत्तराभ्ययन में शिष्य के

१ मज्झीम ११ ११ ४२६ ४३६—अभयसेव इति

२ उत्तराभ्ययन टीका ८ पृ १२४

३ मही १ १५ २४३

४ अल्लसुत्त ७ ८२ १२६

५ नालाकम्मज्झासो १ १ पृ २१

६ आन्दोन्व उपमिण १ १

७ उत्तराभ्ययन ११ १४

८ मही १

९ मही १ ४ १३ १४ १५ १६

डा० हरीन्द्रभूषण जैन

एम० ए०, पी-एच० डी, साहित्याचार्य

प्राचीन भारत की जैन शिक्षण-पद्धति

भारत में प्राचीन काल से ही ज्ञान की अतिशय प्रतिष्ठा रही है। व्यक्तित्व के विकास की दिशा में ज्ञान को सदैव सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण माना गया है। मानव-जीवन की सफलता, मनुष्य के ज्ञान की मात्रा पर ही अवलम्बित होती है। शतपथ ब्राह्मण में ज्ञान की प्रतिष्ठा को प्रमाणित करते हुए कहा गया है कि 'स्वाध्याय और प्रवचन से मनुष्य का चित्त एकाग्र हो जाता है, वह स्वतन्त्र बन जाता है, उसे नित्य धन प्राप्त होता है, वह सुख से सोता है, उसका इन्द्रियो पर सयम होता है उसकी प्रज्ञा बढ़ जाती है और उसे यश मिलता है'

जैनागमों में भी ज्ञान की महिमा स्वीकार की गई है। उत्तराख्ययन में निम्नलिखित संवाद से ज्ञान के महत्त्व पर प्रकाश पड़ता है। शिष्य ने पूछा 'हे पूज्य! ज्ञानसंपन्नता से जीव को क्या लाभ होता है?' गुरु ने उत्तर दिया 'हे भद्र! ज्ञानसम्पन्न जीव समस्त पदार्थों का यथार्थभाव जान सकता है। यथार्थभाव जानने वाले जीव को चतुर्गतिमय इस संसार रूपी अटवी में कभी दुःखी नहीं होना पड़ता। जैसे घागेवाली सूई खोती नहीं है उसी प्रकार ज्ञानी जीव संसार में पथभ्रष्ट नहीं होता और ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य, तप तथा विनय के योग को प्राप्त होता है तथा स्वपरदर्शन को बराबर जानकर असत्यमार्ग में नहीं फँसता'

ज्ञान की इस महत्त्वपूर्ण स्थिति के बाद यह आवश्यक था कि ज्ञान सर्वसाधारण को सुलभ हो। इसके लिये भारत में प्राचीन काल से ही शिक्षण-पद्धति पर विशेष ध्यान दिया गया है। वैदिक, बौद्ध और जैन-तीनों संस्कृतियों में शिक्षण की अपनी विशेष परम्पराएँ रही हैं। आजकल के विद्वानों ने भी वैदिक और बौद्ध शिक्षण-पद्धतियों के विषय में पर्याप्त लिखा है।

जैन शिक्षण-पद्धति के विषय में हमें जैन-आगमों में यत्र-तत्र अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। जैन-शिक्षण-पद्धति से संबंधित इन उल्लेखों को एकत्रित करने पर ऐसा प्रतीत होता है कि निःसंदेह भारतवर्ष में प्राचीनकाल में एक अत्यन्त सुव्यवस्थित जैन शिक्षण-पद्धति थी।

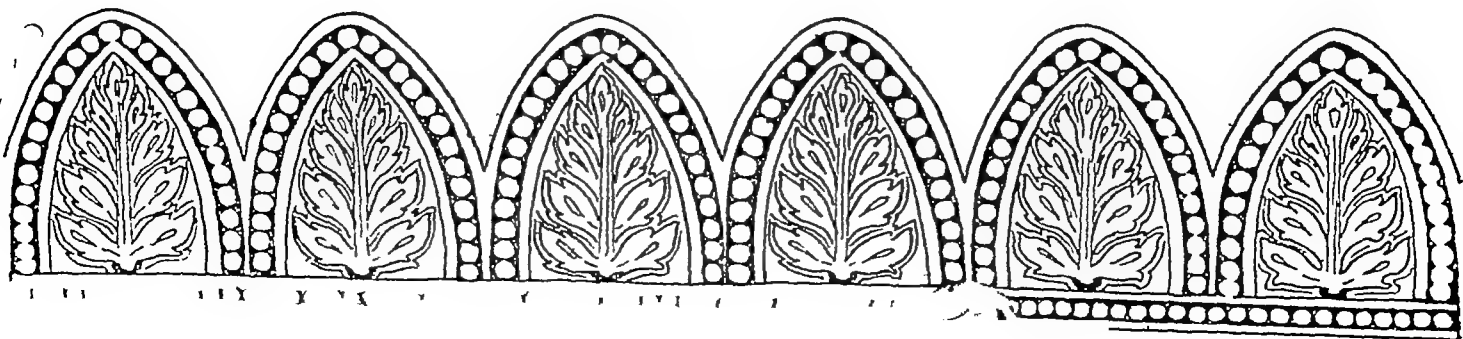
जैन तथा बौद्ध शिक्षण-पद्धतियों में प्रायः साम्य है। इसका प्रधान कारण यह है कि दोनों धर्मों में ज्ञान का प्रसार करने का श्रेय उन मुनियों अथवा भिक्षुओं को है जो कि गृहस्थ-आश्रम से दूर रहकर अपना समस्त जीवन ज्ञान के दान और आदान में ही व्यतीत किया करते थे, बौद्ध तथा जैनधर्म इन दोनों धर्मों के धार्मिक विचारों की निकटता भी दोनों शिक्षण-पद्धतियों की समानता का एक अन्य कारण हो सकती है।

अब हम तुलनात्मक रीति से प्राचीन भारत की जैनशिक्षण-पद्धति पर विचार करते हैं।

शिक्षा का उद्देश्य—प्राचीन भारत में शिक्षा का उद्देश्य सदाचार की वृद्धि, व्यक्तित्व का विकास, प्राचीन संस्कृति की रक्षा तथा सामाजिक एवं धार्मिक कर्तव्यों की शिक्षा देना था^१।

छात्र जीवन—ब्राह्मण संस्कृति के अनुसार बालक का विद्यार्थी-जीवन, उपनयन-संस्कार से प्रारम्भ होता था। अग-शास्त्र में भी उपनयन (उवणयण) संस्कार का वर्णन है। टीकाकार अभयदेव ने उपनयन का अर्थ 'कलाग्रहण' किया।

१ Education in Ancient India, by Altekar पृ० ३२६

लिये निम्नप्रकार विधान बताया गया है—“शिष्य को गुरुजनो की पीठ के पास अथवा आगे पीछे नहीं बैठना चाहिए उसे गुरु के इतने पास भी नहीं बैठना चाहिए कि जिससे अपने पैरो का उनके पैरो से स्पर्श हो शय्या पर लेटे-लेटे अथवा अपनी जगह पर बैठे-बैठे गुरु को कभी प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए गुरुजनो के समक्ष पैर पर पैर चढ़ा कर, अथवा घुटने छाती से लगाकर तथा पैर फैलाकर कभी नहीं बैठना चाहिए यदि आचार्य बुलावे तो शिष्य को कभी भी मौन नहीं रहना चाहिए, प्रत्युत मुमुक्षु एव गुरु-कृपेच्छु शिष्य को तत्काल ही उनके पास जाकर उपस्थित होना चाहिए गुरु के आसन से जो आसन ऊँचा न हो तथा जो शब्द न करता हो, ऐसे स्थिर आसन पर शिष्य को बैठना चाहिए आचार्य का कर्तव्य है कि ऐसे विनयी शिष्य को सूत्र और उनका भावार्थ उसकी योग्यता के अनुसार समझावे^१

उत्तराध्ययन में गुरु तथा शिष्य के परस्पर सवध पर भी प्रकाश डाला गया है ‘जैसे अच्छा घोड़ा चलाने में सारथि को आनन्द आता है वैसे चतुर सावक के लिये विद्यादान करने में गुरु को आनन्द आता है और जिम तरह अडियल टट्टू को चलाते-चलाते सारथि थक जाता है वैसे ही मूर्ख शिष्य को शिक्षण देते-देते गुरु भी हतोत्साहित हो जाता है पापदृष्टि वाला शिष्य, कल्याणकारी विद्या प्राप्त करते हुए भी गुरु की चपतो तथा भर्त्सनाओं को वध तथा आक्रोश (गाली) मानता है सुशील शिष्य तो यह समझकर कि गुरु मुझको अपना पुत्र, लघुभ्राता अथवा स्वजन के समान मानकर ऐसा कर रहे हैं यह गुरु की शिक्षा (दण्ड) को अपने लिये कल्याणकारी मानता है पापदृष्टि रखने वाला शिष्य उस दशा में अपने को दास मानकर दुःखी होता है कदाचित् आचार्य क्रुद्ध हो जाएँ तो शिष्य अपने प्रेम से उन्हें प्रसन्न करे, हाथ जोड़कर उनकी विनय करे तथा उनको विश्वास दिलावे कि वह भविष्य में वैसे अपराध कभी नहीं करेगा^२

योग्य छात्र वही था जो अपने आचार्य के उपदेशों पर पूर्ण ध्यान दे, प्रश्न करे, अर्थ समझे तथा तदनुसार आचरण करने का भी प्रयत्न करे^३ योग्य छात्र कभी भी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते थे, गुरु से असद्व्यवहार नहीं करते थे और झूठ नहीं बोलते थे

अयोग्य विद्यार्थी भी हुआ करते थे वे सदैव गुरु से हस्तताडन अथवा पाद-ताडन (खड्डया, चपेडा) प्राप्त किया करते थे कभी वेत्रताडन भी प्राप्त किया करते थे तथा बड़े कठोर शब्दों से मबोधित किए जाते थे अयोग्य विद्यार्थियों की तुलना दुष्ट बैलों से की गई है वे गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते थे कभी-कभी गुरु ऐसे छात्रों से थक कर उन्हें छोड़ भी देते थे^४

छात्रों की तुलना पर्वत, घड़ा, चालनी, छन्ना, राजहस, भैंस, मेढा, मच्छर, जोक, विल्ली, गाय, ढोल आदि पदार्थों से की गई है जो उनकी योग्यता और अयोग्यता की ओर संकेत करते हैं^५

शूद्रों का विद्याधिकार—वैदिक काल में आर्येतर जातियों द्वारा, आर्यभाषा और आर्य-संस्कृति में निष्णात होकर वैदिक शिक्षा पर रोक प्रधानतः स्मृतिकाल में लगी उनके लिए सदा से ही पुराणों के अध्ययन की सुविधा थी जातक-काल में ऐसे अनेक शूद्र और चाण्डाल हो चुके हैं जो उच्चकोटि के दार्शनिक और विचारक थे^६ सुत्तानिपात के अनुसार मातंगनामक चाण्डाल तो इतना बड़ा आचार्य हो गया कि उसके यहाँ अध्ययन करने के लिए अनेक उच्चवर्ण के लोग आया करते थे

जैन-संस्कृति में, चाण्डालों तक का दार्शनिक शिक्षा पाकर महर्षि बनना सम्भव था उत्तराध्ययन में हरिकेशबल नामक

१ उत्तराध्ययन, १ १८-२३

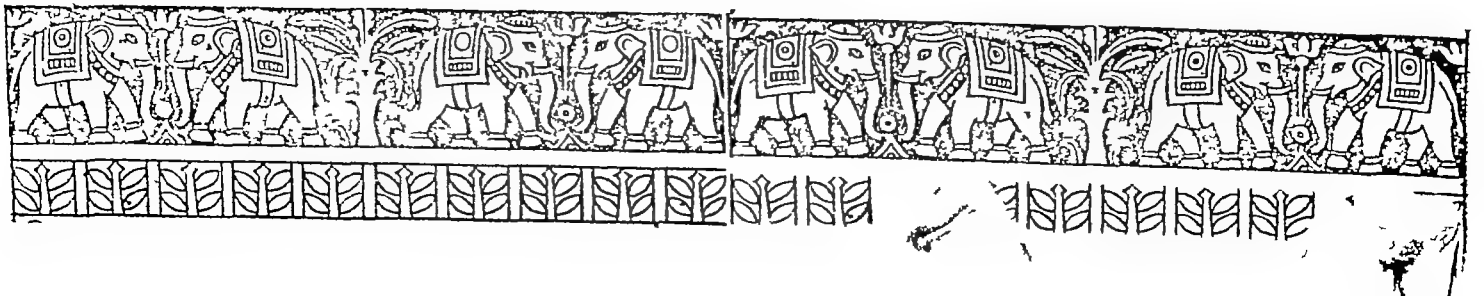
२ वही, १ ३७-४१

३ शाश्वक नियुक्ति (२२)

४ उत्तराध्ययन २७, ८, १३, १६

५ आवश्यक नियुक्ति, १३६, आवश्यक चूर्ण पृ० १०१-१२५ बृहत्कल्पभाष्य, पृ० ३३४-

६ सतुजातक, ३७७

११ स्थापनशास्त्र—इसमें मोना (मुक्तापाय) चादी (हिरण्य) को बनाना तथा नक्की धातुओं को बससी हासत में परिवर्तित करना (समीच) तथा बससी धातु को मरुसी धातु बनाना (निग्मीच) सम्मिलित था

१२ गृह-विज्ञान—इसमें मकान बनाना (वसुविज्ञान) नगरों तथा जमीन को मापना (नगरारमण सञ्चारणम) सम्मिलित थे

१३ मुद्रविज्ञान—इसमें मुद्र (मुठ) निमुद्र (मुपरी) पुठातिमुद्र (वायुमुद्र) गिटिठीमुद्र (वृष्टि मुद्र) मुटिठमुद्र (मुष्टि मुद्र) बाहुमुद्र मयाकुद्र मल्ल मुद्र इनत्य (पीर विज्ञान) वरण्याय (जतिविज्ञान) धनुष्येय (धनुर्विज्ञान) ब्रूह (स्यूहविज्ञान) पडिब्रूह (प्रतिभ्यूह विज्ञान) चक्रब्रूह (चक्रभ्यूह विज्ञान) गडकब्रूह (गडकभ्यूह विज्ञान) तथा सगड ब्रूह (शानटभ्यूह विज्ञान) सम्मिलित थे

शिष्य विधि—जैनिक शास्त्र में प्रारम्भ से ही सूत्रों को ब्रूहाय करने की रीति थी अर्थात् अनुशास तथा स्वरित की अभिव्यक्ति वाणी के साथ ही साथ हाथ की गति से भी की जानी थी वैदिक यज्ञों को कठस्थ करने के लिये तथा उनके पाठ में किसी प्रकार की त्रुटि न होने देने के लिये विविध प्रकार के पाठ होते थे जैसे-संहिता-पाठ पद-पाठ, वच-पाठ वच-पाठ अटा-पाठ आदि

जैन शिक्षण पद्धति का ध्येय महावीर का है 'महावीर ने कहा था कि 'जैसे पक्षी अपने घाबको को चारा खेते हैं वैसे ही शिष्यों को नित्य प्रति दिन ओर रात खिला देनी चाहिए' ^१ यद्यपि शिष्य सदैव म कुछ समझ नहीं पाता था तो आचार्य व्याख्या करके उसे समझाता था आचार्य अर्थ का अनर्थ नहीं करते थे वे अपने आचार्य से प्राप्त विद्या को सचावत् शिष्य को प्रहण करने में अपनी सफलता मानते थे वे व्याख्यान खेते समय व्यर्थ की बातें नहीं करते थे ^२

परवर्ती युग में शास्त्रों के पाठ करने की रीति का प्रचलन हुआ विद्यार्थी शास्त्रों का पाठ करते समय सिक्क से पूज कर सूत्रों का ठीक-ठीक भाव समझ लेता था और इस प्रकार अपना खेह दूर करता था विद्यार्थी बार-बार आह्वति करके अपने पाठ को कठस्थ कर लेता था फिर वह पडे हुए पाठ का मनन और चिन्तन करता था ^३ प्रश्न पूछने से पहले विद्यार्थी आचार्य के समक्ष हाथ जोड़ लेता था ^४

जैन शिक्षण की वैज्ञानिक दृष्टि के पांच अंग थे—१ आचना (पढ़ना) २ पुच्छना (पूछना) ३ अनुप्रसा (पडे हुए विषय का मनन करना) ४ आन्नाय (ब्रूहस्थ करना और पाठ करना) तथा ५ धर्मोपदेश ^५

अनुयायन—वदिक युग में आचार्य विद्यार्थी को प्रथम जिन की आदेश देता था कि अपना काम करो कर्मठता ही धर्म है अग्नि में समिधा डालो अपने मन को अग्नि के समान मोहविद्या से समष्टि करो सो भी मत ^६

जैन शिक्षण में शिष्यों के लिये शारीरिक कष्ट का अधिष्ठान महत्त्व बताया गया है अतः प्रत्येक शिष्य को मरना तक व्यस्तकर बताया गया है जैन शिक्षण में शरीर की बाह्य शुद्धि को केवल स्वार्थ ही नहीं जित्ति अनर्थ-काय बताया गया है शरीर का संस्कार करने वाले यमज 'शरीर ब्रूह' (वरिचब्रूह) कहलाते थे ^७

परवर्ती युग में विद्याधिया के लिये आचार्य की आज्ञा पालन करना ब्रूह पद्धति पर उस चुपचाप सह्य करना निष्ठा के स्वरूपित भोजन न करना आदि नियम बताये गये विद्यार्थी सूर्यास्त के पहले जागकर अपनी वस्तुओं का निरीक्षण करते

१ आचर्यग १ ३ ३

२ मुद्रकर्मग १ १५ ४ ७७

३ अष्टाध्याय ६ १० ७७ १ ११

४ अष्टाध्याय १

५ अष्टाध्याय ४ १२

६ शतब्रह्मसूत्र १ ४ ४ ३

७ अष्टाध्याय ४ १२ ८

उत्तराध्ययन-टीका में निम्न प्रकार १४ विद्यास्थान (अध्ययन के विषय) बताए गए हैं^१—४ वेद, ६ वेदांग, मीमांसा, नाय (न्याय), पुराण तथा धम्मसत्थ (धर्मशास्त्र)

कुछ ऐसे भी विषय थे जिनका पठन-पाठन की दृष्टि से निम्न स्थान था ऐसे विषय ससारत्यागी साधुजनों के लिये पाप-श्रुत कहे जाते थे स्थानाङ्ग सूत्र में ऐसे पापश्रुतों का वर्णन है^२ उनकी सख्या नौ है^३

१ उपाय (अपशकुन-विज्ञान) २ निमित्त (शकुन-विज्ञान) ३ मन्त (मन्त्र विद्या) ४ आइक्खिय (नीच-इन्द्रजालविद्या) ५ तेगिच्छिय (चिकित्सा-विज्ञान) ६ कला (कला-विज्ञान) ७ आवरण (गृह-निर्माण-विज्ञान) ८ अण्णाण (साहित्य-विज्ञान-काव्य-नाटकादि) ९ मिच्छापवयण (असत्य शास्त्र)

अग शास्त्र में ७२ कलाओं का वर्णन मिलता है^३ यद्यपि सभी छात्र इन समस्त कलाओं में निपुणता प्राप्त नहीं करते थे फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार इन कलाओं में दक्षता प्राप्त करना प्रत्येक छात्र का उद्देश्य होता था

ये कलाये १३ भागों में विभक्त हैं

१ पठनकला—लेह (लेख) और गणित

२ काव्यकला—पोरेकव्व (कविता निर्माण) अज्जा (आर्या छन्द में कविता या निर्माण), पहेलिया (प्रहेलिका का निर्माण), मागधिया (मागधी भाषा में काव्यनिर्माण), गाथा (गाथाछन्द में काव्य निर्माण) गीइय (गीतों का निर्माण) तथा सिलोय (श्लोको का निर्माण)

३ मूर्तिनिर्माण काल—रूप (रूप)

४ संगीतविज्ञान—नट्ट (नृत्य), गीय (संगीत), वाडय (वाद्य), सरगम, पुक्खरगय (ढोल वादन) तथा ताल

५ मृत्तिकाविज्ञान—दगमट्टिय

६ द्यूतक्रीडा तथा गृह क्रीडा—जुआ (द्यूत) जणवाय (अन्य प्रकारका जुआ)

पासय (पासों का खेल), अट्टावय (शतरंज) सुत्तखेट कठपुतली का नाच वत्थ (भोरे का खेल) तथा नालिकाखेड (अन्य प्रकार के पासों का खेल)

७ स्वास्थ्य, शृङ्गार तथा भोजनविज्ञान—अन्नविहि (भोजन विज्ञान), पाणविहि (पान), वत्थविहि (वस्त्र) विले-वन (शृङ्गार) सयण (शय्या विज्ञान), हिरण जुति (चादी के आभूषणों का विज्ञान) सुवण्ण (सोने के आभूषणों का विज्ञान), आभरणविहि (आभूषणों का विज्ञान), चुण्णजुति (शृङ्गारचूर्ण विद्या), तरूणी-पडिकम्म (तरुणियों के शरीर को सुन्दर बनाने की विधि), पत्तच्छेज्ज (पत्रों से सुन्दर आभूषण बनाना) तथा कडच्छेत्ता (भाल का सजाना)

८ चिह्नविज्ञान-लक्षण—इसमें चिह्नों के द्वारा स्त्री, पुरुष, घोड़ा, हाथी, गाय, मुर्गा, दासी, तलवार, रत्न तथा छत्र के भेद को जानना सम्मिलित था

शकुनि-विज्ञान—इसमें पक्षियों की बोलियों का ज्ञान आवश्यक था

१० खगोलविद्या—चार (ग्रहों के चलन) तथा पडिचार (प्रतिचलन) की विद्या

अन्य आचार्यों ने भी इनमें तीर्थंकरों के यशोगान तथा श्रमण एवं उपासकों के कर्त्तव्यों का वर्णन था बाद में सुलसा, यादवत्नय आदि ने अनार्यवेदों की रचना की 'आवश्यक चूर्ण', २१५

१ उत्तराध्ययन टीका, ३ पृ० ५६ अ०

२ स्थाना सूत्र, ६, ६७

३ नायाम्भमकहाओ, १, २०, पृ० २१,

११ रसायनशास्त्र—इसमें सोना (धुवणपाय) चासी (हिरण्य) को बनाना तथा मकसी धातुओं को अससी हासठ में परिचित करना (धकीज) तथा अससी धातु को मकसी धातु बनाना (निजकीज) सम्मिलित था

१२ गृह-विज्ञान—इसमें मकान बनाना (बरबुबिज्जा) नगरों तथा जमीन को नापना (नगरारमण सभारजम) सम्मिलित था

१३ पुरविज्ञान—इसमें युद्ध (युद्ध) निबुद्ध (कुली) कुटाविबुद्ध (योःयुद्ध) विट्ठीकुद्ध (वृष्टि युद्ध) मुट्ठिबुद्ध (मुष्टि युद्ध) बाहुयुद्ध लयानुद्ध मस्त युद्ध इसल्य (सीर विज्ञान) परूप्यनाय (अधि विज्ञान) धनुष्येय (धनु विज्ञान) बूह (बूह विज्ञान) पडिबूह (प्रतिबूह विज्ञान) चक्कबूह (चक्कबूह विज्ञान) गडबूह (गडबूह विज्ञान) तथा सगड बूह (सकटबूह विज्ञान) सम्मिलित थे

शिक्षण विधि—वैदिक काल में प्रारम्भ से ही सूत्रों को कठाय करने की रीति थी उदात्त अनुदात्त तथा स्वरित की अभिव्यक्ति वाणी के साथ ही साथ हाथ की गति से भी की जाती थी वैदिक मन्त्रों को कठस्थ करने के लिये तथा उनके पाठ में किसी प्रकार की त्रुटि न होने देने के लिये विविध प्रकार के पाठ होते थे जैसे-सहित पाठ पद पाठ क्रम-पाठ वन-पाठ जटा-पाठ आदि

जैन शिक्षण पद्धति का श्रेय महावीर को है महावीर ने कहा था कि 'जैसे पक्षी अपने घाबका को चारा देते हैं वैसे ही शिष्यों का नित्य प्रति दिन और रात शिष्या देनी चाहिए' ^१ यदि शिष्य सलेप में कुछ समझ नहीं पाता था तो आचार्य व्याख्या करके उसे समझाता था आचार्य अर्थ का अनर्थ नहीं करते थे वे अपने आचार्य से प्राप्त शिक्षा को मशान्द शिष्य को ग्रहण करने में अपनी सफलता मानते थे वे व्याख्यान देते समय व्यर्थ की बातें नहीं करते थे ^२

परवर्ती युग में शास्त्रों के पाठ करने की रीति का प्रचलन हुआ शिष्यार्थी शास्त्रों का पाठ करते समय दिसक से घुस कर सूत्रों का ठीक-ठीक अर्थ समझ लेता था और इस प्रकार अपना सबैह दूर करता था शिष्यार्थी बार-बार माहति करके अपने पाठ को कठस्थ कर लेता था फिर वह पढ़े हुए पाठ का मनन और चिन्तन करता था ^३ प्रश्न पूछने में पहले शिष्यार्थी आचार्य के समक्ष हाथ जोड़ लेता था ^४

जैन शिक्षण की वैज्ञानिक शैली के पांच अंग थे—१ वाचना (पढ़ना) २ शृङ्खना (सूचना) ३ अनुप्रज्ञा (पढ़े हुए विषय का मनन करना) ४ आम्नाय (कठस्थ करना और पाठ करना) तथा ५ बर्मापवेक्ष ^५

अनुशासन—वैदिक युग में आचार्य शिष्यार्थी को प्रथम दिन ही आवेष्ट लेता था कि 'अपना काम करो कमंडला ही संचित है जगि में छमिया जामो अपने मन को जगि के समान योमस्विता से समझ करो सो ओ मत' ^६

जैन शिक्षण में शिष्यार्थी के लिये शारीरिक कष्ट का अतिशय महत्त्व बताया गया है व्रतभग के प्रथम साधु को मरना तक श्रेयस्कर बताया गया है जैन शिक्षण में शरीर की बाह्य शुद्धि को केवल व्यर्थ ही नहीं अतिशु अनर्थ-कार्य बताया गया है शरीर का संस्कार करने वाले यमभ 'शरीर शकुल' (चरित्रप्रपञ्च) कहलाते थे ^७

परवर्ती युग में शिष्याभियो के लिये आचार्य की आज्ञा पालन करना डाट पड़ने पर उसे चुपचाप सह लेना शिष्या में स्वादिष्ट योजन न लेना आदि नियम बताये गये शिष्यार्थी सूर्योदय के पहले जागकर अपनी वस्तुओं का निरीक्षण करते

१ व्याख्यान, १ ६ ३ ६

२ धनुष्याय १ १४ १४ १४

३ अष्टावक्र २६ १८ तथा १ १३

४ अष्टावक्र १ ६

५ अष्टावक्र ४३३

६ शतपथब्रह्म ११ ५ ४ ४

७ अष्टावक्र ४४५ तथा १५८

थे और गुरुजनो का अभिवादन करते थे दिन के तीसरे पहर में वे भिक्षा मागते थे. और रात्रि के तीसरे पहर में सोते थे विद्यार्थी भूल में किये गये अपराधों का प्रायश्चित्त करते थे^१

जैन सस्कृति के विद्यार्थी ऊन, रेशम, क्षौम, सन, ताडपत्र आदि के बने हुए वस्त्रों के लिये गृहस्थ से याचना करते थे वे चमड़े के वस्त्र या बहुमूल्य रत्न या स्वर्णजटित अलंकृत वस्त्रों को ग्रहण नहीं करते थे हट्टे-कट्टे विद्यार्थी भिक्षु एक, और भिक्षुणिया चार वस्त्र पहिनती थी^२

समावर्तन—वैदिक काल में अध्ययन समाप्त हो जाने पर विद्यार्थी आचार्य की अनुमति से घर लौट जाते थे समावर्तन का अर्थ है 'लौटना' आश्रम छोड़ते समय आचार्य विद्यार्थी को कुछ ऐसे उपदेश देता था जो उसके भावी जीवन की प्रगति में सहायक होते थे

जैन-सूत्रों में भी समावर्तन सस्कार का वर्णन मिलता है छात्र जब अध्ययन समाप्त कर घर वापस आता था तब अत्यन्त समारोह के साथ उसे ग्रहण किया जाता था 'रक्षित' जब पाटलिपुत्र से अध्ययन समाप्त कर घर वापस आया तो उसका राजकीय सम्मान किया गया सारा नगर पताकाओं और बन्दनवारों से सुसज्जित किया गया. रक्षित को हाथी पर बिठाया गया तथा लोगों ने उसका सत्कार किया उसकी योग्यता पर प्रसन्न होकर लोगों ने उसे दास, पशु तथा स्वर्ण आदि द्रव्य दिया^३

विद्या के केन्द्र—वैदिक काल में प्रायः प्रत्येक विद्वान् गृहस्थ का घर विद्यालय होता था,^४ क्योंकि गृहस्थ के पाँच यज्ञों में ब्रह्म-यज्ञ की पूर्ति के लिये गृहस्थ को अध्यापन कार्य करना आवश्यक था^५ जिन वनों, पर्वतों और उपनद प्रदेशों को लोगों ने स्वास्थ्य-संवर्धन के लिये उपयोगी माना वे स्थान आचार्यों ने अपने आश्रम और विद्यालयों के उपयोग के लिये चुने महाभारत में कण्व, व्यास, भारद्वाज और परशुराम आदि के आश्रमों के वर्णन मिलते हैं^६ रामायण-कालीन चित्रकूट में वाल्मीकि का आश्रम था^७

जैन-सस्कृति की आचार्य परम्परा तीर्थङ्करों से प्रारम्भ होती है तीर्थङ्कर प्रायः अनगार होते थे अन्तिम तीर्थङ्कर महावीर का दिगम्बर होना प्रसिद्ध है ऐसे तीर्थङ्करों की शाला का भवन में होना सम्भव नहीं था उनके शिष्यसङ्घ आचार्यों के साथ ही, देश-देशान्तर में पर्यटन करते थे महावीर के जो ग्यारह गणधर (शिष्य) थे वे सब आचार्य थे उनमें इन्द्रभूति, वायुभूति, व्यक्त तथा सुधर्मा के प्रत्येक के ५०० शिष्य थे, मण्डिक तथा सौर्यपुत्र के प्रत्येक के ३५० शिष्य थे और अकम्पित, अचलभ्राता, मेतार्य तथा प्रभास के प्रत्येक के ३०० शिष्य थे ये भ्रमण करते हुए सयोगवश महावीर से मिले तथा उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अपने शिष्यों सहित उनके सङ्घ में सम्मिलित हो गये^८

शनैः शनैः जैन मुनियों तथा आचार्यों के लिये गुफा-मन्दिर तथा तीर्थक्षेत्र के मन्दिर आदि बनने लगे इसके बाद राज-धानियों, तीर्थस्थान, आश्रम तथा मन्दिर शिक्षा के केन्द्र बने राजा तथा जमींदार लोग विद्या के पोषक तथा संरक्षक थे समृद्ध राज्यों की अनेक राजधानियाँ बड़े-बड़े विद्या के केन्द्रों के रूप में परिणत हुईं

वनारस विद्या का विशाल केन्द्र था सखपुर का राजकुमार अगडदत्त, वहाँ विद्याध्ययन के लिये गया था वह अपने

१ उत्तराध्ययन, २६

२ आचाराग, सूत्र, २ ५ १ १

३ उत्तराध्ययन टोका, २ पृ० २२ अ०

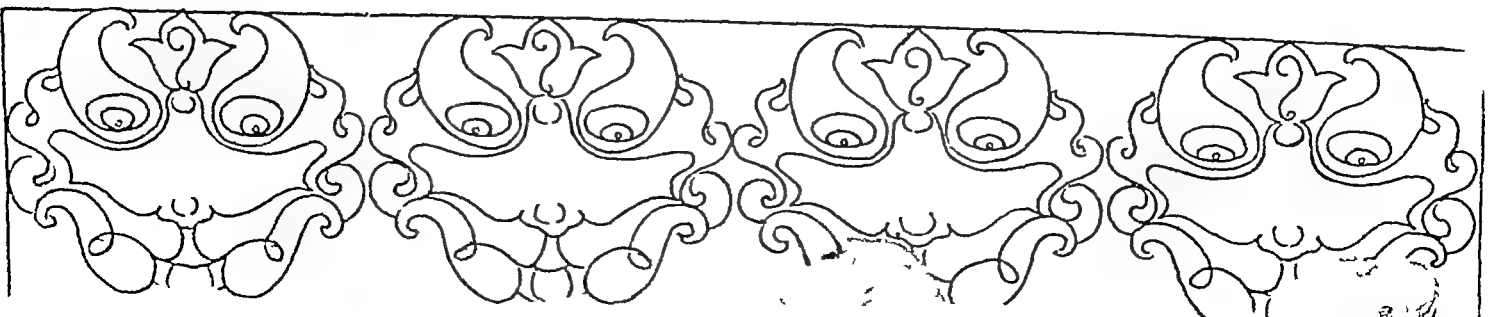
४ द्वान्द्वोग्य उगनिपद्, ८ १५. १ ४ ६ १ तथा २ २३ १.

५ "अध्यापन ब्रह्मण १" मनुस्मृति, ३ ७०

६ आदिपर्व, ७०

७ रामायण, २ ५६ १६

८. कल्पसूत्र 'लिम्ब आफ स्थविराज' 'श्रमण भगवान् महावीर' पृ० २११-२२०

भाषार्य के आश्रम में रहा और अपना अध्ययन समाप्त कर लौटा सावस्थी (दासस्थी) एक धन्य विद्या का केन्द्र था पाटलिपुत्र भी विद्या का केन्द्र था 'रक्षिष्य यत्र अपने नगर दक्षपुर में अध्ययन न कर सका तो वह उच्च विद्या के लिये पाटलिपुत्र गया प्रतिष्ठान' रक्षिष्य में विद्या का केन्द्र था बभमी^१ विद्या केन्द्र के रूप में व्याप्ति की जरूरत सीमा पर था यही पर जैन आगमां को संगृहीत करने के लिये मागार्जुनसूत्रि ने जैन-संस्तों की एक सभा बुलाई थी

साधुओं के निवास स्थान (वसति) तथा उपाश्रयों में भी विद्याध्ययन हुआ करता था ऐसे स्थानों पर वे ही साधु अध्यापन के अधिकारी थे जिन्होंने उपाध्याय के समीप रहकर प्राचीन शास्त्रों के अध्यापन की शिक्षा प्राप्त की है^२

सत्य तथा ज्ञान के परीक्षण के लिये ग्राम-वाद-विवाद हुआ करते थे बाद-विवाद करने के लिये बड़े-बड़े सभ (शायद पुरिसा) हुआ करते थे जहाँ जैन तथा अन्य साधु विशेषकर, बौद्ध साधु आकर सुकम-से-सुख विषयों पर वाद-विवाद किया करते थे यदि कोई व्यक्ति तर्क तथा व्यास में कमजोर पाया जाता था तो उसको किसी अन्य विद्या-केन्द्र में आकर और अधिक अध्ययन के लिये प्रयत्न करना पड़ता था वहाँ से अध्ययन समाप्त कर वह लौटता और अपने विरोधी को पराजित कर घमं का प्रचार करता था^३

ऊपर कही गई शिक्षण-पद्धति पर विचार करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि भारतवर्ष में प्राचीन काल में वैदिक तथा बौद्ध शिक्षण-पद्धति के समान एक सुव्यवस्थित जैन शिक्षण-पद्धति भी थी आनन्दन मारत के बड़े-बड़े नगरों में जैनधर्म और जैनवर्धन के अध्यापन के लिये जो प्रतिष्ठान चल रहे हैं उन पर पूर्ण रूप से इस प्राचीन जैन शिक्षण-पद्धति का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है

१ भारतक इति पञ्चमेय दक्षिणक ५ १७६ १७७

२ ब्रह्मसंहिता ४ ५४ ५५ ५६ ५७

डा० नथमल टाटिया

निदेशक, प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-शोधसंस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार

‘मोक्षमार्गस्यनेतारम्’ के कर्ता पूज्यपाद देवनन्दि

पूज्यपाद देवनन्दिकृत सर्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्ति के प्रारम्भ में निम्नांकित श्लोक उपलब्ध होता है

मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूयताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये

इस श्लोक के कर्तृत्व के बारे में कुछ वर्ष पहले ऊहापोह चला था और यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी कि इसके कर्ता तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य उमास्वामी हैं^१ पर वस्तुस्थिति अन्यथा प्रतीत होती है (१) आप्तपरीक्षा में आचार्य विद्यानन्द ने इस श्लोक के कर्ता के लिए सूत्रकार^२ और शास्त्रकार^३ ये दोनों शब्द प्रयुक्त किये हैं अतएव सहाय होना स्वाभाविक था पर इन्हीं विद्यानन्द के तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक के प्रारम्भ में की गई परापरगुरु-प्रवाह विषयक आध्यान की चर्चा से तथा आप्तपरीक्षा गत प्रयोगों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि सूत्रकार शब्द केवल आचार्य उमास्वामी के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता था, इसका प्रयोग दूसरे आचार्यों के लिए भी किया जाता था. (२) उसी तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक के अन्तर्गत तत्त्वार्थसूत्र के प्रथमसूत्र की अनुपपत्ति-उपस्थापन और उसके परिहार की चर्चा से भी यह स्पष्ट फलित होता है कि आचार्य विद्यानन्द के सामने तत्त्वार्थसूत्र के प्रारम्भ में ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ श्लोक नहीं था (३) अष्टसहस्री तथा आप्तपरीक्षान्तर्गत कुछ विशेष उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि आचार्य विद्यानन्द के मतानुसार इसी श्लोक के विषयभूत आप्त की मीमांसा स्वामी समन्तभद्र ने अपनी आप्तमीमांसा में की है इन तीनों मुद्दों पर हम क्रमशः विचार करेंगे

सूत्रकार-शास्त्रकार

परापरगुरुप्रवाह की चर्चा के प्रसंग में आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक के प्रारम्भ (पृ० १) में अपरगुरु की व्याख्या इस प्रकार की है अपरगुरुगणधरादि सूत्रकारपर्यन्त यहा सूत्रकार शब्द से केवल आचार्य उमास्वामी का बोध अभिप्रेत नहीं हो सकता, पर वे तथा उनके पूर्व तथा पश्चाद्वर्ती अन्य आचार्य भी यहा अभिप्रेत हैं अन्यथा आचार्य उमास्वामी के बाद के आचार्यों को आध्यान का विषय बनाने की परम्परा असंगत प्रमाणित होगी आचार्य विद्यानन्द स्वयं अपनी अष्टसहस्री के प्रारम्भ में स्वामी समन्तभद्र का जो अभिवन्दन करते हैं वह भी असंगत ठहरेगा आचार्य वादिदेवसूरि अपने स्याद्वादरत्नाकर ग्रन्थ के आदि में आचार्य विद्यानन्द के—एतेनापरगुरुगणधरादि सूत्रकारपर्यन्तो व्याख्यात^४—इस वचन की प्रतिध्वनि इस प्रकार करते हैं—एतेनापरगुरुरपि गणधरादिरस्मद्गुरुपर्यन्तो व्याख्यात^५.

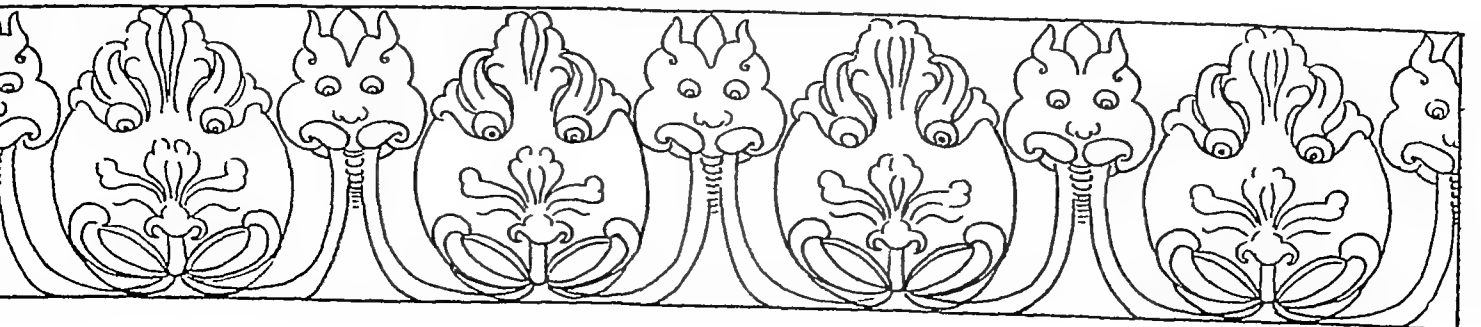
१ देखो—अनेकान्त, वर्ष ५, (किरण ६-७, ८-९ तथा १०-११)

२ आप्तपरीक्षा, पृ० १२—किं पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्र शास्त्रादौ सूत्रकारा प्राहुः

३ वही, पृ० २—कस्मात्पुनः परमेष्ठिनस्तोत्र शास्त्रादौ शास्त्रकारा प्राहुः

४ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, पृ० १

५ स्याद्वादरत्नाकर, पृ० ५

अतएव उक्त प्रसंग में सूत्रकार शब्द से केवल आचार्य उमास्वामी अभिप्रेत न होकर तत्त्वोपदेशक सभी आचार्यों अभिप्रेत है—यह निगमनिग्न्य सिद्ध होता है तत्त्वप्रतिपादक शास्त्र के प्रारम्भ में अस्मिन् तत्त्वज्ञान के प्रमदस्थान परम गुह तीर्थंकर तथा तत्त्वार्थनिर्णय में सहायमूढ गणधरादि गुरुपरम्परा के प्रति कृतज्ञता निवेदन करना ही अभ्याप्त है और वही शास्त्रसिद्धि का हेतु है हा अरुगुरुप्रवाह के अन्तर्गत सूत्रकारों में आचार्य उमास्वामी का स्थान प्रमुख है—यैसा कि आचार्य हेमचन्द्र न अपनी प्रमाणमीमांसा (पृ १) में कहा है—प्रेक्षास्व बाधकमुष्पविरधितानि सकलशास्त्र ब्रह्ममणि भूतानि तत्त्वार्थसूत्राधीति आप्तपरीक्षागत आचार्य विद्यानन्द की यह उक्ति भी इस स्वस्व पर मननीय है—न हि परम्परा मोक्षमार्गस्य प्रणेतृ गुरुपर्यक्रमविच्छेदादधिव्यतत्त्वार्थशास्त्रार्थोप्यस्मदादिभि साक्षाद्विषयतत्त्वज्ञताया समाप्य साध्यते प्रतीयिषिरोभात् कि तर्हि साक्षात्मोक्षमार्गस्य सकलबाधकप्रमाणरहितस्य य प्रणेतृ स एव निरद्व तत्त्वज्ञतायस्य स्वयम्सूत्रकृतैरुमास्वामिप्रवृत्तिभिः प्रतिपाद्यते भगवद्भिः यहाँ तत्त्वार्थ शब्द और सूत्रकार शब्द—य दोनों व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं अथवा प्रवृत्ति शब्द निरर्थक होया कारण तत्त्वार्थ नामक ग्रंथ के सूत्रकार के मूलरूप में कबल उमास्वामी ही प्रसिद्ध हैं अन्य कोई आचार्य नहीं हा तत्त्वार्थ के इतिहास, वातिककार आदि क रूप में अन्य आचार्यों भी प्रसिद्ध है अतएव उक्त स्वस्व में अपने व्यापक अर्थ में ही सूत्रकार शब्द प्रयुक्त हुआ है—यह स्वतः सिद्ध है तत्त्वार्थ शब्द भी यहाँ सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है न कि संक्षिप्त अर्थ में अतएव समतिप्रकरण आदि के कर्ता आचार्य सिद्धसेन विचारकर आदि का समावेश भी तत्त्वार्थसूत्रकार शब्द में हो जाता है समतिप्रकरण समतिमूत्र के नाम में प्रसिद्ध है आप्तपरीक्षा के निम्नोक्त वाक्यों में भी सूत्रकार शब्द ऐसे ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं—गुरुपर्यक्रमत् सूत्रकाराणां परमेष्ठिन प्रसादात् अधोमार्गस्य सतिष्ठिरभिधीयते (पृ ८) परमेष्ठिन प्रसादात्सूत्रकाराणां अधोमार्गस्य सतिष्ठेयुक्त शास्त्रादी-परमेष्ठिगुणस्तोत्रम् (पृ ९)

प्रस्तुत प्रसंग में सूत्र और शास्त्र के स्वतन्त्रविषयक आचार्य विद्यानन्द का निम्नोक्त उल्लेख विवेचनीय है—वर्जितम हि परं पवसमुदायविषयं सूत्र सूत्रसमूह प्रकरण प्रकरणसमितिवाहितमर्क आहिनकमवातोऽध्यायः अभ्याससमुदाय शास्त्रमिति शास्त्रमहाभागम् वशाध्यायीरूप सम्पूर्ण शास्त्र क कर्ता होने के कारण आचार्य उमास्वामी शास्त्रकार हैं और पवसमुदायविषय रूप सूत्रों के कर्ता होने के कारण वे सूत्रकार भी हैं इसी तरह दूसरे आचार्यों (उदाहरणार्थ आचार्य हेमचन्द्र वादिवधमूरि आदि) को भी पवसमुदायविषय रूप सूत्रों के कर्ता के रूप में सूत्रकार और सम्पूर्ण ग्रन्थ के कर्ता रूप से शास्त्रकार कहा जा सकता है इस प्रसंग में सूत्र का निम्नोक्त लक्षण भी ध्यान-योग्य है

अक्षराक्षरमन्विष्य मारब्ध् निरवतोमुक्तम्

अस्ताममनश्च य स्त्री सुप्रविशो विदुः।^१

इन सारी बातों को ध्यान में रख कर ही आचार्य विद्यानन्द 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' इसोक्त के रचयिता को कभी एक अग्रज्ज अर्थ के वाचक विविध पवसमुदाय रूप इसी स्त्री के कर्ता के रूप में सूत्रकार और कभी सम्पूर्ण तत्त्वार्थशास्त्र के रचयिता रूप से शास्त्रकार कहते हैं मोक्षमार्गस्य नेतारम् इसोक्त के रचयिता को तत्त्वार्थशास्त्रकार कहने में भी कोई बाधा नहीं कारण उमास्वामिरचित मूल तत्त्वार्थसूत्र की तरह उस पर स्वरचित वातिक तथा अन्य व्याख्यान ग्रन्थों की शान्त कहना आचार्य विद्यानन्द को इष्ट है उन्होंने स्पष्ट रूप से निम्नोक्त उद्धरण में यह बात बह भी दी है—तत्त्वार्थविषयत्वादि तत्त्वार्थों ग्रन्थ प्रसिद्ध प्रसिद्ध य तत्त्वार्थस्य शास्त्रस्य तद्वादिस्त्व शास्त्रस्य सिद्धमैव

१ अन्तर्यामि ५ ६०० (परमिण्ड सतिव) एभिन्ना औरकरीषाजनी कोटिना लम्पारिण पाग नाना प्रीण नदी हाण्ड कन्दे पाद मे—नानाभेदकालेनारविषयवृत्तिभिः—वा अता नदी है तथा भगवद्भिः क स्थान पर व्यापक है प्रमाण कहलये से अपने डूर समारोहित, धरा की लक्ष्मी के विने वरत्तना धरा लक्ष्मीक है धरा लक्ष्मीक के स्थान पर तत्त्वार्थशास्त्रकारिण पाद भी सर्वत्र महा धारण करि सार्व सिद्धिण प्रदो वा कण्ड इन्द्र, भगवद्भिः पाद का अक्षरकण्ड या शब्द है लम्पारिण निद्र, ५ । हेमचन्द्र-भाष्यार्थ (व्याकरण ५ ४).

२ बुधार्थसिद्धि ५ १

कवचार्थ सिद्धि १ सार्वनिद्रागर्भसिद्धि (व्याकरण ५ ७०) में उद्धृत.

डा० नथमल टाटिया

निदेशक, प्राकृत जैनशास्त्र और अहिंसा-शोधसंस्थान, मुजफ्फरपुर, बिहार

‘मोक्षमार्गस्यनेतारम्’ के कर्ता पूज्यपाद देवनन्दि

पूज्यपाद देवनन्दिकृत सर्वार्थसिद्धि नामक तत्त्वार्थवृत्ति के प्रारम्भ में निम्नांकित श्लोक उपलब्ध होता है
मोक्षमार्गस्य नेतार भेत्तार कर्मभृताम्, ज्ञातार विश्वतत्त्वाना वन्दे तद्गुणलब्धये

इस श्लोक के कर्तृत्व के बारे में कुछ वर्ष पहले ऊहापोह चला था और यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी कि इसके कर्ता तत्त्वार्थसूत्रकार आचार्य उमास्वामी हैं^१ पर वस्तुस्थिति अन्यथा प्रतीत होती है (१) आप्तपरीक्षा में आचार्य विद्यानन्द ने इस श्लोक के कर्ता के लिए सूत्रकार^२ और शास्त्रकार^३ ये दोनों शब्द प्रयुक्त किये हैं अतएव सशय होना स्वाभाविक था पर इन्हीं विद्यानन्द के तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक के प्रारम्भ में की गई परापरगुरु-प्रवाह विषयक आध्यान की चर्चा से तथा आप्तपरीक्षा गत प्रयोगों से यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि सूत्रकार शब्द केवल आचार्य उमास्वामी के लिए ही प्रयुक्त नहीं होता था, इसका प्रयोग दूसरे आचार्यों के लिए भी किया जाता था. (२) उसी तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक के अन्तर्गत तत्त्वार्थसूत्र के प्रथमसूत्र की अनुपपत्ति-उपस्थापन और उसके परिहार की चर्चा से भी यह स्पष्ट फलित होता है कि आचार्य विद्यानन्द के सामने तत्त्वार्थसूत्र के प्रारम्भ में ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ श्लोक नहीं था (३) अष्टसहस्री तथा आप्तपरीक्षान्तर्गत कुछ विशेष उल्लेखों से यह सिद्ध होता है कि आचार्य विद्यानन्द के मतानुसार इसी श्लोक के विषयभूत आप्त की मीमांसा स्वामी समन्तभद्र ने अपनी आप्तमीमांसा में की है इन तीनों मुद्दों पर हम क्रमशः विचार करेंगे

सूत्रकार-शास्त्रकार

परापरगुरुप्रवाह की चर्चा के प्रसंग में आचार्य विद्यानन्द ने तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक के प्रारम्भ (पृ० १) में अपरगुरु की व्याख्या इस प्रकार की है अपरगुरुगणधरादि सूत्रकारपर्यन्त यहा सूत्रकार शब्द से केवल आचार्य उमास्वामी का बोध अभिप्रेत नहीं हो सकता, पर वे तथा उनके पूर्व तथा पश्चाद्वर्ती अन्य आचार्य भी यहा अभिप्रेत हैं अन्यथा आचार्य उमास्वामी के बाद के आचार्यों को आध्यान का विषय बनाने की परम्परा असंगत प्रमाणित होगी आचार्य विद्यानन्द स्वयं अपनी अष्टसहस्री के प्रारम्भ में स्वामी समन्तभद्र का जो अभिवन्दन करते हैं वह भी असंगत ठहरेगा आचार्य वादिदेवसूरि अपने स्याद्वादरत्नाकर ग्रंथ के आदि में आचार्य विद्यानन्द के—एतेनापरगुरुगणधरादि सूत्रकारपर्यन्तो व्याख्यात^४—इस वचन की प्रतिध्वनि इस प्रकार करते हैं—एतेनापरगुरुरपि गणधरादिरस्मद्गुरुपर्यन्तो व्याख्यात^५.

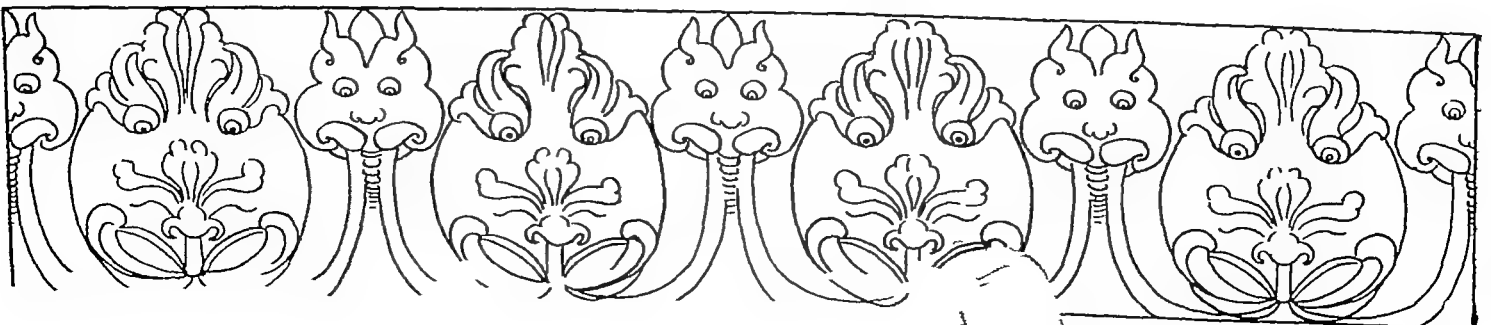
१ देखो—अनेकान्त, वर्ष ५, (किरण ६-७, ८-९ तथा १०-११)

२ आप्तपरीक्षा, पृ० १२—किं पुनस्तत्परमेष्ठिनो गुणस्तोत्र शास्त्रादौ सूत्रकारा प्राहुः

३ वही, पृ० २—कस्मात्पुनः परमेष्ठिनः स्तोत्र शास्त्रादौ शास्त्रकारा प्राहुः

४ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, पृ० १

५ स्याद्वादरत्नाकर, पृ० ५

शास्त्रप्रारम्भ में पर धपर परमेष्ठी की स्तुति मोक्षमार्गप्रणेतृत्वादि गुणों द्वारा करता है उक्त उद्धरणगत श्रोता और व्याख्याता शब्द द्वारा आचार्य विद्यानन्द ने यह स्पष्ट कर दिया है कि श्रोता तथा व्याख्याता दोनों शास्त्रभवन और शास्त्रव्याख्यान के पून परापरपरमेष्ठी का गुणस्मरण करते हैं

उपरोक्त चर्चा का उद्देश्य केवल इतना ही सिद्ध करना है कि सूत्रकार शब्द का अर्थ नियमेन तत्त्वार्थसूत्रकार उमास्वामी तक सीमित नहीं है पर प्रसंग की सगति के अनुरूप उसका अर्थ करना पड़ेगा उदाहरणार्थ आप्तपरीक्षा क निम्नोक्त पाठ में सूत्रकार शब्द आचार्य उमास्वामी के विषय और किसी आचार्य का बोधक नहीं माना जा सकता—‘स गुप्ति समितियमनुप्रक्षापरोपह्वयचारिण्येभ्यो भवति इति सूत्रकारमतम्’^१ ‘पर-उत्पाद्यसूत्रकारैरुमास्वामिप्रभृतिभिः’—इस प्रयोग से सूत्रकार शब्द से केवल आचार्य उमास्वामी का बोध स्वीकार नहीं किया जा सकता

यहाँ यह प्रश्न स्वाभाविक है—यदि ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ श्लोक आचार्य उमास्वामिद्विरचित तत्त्वार्थसूत्र के आदि में नहीं है तो उस श्लोक का कर्ता कौन है तथा आचार्य उमास्वामी का मगधगुणस्तोत्र कहाँ है ? और आचार्य विद्यानन्द द्वारा अपनी आप्तपरीक्षा में पुनः पुनः आहूत सूत्रकारों द्वारा कहे गए गुणस्तोत्रविवेक निम्नोक्त कथनों का अभिप्राय क्या है ? उदाहरणार्थ

(क)— तस्मात् मुनिपुत्रा सूत्रकारादयः शास्त्रस्यादौ तस्य परमेष्ठिनो गुणस्तोत्रमाहुः—(पृ ८)

(ख)—उक्त परमेष्ठिन प्रसादसूत्रकाराणां भयोमागस्य सविज्ञेयं कृतं शास्त्रादौ परमेष्ठिगुणस्तोत्रम् (पृ १)

इसका उत्तर यह है कि किसी सूत्रकार विधेय के गुणस्तोत्र-विधेय की विवक्षा यहाँ नहीं है शास्त्र के आदि में मगधगुणस्तोत्र के औचित्य मात्र का निर्देश है यदि किसी सूत्र के आदि में गुणस्तोत्र उपलब्ध न हो तो समझना होगा कि वह शास्त्र में निबद्ध नहीं किया गया है आप्तपरीक्षाकार ने भी कहा है—‘न च कश्चित् (मगधगुणस्तोत्रम्) न नियत इति वाच्यं तस्य शास्त्रे निबद्धस्यानिवृत्तस्य मानसस्य वा वाचिस्य वा विस्तृत्य संक्षेपतो वा शास्त्रकारैरनर्थं कृणात् अर्थात् आचार्य उमास्वामी या अन्य किसी आचार्य विधेय की विवक्षा न रख कर शास्त्र के आदि में गुणस्तोत्र का सामान्य विधान यहाँ इष्ट है आप्तपरीक्षा कारिका ३ (मोक्षमार्गस्य नेतारम् श्लोक) के रूप में यह गुणस्तोत्र-विधेय बताया गया है जिसे ध्यान में रखकर यह सामान्य विधान किया गया है, और वही आप्तपरीक्षा का आधारभूत सूत्र है इस श्लोक के प्रवक्ता का निर्देश शास्त्रादौ सूत्रकृता प्राहुः के द्वारा उत्पातिका में किया गया है पर श्लोकगत बड़े पद के कर्ता को निर्देश करते हुए आचार्य विद्यानन्द लिखते हैं

‘तस्मान् मोक्षमार्गस्य नेतार कर्मवृद्धा नेतार विषयतत्त्वानां ज्ञातार बन्धे इति शास्त्रकार’ शास्त्रप्रारम्भे श्रोता तस्य व्याख्याता वा भवन्त परमेष्ठिन परमपर वा मोक्षमार्गप्रणेतृत्वादिभिर्गुणैः संस्तौति तत्प्रसादाच्च भोमास्य सविज्ञेयं समर्थमात्’ (पृ ११)

इस उद्धरण से यह स्पष्ट है कि बन्धे पद के कर्ता के रूप में आप्तपरीक्षाकार को आचार्य उमास्वामी विवक्षित नहीं हैं किन्तु तत्त्वार्थशास्त्र के श्रोता जबवा व्याख्यातारूप शास्त्रकार इष्ट है वे शास्त्रकार और उक्त प्रवक्ता सूत्रकार यदि भिन्न हैं तो सूत्रकार शब्द से आचार्य उमास्वामी का विवक्षित होना समझ नहीं

तत्त्वार्थस्तोत्रकारातिरगत अनुपपत्ति-उपस्थापन तथा परिहारा

उमास्वामिप्रणीत तत्त्वार्थसूत्र के किसी भी प्राचीन व्याख्याग्रन्थ के आदि में ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ श्लोक की व्याख्या उपलब्ध नहीं है न पुन्यपाद वेदमन्त्रि स्वयं इसकी व्याख्या करते हैं न आचार्य अकर्मक अपने तत्त्वार्थशास्त्रिक में इसका उल्लेख करते हैं न आचार्य विद्यानन्द ही अपने श्लोकवार्तिक में इसका

तदर्थत्वात् तदनेन तव्याख्यानस्य शास्त्रत्व निवेदितम्^१ अतएव प्रस्तुत श्लोक जिम ग्रन्थ के आदि मे पाया जाता है वह भी तत्त्वार्थविषयक होने के कारण तत्त्वार्थशास्त्र है अर्थात् सर्वार्थसिद्धि को तत्त्वार्थशास्त्र तथा उसके रचयिता को तत्त्वार्थशास्त्रकार कहने मे कोई वाधा नहीं

‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ श्लोक मे सूत्र के सभी लक्षण विद्यमान है तभी तो स्वामी समन्तभद्र जैसे श्रेष्ठ चिन्तक और आचार्य विद्यानन्द जैसे गभीर तार्किक इस श्लोक से प्रेरणा लेकर क्रमशः आप्तमीमांसा और आप्तपरीक्षा की रचना करते है अतएव इसे सूत्र और इसके रचयिता को सूत्रकार कहने मे कोई असंगति लक्षित नहीं होती, चाहे वे आचार्य उमास्वामी हो या पूज्यपाद देवनन्दि ईश्वरकृष्ण प्रणीत साख्यकारिका प्रसिद्ध है इसकी प्राचीन टीका युक्तिदीपिका मे ईश्वरकृष्ण प्रणीत कई कारिकाशो को सूत्रसज्ञा दी गई है^२ आचार्य धर्मकीर्तिरचित प्रमाणवार्तिक दिग्नागकृत प्रमाण-समुच्चय की व्याख्या है^३ पर प्रमाणवार्तिक के टीकाकार कर्णगोमी ने प्रमाणवार्तिक के वाक्य को सूत्र^४ तथा धर्मकर्ति को सूत्रकार^५ कहा है इस प्रसंग मे आचार्य विद्यानन्द उद्धृत—सूत्र हि सत्य सयुक्तिक चोच्यते हेतुमत्तथ्यमिति सूत्रलक्षणवचनात्^६—यह वचन भी स्मरणीय है

आचार्य उमास्वामी से भिन्न अन्य आचार्यों को तत्त्वार्थसूत्रकार कहा जा सकता है या नहीं ? हम देख चुके हैं, आचार्य विद्यानन्द को सूत्रकार शब्द से आचार्य उमास्वामी से अतिरिक्त अन्य तत्त्वोपदेशक आचार्य भी अभिप्रेत है अतएव अन्य आचार्यों को भी तत्त्वार्थसूत्रकार कहना असंगत नहीं इस प्रकार आप्तपरीक्षा की—तत्त्वार्थसूत्रकारैरुमास्वामिप्रभृतिभि^७—इस उक्ति की भी संगति बैठ जाती है पूज्यपाद देवनन्दि रचित सर्वार्थसिद्धि वृत्ति के महत्त्वपूर्ण सूत्रात्मक लक्षणवाक्यों की व्याख्या आचार्य अकलक ने अपने तत्त्वार्थवार्तिक (राजवार्तिक) मे की है अतएव उसे तत्त्वार्थसूत्र तथा उसके कर्ता को सूत्रकार या तत्त्वार्थसूत्रकार कहने मे कोई वाधा नहीं होनी चाहिए

अब हम आप्तपरीक्षागत और एक उल्लेख पर विचार करेंगे आप्तपरीक्षा की द्वितीय कारिका के अन्वय के प्रसंग मे कहा गया है—श्रेयसो मार्गं श्रेयोमार्गं तस्य ससिद्धि सम्प्राप्ति सम्यग् ज्ञप्तिर्वा, सा हि परमेष्ठिन प्रसादाद्भवति मुनिपुगवाना यस्मात्तस्मात्ते मुनिपुगवा सूत्रकारादयः शास्त्रस्यादी तस्य परमेष्ठिनो गुणस्तोत्रमाहुरिति सम्बन्ध^८ इस उद्धरण मे सूत्रकारादयः शब्द के अन्तर्गत आदि शब्द से कौन अभिप्रेत है? अर्थात् सूत्रकार शब्द द्वारा वृत्तिकार, वार्तिककार आदि का भी बोध यदि मान लें तब आदि शब्द से किसका ग्रहण इष्ट होगा ? यहाँ आदि शब्द से श्रोता को ले सकते है उपदेष्टा सूत्रकार शास्त्ररचना के पूर्व परापर परमेष्ठी की स्तुति करता है तो शिष्य श्रोता भी उपदेश ग्रहण के पूर्व परापरगुरुप्रवाह की गुणस्तुति अवश्य करता है अर्थात् प्रस्तुत प्रसंग मे श्रोता और व्याख्याता द्वारा परमेष्ठी-गुणस्तोत्र की परम्परा विवक्षित है आप्तपरीक्षा का निम्नोक्त उद्धरण इस विषय पर प्रकाश डालता है—तस्मान्मोक्षमार्गस्य त्तेनो कर्मभूता भेत्तार विश्वतत्त्वाना ज्ञातार वन्दे इति शास्त्रकार शास्त्रप्रारम्भे श्रोता तस्य व्याख्याता वा भगवन्त परमेष्ठिन परमपर वा मोक्षमार्गप्रणतृत्वादिभिर्गुणैः सस्तौति, तत्प्रसादाच्छ्रेयोमार्गस्य ससिद्धे समर्थनात्^९ यहाँ स्पष्टरूप से कहा गया है, ‘मोक्षमार्गस्य नेतारम्’ गुणस्तोत्र का कर्ता शास्त्रकार—श्रोता अथवा उसका व्याख्याता—

१ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, पृ० २

२ देखो—युक्तिदीपिका, पृ० ७-३

३ देखो—कर्णगोमिह्वृत प्रमाणवार्तिकटीका, पृ० ४

४ वही, पृ० १०

५ वही, पृ० ८

६ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, पृ० ६

७ आप्तपरीक्षा, पृ० २६०, पादटिप्पण ७

८ आप्तपरीक्षा, पृ० ७-८

९ आप्तपरीक्षा, पृ० १३

से अपने इस अभिप्राय का स्पष्टीकरण आचार्य विद्यानाथ इस प्रकार करते हैं— शास्त्रावतार रचितस्तुतिगोचराध्यमीमांसा मितिर्भव्यं दास्य देवायमाभिधानमिति गिनयः (अष्टसती पृ ३) अब अन्तर्भावोक्त उक्त मंगलपुरस्सर-स्त्व तथा स्वोक्त दासावताररचितस्तुति का समन्वय करत हुए आचार्य विद्यानाथ कहते हैं— मंगलपुरस्सरस्त्वो हि शास्त्रावताररचित स्तुतिरुच्यते ममस पुरस्सरमस्यति मंगलपुरस्सर शास्त्रावतारकासस्त्व रचित स्त्वो मंगलपुरस्सरस्तत्र इति व्याख्यानात् (अष्टसती पृ ३) शास्त्रावतार के समय मंगसाधरण किया जाता है अतएव 'मंगलपुरस्सर' शब्द का अर्थ हुवा दासावतारकास दासावतारकास म रचित स्त्व ही मंगलपुरस्सरस्तत्र है अब प्रश्न उठता है बहु कौन दास है जिसके अवतारकास म बहु स्त्व किया गया है जिसमें आप्त की स्तुति की गई है ? इसका आनुवंशिक उत्तर आचार्य विद्यानाथ का इस वाक्य से मिलता है—'तदेव निश्चयमश्वत्थाश्वत्थोत्पत्तिश्चनतया मंगसाधर्या च मुनिभिः संस्तुतेन निरतिशय गुणन मंगसाधर्येन—(अष्टसती पृ ३) अर्थात् यह निश्चयसाश्वत्थ है जिससे आदि में प्रस्तुत स्त्व किया गया है मङ्ग निदयेयस-दास्य का अर्थ है मोक्षदाश्व या तत्पार्थसाश्व इसी स्त्व के बारे में आचार्य विद्यानाथ अपनी अष्टसती का उपसंहार करते हुए लिखते हैं—'शास्त्रारम्भेऽजिद्व्युत्पत्त्यास्य मोक्षमार्गप्रलौठतया कमभूमृषमस्तुतया विस्मयत्त्वाना ज्ञातुतया च मंगवदहृन्मङ्गलप्रत्यययोगव्यवहृदेन व्यवस्थापरा परीक्षेय किहिता इति स्वाभिप्रेतार्थनिवेदन-भाषायागामार्थविचार्य प्रतिपत्तव्यम् (अष्टसती पृ २३४)

अब हम आप्तपरीसंगत उन दो पक्षा पर विचार करेंगे जिनमें मोक्षमागस्य नेतारम् वक्ता ये प्रतिपादित आप्त की मोक्षात्मा स्वामी समन्तमय द्वारा किये जाने का तथा तत्प्राप्तमात्र के आविर्भूत इस स्वयं के पाय जाने का उल्लेख है।
 ५. पक्षमय इस प्रकार है।

श्रीमत्परमार्थशास्त्राद्यमुक्तमन्त्रिनिषेधे इतराण्येवमस्य ।
 प्रोक्तधामात्म्यकाले सङ्गममन्त्रिषु शास्त्रप्रकारे कृतं यत् ।
 स्तान् सौख्योपमानं प्रथितद्रुपयं स्वामि-सीमासितं तद् ॥
 विज्ञानमन्त्रैः स्वशास्त्रा कथमपि कथितं सत्यवाक्यार्थमिदम् ।
 इति तावदाशान्दात्री मुनीन्द्र-स्नात-मोक्षरा ।
 प्रयत्नात्परीक्षेवं विज्ञातं त्रिभिस्तत्त्वैः ।

प्रथम पद्य में श्रीमत्सत्त्वाधारस्य की गुणना प्रकाशमान रहना के उद्भवस्थान समुद्र से बी गई है। यहाँ श्रीमत् शब्द मन-नीय है। हम देख आये हैं सत्त्वाधारस्य एव सत्त्वामयुक्त शब्दों का प्रयोग आचार्य विद्यानाम्ब ने व्यापक अर्थ में किया है। मन्त्रण उग व्यापक अर्थ के व्यवच्छेदक किए यहाँ श्रीमत् विशेषण का प्रयोग किया गया है। जिससे श्रीमत्सत्त्वाधारस्य छन्द द्वारा आचार्य उमास्वामिद्विराजित सत्त्वामयुक्त का बोध हो सके। यहाँ प्रोत्थान शब्द भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सत्त्वान् शब्द का अर्थ है पुस्तक^१ अतएव प्रोत्थान शब्द का अर्थ हुआ प्रकृत^२ सत्त्वान् अर्थात् वृत्ति वा व्याख्या^३ अत एव प्रारथानारम्भवास्य का अर्थ हुआ 'व्याख्यानाारम्भवास्ये' उक्त्य पक्षमें 'स्रोत्र सीधोपमान प्रक्षिप्तपुत्रपक्ष' द्वारा प्रद्यस्तनोरा माय की प्रकाशित करने वाल स्थात्र (मानसार्थस्य नैतारम् बसोः) की गुणना उद्भासित-विस्तीर्ण-सोपाममुक्त शीघं स बी गई है। पद्यगत मन्त्रमिति छन्द गवा विमष्ट प्रोत्थान शब्द आचार्य मिश्रनेत्र शिवाकर के निम्नोक्त स्रोत्रान्तगत मन्त्रार्थ तथा सत्त्वान् शब्द का संस्मरण कराता है:

१ अष्टावक्राष्टकम् ५ ५१

६. १०. आचार्य हंसराजप्रभिनित जनकदास गायक गृहीत कालः ३. ७

‘‘જાવાની ૧૦૫ વાઝા સુધી પુણીને ગચ્છાવૃક્ષમાંથી લાવવાની જરૂર છે.’’

६५११११

६६—महिना मानास्य ४१ वि११५४—मनेसपुत्र ३८

१. ता. प्रा. ग. री. तन्मन्त्रानुसृत । २. यथा वचनं वा ३. विद्यायाः प्रदीपे ये प्रोत्तिष्ठन्ति न भवन्त्यस्य सर्वं मोक्षितम् इति श्लोकः

अपितु आचार्य विद्यानन्द तत्त्वार्थसूत्र के प्रथमसूत्र की उपपत्ति सिद्ध करने के प्रसंग में, 'वार्तिक हि सूत्रानामनुपपत्तिचोदना तत्परिहारो विशेषाभिधान प्रसिद्धम्'^१—वार्तिक के इस स्वीकृत लक्षण का अनुसरण करते हैं और अनुपपत्ति उपस्थापन प्रस्तुत करते हुए उसका उत्तर इस प्रकार देते हैं

ननु च तत्त्वार्थशास्त्रस्यादिसूत्र तावदनुपपन्न प्रवक्तृविशेषस्याभावेऽपि प्रतिपाद्यविशेषस्य च कस्यचित्प्रतिपित्सायाम-
सत्यामेव प्रवृत्तत्वादित्यनुपपत्तिचोदनायामुत्तरमाह—

प्रबुद्धाशेषतत्त्वार्थे साक्षात्प्रक्षीणकल्मषे ।
सिद्धे मुनीन्द्रसस्तुत्ये मोक्षमार्गस्य नेतरि ।
सत्या तत्प्रतिपित्सायामुपयोगात्मकात्मन ।
श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य प्रवृत्त सूत्रमादिमम् ।

तेनोपपन्नमेवेति तात्पर्यम्^२

आचार्य विद्यानन्द के सामने यदि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' श्लोक उमास्वामिप्रणीत तत्त्वार्थसूत्र के आदि श्लोक के रूप में रहता तो इस स्थल में वे अवश्य उसकी ओर इंगित करते और उसी के आधार पर उत्तर देते यहाँ यह बात ध्यान-योग्य है कि आचार्य विद्यानन्द के उक्त प्रश्नोत्तर के आधार पूज्यपाद देवनन्दि विरचित सर्वार्थसिद्धि के आदि में उपलब्ध 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' श्लोक उसी सर्वार्थसिद्धि तथा आचार्य अकलक प्रणीत तत्त्वार्थवार्तिक (राजवार्तिक) के प्रारम्भिक वचन हैं, जो क्रमशः निम्न प्रकार हैं

(क) कश्चिद् भव्य प्रत्यासन्ननिष्ठ प्रज्ञावान् स्वहितमुपलिप्सु निर्ग्रन्थाचार्यवर्यमुपसद्य सविनय पृच्छति स्म^३

(ख) उपयोगस्वभावस्यात्मन श्रेयसा योक्ष्यमाणस्य प्रसिद्धौ सत्या तन्मार्गप्रतिपित्सोत्पद्यते^४ यह स्पष्टतया उद्धरण एक की तात्पर्य-व्याख्या है

यदि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' श्लोक आचार्य उमास्वामिविरचित होता तो इस प्रसंग में आचार्य विद्यानन्द उस बात का निर्देश अवश्य करते पर उसका मौन भाव सिद्ध करता है, यह श्लोक आचार्य उमास्वामिविरचित नहीं है

अष्टसहस्री तथा आप्तपरीक्षा के कुछ विशेष उल्लेख एवं आप्तमीमांसा

स्वामी समन्तभद्ररचित आप्तमीमांसा पर आचार्य अकलक ने अष्टशती रची तथा अष्टशती पर आचार्य विद्यानन्द ने अष्टसहस्री की रचना की दो कारिकाओं में मंगलाचरण के समानन्तर आचार्य अकलक आप्तमीमांसा के प्रथम श्लोक (देवागम-नभोयान) की उत्थानिक में लिखते हैं—देवागमेत्यादि—मंगलपुरस्सरस्तवविषयपरमाप्तगुणातिशयपरीक्षा-मुपक्षिपतैव स्वयं श्रद्धागुणज्ञतालक्षण प्रयोजनमाक्षिप्तं लक्ष्यते तदन्यतरापायेऽर्थस्यानुपपत्तेः शास्त्रन्यायानुसारितया तथैवोपन्यासात् (पृ० २) इस वाक्य का विश्लेषण करते हुए आचार्य विद्यानन्द कहते हैं, यहाँ ग्रन्थ का प्रयोजन और साध्यसाधनसम्बन्ध बताये गये हैं ग्रन्थकारगत श्रद्धागुणज्ञतालक्षण 'प्रयोजन' है, तथा शास्त्रारम्भस्तवविषयाप्तगुणातिशयपरीक्षा 'साधन' है

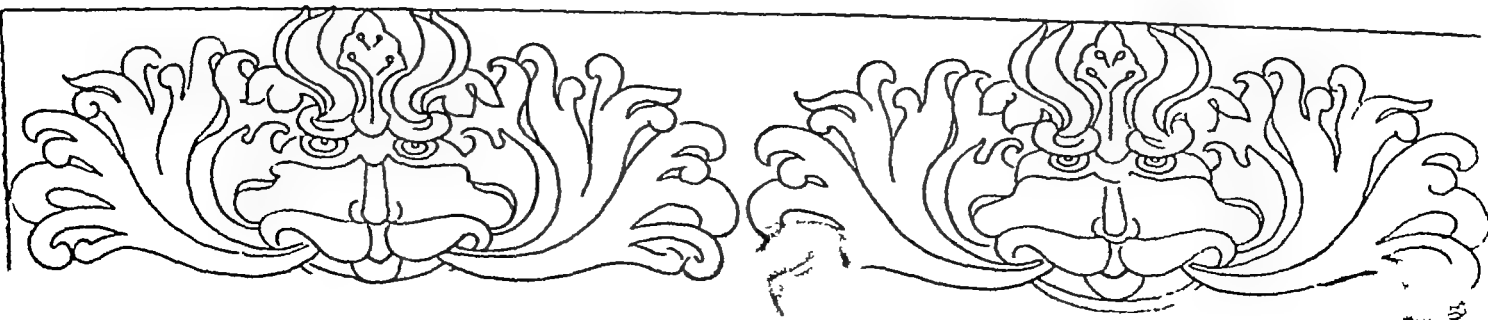
ऐसा कह कर आचार्य विद्यानन्द अपनी अष्टसहस्री के मंगलस्तवान्तर्गत—'शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचराप्तमीमांसितम्'—इस पद्यांश को आचार्य अकलक की उक्ति का अनुवाद-मात्र सिद्ध करते हैं, अर्थात् आचार्य विद्यानन्द के मत में आचार्य अकलक भी देवागम-शास्त्र (आप्तमीमांसा) को शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचराप्त की मीमांसा करने वाला मानते

१ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, पृ० २

२ तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक, पृ० ४

३ सर्वार्थसिद्धि, पृ० १

४ तत्त्वार्थवार्तिक, पृ० १

के अपने इस अमिप्राय का स्पष्टीकरण आचार्य विधानम् इस प्रकार करते हैं—‘शास्त्रावतार रचितस्तुतिगोचरात्प्रीमां सितमिदं शास्त्र वेदागमाधिभागमिति निर्णय (अष्टाष्टी पृ ३) अब अकम्कोषऽ उम मगसपुरस्सर-स्तव तथा स्वोक्त शास्त्रावताररचितस्तुति का समन्वय करत हुए आचार्य विधानम् कहते हैं—‘मगसपुरस्सरस्तवो हि शास्त्रावताररचित स्तुतिरूप्यते मगस पुरस्सरमर्थेति मगसपुरस्सर शास्त्रावतारकासस्तत्र रचित स्तवो मगसपुरस्सरस्तव इति व्याख्यानात्’ (अष्टाष्टी पृ ३) शास्त्रावतार के समय मगसाचरण किया जाता है अतएव मगसपुरस्सर’ शब्द का अर्थ हुआ शास्त्रावतारकास शास्त्रावतारकास में रचित स्तव ही मगसपुरस्सरस्तव है अब प्रश्न उठता है वह कौन शाल है जिसके अवतारकास में वह स्तव किया गया है जिससे आप्त की स्तुति की गई है ? इसका आनुषांगिक उत्तर आचार्य विधानम् के इस वाक्य से मिलता है—‘तदेव निषेधयसशास्त्रस्यादौ तन्निबधनतया मगसार्थतया च मुनिमि सस्तुतेन निरतिषय गुणन मगवताप्येन—(अष्टाष्टी) पृ ३) अर्थात् वह निषेधयसशास्त्र है जिसके आदि में प्रस्तुत स्तव किया गया है यह निषेधयस-शास्त्र का अर्थ है मोक्षशास्त्र या तत्त्वाध्यास शास्त्र इसी स्तव के बारे में आचार्य विधानम् अपनी अष्टाष्टी का उपसंहार करते हुए लिखते हैं—‘शास्त्रान्श्ये-मिष्टुतस्याप्तस्य मोक्षमागप्रयोनृतया कमभूमवृत्ततया निरवतत्त्वाना जातुतया च मगसर्हृत्पूर्वस्य शास्त्रयोगव्यवच्छेदेन व्यवस्थापरा परीक्षेय विहिता इति स्वामिप्रेतार्थनिवेदन-माध्यामागामार्थविचार्य प्रतिपत्तव्यम् (अष्टाष्टी पृ २६४)

अब हम आप्तपरीक्षण उक्त दो पद्यां पर विचार करते हैं जिनमें मोक्षमागस्य नेतारम् वक्ता में प्रतिपादित आप्त की मोक्षात्ता स्वामी समन्तमद्र द्वारा किये जाने का तथा तत्त्वार्थशास्त्र के आदि में इस स्तव के पाये जाने का उल्लेख है वे पद्यद्वय इस प्रकार हैं

भीमत्तत्त्वार्थशास्त्राद्भुतसखिखनिधेरिहरणात्सम्बन्ध ।
 श्रोत्रानारम्भकाष्ठे सख्यसखमिदं शास्त्रकारैः कृतं पत् ।
 स्तोमं तीर्थोपमानं प्रथितद्रुपणं स्वामि-मीमांसितं कृत् ।
 विद्याकम्पैः स्वरक्तया कवमपि कथितं सत्त्वशास्त्रार्थसिद्धयं ।
 इति तत्त्वार्थशास्त्रादौ मुनीन्म-स्थाव-गोचरा ।
 प्रवीण्यन्तपरीक्षेयं विद्या-विनिर्मुक्तये ॥

प्रथम पद्य में भीमत्तत्त्वार्थशास्त्र की तुलना प्रकाशमान रत्नो के उर्वमवस्थान क्षुद्र से की गई है यहाँ भीमत् शब्द मन नीय है हम देख जायें हैं तत्त्वार्थशास्त्र एवं तत्त्वार्थमूल शब्दों का प्रयोग आचार्य विधानम् ने व्यापक अर्थ में किया है समस्त उस व्यापक अर्थ के व्यवच्छेदक कि एवम् भीमत् विशेषण का प्रयोग किया गया है जिससे भीमत्तत्त्वार्थशास्त्र शब्द द्वारा आचार्य उमास्वामिबिरचित तत्त्वार्थमूल का बोध हो सके यहाँ श्रोत्रान शब्द भी विशेष अर्थ में प्रयुक्त हुआ है उरवान शब्द का अर्थ है पुस्तक अतएव श्रोत्रान शब्द का अर्थ हुआ प्रकृत उत्पान अर्थात् कृति या व्याख्यान १ अत एव प्राक्त्वानारम्भकाले का अर्थ हुआ ‘व्याख्यानाारम्भकाले’ उक्त पद्यमें ‘स्तोत्र तीर्थोपमानं प्रथितद्रुपणम्’ द्वारा प्रसस्तमोक्ष माग का प्रवर्णित करने वाले स्तोत्र (‘मोक्षमागस्य नेतारम्’ वक्ता) की तुलना उद्भासित-विस्तीर्ण-सोपानयुक्त तीर्थ से की गई है पद्यगत मतिमतिवि शब्द तथा विनष्ट श्रोत्रात् शब्द आचार्य सिद्धदेव विचार के विमोक्त श्रोत्रान्दर्गत महार्णव तथा उत्पान शब्द का संस्मरण कराता है:

१ ध्यानसाक्षा पृ ६४

हे तो काकनं हयकर्मनिमित्तं सन्निधाय मद्रु तृतीयं श्रवणं ३८०-८

‘उरवान मन्त्रे धम्मं बुद्धिं बुद्धये उममोराप्रवर्षेण शास्त्रकमेऽन्तर्जनये ३८० ।

समाश्रयं

हेतु—मरिचि माज्जरी ४१ विस्फोटा—महस्फुट, ३८

३ इमं माग ॥ उक्तमर्थमं मूल

१०६ का मोक्ष शास्त्र विचारणीय है हेतो विचारविन व्यवस्था तब सर्वेन्द्रिय का योग

सुनिश्चित न परतन्त्रयुक्तिषु स्फुरन्ति या. काश्चन स्युतसम्पद ।

तदेव ता पूर्वमहार्णवोरिथना जगत्प्रमाणं जिनवाम्यप्रिप्रुप ।

आप्तपरीक्षा से उद्धृत प्रथम पद्यान्तर्गत 'स्वामि-गीमासितम्' शब्द स्पष्ट रूप से स्वामी समन्तभद्र की आप्तमीमासा का निर्देश करता है

द्वितीयपद्यान्तर्गत तत्त्वार्थशास्त्र शब्द अविशिष्ट होने के कारण अपने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है अतएव इसका अर्थ आचार्य उमास्वामि द्वारा विरचित तत्त्वार्थसूत्र मानने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती

उपसंहार

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है, आचार्य विद्यानन्द की किसी भी उक्ति में यह मिश्र नहीं होता कि 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' श्लोक के कर्ता आचार्य उमास्वामी हैं अपितु कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आचार्य उमास्वामी से भिन्न ही अन्य कोई आचार्य इसके कर्ता के रूप में आचार्य विद्यानन्द को इष्ट है ऊहापोह से जो दूसरी महत्त्वपूर्ण बात फलित होती है, वह है स्वामी समन्तभद्र द्वारा 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' श्लोक को आधार बना कर आप्तमीमासा ग्रन्थ की रचना करना आचार्य विद्यानन्द केवल स्वयं इस मत के पोषक नहीं, पर उनके मत में आचार्य अकलक की भी यही मान्यता थी इस बात को आचार्य विद्यानन्द ने अष्टसहस्री के प्रारम्भ में, जैसा कि हम ने ऊपर देखा, स्पष्ट कर दिया है अतएव सर्वार्थसिद्धि के प्रारम्भ में उपलब्ध 'मोक्षमार्गस्य नेतारम्' श्लोक को प्राचीन वाचक प्रमाण के अभाव में पूज्य-पाद देवनन्दिकर्तृक ही मानना चाहिए तथा आप्तमीमासा के आधारभूत स्तोत्रविषयक आचार्य विद्यानन्द की मान्यता को ध्यान में रखकर ही स्वामी समन्तभद्र के प्रादुर्भाव कालविषयक विचार प्रस्तुत करना उचित होगा

विद्याभूषण पं० के मुकुन्दजी शास्त्री
सम्पादक 'गुरुदेव' मूडबित्री

कर्णाटक के जैन शासक

दक्षिण भारत से जैनधर्म का सम्बन्ध सुग्राहीन काल से है। भागवत के कथानुसार भगवन् श्वपमदेव का बिहार कर्णाटक के कौंक बेंक कुटकादि प्रबंधों में भी हुआ था। कौंक से वर्तमान काण्ण और कुटक से कोडगु का सम्बन्ध है। इस बात को ये अर्थ्यज्ञ सम्यग्मान सिद्ध कर चुका हैं। उच्चर बौद्धों के प्रामाणिक ग्रन्थ महावग्गहादि से भी दक्षिण में जैनधर्म का अस्तित्व सुदीर्घ काल से सिद्ध होता है। इतिहास के मास की पहले ही जानकर, भगवान् मेमिनाथ के पल्लव देश में जाने का उत्सव जैनधर्मो में स्पष्ट अंकित है। या तो ई. पूर्व चौथी धरात्री सम्बन्धी धृतकेवली भद्रबाहु की दक्षिणयात्रा की घटना को प्राय सभी इतिहासज्ञ स्वीकार करते हैं और अब प्रस्तुत विषय पर आएँ।

तमिऴु प्रान्त में पाण्ड्या की राजधानी मधुरा जैनो का केन्द्र रहा। पाण्ड्य नरेश जन वर्मानुयायी से कारवेले के सिमावन्त से विधित होता है कि उनके राज्यभित्तक के शुभावसर पर उत्तरीय पाण्ड्य नरेश ने धार्यों से भरे हुए कटिपय भद्राभा की मेट रूप से उन्हें भेजा था। इस पाण्ड्य वध की एक साक्षा दक्षिण कन्नड विमान्तगत बारकूर में भी राज्य करती रही। तमिऴु धर्म नामवियार से ज्ञात होता है कि धृतकेवली भद्रबाहु के साथ उत्तर से दक्षिण में जो एक विमान्त मुनिसव आया था उस मध के हजारों विद्वान् धुनि धर्मप्रचारार्थ इसी तमिऴु प्रान्त में आकर रह गये थे। आचार्य पूज्यपाव के शिष्य बख्तम्भी ने समयम पाण्णी खली में मधुरा में एक विद्याल जैनसभ को स्थापित किया था। कटिपय विद्वानों की राय से सुप्रसिद्ध कुरल प्रथ के रचयिता जैनो के प्रातः स्मरणीय आचार्य कृष्णर ही है। सर वास्टर इमिगट के मत से दक्षिण में कला-कीचल एक साहित्य पर जैनो का काफी प्रभाव पड़ा है। कामवेले ने भी लिखा है कि—जैनो की उत्पत्ति का युग ही तमिऴु साहित्य का महायुग है। एक कथाने में सारे दक्षिण भारत में जैनधर्म का गहरा प्रभाव था। धीरे धीरे तमिऴु साहित्य के अतिप्राय से वर्तमान विद्यालपट्टम् कृष्ण मेल्नूर आदि प्रेक्षो म अनधर्म विरोध रूप से फैला था। फिर भी कर्णाटक के इतिहास से जैनधर्म का जो महत्त्वपूर्ण स्थान सुरक्षित है वह अर्थ्यम कही नहीं है।

कर्णाटक में ई. पू. से ही जैनधर्म मीजुव था। माय्य अनेपथ विद्वानों की राय से धृतकेवली भद्रबाहु के साथ ही कर्णाटक में जैनधर्म का आगमन हुआ। विष्णु कटिपय विद्वानों की यह भी राय है कि भद्रबाहु की यात्रा के पूर्व भी दक्षिण में जैनधर्म अवश्य रहा होगा। अर्थ्यपा धृतकेवलीजी का इतने बड़े सब जो इस सुदूर दक्षिण में निवास करने का साहस करी नहीं होगा। अपने अनुयायी अन्तो से भरोसे पर ही उन्होंने इस सुदूर नाम की जिमा होगा। विमान्तको से पता चलता है कि मौर्य और मौर्य वध के पश्चात् कर्णाटक में राज्य करने वाले कर्ब और पल्लव वंश के शासक भी जैन धर्मावलम्बी थे। शासक वनकामि के प्राचीन कर्ब और पल्लव वंश के बाद सोमव (वर्तमान दक्षिण कन्नड विद्या) में राज्य करने वाले चामुण्य निमल्ल जैन वर्मानुयायी थे। चामुण्यो ने अनेक सेवाधो का दान दिया है।

गग शासक जैन धर्मावलम्बी थे इस वंश के आदिम ऐतिहासिक पुरुष माधव और दडिग दोनों जैनाचार्य सिंहनदी के शिष्य थे सिंहनदी के ही द्वारा गगवाडि राज्य स्थापित हुआ था इस वंश के शासको ने ई० सन् २५० से ६७५ तक राज्य किया था ई० सन् ४७५ मे राज्य करने वाले इस वंश के शासक अविनीत के गुरु, जैन पण्डित विजयकोटि थे यह अविनीत विद्वान् था दुर्विनीत इसी का पुत्र था यह दुर्विनीत प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यवाद का शिष्य रहा इस वंश के शासको ने पल्लव, चोल और चालुक्यो को जीत कर कर्णाटक का दीर्घ काल तक वैभव पूर्वक शासन किया दुर्विनीत के पुत्र मुष्कर के नाम से धारवाड जिलातर्गत लक्ष्मेश्वर मे एक सुन्दर जिनमदिर निर्माण कराया गया था इसी वंश के प्रतापी राजा मारसिंह ने चेर, चोल और पाण्ड्य राजाओ को पूर्णत हराया था यह जैनधर्म का पक्का अनुयायी था मारसिंह वैभवपूर्वक राज्य शासन कर अत मे राज्य को त्याग कर, जैनाचार्य गुरु अजितसेन के पादमूल मे जिनदीक्षा लेकर, धारवाड जिलातर्गत बकापुर मे, ई० सन् ६७५ मे, समाधि मरण पूर्वक स्वर्गवासी हुआ था

श्रवण बेल्गोल मे विश्वविख्यात बाहुबली की मूर्ति को स्थापित करने वाला वीरमार्तण्ड चावुडराय इसी मारसिंह का मन्त्री एवं सेनानायक था इसे त्रिभुवनवीर, सत्ययुधिष्ठिर, वीरमार्तण्ड आदि अनेक उपाधियाँ प्राप्त थी चावुडराय सिद्धातचक्रवर्ती नेमिचन्द्रजी का शिष्य था इसके द्वारा गगराज्य और जैनधर्म दोनों की आशातीत उन्नति हुई थी चावुडराय संस्कृत, कन्नड आदि भाषाओ का बड़ा पण्डित था खैर, गगो का अस्तित्व कर्णाटक में सोलवी शताब्दी तक मौजूद था इस वंश के अवसान के बाद कर्णाटक मे होय्सल शासको ने जैनधर्म को आश्रय दिया

होय्सल वंश के मूल पुरुष सल ने जैन-मुनि सुदत्त की सहायता से ही इस वंश को स्थापित किया था. बाद मे इस वंश के शासक विनयादित्य ने जैनाचार्य शातिदेव के आशीर्वाद से गगवाडि का महामण्डलेश्वर हुआ इसने अपने शासनकाल में अनेक जिनमदिर और सरोवरो को निर्माण कराया था विनयादित्य का पुत्र युवराज एरेयग बड़ा वीर था इसने अपने श्रद्धेय गुरु आचार्य गोपनदी को, श्रमणबेल्गोलस्थ चद्रगिरि के जिनालयो के जीर्णोद्धार के लिये कतिपय ग्रामो को दान मे दे दिया था ये सब बातें श्रवणबेल्गोल के शिला लेखो में स्पष्ट अंकित हैं विनयादित्य के उपरांत बल्लाल शासक नियुक्त हुआ यह बल्लाल जब एक भयंकर रोग से पीडित हुआ, तब श्रवणबेल्गोल के तत्कालीन मठाधीश चारकीर्तिजी ने ही उसे उस रोग से मुक्त किया था इसके उपलक्ष्य मे बल्लाल ने चारकीर्तिजी को 'बल्लालजीवरक्षक' उपाधि से अलंकृत किया था

बल्लाल के मामा दण्डनायक मरियण ने सुखचन्द्राचार्य के नेतृत्व मे बेलेगेरे मे एक सुन्दर जिनमन्दिर निर्माणकारा कर वैभव-पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की थी कहा जाता है कि बल्लाल का उत्तराधिकारी बिट्टिदेव रामानुजाचार्य के उपदेश से वौण्णव धर्मानुयायी हो गया था परन्तु अत तक उसे जैनधर्म पर बड़ी श्रद्धा रही इसके लिये एक-दो नहीं, अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं बिट्टिवर्धन की पटरानी शातला आचार्य श्रीप्रभाचन्द्र कीप की शिष्या रही इसने श्रवणबेल्गोल में 'सवत्तिगधवारणवसदि' नामक एक सुन्दर शिलामय जिनालय निर्माण कराकर, उसमे अपने नामानुकूल भगवान् श्री शातिनाथ की मूर्ति स्थापित की थी अत मे शातला ने सल्लेखना-द्वारा अपना शरीर त्याग किया था होय्सल राज्य मे एक-दो नहीं, प्रभावशाली अनेक जैन श्रावक उन्नताधिकार मे प्रतिष्ठित थे गगराज बिट्टिदेव का प्रधानमन्त्री एवं सेना-नायक रहा यह गगराज श्रीशुभचन्द्र का शिष्य था इसने गोविन्दवाडि ग्राम को श्रीगौम्मटेश्वर की सेवा के लिये सादर एवं सहर्ष समर्पित किया था गगराज ने चालुक्य नरेश त्रिभुवनमल्ल की प्रबल सेना को वीरता से जीतने के उपलक्ष्य में बिट्टिदेव द्वारा बहुमान में प्राप्त परम ग्राम को मातापोचिकन्वे और पत्नी लक्ष्मी के द्वारा निर्मापित जिन-मन्दिर को समर्पित किया था

गगराज का बड़ा भाई वम्भ भी होय्सल राज्य का सेनापति था गगराज ने अपनी पूज्य माता की स्मृति में, श्रवण-बेल्गोल मे 'कत्तलेवसदि' के नाम से एक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था इसकी पत्नी लक्ष्मी के द्वारा भी श्रवणबेल्गोल मे 'एरडुकट्टेवसदि' के नाम से एक मनोज्ञ जिनमन्दिर निर्माण हुआ था इस गगराज के पुत्र वोप्पण के द्वारा भी श्रवण-

बेल्गोस में एक जिनमन्दिर बनवाया गया था यह बोपण महाराजा बिट्टिदेव का जतुर सेनापति था बोपण की पत्नी सेनानायक मरियण्ण एक भरत की (ब्योनि) छोटी घटन थी मरियण्ण और भरत ये दोनों प्रथम नरसिंह (ई सन् ११४१-११७१) के सेनानायक रहे इन सहोदरों ने सैकड़ों मन्दिर बनवाये और ध्वजबेल्गोस में 'चन्द्रमिर पर भरत बाहुबली की मूर्तियाँ भी स्थापित की गठबिमुक्त मिश्रान्तदेव इन सहोदरों के श्रद्धा गुरु थे इस होयस सेना में पुरुष ही नहीं अपने पुरुष पति सेनापति पुनीय के साथ जैन बीरागणा ब्रह्मिकम्भा भी सेनानायिका रही ये दोनों पति पत्नी कीजितसेनाचार्य के शिष्य थे उपर्युक्त ये सभी बातें ध्वजबेल्गोस के शिलालेखों में मौजूद हैं

जैनधर्म का परम अग्रजानु हुस्ल होयस शासक बिट्टिदेव नरसिंह और वीरबल्गोस इन तीनों के शासन काल में कोठा चिकारी था हुस्ल को शासन-कार्य एवं राज्यवृद्धि के निर्माण में योगबराय और राजनीति में बृहस्पति से भी प्रवीण बनवाया है यह महाभक्तसाधार्य वैभक्ति का शिष्य था इसने ध्वजबेल्गोस में शिसामय 'चतुर्विधसितीयकरवसि' के नाम से एक मन्दिर जिन मन्दिर बनवाया था राजा नरसिंह जब यात्रार्थ ध्वजबेल्गोस गया तब इस मन्दिर की पूजा के लिये इसने सख्योव नामक ग्राम को दान में दे दिया था हुस्ल की प्रार्थना से इस दान का समर्थन बल्गोस द्वितीय ने भी किया था इस प्रकार गणराज हुस्ल और बोपण आदि अग्रजानु जैन धार्मिकों ने होयस शासकों से जैन धर्म की बढ़ी-बढ़ी सेवाएँ कराई हैं इन लोगों ने स्वयं भी जैनधर्म की अपार सेवा बनाकर, जैन इतिहास में अपना नाम अमर कर दिया है

अब राष्ट्रकूट राजबंस को लीजिए इस बंध के शासनकाल में भी कर्नाटक में जैनधर्म विशेष उत्पत्ति पर था राष्ट्रकूट सभी अमावस्य प्रथम (ई सन् ८१४-७७) जैनधर्मानुयायी था इसकी राजधानी मल्लेख या माल्लेख की इसके राज्य में कर्नाटक ही नहीं महाप्रभु का बहुभाग भी शामिल था जमोचबर्ष के गुरु आदि पुराण के रचयिता भगवजिनसेन थे इसे दूध सुग और अतिशयबलस उपनिषद् भी जमोचबर्ष ने जमजपूरक राज्य शासन कर अतः म जिनहीसा भी की जमोचबर्ष के शासनकाल में जैन ब्राह्मण विशेष रूप से प्रवर्धमान हुआ जबसा ध्वजबल्गोस शाकटायनभ्याकरण की जमोचवृत्ति और गणितसार आदि बहुमुख्य कृतियाँ इसी के शासनकाल में रची गई राष्ट्रकूट शासकों में प्रथम सभी शासक जैनधर्म के अनुयायी थे कृष्ण द्वितीय के गुरु आचार्य गुणभद्र थे इसी के शासनकाल में जैन बीरागणा ब्रह्मिक मल्ले नागरह्व में इसका से राज्य करती रही राष्ट्रकूट के अन्तिम शासक इन्द्र ने जन्म में ध्वजबेल्गोस जाकर ई सन् ८८४ में समाधिमरण स्वीकार किया था राष्ट्रकूट शासकों के समय जैन वीर बकेय इसका सुयोग्य पुत्रनोका बिरय सागार्जुन आदि ब्रह्मटिकीय राजनीति की उत्पत्ति एवं वस्तु के उत्पन्न में पूर्ण सहयोगी रहे

जामुजबलस जैन धर्मानुयायी नहीं था फिर भी इस बंध के शासक जैनधर्म से विशेष प्रभावित थे इस बंध के पुत्र केशि द्वितीय के गुरु जैनआचार्य रविकीर्ति थे इसी प्रकार विभिन्नानिरय के धर्मगुरु जैन विद्वान् निबन्धिवेद रहे विक्रमादित्य का पिताह जो जैन राजबंस से ही हुआ था इसकी रामी तथा इगमिनि प्राप्त की शासिका बाकलवेदी के द्वारा बहुत पर दो सुन्दर जिनमन्दिर निर्माण करायें गये थे जामुज्य शासका ने जैन कवियों को भी सहर्ष आश्रय दिया था कल्लड नादिपुराण का कर्ता मल्लवी महाकवि पप जामुज्य राज-धमा का पूरण था बह्मि के द्वारा निर्मापित एक विनालय के लिये अरिकेसरी ने सोमदेवसूरी को एक गाव दान में दिया था रामस्वामी अय्यगार के मत से कलचुरि राजबंस पक्का जैन धर्मानुयायी था इस बात का उन्होंने अपनी कृति में गुप्त प्रमाणों से सिद्ध किया है

बिजयनगर साम्राज्य के काल में भी जैन बीरों का साहस कठिण नहीं हुआ था सेनानायक वैभण्ण बीर, शात ईशनायक जमूय आदि जैन ही थे इसी बीरों की मयब म हरिहर की विहासन भिन्ना बुकटाय के शासनकाल में भी बह्म नायक मुहय मल्लय और वैभण्ण ना पुन इगव्य आदि सम्मान पूर्वक अधिकाधिक रहे इगव्य हरिहर द्वितीय का भी मन्त्री था प्रथम देवराय की पत्नी सीमादेवी जैनधर्माभिप्रेक्षी थी इसने ध्वजबेल्गोसस्य मयाविजगरि' म भगवान् पावर्ष नाथ की मूर्तिस्थापित की थी देवराय ने भी बिजयनगर में पावर्षनाथबसदि को निर्माण कराया था बिजयनगर के इन सामानों ने जैनधर्म में प्रवाहित हो अनेक जिनालयों को दान भी दिया है इस बात के प्रतापी सम्राट् बुकटाय प्रथम

गग शासक जैन धर्मावलम्बी थे इस वंश के आदिम ऐतिहासिक पुरुष माधव और दडिग दोनों जैनाचार्य सिंहनदी के शिष्य थे सिंहनदी के ही द्वारा गगवाडि राज्य स्थापित हुआ था इस वंश के शासको ने ई० सन् २५० से ६७५ तक राज्य किया था ई० सन् ४७५ में राज्य करने वाले इस वंश के शासक अविनीत के गुरु, जैन पण्डित विजयकीर्ति थे यह अविनीत विद्वान् था दुर्विनीत इसी का पुत्र था यह दुर्विनीत प्रसिद्ध जैनाचार्य पूज्यवाद का शिष्य रहा। इस वंश के शासको ने पल्लव, चोल और चालुक्यों को जीत कर कर्णाटक का दीर्घ काल तक वैभव पूर्वक शासन किया दुर्विनीत के पुत्र मुष्कर के नाम से धारवाड जिलातर्गत लक्ष्मेश्वर में एक सुन्दर जिनमन्दिर निर्माण कराया गया था इसी वंश के प्रतापी राजा मारसिंह ने चेर, चोल और पाण्ड्य राजाओं को पूर्णतः हराया था यह जैनधर्म का पक्का अनुयायी था मारसिंह वैभवपूर्वक राज्य शासन कर अंत में राज्य को त्याग कर, जैनाचार्य गुरु अजितसेन के पादमूल में जिनदीक्षा लेकर, धारवाड जिलातर्गत वकापुर में, ई० सन् ६७५ में, समाधि मरण पूर्वक स्वर्गवासी हुआ था

श्रवण वेलगोल में विश्वविख्यात बाहुबली की मूर्ति को स्थापित करने वाला वीरमार्तण्ड चावुडराय इसी मारसिंह का मंत्री एवं सेनानायक था इसे त्रिभुवनवीर, सत्ययुधिष्ठिर, वीरमार्तण्ड आदि अनेक उपाधियाँ प्राप्त थी चावुडराय सिद्धातचक्रवर्ती नेमिचन्द्रजी का शिष्य था इसके द्वारा गगराज्य और जैनधर्म दोनों की आशातीत उन्नति हुई थी चावुडराय संस्कृत, कन्नड आदि भाषाओं का बड़ा पण्डित था खैर, गगो का अस्तित्व कर्णाटक में सोलवी शताब्दी तक मौजूद था इस वंश के अवसान के बाद कर्णाटक में होय्सल शासको ने जैनधर्म को आश्रय दिया

होय्सल वंश के मूल पुरुष सल ने जैन-मुनि सुदत्त की सहायता से ही इस वंश को स्थापित किया था. बाद में इस वंश के शासक विनयादित्य ने जैनाचार्य शातिदेव के आशीर्वाद से गगवाडि का महामण्डलेश्वर हुआ इसने अपने शासनकाल में अनेक जिनमन्दिर और सरोवरो को निर्माण कराया था विनयादित्य का पुत्र युवराज एरेयग बड़ा वीर था इसने अपने श्रद्धेय गुरु आचार्य गोपनदी को, श्रमणवेलगोलस्थ चद्रगिरि के जिनालयों के जीर्णोद्धार के लिये कतिपय ग्रामों को दान में दे दिया था ये सब बातें श्रवणवेलगोल के शिला लेखों में स्पष्ट अंकित हैं विनयादित्य के उपरांत बल्लाल शासक नियुक्त हुआ यह बल्लाल जब एक भयंकर रोग से पीड़ित हुआ, तब श्रवणवेलगोल के तत्कालीन मठाधीश चारुकीर्तिजी ने ही उसे उस रोग से मुक्त किया था इसके उपलक्ष्य में बल्लाल ने चारुकीर्तिजी को 'बल्लालजीवरक्षक' उपाधि से अलंकृत किया था

बल्लाल के मामा दण्डनायक मरियण्ण ने सुखचद्राचार्य के नेतृत्व में बेल्लेगेरे में एक सुन्दर जिनमन्दिर निर्माणकारा कर वैभव-पूर्वक उसकी प्रतिष्ठा की थी कहा जाता है कि बल्लाल का उत्तराधिकारी बिट्टिदेव रामानुजाचार्य के उपदेश से वैष्णव धर्मानुयायी हो गया था परन्तु अंत तक उसे जैनधर्म पर बड़ी श्रद्धा रही इसके लिये एक-दो नहीं, अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं बिट्टिवर्धन की पटरानी शातला आचार्य श्रीप्रभाचन्द्र कीप की शिष्या रही इसने श्रवणवेलगोल में 'सवतिगधवारणवसदि' नामक एक सुन्दर शिलामय जिनालय निर्माण कराकर, उसमें अपने नामानुकूल भगवान् श्री शातिनाथ की मूर्ति स्थापित की थी अंत में शातला ने सल्लेखना-द्वारा अपना शरीर त्याग किया था होय्सल राज्य में एक-दो नहीं, प्रभावशाली अनेक जैन श्रावक उन्नताधिकार में प्रतिष्ठित थे गगराज बिट्टिदेव का प्रधानमन्त्री एवं सेना-नायक रहा यह गगराज श्रीशुभचन्द्र का शिष्य था इसने गोविन्दवाडि ग्राम को श्रीगौम्मटेश्वर की सेवा के लिये सादर एवं सहर्ष समर्पित किया था गगराज ने चालुक्य नरेश त्रिभुवनमल्ल की प्रबल सेना को वीरता से जीतने के उपलक्ष्य में बिट्टिदेव द्वारा बहुमान में प्राप्त परम ग्राम को मातापोचिकव्वे और पत्नी लक्ष्मी के द्वारा निर्मापित जिन-मन्दिर को समर्पित किया था

गगराज का बड़ा भाई वम्भ भी होय्सल राज्य का सेनापति था गगराज ने अपनी पूज्य माता की स्मृति में, श्रवण-वेलगोल में 'कत्तलेवसदि' के नाम से एक सुन्दर जिनालय निर्माण कराया था इसकी पत्नी लक्ष्मी के द्वारा भी श्रवणवेलगोल में 'एरडुकट्टेवसदि' के नाम से एक मनोज्ञ जिनमन्दिर निर्माण हुआ था इस गगराज के पुत्र वोप्पण के द्वारा भी श्रवण-

मुनि श्रीनयनसखी

उपनिषद्, पुराण और महाभारत में
श्रमण सस्कृति का स्वर

धर्म परम्परा आर्य विद्या की परम्परा है वह जतनी हो प्राचीन है जितनी प्राचीन आर्य-विद्या है भारतीय विद्याओं में आर्य विद्या का स्थान सर्वोच्च है जो व्यक्ति आत्मा को नहीं जानता वह बहुत कुछ जानकर भी ज्ञानी नहीं बन पाता दैनिक में अग्रदा से पूछा—“अगबन् ! क्या है ? जिसे जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाय ।”

उपनिषदों में इसका उल्लेख है—'आत्मा को जान लेने पर सब कुछ जान लिया जाता है यह धमज-संस्कृति का प्रधान स्वर है।'

आर्य-विद्या क्षत्रिय परम्परा के अधीन रही है। पुराणों के अनुसार क्षत्रियों के पूर्वज भगवान् ऋषभ हैं। श्रीमद्भागवत कार के अनन्ततम भगवान् ऋषभ मोक्षार्थ के प्रवर्तक अवतार हैं।^१ भगवान् ऋषभ के छ पुत्र थे जिनमें तीन पुत्र वातराज धर्मराज बनें थे। आर्य-विद्या विस्तार के थे।^२ भगवान् ऋषभ ने जिस आर्य विद्या और मानव विद्या का प्रवर्तन किया वह मनुष्य कास तक क्षत्रियों के अधीन रही। ब्रह्मराज्य और क्षत्रियोक्त्य उपनिषद् में हम देख पाते हैं कि अनेक ब्राह्मण ऋषि क्षत्रिय राजाओं के पास जाते हैं और आर्य विद्या का बोध लेते हैं।^३

पिटरमिड के मत में वार्शिक बिग्लन (अथवा जायरण) बाइबल युग के पश्चात् नहीं पूर्व शुरु हो चुका ना स्वयं ख़ाखेब म ही कुछ ऐसे धूकत है जिनमे बेबताजो म खीर पुरोहितो की अव्युत शक्ति मे जनता के अन्धबिश्वास के प्रति कुछ सन्देश स्पष्ट हो चुके है ५

१. मुण्डकोपनिषद् १।१।७

(क) म्याग्खर पुराण पूर्वार्ध अनुभाषण अध्याय १४ श्लोक ३

अथ यमः स्यात् । अथ यमः स्यात् ।

पञ्चभाद्र भरणी मङ्ग वीर* पुत्र राधाध्वज ।

(१२) वास्तुमहापुराण पुर्वार्ध अध्याय ३३ श्लोक ५

नामिसवस्तुषु पुत्र सकरेण्या महावृत्तिः ।

अथम दक्षिण-वेष्ट मार्गं कर्तव्यं ।

१. शान्तदाम गदा ११ २६ (गौतमस गोवदापुर प्रथम उत्तरस्थ)

उमङ्गुर्वाभरुवरा मोक्ष मर्मविदुषा ।

अथानुसुतं गच्छन्तं तस्यैव तस्यैव तस्यैव ।

४ अ. २२-अ. २३

महामन्त्रं महाप्रभुं मुनिना विश्रामिनम् ।

अस्य शान्तमनः आनन्दविषय आनन्दता ।

२. एन।यू.ए. उपनिषद् ४।३ ५।१७ (३ मन्त्रकण्ठ), वृद्धवत्सल्यब्रह्म ६।९ १७ (९ मन्त्रकण्ठ)

६ प्र. ४८ भा. १९ म्यशिव, यथन भाग यथम वस्तु पूरा १८ (योनिनाथ वसुधामहीशम)

के ई० सन् १३६५ का एक लेख बहुत ही महत्वपूर्ण है यह लेख श्रवणबेलगोलम्ब 'भटारिवसदि' में आज भी मौजूद है इस लेख में लिखा है कि जैनधर्मावलम्बियों के द्वारा बुक्कराय में वैष्णवों की ओर से होने वाले अत्याचार की गिकायत की जाने पर बुक्कराय ने जैन और वैष्णव दोनों सम्प्रदायों के प्रभावशाली व्यक्तियों को एकत्रित कर जैन भक्तों का हाथ वैष्णवों के हाथ में रख कर, दोनों में मेल कराया साथ ही घोषणा की कि जैन और वैष्णव दोनों मत अभिन्न हैं दोनों एक ही शरीर के अंग हैं

इसी प्रकार चेगाल्व, कोगाल्व, गातर आदि दक्षिण के कई जैन सामंत शासक भी काफी प्रसिद्ध रहे खासकर तोलव [दक्षिण कन्नड] के वेररम, वग, अजिल, मूल, चौट, सेवत, विष्णाणि, कोन्न आदि कई सामंत शासक, पक्के जैन-धर्मावलम्बी हो वैभवपूर्वक यहाँ पर शासन करते रहे इन सामंतों में से वैररस के द्वारा कारकलम्ब गोम्मट-मूर्ति और निम्मण्ण अजिल के द्वारा वेणूरस्थ गोम्मट-मूर्ति समारोहपूर्वक स्थापित की गई थी इस प्रकार एक जमाने में कर्णाटक में जैन-धर्म लिये के जैन शासकों का बड़ा बल रहा वह जमाना जैनधर्म के लिये सुवर्ण-युग ही था

भाप मुझे उस यथार्थ उपाय का उपदेश कीजिए जिसके अनुसार मैं भम का आचरण कर सकूँ ?

पिता ने कहा—‘बेटा ! द्विज को चाहिए कि वह पहले ब्रह्मचर्य-व्रत का पालन करते हुए सम्पूर्ण बेवों का अभ्यास करे फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर के पितरों की सत्पति के लिए पुत्र पैदा करने की इच्छा करे विधि-पूर्वक विविध धर्मिया की स्थापना करके यज्ञों का अनुष्ठान करे तत्पश्चात् वानप्रस्थ-आश्रम में प्रवेश करे उसके बाद मोनभाव से रहते हुए सम्प्राप्ति होने की इच्छा करे

पुत्र ने कहा—‘पिता ! यह लोक अब इस प्रकार से मृत्यु द्वारा मारा जा रहा है जरा व्यवस्था द्वारा चारों ओर से घेर लिया गया है दिन और रात सफसता पूर्वक आधुनाय रूप काम कर के बीत रहे हैं ऐसी दशा में भी भाप भीर की भाँति कैसी बात कर रहे हैं ?

पिता ने पूछा—‘बेटा ! तुम मुझे भयभीत-सा क्यों कर रहे हो ? बताओ तो सही यह लोक किससे मारा जा रहा है किन्तु हमें घेर रखा है और यहाँ कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो सफसता पूर्वक अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं पुन ने कहा—पिता ! देखिए यह सम्पूर्ण जगत् मृत्यु के द्वारा मारा जा रहा है बुढ़ापे ने इसे चारों ओर से घेर लिया है और यन्त्रि रात ही वे व्यक्ति हैं जो सफसता पूर्वक प्राणियों की आधु का व्यवहरण स्वल्प अपना काम करके व्यतीत हो रहे हैं इस बात को आप समझने क्यों नहीं ?

ये अमोघ रात्रियाँ नित्य जाती हैं और जल्दी जाती हैं जब मैं इस बात को जानता हूँ कि मृत्यु क्षणभर के सिमे भी एक नहीं सकती और मैं उसके पास मैं फसकर ही बिचर रहा हूँ तब मैं थोड़ी देर भी प्रतीक्षा कैसे कर सकता हूँ ?

‘जब एक-एक रात बीतने के साथ ही आधु बहुत कम होती जाती है तब सिद्धसे अज्ञ में रहनेवासी मछली के समान कौन कुछ पा सकता है ?

जिस रात के बीतने पर मनुष्य कोई शुभ कर्म न करे उस दिन को बिद्वान् पुण्य ‘व्यर्थ ही गया’ समझे मनुष्य की कामनाएँ पूरी भी नहीं होने पाती कि मोक्ष उसके पास आ पहुँचती है

जैसे पास चले हुए मेरे के पास बचानक ब्याघ्री पहुँच जाती है और उसे सबोधनर बल देती है उसी प्रकार मनुष्य का मन जब दूसरी ओर लगा होता है, उसी समय सहसा मृत्यु आ जाती है और उसे लेकर बल देती है इसलिए जो कल्याणकारी कार्य हो उस आश ही कर चाहिए, क्योंकि जीवन निश्चिन्हे अविरल है धर्माचरण करने से इहलोक में मनुष्य की कीर्ति का विस्तार होता है और परलोक में भी उसे सुख मिलता है

अतः जब मैं हिंसा से दूर रहकर सत्य की शोक करूँगा काम और क्रोध को हृत्प से निकालकर दुःख और दुःख में समान भाव रहूँगा तथा सबके सिमे कल्याणकारी बनकर देवताओं के समान मृत्यु के मय से मुक्त हो जाऊँगा

मैं निरुद्धि परायण होकर सान्तिमय मग्न में तत्पर रहूँगा मन और इन्द्रियों को बस में रक्कड़ रहूँ-यज्ञ में लग जाऊँगा और मुनि हति से रहूँगा उत्तरायण मार्ग से जाने के सिमे मैं अप और स्वाध्याय रूप वायव्य ध्यान रूप मनोयज्ञ और अग्निहोत्र एवं गुरुसूयपात्रि रूप कर्म-यज्ञ का अनुष्ठान करूँगा

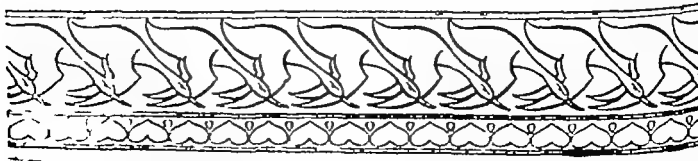
पशुपशुः कथं हिंसादिभ्यो मनुमहर्षि

अथर्वसिद्धिच प्राज्ञ शेषवहीः पिशाचपक्ष

मर जैसा बिद्वान् पुण्य मत्पर फल देनेवाले हिमागुल पशुयज्ञ और पिशाचों के समान अपने शरीर के ही रक्त-मांस द्वारा ब्रिय जाने वाले काम नाममयों का अनुष्ठान करे कर सकता है ?

जिगरी चाबी और मग्न दीना सदा यन्त्रि भाँति एकाग्र रहते हैं तथा ओ स्वाम तपस्या और सत्य में सम्मल होता है वह निरक्षय ही सब कुछ प्राप्त कर सकता है

सगर म विद्या (ज्ञान) के समान कोई जग नहीं है सत्य के समान कोई तप नहीं है राग के समान कोई दुःख नहीं है ओ स्वाम के समान कोई गुण नहीं है

‘भारत के इन प्रथम दार्शनिकों को उस युग के पुरोहितों में खोजना उचित न होगा, क्योंकि पुरोहित तो यज्ञ को एक शास्त्रीय ढाँचा देने में दिलोजाना में लगे हुए थे जबकि इन दार्शनिकों का ध्येय वेद के अनेकेश्वरवाद को उन्मूलित करना ही था जो ब्राह्मण यज्ञों के आडम्बर द्वारा ही अपनी रोटि कमाते हैं उन्हीं के घर में ही कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले-ले जो इन्द्र तक की सत्ता में विश्वास न करे, देवताओं के नाम से आहुतियाँ देना जिसे व्यर्थ नजर आए—बुद्धि नहीं मानती सो अधिक सभव नहीं प्रतीत होता कि यह दार्शनिक चिन्तन उन्हीं लोगों का क्षेत्र था जिन्हें वेदों में पुरोहितों का शत्रु अर्थात् अरि, कजूस, ब्राह्मणों की दक्षिणा देने से जी चुराने वाला—रुहा गया है

उपनिषदों में तो, और कभी-कभी ब्राह्मणों में भी, ऐसे कितने ही स्थल आते हैं जहाँ दर्शन अनुचिन्तन के उस युग-प्रवाह में क्षत्रियों की भारतीय संस्कृति को देन स्वतः मिद्ध हो जाती है ^१

अपने पुत्र श्वेतकेतु से प्रेरित हो आरुणि पंचाल के राजा प्रवाहण के पास गया तब राजा ने उससे कहा—‘मैं तुम्हें जो आत्म-विद्या और परलोक-विद्या दे रहा हूँ, उस पर आज तक क्षत्रियों का प्रशासन रहा है आज पहली बार वह ब्राह्मणों के पास जा रही है ^२

परा और अपरा

माण्डुक्य उपनिषद् में विद्या के दो प्रकार किए गए हैं, परा और अपरा ^३ उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष—यह अपरा है जिससे अक्षर-परमात्मा का ज्ञान होता है, वह परा है ^४

महर्षि बृहस्पति ने प्रजापति मनु से कहा—‘मैंने ऋक्, साम और यजुर्वेद, अथर्ववेद, नक्षत्र-गति, निरुक्त, व्याकरण, कल्प और शिक्षा का भी अध्ययन किया है तो भी मैं आकाश आदि पाँचों महाभूतों के उपादान कारण को न जान सका ^५ प्रजापति मनु ने कहा—‘मुझे इष्ट की प्राप्ति हो और अनिष्ट का निवारण हो, इसी के लिये कर्मों का अनुष्ठान आरम्भ किया गया है इष्ट और अनिष्ट दोनों ही मुझे प्राप्त न हो, इसके लिये ज्ञानयोग का उपदेश दिया गया है वेद में जो कर्मों के प्रयोग बताए गए हैं, वे प्रायः सकारण भाव से युक्त हैं जो इन कामनाओं से मुक्त होता है, वही परमात्मा को पा सकता है नाना प्रकार के कर्म मार्ग में मुख की इच्छा रखकर प्रवृत्त होने वाला मनुष्य परमात्मा को प्राप्त नहीं होता ^६

पिता-पुत्र संवाद

ब्राह्मण पुत्र मेधावी मोक्ष-धर्म के अर्थ में कुशल था वह लोक-तत्त्व का अच्छा ज्ञान था एक दिन उसने अपने स्वाध्याय परायण पिता से कहा

‘पिता ! मनुष्यों की आयु तीव्र गति से बीती जा रही है यह जानते हुए धीर पुरुष को क्या करना चाहिए ? तात !

१ वही पृष्ठ १८३

२ छान्दोग्य उपनिषद् ५।३।७ पृष्ठ ४७६

यथा मा त्व गौतमावदौ यथैय न प्राक् तत्त पुरा विद्या ब्राह्मणान्गन्धनि तस्मादु सर्वेषु लोकेषु चत्रस्यैव प्रशामनमभूदिति तस्मै होवाच
(ख) बृहदारण्यक ६।२।८ पृष्ठ १२८७

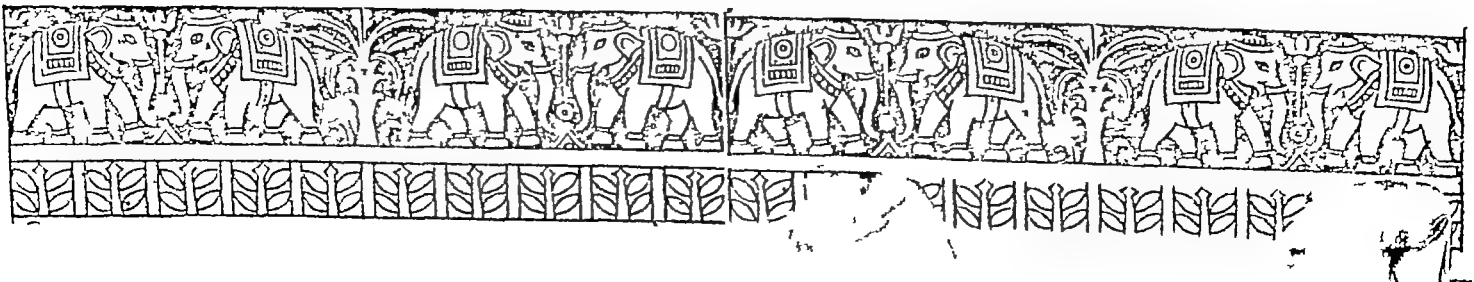
यथैय विद्येत पूर्वं न कस्मिन्न ब्राह्मण उग्राम ता त्वह तुभ्य वक्ष्यामि

३ १।१।४

४ १।१।५

५ महाभारत शान्तिपर्व २०।१।८ (प्रकाशक—गीताप्रेम गोरखपुर)

६ महाभारत शान्तिपर्व २०।१।१० ११

पिता की बाजी सुन सुमति कुछ नहीं बोया पिता ने अपनी बात को बार-बार दोहराया तब सुमति मुन्वान भरते हुए बोला — पिता आपने जो उपदेश दिया उसका मैं बहुत बार अभ्यास कर चुका हूँ अनेक सामर्थों और दिलावा भी मैंने अभ्यास किया है मुझे येर अनेक पूर्व-जन्मों की स्मृति हो रही है मुझे ज्ञानवाप उलान्न हो गया है मुझे बेरा मे कोई प्रयोजन नहीं है मैंने अनेक माता-पिता किये हैं ^१

सत्तार परिवर्तन के अन्धे बर्णन के बाद सुमति ने कहा— पिता ! सत्तार चक्र में भ्रमण करते-करते मुझे अब मोक्ष प्राप्ति कराने वाला ज्ञान मिल गया है उसे ज्ञान सने पर यह गाथा श्रुत्वा यजुः और धाम संहिता का त्रिमा-कलाप मुझे विबुध सा लग रहा है वह मुझे सम्यक् प्रतिभाषित नहीं हुआ रहा है बोध उत्पन्न हो गया है मैं गुरु-विज्ञान ने मृत्यु और निरीह हो गया हूँ मुझे वहाँ से कोई प्रयोजन नहीं पिता ! मैं त्रिपात कर्म के समान दम अपमार्ग्य त्रयोधर्म (श्रुत्वा यजुः धाम-वर्म) को छोड़कर परमपद की प्राप्ति के लिये जाऊँगा ^२

पिता ने पुछा पुत्र ! यह ज्ञान तुझे कब सम्भव हुआ ? सुमति ने कहा— पिता मैं पूर्वजन्म में परमारमनीन ब्राह्मण संन्यासी था आर्य विद्या मे मुझे परनिष्ठा प्राप्त थी मैं आचार्य हुआ अन्त में मरते समय मुझे प्रमाद हो आया एक वर्ष का होठे-होठे मुझे पूर्व-जन्म की स्मृति हो आई मुझे जो जाति स्मरण ज्ञान हुआ है उसे त्रयी-धम का आचय मैंने वाले नहीं पा सकते ^३

यज्ञ

सोलह श्राविक यजमान श्रीर उसकी पत्नी—ये बठाएछ यज्ञ के साधन हैं ये सब विद्वत् कर्म के आश्रित और विनाशी हैं जो मूढ़ यही धम है इस प्रकार इनका अभिनन्दन करते हैं वे बार-बार जरा-मरण को प्राप्त होते रहते हैं ^४

यज्ञ सभ्या की उपयोगिता के प्रति सन्नेह की याचना आरम्भ्य काल में भी उत्पन्न हो गई थी तत्त्वज्ञानी के लिये आध्यात्मिक यज्ञ का विधान होने लगा था तैत्तिरीय आरम्भ्य में लिखा है ब्रह्मा का साक्षात्कार पाने वास विद्वान् सभ्यासी के लिये यज्ञ का यजमान आरमा है अन्त करण की भद्रा पत्नी है धरीर समिधा है हृदय बेरि है मरुतु रोष पशु है तप बलि है और दम बलिणा है ^५

य स्वर इतिहास के उस काल में प्रबल हुए थे जब धमए विचार-आद्य कर्मकाण्ड को आरम-विद्या से प्रभावित कर रही थी

७

१ कवी स्तोत्र १४-२३

२ मार्कण्डेय पुराण अध्याय १ स्तोत्र ३०-२८ ३२

३ सत्तारचक्रैरिन्मन्त्रमग्रा तदा । सकृते ।

बाल मेघनसा प्राप मोक्ष-सम्पत्ति कारकम् ।

विद्यते नन सर्वार्थं श्रुत्वा यजुः साम संहिता ।

विद्या कलासो विद्वदो न सम्यक् प्रविशसिन्नि ।

तस्मात् बाल्यान्धस्य तदाः स्मृत्येना दुष्टमन्त्रादिति ।

कवी-वर्म मन्मथान्न विपश्चिन्मन्त्रादिति ।

४ मार्कण्डेय पुराण अध्याय १ स्तोत्र ३४-४२

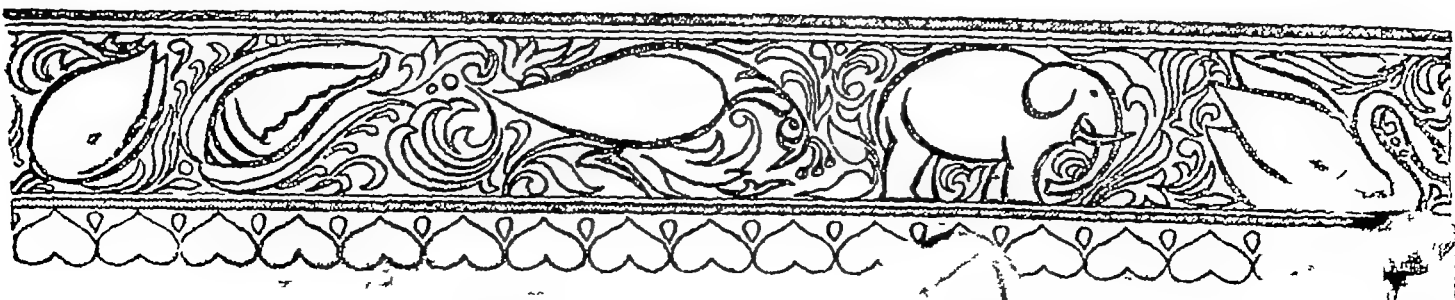
यजमान कश्च कोऽयं, अस्मादि धाम मम ।

मद्य तत् प्राकृते तदा । कवीकर्मभित्तैरे । ४२ ।

५ मुरुककोपनिषद् १।२।३ पृष्ठ ३८

६ तैत्तिरीय आरम्भ्यक प्रपाठक १ । अनुषङ्ग ३४ भाग २ पृष्ठ ७७७

हिन्दुस्तान के ऐतिहासिक युग के उद्यमकाल के रूप में गिने जाने वाले इस युग के इतिहास के अन्वयियों का ध्यान आकृष्ट करने की दृष्टि से प्रस्तुत भेक्ष में जैनमतानुसार वैशाखी के गणतन्त्रत्मक राज्य के राजा माने जाने वाले चेटक और उससे संबंधित राजाओं के विषय में जैन ग्रंथों में प्राप्त सामग्री का सांख्यिक अर्थ यहाँ प्रस्तुत किया जाता है

सीधकर महावीर के बंध के साथ चेटक का सम्बन्ध

यह पक्ष ही कहा जा चुका है कि सीधकर यही महावीर की माता जिससा-शत्रियाणी चेटक राजा की बहन थी इसका सबसे प्राचीन प्रमाण जैन आगम आचर्यक-पुर्णि में प्राप्त होता है इस पुर्णि का रचनाकाल अभी तक अनिर्णीत ही है फिर भी वह विक्रम की साठवीं सदी के अधिक अर्धशतक नहीं है यह निश्चित ही है आचर्यक सूत्र के टीकाकार हरिमय का समय विक्रम सम्वत् ८० के आस-पास माने निश्चित किया है (देखो जैन साहित्य सटीकक खण्ड १ अंक १ पृष्ठ ५१) आचार्य हरिमय ने अपनी संस्कृतटीका में इस क्षुण्डि सेकंडो उद्धरण लिये है इससे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि पुर्णि का रचनाकाल हरिमय ने पूर्व का है इसी पुर्णि में भिक्षा है कि महावीर की माता जिससा चेटक की बहन थी और जिससा के बड़े पुत्र 'नन्दिबद्धन' की पत्नी—महावीर की भौजाई चेटक की पुत्री होती थी पाठ यह है—'मगवतो माया चैवगस्स मणिषी भो (जा) यो चैवगस्स धुया ममवान् महावीर की माता चेटक की मणिषी' भौजाई चेटक की पुत्री' इस उल्लेख को ध्यान में रखकर बाद के प्रचकार ने भी कहीं-कहीं चेटक को महावीर के मातुल (माया) होने का उल्लेख किया है जैन आगमों में सबसे प्राचीन और प्रथम आगम आचार्य म महावीर की कुछ जीवनी प्राप्त होती है—उसमें एक स्थान पर महावीर की माता का एक नाम 'विदेहदिना' भी आता है जैसा कि—'समगस्स ज मगवतो महावीरस्स अम्मा वासिटठस्स गुत्ता तीक्ष्ण निम्बि नामधिका एवमाहिस्सति संज्ञा—विस्सा इ वा विदेहदिना इ वा पियवारीणी इ वा (आचार्य आगमोदय समिति द्वारा प्रकाशित प ४२२) यमम महावीर की माता के जिसका वासिटठ मोक्ष था इसके तीन नाम थे— एक विस्सा^१ दूसरा विदेहदिना और तीसरा पियवारीणी विदेहदिना के व्युत्पत्त्य से यह जाना जाता है कि इनका अर्थ विदेह के राजकुल में हुआ था माता के इस कुलसूचक नाम से महावीर का भी एक नाम विदेहदिन था जिसका उल्लेख आचार्य सूत्र के उपसुक्त सूत्र के बाद तुरंत ही आया है जैसा कि—'समम मगव महावीरे नाए नायपुस नायकुमनिम्बते विदेहे विदेह निम्बे विदेहवत्थे विदेहमुमासे' (पृ ४०२) ये दोना अवतरण कल्पसूत्र में भी हैं वहाँ टीकाकार विदेहदिन को व्याख्या 'म प्रकार करते हैं—'विदेहदिना जिससा उसका अपत्य वैदेहनिम्ब... अब हम देखेंगे कि वैशाखी विदेह का ही एक भाग था जतएव चेटक के बंध को विदेह-राजकुल कहा जाना स्वाभाविक ही है इस प्रकार महावीर की माता जिससा विदेह राजकुल के चेटक की बहन होती थी यह आचर्यक पुर्णि एवं आचार्य सूत्र के उल्लेख से अधिक स्पष्ट हो जाता है

जिससा के बड़े पुत्र और महावीर के बड़ भाई नन्दिबद्धन की पत्नी चेटक की पुत्री थी यह भी ऊपर कह आया है इसका भी उल्लेख आचर्यक-पुर्णि में आता है कि चेटक की निम लक्ष्मी ने किस राजा के साथ विवाह किया है इसके अनुसार चेटक की सात पुत्रिया थी जिनमें से छत्र के विवाह हो चुके थे और एक अविवाहित ही रही इन छत्र में १ की पुत्री जप्ता का विवाह नन्दिबद्धन के साथ हुआ था यह उल्लेख इस प्रकार है—'जेदुठा कडमामे बडमाम मासिना जप्ताम्मा नन्दिबद्धमग्ग विम्मा जप्ता (नाम री जप्ता) को पुण्ड्रमाम में—बड मान (महावीर का मूल नाम) यामी के जेत्त (जप्ता) नन्दिबद्धन को दी थी 'मरा उत्तम आचार्य हेमचन्द्र ने अपने महावीरचरित में भी दिया है

१. देव—बन्धुत्व समग्रतः सति ह्य (जैन-ग्रंथों द्वारा) ४. नन्दक मायादम्ब क्का-नायकस्य

बन्धुदिना-नी कसमाम ५१ पृ

३. कल्पसूत्र (१४) विदेह ५ व ६ पृ ४०४

आचार्य मुनि श्रीजिनविजयजी

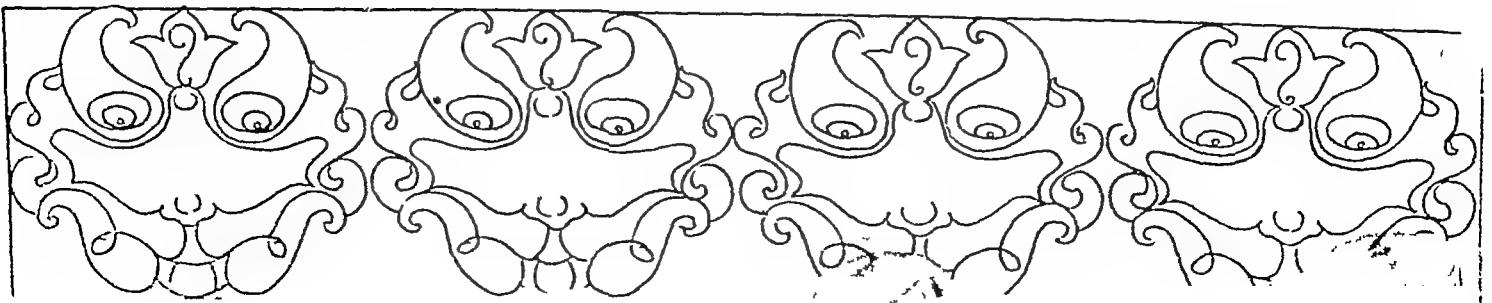
वैशालीनायक चेटक और सिन्धुसौवीर का राजा उदायन

[विक्रम संवत् १९७९ में आचार्य श्री जिनविजयजी ने 'पुरातत्त्व' पु० १ अ० ३ में 'वैशालीना गणसत्ताक राज्यनो नायक राजा चेटक' नामक लेख लिखवाना प्रारम्भ किया था समग्र लेख एक पुस्तक ही बन जाता और तत्कालीन राजनैतिक इतिहास पर जैन-बौद्ध साहित्यिक सामग्री से नया प्रकाश पड़ता किन्तु दुर्भाग्य से वह अधूरा ही रह गया फिर भी इसमें चेटक और उदायन के सम्बन्ध में नया प्रकाश उपलब्ध होता है और आज ४१ वर्ष के बाद भी वह लेख नवीन मालूम होता है अतएव हम उसका हिन्दी अनुवाद यहाँ दे रहे हैं —सम्पादक]

जैन-साहित्य में वैशाली के राजा चेटक का नाम कई प्रकारों से प्रसिद्ध है महावीर के धर्म का महान् उपासक होने मात्र से ही यह प्रसिद्ध नहीं था किन्तु कई अन्य व्यावहारिक प्रसंगों से भी इसकी प्रसिद्धि थी इसकी प्रसिद्धि के कई कारणों में पहला कारण यह था कि इसका महावीर के वंश के साथ दो प्रकार का संबंध था एक महावीर की माता त्रिशला इसकी बहन होती थी और दूसरा महावीर के ज्येष्ठ भ्राता नदिवर्धन की पत्नी, जिसका नाम ज्येष्ठा था, इसकी पुत्री थी जिस प्रकार महावीर के वंश के साथ इसका कौटुम्बिक संबंध था उसी प्रकार तत्कालीन भारत के प्रसिद्ध राजाओं के साथ भी इसका गाढ़ सम्बन्ध था सिन्धुसौवीर के राजा उदायन, अवती के राजा प्रद्योत, कौशाम्बी के राजा शतानीक, चंपा के राजा दधिवाहन, और मगध के राजा बिम्बिसार इसके दामाद होते थे जैन-साहित्य में कुणिक अथवा कोणिक एवं बौद्ध साहित्य में अजातशत्रु के नाम से प्रसिद्ध मगधसम्राट् और जैन, बौद्ध एवं हिन्दु कथासाहित्य का ख्यातनाम पात्र वत्सराज उदयन इसके दौहित्र थे साथ ही भारत के तत्कालीन गणतन्त्रात्मक राज्यों में से एक प्रधान राज्यतन्त्र का यह विशिष्ट नायक भी था जैन-परम्परा के अनुसार आर्यावर्त्त की सबसे बड़ी जनसंख्या लड़ाई इसे लड़नी पड़ी थी, जिसमें इसका प्रतिपक्षी इसी का नाती मगधराज अजातशत्रु था

जैन-साहित्य में इतनी बड़ी प्रसिद्धि पाने वाले एवं उस समय के भारत में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने वाले, इस राजा के विषय में जैन साहित्य के सिवा अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता इसी वजह से आज के ऐतिहासिकों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं हुआ है ब्राह्मण-साहित्य की ओर जब हम दृष्टिपात करते हैं तब उसमें कहीं-कहीं तत्कालीन भारत के मगध, कौशल, कौशावी और अवती जैसे राज्यतन्त्रात्मक राज्यों का उल्लेख अवश्य मिलता है, किन्तु वैशाली जैसे स्थान का, जिसमें गणतन्त्रात्मक पद्धति चलती थी, कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता

बौद्ध साहित्य में वैशाली और उस पर आधिपत्य रखने वाली 'लिच्छवी' नामक क्षत्रिय जाति का बहुत कुछ वर्णन आता है किन्तु इस स्थान और समाज पर सर्वोपरि अधिकार रखने वाले किसी खास व्यक्ति-विशेष का नाम बौद्ध साहित्य में नहीं आता

इतरण बहुपाकष्या मौक्षिमायिक्यसम्पत्तिमा वेदाधीति श्रीविद्याया नगमस्ति गरीयसी ।
 भालङ्ग इवालययशामन- द्रुमिबीपति, चेटीकृपारिभूपाकस्तत्र चेतक हरमय ।
 प्रमदाप्ती मवास्तस्य बभूवुः सप्त कन्यका सप्तानामपि तन्नाम्नागां सप्तैव वृषा ।
 प्रमावती पद्मावती भृगावती सिवापि च जेष्टा तथैव सुजेष्टा चित्तव्या सेति ता कमा ।
 चतकस्तु भावकाज्ज्यविवाहिनियमं बहव एवै कन्या न कस्मैचिदुदासीन इव स्थितः ।
 तस्मात्तर उदासीनमपि ह्यायुचक्षुष चेतकम् बरायाममुकपायां प्रदुः पंच कन्यका ।
 प्रमावती वीरमयवरादायनमूपते पद्मावती तु चंसेव उपिवाहमभूमुज्ज ।
 कोशाम्बरी हातागीकभूपस्य ह्य भृगावती शिवा तुज्यमिनीशम्य प्रचोत्तद्रुमिबीपत ।
 कुबेरप्रामाथिनयस्य मन्दिबह्व नभूमुज्ज श्रीबीरनाथस्येष्टस्य स्येष्टा द्या बयाहवि ।
 सुम्भटा विवहया चापि कुमायनिव तन्मनुः कृपन्विपोमामृते ते इ एव परस्परम् ।

बन्तिम दो पुत्रियां ओ बहारी भी उनमें से एक चित्तव्या का विवाह मगध के सम्राट् थेचिक के साथ किस प्रकार हुआ और दूसरी सुजेष्टा जैन साध्वी कैसे बनी उस पर आगे बिचार किया जायगा ज्येष्ठा किन्तु हम की दृष्टि से कनिष्ठा का वा निवरण ऊपर दिया गया है इससे अधिक जैनग्रन्थों में उसके विषय में जानकारी उपलब्ध नहीं होती

प्रभावती

यह चतक की प्रथम पुत्री है इससे भीतिमय के राजा उदायन के साथ विवाह किया वा उदायन के जीवन की कुछ भागिया करे जैन-ग्रन्थ में मिलती है उनमें सबसे पुराना उल्लेख जैन धूच मयवतीधूच रावक ११ में के छठे उद्देश में हम प्रकार है

तण नामण तेण समणं सिधुमोहीरेमु जणवणसु भीतिमय नाम नगरे होत्वा तस्स न भीतिमयस्स नगरस्स बहिया उत्तर पुरिच्छिम शिबोभाण एत्थ न भियवण नाम उज्ज्वाण होत्वा तत्त न भीतिमये नगरे उदायणे नामं राया होत्वा तस्स रत्ना प्रभावती नाम वकी हात्वा तस्स न उन्नायणस्स रत्ना पुत्ते प्रभावतीभीए अत्तए जनीति नाम कुमारे होत्वा तस्म न उदायणस्स रत्ना नियए भावणस्स केटी नाम कुमार होत्वा ते न उदायणे राया सिधुमोहीरेप्पामोक्कणं सायमन्हु जणवयाय भीतिमयणाभाक्कणं निण्हू तेसदूठोण नगरागरसयाण महासेक्कणामोक्कणं वसन्हु राईवं बद्ध मउडाण विदिमद्दत्तकामरवाणवीयणाण अनेसि च बहूण राइसरतमवर जाव सत्त्वबाहूपमिर्नं माहेवक्कं जाव कायमाण पालमाण समणोक्कामए अभिगयत्रीकाजीव जाव निहुरइ

उग बाण उस समय सिधुमोहीर नाम व जनपद में भीतिमय नाम का नगर था उस नगर के बाहर उत्तर-पूर्व में शृगवन नाम वा एक उद्यान था उग नगर व उदायन नाम का राजा राज्य करता था उसकी प्रभावती नाम की रानी थी और अभीति नाम वा पुत्र था उसका केसीकुमार नाम का भागवा था उस राजा वा सिधुमोहीर आदि गात्र जनपा व भीतिमय आदि तीन गो (निगमठ) नगरों पर, सैकड़ों राजाओं पर कुटुम्बक बन राजाओं पर एक भवन व ११, २०० नगरों गठ। साथबाह। वर अधिकार था वह धमचापासन वा जनपातर प्रतिपादित जीवार्थि ठरवा वा जानवाण था गम्मादि

हम मूत्र में व निदिशत है। जाता है कि प्रभावती वा विवाह उदायन व हुआ था आचरणभूति वा उपरोक्त वचन भी एगो प्राचीन मुद्राग्रन्थ । पर भाषादिन है उदायन मूत्र में मरागेन आदि दण मुकुटबद्ध राजाओं पर उदायन वा अधिपति था व बाह्य लेनिशानिक इति व बहुत महत्त्व रखता है भाग्यन क विवाह अर्थ गो भाग्यदिन राजा जीवन के वर है। भी जैनग्रन्थ में मरा विवाह विन्तु महायन उदायन वा भाग्यदिन राजा कम बना दगरा व जैन ग्रन्थों में विवरण प्राप्त होता है व मरागेन और बाह्य लेनि दिनामप्रविष्ट प्रवती वा राजा चरप्रधान ही वा दमी वा

कुण्डग्रामाधिनाथस्य नन्दिवर्धनभूभुज ,
श्रीवीरनाथजेन्द्रस्य, जेठ्ठा दत्ता यथारुचि ।^१

श्री महावीर के बड़े भ्राता का नाम नन्दिवर्धन था इसका स्पष्ट उल्लेख आचाराग और कल्पसूत्र जैसे मूल सूत्रों में आया है यथा—‘समणम्म भगवओ महावीरस्स जिट्ठे भाया नन्दिवर्धणे कासवगुत्तेण (आचाराग पृ० ४२२, कल्पसूत्र में भी यही पाठ है)

(कुछ देशों और जातियों में मामा की कन्या पर भानजे का प्रथम हक होता है. यह प्रथा बहुत समय पहले की है आज भी महाराष्ट्र की कुछ जातियों में इस प्रथा का प्रचलन है आवश्यक सूत्र की टीका में हरिमद्र सूरि ने ‘दिशकथा’ के वर्णन में एक पुरानी गाथा दी है जिसमें कहा गया है कि—देश-देश के रीति रिवाज अलग-अलग हुआ करते हैं एक देश में जो वस्तु गम्य या स्वीकार्य होती है वही वस्तु दूसरे प्रदेश में अगम्य या अस्वीकार्य हो जाती है जैसे—अग और लाट देश में लोग मातुलदुहिना—मामा की लड़की को गम्य मानते हैं किन्तु गोंड देश में उसे बहन मान कर अगम्य समझते हैं वह गाथा यह है

छट्टो गम्मागम्म जह माउलदुहियमगलाडाण ,
अन्नेमि सा भगिणी, गोलाट्टेण अगम्मा उ ।

जिस प्रकार महावीर के मामा की पुत्री ने अपनी फूफी के लड़के नन्दिवर्धन के साथ विवाह किया था उसी प्रकार खुद महावीर की पुत्री प्रियदर्शना ने भी अपनी सगी फूफी मुदर्यना के लड़के जमालि नामक क्षत्रियकुमार से विवाह किया था इसका उल्लेख अनेक प्राचीन और अर्वाचीन ग्रन्थों में है आवश्यक सूत्र के भाष्य टीका और चूर्णि में भी यही बात मिलती है जैसा कि—‘कुडलपुर नगर तत्थ जमाली सामिम्म भाइणिज्जो—तस्स गज्जा मामिम्म दुहिता’ (हरिमद्रकृत आवश्यकसूत्र टीका पृ० ३१२)

भारत के दूसरे राजाओं के साथ चेटक का कौटुम्बिक संबंध

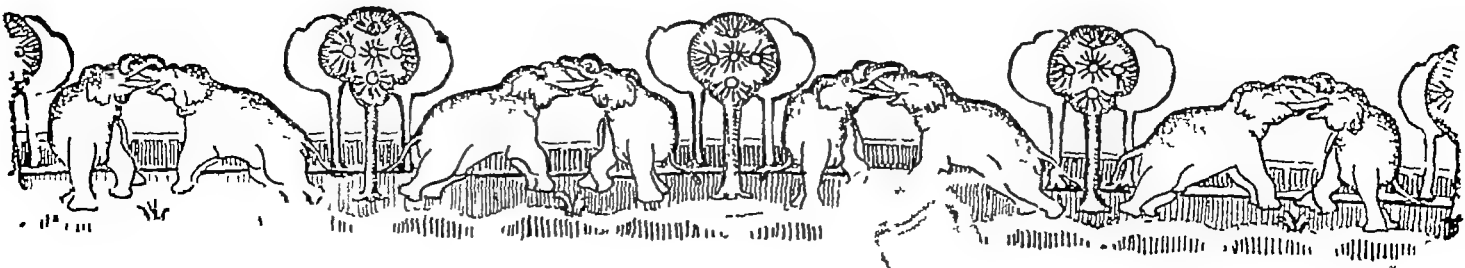
मैं पहले ही कह आया हू कि चेटक की कुल सात पुत्रिया थी जिनमें से एक कुमारिका ही रही और शेष छहों ने अपने समय के ख्यातनाम राजाओं के साथ विवाह किया था, जिसका उल्लेख आवश्यकचूर्णि में इस प्रकार है

‘एतो य वेसालीए नगरीए चेडओ राया हेहयकुलसभूओ तस्स देवीण अण्णमण्णाण सत्त धूताओ पभावती, पडमावती, मिगावती, सिवा, जेट्ठा, सुजेष्ठा चेल्लण त्ति सो चेडओ मावओ परविवाहकरणस्स पच्चवत्तात धूताओ ण देति कस्स त्ति ताओ माति मिम्मगाओ राय आपुच्छित्ता अण्णमि अच्छित्ताकाण सरिसगान देति पभावती वीत्तिभए उदायणस्स दिण्णा, पडमावती चपाए दविवाहणस्स, मिगावती कोसबीए सताणियस्स, सिवा उज्जेणीए पज्जोतस्स, जेट्ठा कुडग्गामे बद्धमाणसामिणो जेट्ठस्स णदिवद्धणस्स दिण्णा सुजेट्ठा चेल्लणाय देवकारिओ अच्छति ^२

हेहय कुलोत्पन्न वैशाली के राजा चेटक की अलग-अलग रानियों से सात पुत्रिया हुई—प्रभावती, पद्मावती, मृगावती, शिवा, जेष्ठा सुजेष्ठा तथा चेलना राजा श्रावक था उसे परविवाहकरण का प्रत्याख्यान था इसलिए वह अपनी पुत्रियों का भी विवाह नहीं करता था तब रानियों ने राजा की अनुमति लेकर अपनी पुत्रियों के सदृश राजाओं के साथ उनका विवाह कर दिया इनमें प्रभावती का विवाह वीत्तिभय के राजा उदायन के साथ, मृगावती का कोशावी के राजा शतानिक के साथ, शिवा का उज्जयिनी के राजा प्रद्योत के साथ, पद्मावती का चपा के राजा दविवाहन के साथ और जेष्ठा का कुण्डग्रामवासी महावीर के जेष्ठ भ्राता नन्दिवर्धन के साथ हुआ था सुजेष्ठा और चेलना अभी कुवारी थी आचार्य हेमचन्द्र के महावीरचरित्र में भी यही बात है

१ ‘विषष्टिशालाकापुरपचरित्र’ दसवा पर्व, पृ० ७७ (प्रकाशक भाव नगर जैनधर्म प्रसारक सभा)

२ आवश्यक चूर्णि, आवश्यक हरिमद्रोय टीका पृ० ६७६-७.

विद्याम सेना के साथ उज्जैनी पर चढ़ाई करने के लिये बस पड़ा उस समय जेठ गहीना बस रहा था मार्ग में पानी नहीं मिलने से उपायन की सेना को बहुत कष्ट उठाना पड़ा जब वह पुष्करणा प्रदेश में आया तब कही आकर धाति मिमी वहाँ कुछ समय तक विद्याम करने के बाद पूरी हवारी के साथ उज्जैनी पर चढ़ाई कर दी इस प्रद्योत ने भी अपनी सैन्यी कर ली थी दोनों सेनाओं में जनघोर युद्ध होना लगा कुछ समय बाद दोनों राजाओं को ब्यास काया कि ब्यास ही प्रथा का ब्रह्म करने से क्या साम ? क्यों न हम दोनों ही परस्पर युद्ध करें ? दोनों ने एक दूसरे को दूध द्वारा धरैष्ट गया दोनों इस बात पर राबी हो गये साथ ही दोनों में रथ पर बैठ कर युद्ध करने का निश्चय किया किन्तु युद्ध के दौरान में प्रद्योत रथ के बजाय अपने प्रसिद्ध नगगिरि हाथी पर बैठ कर लड़ने आया उदायन पथ प्रद्योत की घूर्तता को पहचान गया जब दोनों में काफी समय तक युद्ध होता रहा उदायन ने अपने बाणों से हाथी के पर को भीष दिया जिससे वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा और प्रद्योत पकड़ा गया उदायन के सैनिक प्रद्योत को बन्दी बनाकर अपने शिविर में ले आये और दासीपति प्रद्योत शायों से उसका मस्तक अर्पित कर दिया उदायन प्रद्योत को कैद करके शीतल्य सौट जमा मार्ग में बर्पा शत्रु प्रारम्भ हो गई बर्पा का समय व्यतीत करने के लिये उदायन ने एक अच्छे स्थल पर अपनी छावनी जाल दी सेना को इस विभागों में विभक्त कर उसकी अलग अलग छावनियाँ बनाई साथ ही सेना की सुरक्षा के लिये चारों ओर मिट्टी की दीवारें ढाही कर दी उदायन को भोजन करता था वह प्रद्योत को भी दिया जाता था पर्युषण पत्र आया उन दिन रसोदये ने प्रद्योत से पूछा—महा राज आज आप क्या कायये ? प्रद्योत ने समझ कि आज मुझे भोजन में अहुर दिया जाने वाला है तभी तो मुझे अकेले खाने का निमन्त्रण दिया जा रहा है उसने रसोदये से कहा—आज क्यों पूछ रहे हो उत्तर मित्रा आज पर्युषण होने से उदायन राजा को उपवास है इसलिए आज आपके लिये ही भोजन बनेगा प्रद्योत ने कहा 'तो आज मेरा भी उपवास है जब उपायन ने यह सुना तो वह प्रद्योत की घूर्तता पर बहुत हैरा उसने सोचा ऐसा पर्युषण ममाने से क्या सान जिसमें ह्वय भी शुद्धता नहीं ? उदायन ने उसे अपने पास बुलाया और ह्वय से उसे क्षमा दान दिया उसे उसका राज्य पुन सौगाकर मुक्त कर दिया और उसका मस्तक सुवर्नपट्ट से विभूषित कर उसे वापरपूरक विद्या कर दिया बर्पात्म के बीतने पर वहाँ से उदायन बस पड़ा और अपनी सेना के साथ वापिस अपने नगर लौट आया

उदायन ने जिस स्थल पर अपनी सेनाओं की दस विभागों में छावनियाँ जाल रखी थी वहाँ पर उन सेनाओं को रख पट्टेमान के लिये आस पास के व्यापारियों ने भी अपने-अपने पञ्चाब हाल रखे थे सेना के चले जाने के बाद वे व्यापारी गम बही स्थायी रूप से बस गये और वह स्थल वसपुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ ।

१ भक्त्यन्तर्जुषि पू ६२ ३

मध्य प्रदेश के मवसौर शहर को बसपुर कहा जाता है मवसौर का नाम पुराने लेखों में 'बसपुर' लिखा जाता था बसपुर का नाम मवसौर कैसे पड़ा इस विषय में ३१० फसीटने Corpus Inscriptionum indiarum नामक ग्रन्थ के तीसरे भाग में इस प्रकार लिखा है

'इस गांव को इन्धौर तक के और आस पास के ग्रामीण लोग मवसौर के बजाय 'बसौर' ही कहते हैं लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व लिखी गई अथर्व और फारसी भाषा की सनदों में भी 'बसौर' का ही प्रयोग किया है जिस प्रकार बैसगाव जिस के 'उमरगोम' और 'सपगाव' को पड़ित लोग क्रमशः 'असपुर' और 'अधिर' लिखते हैं वैसे ही यहाँ । पठित बसपुर का ही प्रयोग करते हैं इनका मूल नाम संस्कृत में था या मूल ग्रामीण नामों को पण्डितों ने संस्कृत में बना डाला यह शक्य है ही है पहले इस स्थल पर पौराजिक राजा 'बभार' का नगर था ऐसा स्थानीय लोग कहते हैं

अपर यह कथन सत्य है तो इस गांव का नाम 'बसौर' होता चाहिए किन्तु इसका सही जहाँ यह भी हो सकता है जैसे—इस समय इस नगर में आस पास के खिलजीपुर, जकुपुरा रामपुरिया अजपुरा बामातज आदि बारह तेल्ल भाग का समावेश हुआ है नेता ही दस गांवों (पुर) का समावेश होने से यह बसपुर के नाम से प्रसिद्ध हो गया हो

अपर नाम महामेन है उदायन ने महामेन पर किन कारणों से चढ़ाई की थी, उसे किम प्रकार पराजित कर दम्पुर ले आया था और दम्पुर की उत्पत्ति किम प्रकार हुई, उसका सारा वृत्तान्त आवश्यक चूर्णि में है जिमका मारात्मक अश यह है

“एक समय कुछ मुमाफिर समुद्र की यात्रा करने थे उस समय में जोरो का तूफान आया जिमके कारण जहाज डबा-डोल हो गया वह आगे बढ़ता ही नहीं था इस अवस्था में लोग घबरा गये लोगो की यह स्थिति देखकर एक देव के दिल में उनके प्रति दया आई उसने जहाज को तूफान से निकाल कर एक सुरक्षित जगह पहुँचा दिया देव ने स्वनिर्मित चन्दनकाष्ठ की प्रतिमा, जो काष्ठपेटिका में बन्द थी, उन्हें दी और कहा—यह भगवान् महावीर की काष्ठ प्रतिमा है यह महाप्रभावशाली है इसके प्रभाव से आप लोग सही-सलामत समुद्रयात्रा पूरी कर सकेंगे इतना कह देव चला गया कुछ दिनों के बाद जहाज सिन्धुसौवीर के किनारे पर पहुँचा लोगो ने वह मूर्ति वीतिभय के राजा उदायन को भेंट में दी उदायन और उसकी रानी प्रभावती ने अपने ही महल में मन्दिर का निर्माण कर उसमें वह मूर्ति स्थापित की और उसकी प्रतिदिन पूजा-भक्ति करने लगी राजा पहले तो तापमधर्मी था, धीरे-धीरे उसकी उस मूर्ति की ओर श्रद्धा बढ़ने लगी एक दिन रानी प्रभावती मूर्ति के सामने नृत्य कर रही थी और उदायन वीणा बजाता था उन समय राजा नृत्य करती हुई रानी प्रभावती के देह को विना मस्तक के देखकर अचिर हो उठा और उसके हाथ से वीणा का गज छूट गया वीणा बजनी बंद हो गई सहसा वीणा को बन्द देखकर रानी क्रोध में आकर बोली—‘क्या मैं खराब नृत्य कर रही थी जो आपने वीणा बजाना ही बंद कर दिया ? उदायन ने रानी के बार बार आग्रह से सत्य वात कह दी उदायन से यह वात सुन वह सोचने लगी—“अब मेरा आयुष्य अल्प है, अतः मुझे अपना श्रेय करना चाहिए” उनसे उदायन से दीक्षा लेने की आज्ञा मागी लेकिन रानी के प्रति अधिक अनुराग होने से उसने आज्ञा नहीं दी किन्तु रानी के उत्कट वैराग्य को देखकर अन्त में एक शर्त के साथ उसे प्रव्रज्या की आज्ञा देदी वह शर्त यह थी कि ‘अगर मेरे पहले ही स्वर्ग चली जाओ तो देव बन कर मुझे प्रतिबोधित करने के लिये अवश्य आना होगा उसने शर्त मान ली प्रभावती दीक्षित हो गई रानी मर कर देव बनी और उसने अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार राजा को सद्बोध दिया और राजा अधिक धर्मनिष्ठ बना

रानी की मृत्यु के बाद महावीर की मूर्ति की देखभाल और पूजा एक कुब्जा दासी करने लगी इस प्रतिमा की ख्याति दूर-दूर तक फैली हुई थी, और लोग दूर-दूर से उसके दर्शन के लिये आते थे

एक बार गधर्व देश का कोई श्रावक प्रतिमा के दर्शन के लिये आया दासी ने उस श्रावक की सेवा खूब की श्रावक दासी की भक्ति-भाव से एव सेवा शुश्रूषा से अत्यन्त प्रसन्न हुआ और उससे सन्तुष्ट होकर उसे मनोवाञ्छित फल देने वाली बहुत सी गोलियाँ दी गोलियों के भक्षण से दासी का कुबड़ापन मिट गया और उसे अपूर्व सौंदर्य मिला शरीर सोने की कात्ति की तरह चमकने लगा सोने जैसा शरीर होने से इसे लोग सुवर्णगुटिका कहने लगे,—सुवर्णगुटिका के दैवी सौंदर्य की बात प्रद्योत के कानों तक पहुँच गई वह उस पर मुग्ध हो गया

इधर दासी भी प्रद्योत से प्रेम करती थी उसने उज्जैनी के राजा प्रद्योत के पास एक दूत भेजा दूत ने प्रद्योत से जाकर कहा—सुवर्णगुटिका आपसे प्रेम करती है और आपको बुलाती है राजा प्रद्योत अवसर पाकर एक दिन अपने नलगिरि हाथी पर चढ़कर तुरन्त आया दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत प्रसन्न हुए प्रद्योत सुवर्णगुटिका को और महावीर की प्रतिमा को लेकर रातोंरात वापिस लौट गया दासी जाते समय वैसी ही एक दूसरी प्रतिमा तैयार करवाकर उसके स्थान पर रखती गई प्रातः काल राजा के सिपाहियों ने देखा कि मार्ग पर नलगिरि हाथी की लीद और मूत्र पड़े हैं जिसकी गंध से नगर के हाथी उत्पन्न हो उठे हैं थोड़ी दूर चलने पर उन्हें नलगिरि के पदचिह्न दिखाई पड़े इतने में मालूम हुआ कि राजा की दासी लापता है और चन्दन की प्रतिमा के स्थान पर कोई दूसरी प्रतिमा रखी हुई है

यह समाचार जब राजा उदायन के पास पहुँचा तो उसे बहुत क्रोध आया उसने प्रद्योत के पास समाचार भेजा कि दासी की मुझे चिन्ता नहीं, तुम चन्दन की प्रतिमा लौटा दो परन्तु प्रद्योत प्रतिमा देने को तैयार नहीं हुआ उदायन अपनी

वयसे धयादीध धयावद्वग्य ग्रीहमइ चाउतंसंसारकंनार अक्षुपरिवहिस्यइ त भां जसु मे मेवं धमीकुमार रज्य ठापेत्ता समयस्स भगवत्ता महावीरस्स जाव पवइत्तए संप लह्ठ मे निगय भाइवैउमं धमिकुमार रज्जे ठापेत्ता समयस्स भगवच्चो जाव पवइत्तए पवं संपेइइ तए य स कसीकुमार राया जाए महया जाव विहरति तए य ॥ उदायसे राया सपमेव पंचमुद्विष कोय जाव मय्य बुक्कलपइवी

तए यं तस्स धमीइस्स कुमारस्स धम्मत्ता कयाइ पुग्गरत्ताउरत्ताकासमयमिं कुहुम्बमारविधं जागरमास्सस्य धपमेवास्स धम्मस्सिवए जाव समुप्यगिस्सया—पवं कहु भइ उदायस्यस्स पुत्त प्रभावत्ता दूवीए अत्तए तए य स उदायस्य राया मयं धवहाए निगय भासिउअ केमिकुमार रज्जे ठापेत्ता समयस्स जाव पवइइ इमेव पणारुवेवं महया धप्यत्तिपव मयांमासिपवरां बुक्कसेय धमियूए समासे धंतपुर—परियाअसपरिबुअ समंभमत्ताभगरयमाए वीसीमयाओ नवराओ पविहिमाअत्ति—जेवेष चंपा नयरी ओपोव कुबिए राया सेयां च उवागअत्ति—कुथिपरायं उवसपविमत्ताय विहरइ तए यं स धमीवी कुमार समखोवामए वावि होत्था धमिगय जाव विहरइ— (भगवती सूत्र पृ ६१८२)

उदायन की मृत्यु

आवश्यक भूमि टीका आदि धारा में उदायन की मृत्युविषयक विवरण इस प्रकार है

उदायन राजा का वीसा वन के बाव कछे-मूछे आहार से शरीर में व्याधि उत्पन्न हो गई वछो ने उन्हें वही जाने को कहा इसके लिये वे वन में ही रहने लगे एक समय वे वीतिमय गये वहा उनका जानना केसीकुमार राज्य करता था यह राज्य इन्होंने उछे दिया था केसीकुमार को उसके वुष्ट मन्त्रियों ने अरमा दिया कि 'यह उदायन मिथु-बीजन से उत्पन्न जन्म पुनः राज्य प्राप्त करना चाहता है इस पर केसीकुमार ने कहा—अगर ऐसा ही है तो मैं उन्हें राज्य दे दूंगा इस पर मन्त्रियों ने कहा—'मिसा हुआ राज्य कही इस प्रकार दिया जाता है ? समझे समय तक मन्त्रियों ने उछे वृक्ष समझमा और राज्य न देने के लिये राजी किया केसीकुमार ने मन्त्रियों से पूछा—तो अब क्या उपाय करना चाहिए ? मन्त्रियों ने कहा—जहर देकर उछे मार जानना चाहिए इस प्रकार केसीकुमार ने एक मोषालक के जरिये वही में जहर डमका कर उदायन को लिता दिया जिससे उदायन की मृत्यु हो गई

उदायन मुनि की इस प्रकार की मृत्यु से उनके एक मित्र वंश का अत्यन्त क्रोध आया और साव ही केसीकुमार की इस इच्छाता पर भी वह अत्यन्त नोचिध हुआ उसने वृक्ष बरसा कर सारे नगर को लहू कर दिया इस नगर प्रलय में केवल एक कुम्भकार बचा जिसने राजाका की उपेक्षा कर उदायन मुनि को बाध्य दिया था वंश ने इसे उठाकर सिनबस्ती नामक स्थान में रख दिया बाव में इसी स्थान पर इसी के नाम का एक नगर बसा था बीतमय पत्तन वृत्तिप्रदेय के कारण खिप गया और आज भी वहा वृत्ति की बड़ी राशि मौजूद है १

१ आवश्यक सन टीका पृ ११७-७ देखो प्राकृतकालमहाकाव्य उदायन की कथा

आचार्य हेमचन्द्र ने महावीर के समय की घटित जगनाओ को तत्कालीन प्रचों एवं अनुपत्तियों से सङ्गृहीत कर महावीर चरित में व्यवस्थित किया है उदायन सम्बन्धी उल्लिखित सभी बात लिखने के साथ-साथ उन्होंने एक नई घटना का भी उल्लेख किया है वीतिमय पत्तन का वेवकाप से नाश होने के बाव जन्म की यह मूर्ति वही पर वृक्ष के डेर में दब गई थी उस मूर्ति का आचार्य हेमचन्द्र के उपदेख से कुमारपाल राजा ने उठार किया और पाटन में साकर उसकी एक नम्य मन्त्रि में प्रतिष्ठा की इसी घटना से यह निश्चित हो जाता है कि वीतिमय का उद्भवस्त स्थान आचार्य हेमचन्द्र से अपरिचित नहीं था इस उद्भवस्त स्थान में उन्हीं एक मूर्ति किसी भी और उसकी प्रतिष्ठा पाटन में राजा कुमारपाल से करवाई थी इस घटना पर बिश्वास करने से यह ऐतिहासिक तथ्य अनवर्य प्रकट होता है इसी मूर्ति के प्रसंग में आचार्य हेमचन्द्र ने गुजरात की गीरवासी राजधानी पाटन और कुमारपाल का जो आस्तकारिक घटना में वर्णन किया है वह लम्बा होने पर भी अत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा इस दृष्टि से यहाँ दिया जा रहा है—

इस प्रकार महासेन प्रद्योत को वीतभय के उदायन का आज्ञाकित माना जाता है

उदायन का पिछला जीवन

उदायन के राजकीय जीवन सम्बन्धी उल्लिखित सारी घटनाएँ बाद के जैन-ग्रन्थों में मिलती हैं भगवती जैसे मूल आगम में उदायन के विषय में केवल इतना ही वर्णन मिलता है

एक बार भगवान् महावीर वीतिभय पधारे उदायन राजा उनके दर्शन के लिये गया और उनका उपदेश सुनकर उसने प्रव्रज्या लेने का विचार किया प्रव्रज्या लेने के पूर्व उसके मन में एक विलक्षण विचार आया उसने सोचा—‘प्रायः राज्यप्राप्ति होने पर लोग दुर्व्यसनी हो जाते हैं और दुर्व्यसनी लोग मर कर नरक में जाते हैं कहीं मेरा पुत्र ‘अभीति’ राज्य पाकर दुर्व्यसनी न बन जाय और मर कर नरकवामी न हो जाय यह सोचकर उसने अपने पुत्र अभीतिकुमार को राज्य न देकर अपने भानजे केशीकुमार को राज्य दिया और प्रव्रज्या ग्रहण की पिता के इस व्यवहार में अभीतिकुमार बहुत क्रुद्ध हुआ और वह अपना सारा सामान लेकर मीसेरे भाई कोणिक के पास ‘चपा’ चला गया और वहीं रहने लगा पिता के साथ उसकी वैरवृत्ति आजीवन रही और वह वही मर गया इस विषयक भगवती सूत्र का पाठ यह है

‘तए ण से उदायणे राया समणस्स भगवन्तो महावीरस्स अतियं धम्म सोच्चा नित्यम्म हट्ठुट्ठे उट्ठाए उट्ठेइ २ ता समणं भगव महावीर तित्तुत्तो जाव नमस्सित्ता एव वयामो—एउमेय भते । तहमेय भते । जाय से जहेय तुज्जे वड्हत्ति कट्ठ ज नवर देवानुप्पिया अह देवानुप्पियाण अतिण मुडे भवित्ता जाव पव्वयामि तए ण तस्स उदायणस्स रन्नो अयप्पेयारुवे अम्भत्थिए जाय मसुप्पज्जित्था एव खलु अभोडे कुमारे मम एगे पुत्ते इट्ठे कत्ते जाव किमग पुण पासणयाए १ त जति ण अह अभोड कुमार रज्जे ठावित्ता समणस्स भगवन्तो महावीरस्स अतिय मुडे भवित्ता जाव पव्वयामि तो ण अभीई कुमारे रज्जे य रट्ठे य जाव जणवए साणुत्तणसु य कामभोगेसु मुच्छिए गिट्ठे गडिए अज्झोव-

किन्तु मदसौर नाम जो इस समय के नक्शों आदि में प्रसिद्ध है, इसकी असलियत को अभी तक कोई समझ नहीं सका हा डाक्टर भगवानलाल इन्द्र जी ने एक बार मुझसे कहा था कि—‘इसका नाम मद-दसपुर पडा होगा’ ‘मद’ अर्थात् दुखी बना हुआ मुसलमानों ने इस शहर की और हिन्दू देवालयों की बड़ी दुर्दशा की थी इसी वजह से आज भी नागर ब्राह्मण यहाँ का पानी नहीं पीते

‘एक बार मैंने यहाँ के एक पंडित से इस गांव का असली नाम पूछा था तब उसने बताया था कि इस गांव का मन्न-दशौर’ भी नाम था इस सम्बन्ध में मि० एफ० एस० ग्राउक की सूचना भी काफी महत्व रखती है वे कहते हैं कि—मदसौर में दो गांवों का समावेश होता है एक ‘मद्’ और दूसरा ‘दशौर’ मद् जिसे आज ‘अफमलपुर’ कहते हैं, जो मदसौर से दक्षिण पूर्व में ग्यारह मील दूरी पर है

ऐसा कहा जाता है कि—‘मद्’ गांव के हिन्दूदेवालयों को तोड़ कर उनके पत्थरों से यहाँ का किला बनाया गया था इसलिए मदसौर यह नाम पडा हो जो भी हो, सही बात का तो ‘दशपुरमहात्म्य’ नामक पुस्तक से ही पता लग सकता है यह पुस्तक मुझे देखने को नहीं मिली इस लेख के सिवा उपवदान के नाशिक के एक प्राचीन लेख की तीसरी पक्ति में ‘दशपुर’ ऐसा संस्कृत नाम आया है (देखो आर्की० सर्वे० वेस्ट इ० पु० ४ पृ० ५१, ६६ पन्ने ५२, न० ५) तथा मदसौर के भी एक दूसरे लेखमें भी यही नाम देखने में आता है इसकी तिथि विक्रम संवत् १३२१ (ई०स० १२६४-६५) गुरुवार भाद्रपद शुक्ला पंचमी है

यह लेख किले के पूर्व तरफ के प्रवेशद्वार के अन्दर के दरवाजे के बाईं ओर भीत पर चुने हुए एक श्वेत पत्थर पर अंकित है तथा वृहद् संहिता १४, ११, १६ (देखो कर्ण का अनुवाद जर्न० रा० ऐ० सो० ना० स० पु० ५ पृ० ८३) के अवन्ति के साथ इसी नाम का उल्लेख किया है

समय महावीर के निर्वाण के बाद की द्वितीय शताब्दी बताती है। ऐतिहासिक दृष्ट्या नियुक्ति के कर्ता महाबाहु का समय इतना प्राचीन नहीं समझा जा सकता है। टीकाकारों की अपेक्षा उनका समय अधिक प्राचीन है। इस कारण टीकाकारों द्वारा लिखित उदायन की इस कथा का प्रचलन बहुत समय पहले था। यह निश्चित है।

मूर्तिविषयक वर्णन जो भी हो किन्तु जैन कथा और सुत्रों के आधार से इतना तो अवश्य माना जा सकता है कि महावीर के समय सिद्धोदीर नाम के देश में वीतिभय नामका नगर अवस्थ था और वहाँ उदायन नाम का राजा राज्य करता था। उसकी स्त्री का नाम प्रभावती था जो वैशाखी के राजा चेटक की पुत्री होती थी। अनीति उसका पुत्र था। अनीति के पिता ने किसी कारण से उसे राज्य नहीं दिया और इसी वजह से वह घम्मा में क्रोधित राजा के माध्यम में आकर रहा। राजा महासेन के साथ उदायन का युद्ध हुआ होगा और उसमें उदायन विजयी हुआ होगा।

होगे जिस द्यूत का मूल राजा भी त्याग नहीं कर सका उसका वह अपने समस्त राज्य में बहिष्कार करेगा। कुक्कुटयुद्ध, कपोतयुद्ध आदि नृपसं मनोरंजनों को वह अपने समस्त राज्य में बंद कर देगा। निजी वैनवशात् वह राजा प्रत्येक ग्राम में जिनमन्त्रि वनवा कर सारे वृष्णीमण्डल को जिनमन्त्रियों से विभूषित करेगा। समुद्रपर्यन्त प्रत्येक मार्ग और नगर में प्रतिमा की रथयात्रा का महोत्सव कराएगा। इन्द्र के विपुल दान से वह अपने नाम का सघरसर चलाएगा।

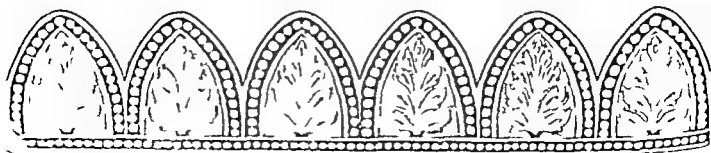
ऐसा यह महान् प्रतापशाली राजा एक दिन पुरुमुख से कथित मुनि द्वारा प्रतिष्ठित एक पुरखी में बड़ी हुई उस दिव्य प्रतिमा के विषय में बात सुनेगा। बात सुनते ही विश्वपावनी उस मूर्ति को हस्तगत करने का विचार करेगा। मन के उत्साह और धुम निमित्त से उसे यह विश्वास हो आयेगा कि मैं उस दिव्य प्रतिमा को प्राप्त कर सकूंगा। तब वह गुरु की आज्ञा से योग्य पुरुषों का वीतिभय के उत्पन्न स्वयं पर भेजेगा। वे पुरुष बड़ा आकर जमीन छोड़ेंगे उस समय राजा के उत्सव से शासन वेव भी बड़ा उपस्थित रहेंगे। जमीन को छोड़ा जोरने पर वह दिव्य प्रतिमा निकलेगी। उस प्रतिमा के साथ उदायन का आज्ञासेव भी मिलेगा। वे पुरुष बड़ी शक्ति और श्रद्धा से उसका पूजन करेंगे। स्त्रियाँ रास मारकर बाज बजाकर भक्ति करेगी। उस प्रतिमा के सामने सतत नृत्य मगीत होता रहेगा। वे दस पुरुष मूर्ति को रथ पर आसीन करके पाटन की सीमा पर आ जायेंगे। प्रतिमा के आगे की छत पर धुन कर वह राजा जतुरपी सेना और बड़े मय के साथ उत्सव पूर्वक उसके सामने आयेगा। बाज में वह अपने हाथों से प्रतिमा को रथ से निकाल कर हाथी पर आश्रित करेगा और बड़े उत्सव के साथ नगरप्रवेश कराएगा। उस प्रतिमा के लिये वह एक विद्यालय स्थापित पापाय का मन्दिर बनवाएगा। वह मन्दिर अष्टपद पद्म के मन्दिर की तरह अव्यक्त भव्य होगा। उस में बड़े उत्सव के साथ प्रतिमा को प्रतिष्ठित करेगा। इस प्रकार से स्थापित की गई प्रतिमा के प्रभाव से उस राजा की नीति यथ प्रमान सफल हुई। गुरुमति से वह राजा भारतवर्ष में ठीके पिता की तरह ही प्रभावशाली होगा। विपदि पत्र समवा ५ २२८ २३१।

१. मुचर्लमुनिना के निमिषा कण्डप्रद्योत के साथ हुए युद्ध की किशक्यती में भी प्राचीन प्रमाण है। ऐसा एक सूत्र के सूचन के आधार पर अनुमान होता है। अगवर्ती धूम जितने ही प्राचीन सूत्र प्रचलितकरके हैं जिन निम्नो के लिये युद्ध हुए वे जनन नाम दिये हैं उनमें मुचर्लमुनिना का भी एक नाम आता है। यह बात यह है।

महुज्जम्भ म सुवण लण-लण वलपुत्रा रंगामा जससयकरा-नीयाण दासहण कम् कपिलीण पडमाज्झण, ताराण कंचलाण रत्नमुज्झण, अदिग्गिणाण सुवयल्लुम्बिणाण, अग्गिणी सुकुराजिज्जुमतीण राक्षिणीण धम्मसुव णममादिणु बहवा मदिसाणम्भ सुवर्णि अह्वज्जामंगामा।

अर्थ—नीचन सूत्र नवाम जा विभिन्न वाक्त्रा में सुने जाते हैं। जो युद्ध नगरहार करने पास हैं। जैसे मोना और कोणी के विषय राजिकी पद्मावती तथा कथना रत्नमुज्जामा अग्या सुवर्णमुनिना किम्बरी आदि के विषय युद्ध हुए हैं।

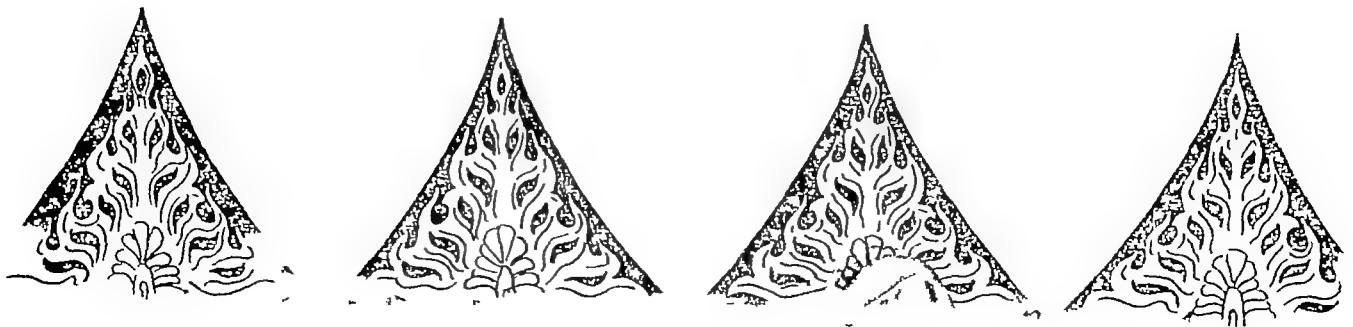
सुत्र सूत्र में आय हुए उल्लेख उदाहरणा की व्याख्या टीकात्रा में शोधन म की है। इन निम्नो के विषय में दूसरे संवी

उदायन की मृत्यु की यह परम्परा अति प्राचीन है—ऐसा लगता है कयोकि आनन्द्यक सूत्र निर्युक्ति में इस कथा का मूल उपलब्ध होता है इस सूत्र की नियुक्ति की रचना भद्रबाहु ने की है, ऐसा कहा जाता है, और परम्परा उनका

‘अभयकुमार भगवान् से प्रश्न करता है—‘भगवन् ! आपने कहा था कि यह प्रतिमा पृथ्वी में दब जायगी तो कब प्रकट होगी ?’ भगवान् बोले—‘हे अभय ! सौराष्ट्र, लाट, और गुर्जर देश की सीमा पर अनहिलपुर नाम का एक नगर वसेगा वह नगर आर्यभूमि का शिरोमणि, कल्याण का स्थान और आर्हत धर्म का एक छत्र रूप तीर्थ होगा वहा के चैत्यो की रत्नमयी निर्मल प्रतिमाएँ नदीश्वर आदि स्थानों की प्रतिमाओं की सत्यता को बताने वाली होगी प्रकाशमान सुवर्णकलशों की श्रेणियों से जिनके शिखर अलकृत हैं ऐसे मानो साक्षात् सूर्य ही आकर विश्राम कर रहा हो ऐसा वह नगर सुशोभित होगा वहा के लोग प्रायः श्रावक होंगे और अतिथिसंविभाग करके ही भोजन करेंगे दूसरों की संपत्ति में ईर्ष्या रहित, स्वसंपत्ति में मनुष्य और मदा पात्रदान में रत ऐसी वहा की प्रजा होगी अलकापुरी के यक्षों की तरह वहा के बहुत से श्रावक घनाढ्य होंगे वे अहम्भवतः बन कर सातों क्षेत्रों में धन का व्यय करेंगे. सुपमा काल की तरह वहा के लोग पर-धन और परस्त्री से विमुक्त होंगे हे अभयकुमार ! मेरे निर्वाण के बाद सोलह सौ उनसत्तर वर्ष के बीतने पर उस नगर में चौलुक्य वंश में चन्द्र के समान प्रचण्ड पराक्रमी अखण्ड शासन वाला कुमारपाल नाम का धर्मवीर, युद्धवीर, दानवीर राजा होगा वह महात्मा पिता की तरह प्रजा का पालक होगा और उन्हें समृद्धिशाली बनाएगा सरल होने पर भी अति चतुर, गान्त होने पर भी आज्ञा देने में इन्द्र के समान, क्षमावान् होने पर भी अधृष्य, ऐसा वह राजा चिरकाल तक इस पृथ्वी पर राज्य करेगा जैसे उपाध्याय अपने शिष्यों को विद्वान् और शिक्षित बनाता है वैसे ही वह अपनी प्रजा को भी विद्वान् मुशिक्षित और धर्मनिष्ठ बनाएगा वह शरणार्थियों को शरण देने वाला होगा परनारियों के लिये वह सहोदर भाई होगा धर्म को प्राण और धन में भी अधिक मानने वाला होगा पराक्रमी, धर्मात्मा, दयालु एवं सभी पुरुषगुणों से श्रेष्ठ होगा उत्तर में तुरूपक—तुर्कस्तान तक, पूर्व में गंगा नदी तक, दक्षिण में विन्ध्यगिरि तक और पश्चिम में समुद्र तक की पृथ्वी पर उसका अधिकार होगा

एक समय वह वज्र शाखा और चान्द्रकुल में उत्पन्न हेमचन्द्र नाम के आचार्य को देखेगा उन्हें देखते ही वह इतना प्रसन्न होगा जैसे गरजते मेघ को देख कर मयूर प्रसन्न होते हैं वह उनके दर्शन के लिये जाने की शीघ्रता करेगा जब आचार्य चैत्य में बैठकर धर्मोपदेश करते होंगे, उस समय वह अपने मन्त्रीमण्डल के साथ उनके दर्शन के लिये आएगा प्रथम देव को वन्दन कर तत्त्व को नहीं जानता हुआ भी अत्यन्त शुद्ध सरल हृदय से आचार्य को नमस्कार करेगा प्रीतिपूर्वक आचार्य का उपदेश सुन कर सम्यक्त्वपूर्वक श्रावक के अणुब्रह्मों को स्वीकार करेगा तत्त्व का बोध प्राप्त कर वह श्रावक के आचार का पारगामी होगा राजसभा में बैठा होने पर भी धर्मचर्चा ही करेगा प्रायः निरन्तर ब्रह्मचर्य रखने वाला वह राजा अन्न, फल, शाक आदि के विषय में भी अनेक नियमों को ग्रहण करेगा साधारण स्त्रियों का तो उसे त्याग ही रहेगा किन्तु अपनी रानियों तक को वह ब्रह्मचर्य का उपदेश करेगा जीव अजीव आदि तत्वों का जानकार वह राजा दूसरों को भी तत्त्व समझाएगा—सम्यक्त्वी बनाएगा अहंद्धर्मद्वेषी ब्राह्मण भी उसकी आज्ञा से गर्भ-श्रावक बनेंगे देवपूजा और गुस्वन्दन करके वह राजा भोजन करेगा अपुत्र मरे हुए का घन वह कभी नहीं लेगा वस्तुतः विवेक का यही सार है विवेकी व्यक्ति सदा तृप्त ही रहते हैं वह स्वयं शिकार नहीं करेगा और उसकी आज्ञा से दूसरे राजागण भी शिकार छोड़ देंगे उसके राज्य में मृगया तो दूर रही, मक्खी मच्छर को भी कोई मारने की हिम्मत नहीं करेगा उसके अहिंसात्मक राज्य में जंगल के प्राणी मृग आदि एक दम निर्भीक होकर इधर उधर घूमा करेंगे उसके राज्य में अमारी घोषणा होगी जो जन्म से मासाहारी होंगे वे भी उसकी आज्ञा से दुःस्वप्न की तरह मास खाना ही भूल जावेंगे अपने पूर्वजों के रिवाज के अनुसार जिस मद्य का श्रावक भी पूरी तरह से त्याग नहीं कर सके उसका वह अपने समस्त राज्य में निषेध करेगा यहा तक कि कुम्भकार भी मद्य पात्र बनाना छोड़ देंगे मद्यपान से जिन लोगों की संपत्ति क्षीण हो गई है, ऐसे लोग भी मद्य-निषेध से उसके राज्य में पुनः सम्पत्तिमान्

म नगर के बाहर निकला और उत्तर की ओर जमा जमते जमते वह विमा बाहर पहुँचा और वही रहने लगा बाप में मूर्ति भी वही से आकाश माग से उड़कर इस बाहर में आई वह व्यक्ति उस मूर्ति की पूजा करने लगा पुराने धर्मों में सिखा है कि जब शास्त्रमर्म का अन्त हो जाएगा तब यह मूर्ति माग लोक में जमी जाएगी आज भी 'हो तो हो किन्तु' बाहर की जगह बहुत बड़ा मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ है'

यवनचर्म और विष्णुवन्दन

यवनचर्म के द्वारा सिद्धि गई उपर्युक्त घटना का मूल क्या है यह मैं नहीं जान सका किन्तु विष्णुवन्दन में कुछ घटनाएँ देखने का मिली यवनचर्म और विष्णुवन्दन इन दोनों की कथा का जैनग्रन्थों की उल्लेखन कथा के साथ मिलान करने पर दोनों में जो साम्य मुझे दिखाई दिया वह आश्चर्यजनक है पाठकों की जानकारी के लिये विष्णुवन्दन के ख्याता बन्दन नामक प्रकरण में आई हुई वह कथा देता हूँ

राजा बिम्बिसार के समय जब मगधान् कुछ राजगृह में रहते थे तब वो महानगर प्रसिद्ध थे—एक पाबसिपुत्र और दूसरा रोहक रोहक नगर में शत्रुपाथ नामक राजा राज्य करता था उसकी चात्रप्रभा नामक की रानी थी सिद्धि नामक पुत्र था और द्विद मिह नामक के दो महामंत्री थे राजगृह में बिम्बिसार राजा था उसकी बँदेही नामक की रानी और अनातपानु नामक पुत्र था बर्षाकार नामक उसका महामंत्री था उस समय राजगृह के कुछ व्यापारी रोहक नगर गये और वहाँ के राजा शत्रुपाथ से मिले बिम्बिसार ने मैत्री बढाने की इष्टि से राजा शत्रुपाथ ने व्यापारियों के साथ अपने राज्य के बहुमूल्य रत्न भेजे उसके जबाब में राजा बिम्बिसार ने भी अपने वहाँ बने वाले बहुमूल्य वस्तुओं की पेटियाँ भेजी एक बार शत्रुपाथ ने अपने राज्य के कुछ बहुमूल्य रत्न बिम्बिसार को भेजे बरसे म उसने मगधान् कुछ का मध्य चित्र तैयार करवा कर शत्रुपाथ को भेजा साथ ही शत्रुपाथ को बौद्ध धर्मी बनाने के लिये महाकात्यायन नामक सिन्धु के क्षेत्र नाम की मिथुणी को भेजा मिथु और मिथुणी शत्रुपाथ के महल में रहे और उस युद्धमर्म का उपदेश करने लगे राजा और-औरे कुछ का अनुयायी बन गया

राजा शत्रुपाथ बीणा बढाने में बहुत कुशल था और रानी दुत्य करने में एक दिन रानी दुत्य कर रही थी और राजा बीणा यका रहे व शय्य करती हुई रानी में शय्यकाल के कुछ चिह्न राजा को दिखाई पड़े राजा ऐसे चिह्न देख सहसा घबरा उठा और उसके हाथ से बीणा छूट गई बीणा के एकाएक अन्ध हो जान से रानी चौंक गई और राजा से बोली स्वामी—क्या मेरा दुत्य सराब था जिससे आपने बीणा बढाना ही बन्ध कर दिया ? राजा ने कहा—ऐसी बात नहीं है किन्तु तुम्हारी दीर्घ शय्य के कुछ चिह्न देख कर मैं घबरा गया और बीणा हाथ से छूट गई आज से साठवें दिन ठेरीशरु होगी यह मुझे रानी बोला—अगर ऐसा ही है तो मैं मिथुणी बनना चाहती हूँ राजा ने इस बात पर मिथुणी बनने की आज्ञा दी कि—अगर तुम मर कर देख बना हो मुझे आकर बर्षान देना रानी ने राजा की यह बात मान ली और वह धना मिथुणी के पास प्रेषित हो गई साठवें दिन वह मरण छाया की भाषणा करती हुई मरी और जातुमहा राजिक दत्तमात्र म दत्तमात्र के रूप में उत्पन्न हुई वह देवक्या उसी रात्रि में राजा के शयनमण्डप में प्रकट हुई रानी का शयनमण्डप उम आनन्दन करने के लिये राजा ने अपने दोना हाथ आगे बढाये और पास आने का आग्रह किया तब दत्तमात्र बोली—महाराज ! मैं मर कर देवक्या बनी हूँ अगर आप मुझ से समागम करना चाहते हैं तो आप भी प्रव्रज्या ग्रहण करें शय्य के बाद जब आप स्वर्ग बनेंगे तभी मुझ से समागम कर सकेंगे इतना कह कर वह दत्तमात्र अदृश्य हो गई दत्तमात्र के अदृश्य होने पर राजा विचार में पड़ गया उसने धारी रात्रि संस्मर विद्वानों में व्यतीत की अन्त में उसने प्रव्रज्या मग का निश्चय किया प्राण मगधान् कुछ के समीप प्रव्रज्या के लिये राजगृह की ओर चल पड़ा अन्त मगध उगन आने पुत्र गिराणों का राज्यवर्षी पर बना दिया बीणा मगधवा की राज्य की छात्री व्यवस्था करने

एक विलक्षण परम्परासाम्य

जिस प्रकार जैन-ग्रन्थों में वीतिभय के उदायन और चन्दन काष्ठ की मूर्ति विषयक वृत्तान्त मिलता है, उसी प्रकार बौद्ध ग्रन्थों में भी कोशाम्बी के उदायन और बुद्ध मूर्ति विषयक वृत्तान्त मिलता है बौद्ध श्रमण यवनचक्र अथवा व्हेतत्सग जब भारत में आया था, उस समय यह कथा बौद्धों में भी बहुत प्रचलित थी, उसने अपने प्रवासवृत्तान्त में कोशाम्बी का वर्णन करते हुए लिखा है कि—‘कोशाम्बी नगर में एक पुराना महल है उसमें ६०० फीट ऊँचा एवं विहार है इस विहार में चन्दनकाष्ठ की बुद्धप्रतिमा है उस बुद्धप्रतिमा पर पापाण का बना हुआ छत्र है कहा जाता है कि यह कृति उदायन राजा की है, यह मूर्ति बड़ी प्रभावशालिनी है इसमें देवी तेज रहा हुआ है और यह समय-ममय पर प्रकाश देती रहती है इस मूर्ति को इस स्थान से हटाने के लिये राजाओं ने प्रयत्न किये थे और उठाने के लिये कई आदमी लगाये थे लेकिन उसे कोई हिला भी नहीं सका तब वे लोग उस मूर्ति की प्रतिकृति बनाकर पूजा करने लगे और उसमें मूल मूर्ति की-सी श्रद्धा रखने लगे’^१

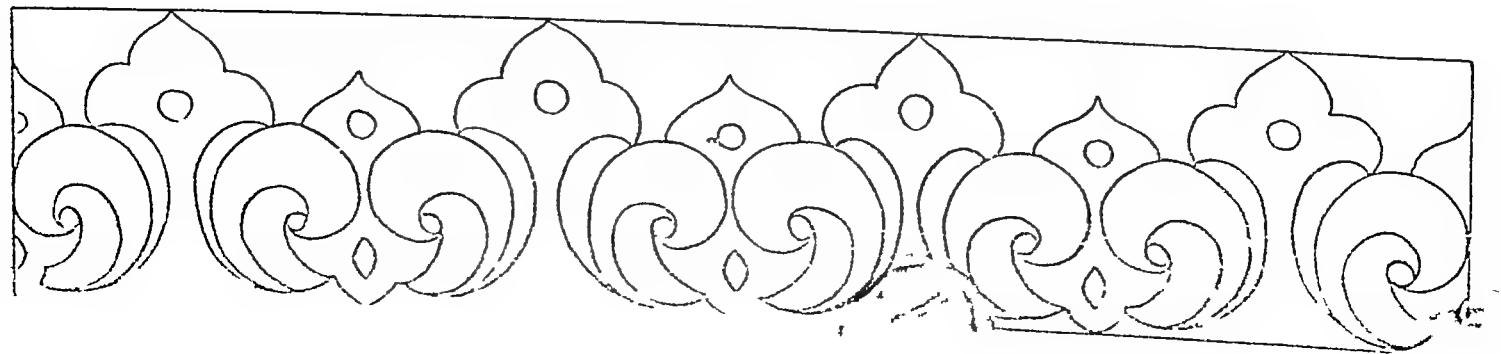
इसी लेखक ने अपने प्रदेश के पिमा शहर में इसी प्रकार की एक अन्य मूर्ति का भी उल्लेख किया है वह लिखता है — ‘यहा—पिमा शहर में भगवान् बुद्ध की खड़ी आकृति में बनी हुई चन्दनकाष्ठ की एक विशालमूर्ति है, यह २० फीट ऊँची है और बड़ी चमत्कारिक है इसमें से प्रकाश निकलता रहता है, रुग्ण जन अगर सोने के बरख में उसकी पूजा करे तो उनका रोग मिट जाता है ऐसी यहा के लोगो की धारणा है जो लोग अन्तःकरण पूर्वक इसकी प्रार्थना करते हैं, उनका मनोवाञ्छित सिद्ध हो जाता है यहा के लोग कहते हैं कि—जब बुद्ध जीवित थे उस समय कोशाम्बी के राजा उदायन ने इस मूर्ति को बनवाया था जब भगवान् बुद्ध का निर्वाण हो गया तब यह मूर्ति अपने आप आकाश में उडकर इस राज्य के उत्तर में आये हुए ‘हो-लो लो-किय’ नाम के शहर में आकर रही यहाँ के लोग धनिक और बड़े-वैभव-शाली थे और मिथ्यामत में अनुरक्त थे उनके मनमें किसी भी धर्म के प्रति मान-सम्मान नहीं था जिस दिन से यह मूर्ति आई उस दिन से देवी चमत्कार होने लगे, लेकिन लोगो का ध्यान इस मूर्ति की ओर नहीं गया

उसके बाद एक अर्हत् वहाँ आया और वन्दन कर उस मूर्ति की पूजा करने लगा उस अर्हत् की विचित्र वेष-भूषा देख कर लोग डर गये और उन्होंने राजा को जाकर सूचना दी राजा ने आज्ञा दी कि उस पुरुष को धूल और रेती से ढक दो लोगो ने राजाज्ञा के अनुसार उस अर्हत् की बड़ी दुर्दशा की और उसे धूल और रेती के ढेर में दबा दिया उसे अन्न जल भी नहीं दिया किन्तु एक व्यक्ति को, जो उस मूर्ति की पूजा करता था, लोगो पर बड़ा क्रोध आया, उसने छुप कर उस अर्हत् को भोजन दिया जाते समय अर्हत् उस व्यक्ति से बोला—‘आज से सातवें दिन इस नगर पर रेती और धूल की वर्षा होगी जिससे सारा नगर रेती और धूल में दब जायगा कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रह सकेगा अगर तुम्हें प्राण बचाना हो तो तू यहाँ से भाग जा यहाँ के लोगो ने मेरी जो दुर्दशा की है उसी के फलस्वरूप यह नगर भी धूलिवर्षा से नष्ट हो जायगा इतना कह कर अर्हत् अदृश्य हो गया तब वह आदमी शहर में आकर अपने सगे सबधियों को कहने लगा कि आज से सातवें दिन यह नगर धूलिवर्षा से नष्ट हो जायगा इस बात पर लोग उसकी हँसी उडाने लगे दूसरे दिन एक बड़ी आँधी आई और वह नगर की सारी गन्दी धूल उडाकर आकाश में ले गई वदले में कीमती पत्थर आकाश से गिरे इस घटना से तो लोग उसकी ओर हँसी उडाने लगे

किन्तु उसे अर्हत् के वचन पर विश्वास था उसने गुप्त रूप से नगर में बाहर निकलने के लिये रास्ता बनाया और वह जमीन में छुपा रहा ठीक सातवें दिन धूल की भयंकर वर्षा हुई और सारा नगर धूल में दब गया वह व्यक्ति सुरग

में जो भी परिचय मिला है, उसे उन्होंने अपनी टीका में उद्धृत किया है उसमें सुवर्णगुलिका के लिये उदायन का चण्ड-प्रद्योत के साथ हुए बुद्ध की परम्परा अति प्राचीन और सत्य पर आधारित है

१ व्हेनत्सग भी अपने साथ इस मूर्ति की प्रतिकृति बनाके ले गया था देखो Beals Record of Western Countries, Book I, पृ० २३४ और प्रस्तावना पृ० २०

महासप्त इसी नामका दूसरा उच्चारण इस प्रकार देते हैं Ragha or Ragham, or Perhaps ourgha और 'वाटर्स' महापण उसका संस्कृत उच्चारण 'रक्षक' देते हैं। किन्तु दोनों उच्चारणों की खोजा विष्णुवदन का रोक्ष उच्चारण ही भाषाशास्त्र की दृष्टि से अधिक संगत लगता है। अब ये दोनों नगर एक ही थे ऐसा उपसक्त प्रमाणों से सिद्ध हो जाता है किन्तु यहाँ पर भौगोलिक प्रश्न उपस्थित होता है। वीथनिकाय नामक पानी आम के 'महागोविन्द' सुतस्य म और 'जातकट्टक'वा में रोक्ष नगर की 'सीवीर' देश की राजधानी बताया है। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान्-ह्रीष-डबिइस न हिन्दुस्तान के नक्शों में सीवीर देश का स्थान कम्बु की झाड़ी के पास में बताया है। जब कि हुएनसांग हो सो-सा किम्ब नगर को कोटान प्रवेश [मध्यप्रदेश] में बताते हैं। प्रादेशिक दृष्टि से दोनों के स्थान असम-असंग होने से इन दोनों नगरों का एक मानने में यह सबसे बड़ी बाधा उपस्थित होती है। वीथनिकाय म जिस सीवीर देश का उल्लेख आया है उसका अभी ठीक स्थान निश्चित नहीं हो पाया है। बविक पुराणों एवं जैनग्रन्थों में सीवीर देश का नाम आया है जैन ग्रन्थों में प्रायः सिन्धु-सीवीर ऐसा जुड़ा हुआ नाम आता है। यह सीवीर बुद्ध का ही सीवीर है तो यह सिन्धु नदी के आस-पास बसा हुआ हाना चाहिए किन्तु जैन और बौद्धों का सीवीर एक ही है ऐसा मानना नहीं होता। क्योंकि जैन सिन्धु सीवीर की राजधानी वीथनिकाय बतलाते हैं जबकि बौद्ध ग्रन्थों में सीवीर की राजधानी राक्ष नगर बताया गई है। बौद्ध ग्रन्थों में भी अलग-अलग भाषाभाषियों में इस शब्द के विषय में कई पाठान्तर हैं जैसे—आतकट्टकवा में 'रोक्षनगर' अथवा 'रोक्षम नगर' ऐसे दो पाठ आते हैं। 'वीथनिकाय' की सिद्धि बाधना में 'रोक्ष' और बरमी भाषा में 'रोर' पाठ आता है। इतना ही नहीं देश के नामों में भी पाठान्तर हैं जैसे वीथनिकाय में 'सीवीर' के स्थान पर 'सीविर' पाठ आता है और आतकट्टकवा में 'विथिरठ' पाठ है। सिन्धु के प्रभाव और अज्ञान से ऐसे अनुरूप पाठों का निष्ठा जाना असम्यक् नहीं है। ऐसे पाठमयों से ऐतिहासिक तथ्य निकालने में कितनी बड़ी कठिनाई आती है यह तो पुरातत्त्वज्ञ ही जानते हैं। ग्रीडेटियन सावनी से तो 'रोक्ष' नगर पालिसाहित्य प्रसिद्ध कोसिय शत्रियो का 'राम चाम' हो ऐसा 'राक्षहीम' का अनुमान है^१। इससे यह पता चलता है कि सीवीर और रोक्ष नगर का स्थान अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है। अगर निश्चित हुआ मान लीजें तो भी विष्णुवदन का 'रोक्ष' और वीथनिकाय का 'रोक्ष' दोनों असंग हैं। ऐसा मानने में कोई बाधा भी नहीं है। साथ ही विष्णुवदन नामा रोक्ष हिन्दुस्तान के बाहर या ऐतर्क्य प्रमाण मिलते हैं। रोक्ष नगर का अब साथ हुआ या तब कास्थान सिन्धु मध्यदेश में जाने के लिय निकला मार्ग में सम्भ्रात स्वामाक और बाणक्यानि देवों को पार करता हुआ सिन्धु नदी के किनारे पर आया ब्रह्मा म नदी का पार कर अनेक स्वर्गों पर घूमता आमता व्यावस्वी आ पहुँचा था। पूर्वग्रन्थों में सम्भ्रात-स्वामाक और बाणक्यानि प्रदेश हिन्दुस्तान के बाहर अन्ध्र प्रदेश माने जाते थे। इनका सिन्धु नदी के उस पार होना भी उन प्रदेशों के अनर्था हान का सबल प्रमाण है। विष्णुवदन की बातों के आधार पर तब हम यह बतते हैं कि रोक्ष नगर में रहने की पैशाच्य अभिर हावों थी और वस्त्रा की कम^२। इसके विपरीत भारत में ऐसा कोई प्रदेश दृष्टिगोचर नहीं होता जहाँ बरम रत्न ही रत्न पैदा होते हों। कम नहीं किन्तु मध्य एशिया में ऐसे भी प्रदेश थे जहाँ बरम नहीं पैदा होते थे^३। नगरवास म प्रमाणित होता है कि राक्ष नगर हिन्दुस्तान के बाहर या और वह हुएनसांग का बर्णित हो-सा मान-रिम' का ही दूसरा नाम था।

बौद्ध प्रोग जन कथा में समावृत्ति

हुएनसांग और विष्णुवदन की कथा का साम्य हम ऊपर देख आये हैं। किन्तु बौद्ध और जन कथा में जो साम्य मिलता है वह और भी आश्चर्यजनक है। हुएनसांग और विष्णुवदन बर्णित कथा में तो वेबल रोक्ष नगर के साथ ही साम्य मिलता है किन्तु विष्णुवदन की कथा के साथ जन कथा का कई बातों में साम्य दृष्टिगोचर होता है। विशेषी बर्णन अब हम करेंगे।

^१ इ. Rockhill If of Buddha P. 14.

^२ ए. न. रॉ. १। ग. १२२ वि. १२२ न. न. हु. १२२ — विष्णुवदन २. १२२

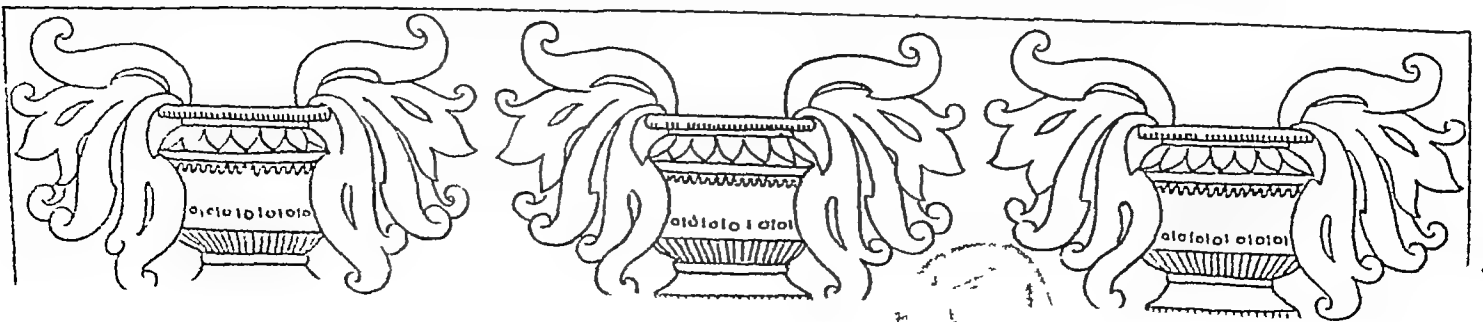
को कहा गया राजगृह पहुँच कर उसने भगवान् बुद्ध के समीप प्रव्रज्या ग्रहण कर ली और बुद्ध का शिष्य बन गया। डधर शिखण्डी अपने दो दुष्ट मत्रियों की सगति से अनीति के मार्ग पर चलने लगा और प्रजा को भी सताने लगा। उसने दो पुराने अच्छे मत्रियों को अलग कर दिया कुछ व्यापारियों से जब इस वृद्ध भिक्षु को अपने पुत्र के अन्याय का पता लगा तो वह उसे समझाने के लिये रोहक नगर की ओर चल पड़ा जब दोनों दुष्ट मत्रियों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उसे मार्ग में ही रोकना अच्छा समझा उन्होंने शिखण्डी से कहा—‘सुना है कि वृद्ध भिक्षु यहाँ आ रहा है’ इस पर शिखण्डी ने कहा—‘अब तो वह प्रव्रजित हो गया है, भले आये’ इस पर मत्रियों ने कहा—जिस व्यक्ति ने एक दिन भी राज्यश्री का अनुभव कर लिया हो वह पुनः राज्य पाने का लोभ सवरण नहीं कर सकता इस पर शिखण्डी ने कहा—अगर वे पुनः राज्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं उन्हें अपना राज्य दे दूँगा मत्रियों ने उसे कहा—क्या प्राप्त राज्य को इस प्रकार खो देना बुद्धिमत्ता है इस तरह मत्रियों ने कई तरह से समझा-बुझाकर वृद्ध को राज्य में न आने देने के लिये शिखण्डी को राजी किया यहाँ तक कि दुष्ट मत्रियों की बातों में आकर उसने कुछ घातक पुरुषों को भेज कर अपने पिता का शिरच्छेद करवा दिया।

पिता की मृत्यु के बाद वह राजा प्रजा पर खूब अत्याचार करने लगा एक समय शिखण्डी अपनी मण्डली के साथ नगरपरिक्रमा के लिये निकला मार्ग में उसे भिक्षु कात्यायन मिला कात्यायन भिक्षु को देखकर शिखण्डी अत्यन्त क्रुद्ध हुआ और उसने उस पर एक-एक मुट्ठी धूल डालने की प्रजाजनो को आज्ञा दी राजाज्ञा से लोगो ने उस भिक्षु पर इतनी अधिक धूल डाली कि वह उसी में दब गया।

पुराने हिंदू, भिंदू नाम के मत्रियों को जब इस बात का पता चला तो वे उस भिक्षु के पाम आये और उसे मिट्टी से बाहर निकाला भिक्षु ने मत्रियों से कहा—‘अब इस नगर के विनाश का समय आ गया है आज से सातवें दिन धूलि-वृष्टि होगी जिससे सारा नगर नष्ट हो जायगा अगर तुम अपना बचाव करना चाहते हो तो अपने घर से नदी के तट तक एक सुरंग बनवा लेना और नदी के तीर पर एक नाव भी तैयार रखना जब नगरप्रलय का समय आयगा उस समय तुम नाव पर बैठ कर अन्यत्र चले जाना नगरप्रलय में प्रथम दिन बड़ी आधी आएगी वह आधी नगर की सारी दुर्गन्धित धूलि को आकाश में उड़ाकर ले जाएगी दूसरे दिन फूलों की वर्षा होगी तीसरे दिन वस्त्रों की वर्षा होगी चौथे दिन चादी बरसेगी पाँचवें दिन सोने की वर्षा होगी छठे दिन रत्न बरसेंगे और सातवें दिन धूल की वृष्टि होगी जिससे सारा नगर भूमिसात् हो जायगा’

कात्यायन की भविष्यवाणी के अनुसार सातवें दिन एक भयंकर आधी आई जिससे सारे नगर की धूल उड़ गई मत्रियों को भिक्षु की भविष्यवाणी पर विश्वास हो गया उन्होंने अपने घर से नदी तक सुरंग बना ली छठे दिन जब रत्नों की वर्षा हुई तो उन्होंने नाव को रत्नों से भर लिया और उसमें बैठकर अन्य देश चले गये वहाँ हिंदू मंत्री ने हिंदू-कच्छ और भिंदू मंत्री ने भिंदूकच्छ नाम का देश बसाया कात्यायन भिक्षु नगर के नष्ट हो जाने पर लम्बकपाल, श्यमाक बोक्काण आदि देश होता हुआ सिन्धु नदी के किनारे पर आ पहुँचा वहाँ से मध्यदेश आया और श्रावस्ती नगरी में, जहाँ भगवान् बुद्ध अपने सघ के साथ रहते थे, आकर उनके सघ में मिल गया।

जहाँ तक मुझे स्मरण है, यह कथा दक्षिण के हीनयान संप्रदाय के पाली साहित्य में कहीं भी नहीं मिलती किन्तु उत्तर के महायान संप्रदाय के संस्कृत एवं टिबेटियन साहित्य में उपलब्ध होती है ‘दिव्यावदान’ के सिद्धि-क्षेमेन्द्र के ‘अवदान-कल्पलता’ में भी यह कथा आती है अस्तु, यहाँ इतना ही बताना अभिप्रेत है कि चीनी यात्री व्हेएन सींग [ह्युवत्साँग] द्वारा वर्णित ‘हो-लो-लो-किअ’ नगर के नाश की और दिव्यावदान के ‘रोहक’ नगर के नाश की कथा में कहीं अंतर दृष्टिगोचर नहीं होता इससे यह मालूम होता है कि इन दोनों कथाओं का मूल स्रोत एक ही है इतना ही नहीं, ‘दिव्यावदान’ के ‘रोहक’ नगर का ही चीनी उच्चारण ‘हो-लो-लो-किअ’ ही ऐसा लगता है थोमसवाटर्स इस नाम की व्युत्पत्ति O-Lao-Lo-Ka (Rallaka?) इस प्रकार करते हैं ‘विल’ महाशय Ho-Lo-Lo-Kia ऐसा करते हैं ‘विल’

समयताऽनुजानामि यदि तावत्प्रथमं मन्त्रश्लोकप्रहायाद्ब्रह्म साक्षात्करोति एषा एष तु ज्ञात्मा । अयं सावरोपसंवासात्
कासं हृत्वा द्युक्तेरूपधामे द्रवभूतया तं समापन्नशयितव्यमिति सा कथयति—तु य एव मन्त्रविति (द्विध्याबन्धान पृ ३०)

यद्वा वयन आधाय हेमचन्द्र म महावीरचरित्र म इति प्रकार है

तामन्पदार्थमभिधाया प्रमोदन प्रमावर्ता एषा समेषा सतीतमभिगीतं प्रचक्रमे ।
तान्तापानुगतप्रप्यं व्यक्तव्यंजनधानुक्रमं व्यक्त्रस्य व्यक्तरागं राजा बीषामवाधयत् ।
व्यक्तरागोद्धारकरयु मर्षागामिनयोऽङ्गबलम् नमस्त व्यक्पिप्रीता ज्ञाय तापद्वयपूर्वकम् ।
राज्ञाभ्यदा प्रमावस्था न वृद्धा निरः क्षयात्, नृत्यस्य तत्कथं च तु वृद्धार्थिकवन्धनवत् ।
अतिष्टवर्जनेन द्वाकं शुभितस्य सहीयतेः ततोपमर्षमिन्द्रस्येगगजान् कर्मिका करात् ।
अक्रायदवायद्वयत्वेदृक्पिता राक्षसपावदन् तावत्पुत्रास्मि क्रिमई बाधनाद्विरतोऽसि यत् ।
इत्यं पुनः पुनः पुष्टं कम्बिकापातकारवायं तत्तयापन्महीपाजो वधीयान् स्त्रीग्रहा गतु ।
रक्षस्यैव शुभिमित्तेमाधुनात्वापुराह प्रिय धावन्माईर्द्धर्मगणा द्युपुरपन्थु माम्मि मी ।
प्रत्युनामन्वेहेतुमं शुभिमितस्य दर्शनम् तस्यापनाय भवति वर्यमर्षविराटी मम ।
अनिमित्तहृत्वापानावतायुषः समपावितं प्रवश्यामहये मेऽथ प्रत्युहं नाभ मा कृपा ।
एवमुक्ताः मनिर्येषामस्य पादुसुपापयः अतुलितं महाद्वि वस्तुममभिराक्षते ।
धृजमभ्याजना दृष्टि बाधनीयस्तयाम्बहम् स्वर्गदीप्यान्तरायेऽपि सोढव्यो मन्त्रेते क्षयम् ।

उपरोक्त अक्षरार्थों में जैन और बौद्ध लोगों में विजयी बड़ी अभिन्नता है यह स्पष्ट मान्य होता है मैं तो यहाँ तक
बहुता हूँ कि द्विध्याबन्धान के उपायच नाम के ब्रह्मे में जैन नाम उपायच या जैन नाम उपायन के ब्रह्मे में बौद्धनाम
उपायच तपि या पात्रभव न कारण ही है क्योंकि बौद्धों और जैनों के धर्मा में इस नाम के कई पाठभेद मिलते हैं
द्विध्याबन्धान में उपायच ही सर्वत्र प्रयुक्त हुआ है लेकिन कई प्रतिषों में 'उपायच' के स्थान में 'उपायन' का भी प्रयोग
हुआ है जो प्रति न एक अर्थ तो 'उपायच' ही पाठ आया है—

सुवता प्रथमश्च यागरश्च शयनीयश्चैस्त्वया अद्याप्युद्वायश्च भिक्षु राजसर्पं मुच्यते ।—द्विध्याबन्धान पृ ६०

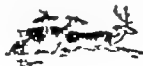
शेमग्न के अबदानरत्नमला में सर्वत्र उपायच का ही प्रयोग हुआ है उदाहरणार्थ

बभूव ममथ तमिन्न रीन्काल्य पुर नृप भूमिपुद्गायका नाम वररथग्नमहाद्वि ।
कराविहिरारानीकं कर्त्तुं कौबनाग्नरुमम् प्रादिषात् विविधमारण्य मारमुद्गायका नयः ।
विविधमारण्य इन्मोऽस्तेतामुद्गायका नयः उद्गायणस्य नयतेरायः काप्याचनोऽथ मः ।

—अबदानरत्नमला पृ० २५९

इन अक्षरार्थों में यह स्पष्ट मान्य होता है कि बौद्धधर्मों में अमली नाम उपायच नहीं बल्कि 'उपायन' ही था यह नाम
जैन ग्रन्थों में भी गम्मत है मगवतीयून और आचरवद नृपि में 'उपायच' भी पाठ आता है त्रिगता गम्मत
में 'उपायन' होता है जैन मग्वन टीकाकारों में इसी धार को 'उपायन' के रूप में मंजूर किया है

जैन और बौद्ध क्या न विभक्ता बड़ा गाम्य है यह हम ऊपर देस आप दे इन विवरण साम्य का पूरा ताज निरासना
किये जाय दे इन क्या को विमते विमल उपार किया है ? या उन मथय उपायन विवरण स्वर्तव मास्मान को
जैन व बौद्धों के अन्तरे मीच में हायन का प्रचल किया है ? त्रिगता निर्णय क्या हमारी शक्ति के बाहर है

रोरुक नगर के नाश और जैन कथा में वर्णित वीतिभय के नाश के वर्णन में हुएनसांग, अवदान और जैन ग्रथ समान हैं तीनों ने नगरनाश का कारण धूलि-वर्षा ही बताया है जैन कथा में 'उदायन' और दिव्यावदान में 'उद्रायण' अथवा 'रुद्रायन' की मृत्यु का कारण उसका उत्तराधिकारी माना गया है जैन ग्रथकार इसकी मृत्यु विपप्रयोग से और बौद्ध कथाकार शस्त्रप्रयोग से दुष्ट अमात्यो द्वारा होना लिखते हैं जैन कथाकार उद्रायण का उत्तराधिकारी उसके भानजे केशीकुमार को मानते हैं जबकि बौद्ध कथाकार उसके पुत्र शिखण्डी को उसका उत्तराधिकारी मानते हैं

साथ ही शिखण्डी और उसके मंत्रियों का आपस में जो रुद्रायण विषयक वार्तानाप हुआ है और हेमचन्द्राचार्य की इसी कथा में केशीकुमार और उनके मंत्रियों के बीच उदायन विषयक हुए वार्तानाप में जो भावमाम्य दृष्टिगोचर होता है, उसे समझने के लिये दोनों ग्रथों के कुछ उद्धरण दिये जाते हैं—

देव, श्रूयते वृद्धराजा आगच्छतीति स कथयति—प्रव्रजितोऽसौ किमथ तस्यागमनप्रयोजनमिति ? तौ कथयत देव, येनैक-
दिवसमपि राज्यं कारितम्, स विना राज्येनाभिरस्यत इति कुत एतत् ? पुनरप्यगौ राज्यं कारयितुकाम इति शिखण्डी
कथयति—यद्यसौ राजा भविष्यति, अहं न एव कुमार, कोऽनुविरोध इति ? तौ कथयत—देव, अप्रतिरूपमेतत्
कथं नाम कुमारामात्यपौरजनपदैरञ्जलि—सहस्रैर्नमस्यमानेन राज्यं कारयित्वा पुनरपि कुमारवासेन वस्तव्यम् ? वर
देशपरित्यागो न तु कुमारवासेन वासम्—स ताभ्यां निप्रलब्ध कथयति—किमत्र युक्तम् ? कथं प्रतिपत्तव्यमिति ? तौ
कथयत—देव, प्रवातयितव्योऽगौ यदि न प्रवात्यते, नियतं दुःशामात्यविग्राहितो देव प्रवातयतीति स कथयति, कथं
पितरं प्रवातयामीति ? तौ कथयत—न देवेन श्रुतम् ?

पिता वा यदि वा भ्राता, पुत्रो वा स्वागनि सत्, प्रत्यनीकेषु वर्तेत कर्तव्या भूमिवर्धना (१)

(दिव्यावदान पृ० ४७८)

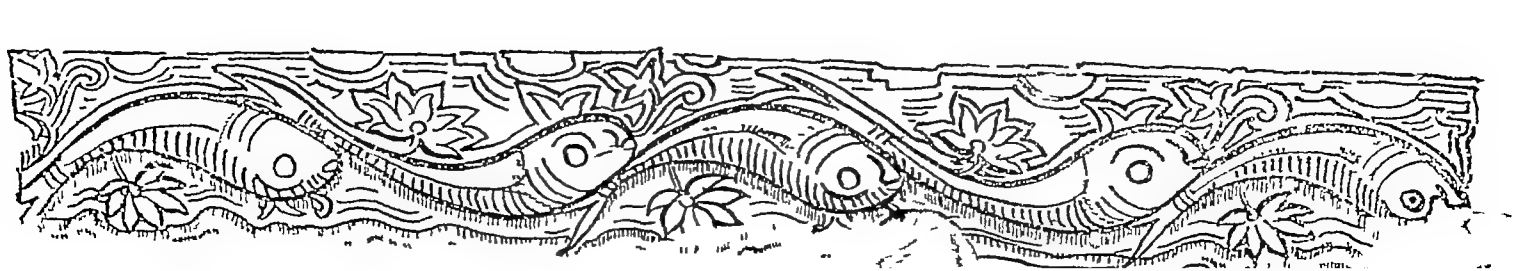
इन्हीं भावों को आचार्य हेमचन्द्र ने निम्न शब्दों में प्रकट किया है

ज्ञात्वोदायनमायात केश्यमात्यैर्भणिष्यते, निर्विण्णस्तपस्यामेव नियतं तव मातुल ।
ऋद्धं राज्यं ह्यं नृपदं तत्त्वक्वानुशयं दद्यात्, नूनं राज्यार्थमेवागाद्विश्वसीर्मा स्म सर्वथा ।
केशी वक्ष्यत्यगौ राज्यं गृह्णात्वद्यापि कोऽस्म्यहम्, गोपालस्य हि कं कोपो धनं गृह्णाति चेद्धनी ।
वक्ष्यन्ति मन्त्रिण पुण्यैस्तव राज्यमुपस्थितम्, प्रदत्तं न हि केनापि राजधर्मोऽपि नेदृश ।
पितुर्भ्रातुर्मातुलाद्वा सुहृदो वापरादपि, प्रसह्याप्याहरे प्राज्यं तद्वत् को हि मुञ्चति ।
तैरेवमुदितोऽत्यर्थं त्यक्त्वा भक्तिमुदायने, केशी प्रक्षयति किं कार्यं दापयिष्यन्ति ते विषम् ।

महावीरचरित्र पृ० १५८.

बौद्ध ग्रंथों में रुद्रायण की रानी का नाम चन्द्रप्रभा लिखा है जब किजै नो ग्रंथों में प्रभावती नाम आता है दोनों में भी 'प्रभा'शब्द का प्रयोग हुआ है जो अधिक ध्यान देने योग्य है इससे भी अधिक महत्त्व की बात यह है कि राजा का वीणा बजाना, रानी का नृत्य, नृत्य करती हुई रानी में मृत्यु के चिह्न दिखाई देना, रानी की प्रव्रज्या, प्रव्रज्या की आज्ञा देने में मृत्यु के बाद वापिस आने की शर्त राजा के द्वारा रखना, रानी की प्रव्रज्या और उसकी मृत्यु के बाद पुनः राजा को उपदेश देने के लिये आना आदि घटनाओं का जो दोनों ग्रंथों में साम्य मिलता है, वह अधिक आश्चर्यजनक है दिव्यावदान और हेमचन्द्र के महावीर चरित्र में इस विषय का जो वर्णन आया है, वह पाठसाम्य की दृष्टि से पाठकों के सामने रखता हूँ

रुद्रायणो राजा वीणायां कृताव्री, चन्द्रप्रभा देवी नृत्ये यावदपरेण समयेन रुद्रायणो राजा वीणां वादयति, चन्द्रप्रभा देवी नृत्यति तेन तस्या नृत्यन्त्या विनाशलक्षणं दृष्टुम् स तामितश्चामुतश्च निरीक्ष्य सलक्षयति-सप्ताहस्यात्याकालं करिष्यति तस्य हस्ताद्वीणां स्रस्ता, भूमौ निपतिता चन्द्रप्रभा देवी कथयति—देव मा, मया दुर्नृत्यम् ? देवी, न त्वया दुर्नृत्यम् अपि तु मया तव नृत्यन्त्या विनाशलक्षणं दृष्टुम्, सप्तमे दिवसे तव कालक्रिया भवतीति चन्द्रप्रभा देवी पाद-
येर्निपत्य कथयति-देव यद्यं वम्, कृतोपस्थानाह देवस्य यदि देवो अनुजानीयात्, अहं प्रव्रजेयमिति स कथयति चन्द्रप्रभा ।

का गरल क्या न पान करना पड़े वह किसी से भी अपने पर दया करने की प्रार्थना न करेगा क्या-क्यों दुःख अपमान तिरस्कार और भूषा की सपटें उस भुससाने के लिये मग्नसर होंगी क्यों क्यों उसका जीवन वश के समान होता जायेगा क्या मनास कि उसका मन पिबस जाए सख विवशित हो जाए वास्तव में सख स्वयं के लिए हिमासय की चट्टान के समान अविग होता है किन्तु दूसरो के प्रति व्यवहार करने में कुसुम के समान कोमल हो जाता है

कदापि क्योराधि मुनि कुसुमादधि

सख का कोमल हृदय दूसरा के दुःख के भार को वहन करने में सर्वथा असमर्थ होता है

सन्तों के प्रभाव के कतिपय उदाहरण

मानव के हृदय में रोय के अन्तु भर जाते हैं तो उसे डाक्टर के पास जाकर इन्जेक्शन लेना पड़ता है सन्त भी एक डाक्टर है अतः मानव के विकार एवं पाप के अन्तुओं को दूर करने के लिये उनके पास जाना चाहिए, उनके सम्पर्क से विपाक मानसिक वातावरण का नाश हो जाता है

१ समर्थ गुरु रामदास और शिवाजी

रामदास सचमुच समर्थ रामदास ही थे वचन में उसका बिबाह हो रहा था और वे सनमख्य में बैठे हुए थे तब उन्होंने जैसे ही 'सावधान' शब्द सुना वे सावधान हो गये और ऐसे सावधान हुए कि १२ वर्ष तक उनका पता नहीं लगा फिर वे सन्नासी हो गये और घर-घर भिक्षा मांगने लगे

स्वामी रामदास एक पहुँचे हुए सन्त थे उनका प्रभाव बारा और बिबसी के समान फैल गया उस प्रभाव से महाराज शिवाजी भी प्रभावित हुए शिवाजी ने उन्हें अपना गुरु माना जब अपने गुरु को मिला मागते हुए देखा तो सोचा—मेरे गुरु और भिक्षा माँग क्या मैं अकेला ही उनकी आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर सकता हूँ ? उन्होंने तत्काल पत्र लिखा और अपने नौकर को देते हुए कहा—'जब स्वामीजी आँखें तो उनकी भोजी में यह चिट्ठी डाल देना यथा-समय भिक्षार्थ रामदास आये तो नौकर ने यह पत्र उनकी शोली में डाल दिया उसमें लिखा था—'महाराज मैं अपना सारा राज्य आपको सौंपता हूँ आप भिक्षार्थित त्याग हैं

सन्त रामदास ने उसे पढ़ा और चुपचाप वहाँ से चम लिये दूसरे दिन वे शिवाजी के पास आये और बोले—'बेटा तुमने अपना सारा राज्य मुझे दे दिया है बोसो अब तुम क्या करोगे ?

शिवाजी ने कहा—'गुरुदेव को आपकी आज्ञा ही सेवा में सदा तैयार हूँ !

रामदास ने कहा—'यह मेरी शोली उठाओ और मेरे साथ नीच मांगने चलो

शिवाजी बड़े विस्मित हुए पर बचनबद्ध थे उन्होंने झोली उठा ली और रामदास के साथ भिक्षा माँगने चल पड़े गुरु ने उन्हें सारे गाँव में घटन कराया और अन्त में नदी के किनारे आकर सबके साथ भोजन कराया भोजनान्तर गुरु ने शिवाजी से कहा—'बेटा तुमने सारा राज्य मुझे दे दिया है लेकिन अब मैं यह राज्य तुम्हें वापस सौंपता हूँ तुम राज-काज मेरा समझकर करना और यह मेरा भवना बत्न सी साथ रखना जिससे तुम्हें इस राज्य के प्रति अनुरक्ति न हो महाराष्ट्र में आज भी उस सबसे अच्छे का महत्त्व कायम है शिवाजी ने गुरु के कथनानुसार ही राज्य जताया और उसके मासिक नदी टुकड़ी बनकर काम किया रामदास का शिवाजी पर ऐसा प्रभाव पड़ा

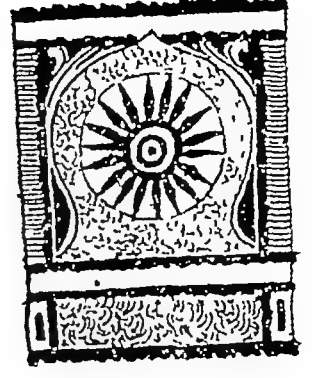
२ श्रेष्ठिक और अनापी मुनि :

मगधमहाद पर अनापी मुनि का प्रभाव कैसा और किस प्रकार पड़ा इसका बर्णन मगधान् महावीर ने उत्तराख्यम वृक्ष के नीचे अध्यायन में किया है 'रामा श्रेष्ठिक' मण्डिकुल नामक उद्यान में नीचाई गया वहाँ एक हरा के नीचे ध्यानमुद्रा में स्थित अनापी मुनि को देखा

साध्वी श्रीकुसुमवतीजी सिद्धान्ताचार्या

भारतीय संस्कृति में संत का महत्त्व

भारतीय संस्कृति में संत का स्थान प्रमुख है वही भारतीय संस्कृति का निर्माता है चिरकाल से संतों का जो अविच्छिन्न प्रवाह चला आ रहा है, संस्कृति उसी की घोर तपश्चर्या का सरस मुफल है संतजनो ने जगत् के लुभावने वैभव से विमुख होकर और अरण्यवास करके जो अमृत पाया, उसे जगत् में वितीर्ण कर दिया उसी से संस्कृति की स्थापना हुई, वृद्धि हुई समय-समय पर उस संस्कृति में भी युगानुरूप संस्कार होते गए, किन्तु उसमें भी संतों की साधना का ही प्रमुख हाथ रहा यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में ऐसी प्रचुर विशेषताएँ हैं जो विश्व के अन्य देशों में दृष्टिगोचर नहीं होती संत का जीवन आत्मलक्षी होने पर भी जन-जन के कल्याणार्थ होता है उनका ज्ञान प्रसुप्त मानवजगत् को जागृत बनाने के लिये ही वे दीपक के समान स्वयं भी प्रकाशमान हैं, और दूसरों को भी प्रकाश देते रहते हैं

संत के जीवन का लक्ष्य यद्यपि आत्मोत्थान होता है किन्तु उसके आत्मोत्थान की प्रक्रिया इस प्रकार की होती है कि उससे दूसरों का कल्याण अनायास ही होता रहता है परोपकार एव परोद्धार उसकी आत्म-साधना का ही एक अंग होता है

संत के जीवन का क्षण-क्षण, शरीर का कण-कण और मन का अणु-अणु परहितार्थ ही होता है

सरवर तरुवर संत जन, चौथा वर्षे मेह ,
परोपकार के कारणे एता धारी देह ।

समुद्र अपने पास अथाह जलराशि संचय करके रखता है वह अपने लिये नहीं, किन्तु जगत् में व्याप्त सताप को दूर करने और भूतल को शान्त करने के लिये ही वृक्ष मधुर-मधुर फलों एव फूलों से लदे रहते हैं, सो अपने लिये नहीं किन्तु दूसरों की क्षुधा को शान्त करने के लिये, दूसरों को सौन्दर्य और सुवास देने के लिये ही इसी तरह संतजन भी अपने जीवन को परहित के लिये ही धारण करते हैं

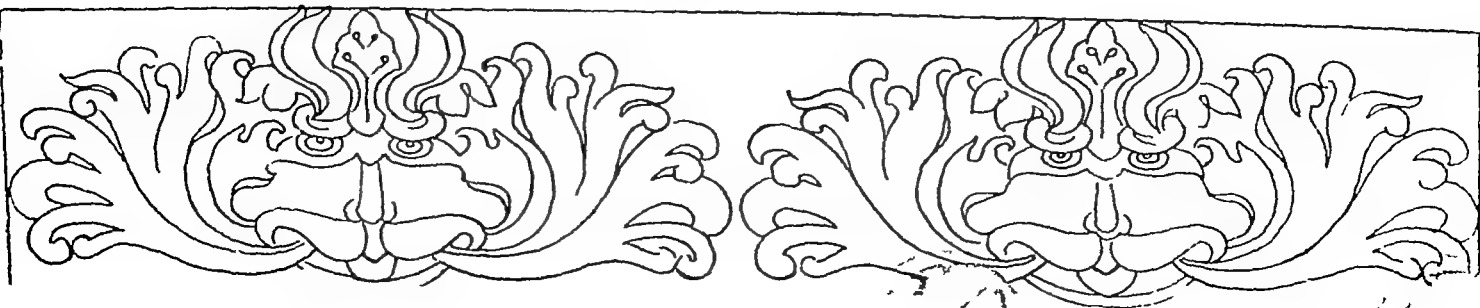
जिस प्रकार अगरबत्ती दूसरों को सुगन्ध प्रदान करने के लिये अपने आपको समर्पित कर देती है, अपने सम्पूर्ण शरीर को अग्निदेव की भेंट करके भी अन्य को खुशबू लुटाती रहती है, संत का जीवन भी ठीक इसी प्रकार का होता है वे अपने दुःखों एव कष्टों की परवाह न करते हुए पर-हितार्थ ही अपना सर्वस्व लुटा देते हैं

संत का हृदय मक्खन के समान कोमल होता है तुलसीदासजी ने कहा है

संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहिय न जाना ,
निज दुख द्रवहि सदा नवनीता, पर दुख द्रवहि संत पुनीता ।

संत का हृदय मक्खन के समान कोमल है, यह कहना ठीक है, किन्तु स्वदुःखकातर, बेचारा मक्खन परदुःखकातर संत के हृदय का मुकाबला नहीं कर सकता अतएव मक्खन की उपमा संत के जीवन से सगत नहीं हो सकती

संत के प्राणों पर कैसा भी विषम सकट क्यों न आ पड़े, सहस्रो पीड़ाएँ क्यों न उपस्थित हों, अपमान और तिरस्कार

सत की विशेषता

सत पुस्य के जीवन में बिचनी ही आपत्तियाँ क्यों न आ पड़े उसके चित्त में तनिक भी बिभक्ति नहीं आती है। धरम यह है कि तु काल में सतपुरष का जीवन और अधिक निरतरता है। दास को अग्नि में डाल दिया जाय तो भी वह अपनी शुभ्रता नहीं त्यागता।

सत पुस्य मारणात्मिक समूह के अवसर पर भी बबराते नहीं हैं किन्तु उनके जीवन से तप-सयम का सीरम निरतर महकता रहता है।

कुठार चन्दन के दण्ड को काटता है उसका समूह नाश करता है। फिर भी चन्दन तो कुठार के मुख को भी सुशोषित करता है। काटने वाला को भी सुगन्ध ही प्रदान करता है। ऐसे ही साधु जन का बाह्य कोई अपकार करे या उपकार, दोनों पर उस की बया-दृष्टि समान रहती है।

सत्य क बचपन—साधु पुस्य वह है जो अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को जीवन में धारण करके अपनी इन्द्रिया को नियुहीत कर लेते हैं। सत पुस्य इन्द्रियों के दास नहीं होते किन्तु 'गोस्वामी' होते हैं। वे सदा विद्या जीवी होते हैं और रसनेत्रियबिचर्यी सहज रूप से जो भी निर्दोष कृष्ण-सुखा उपलब्ध हो जाय उस ही अपने समभाव के साथ में डालकर अमृत बना लेते हैं। रसनेत्रिय पर बिचय प्राप्त करना बहुत ही दुष्कर है, किन्तु सच्चे सत के लिये कोई भी कार्य दुष्कर नहीं होता।

शेष की आभी सत पुस्य के मन-मानस में बिचिह्न भी होम उत्पन्न नहीं कर सकती। मान रूप सर्व उस पर आक्रमण नहीं कर सकता। उनका अन्त-करण निरुद्ध एव सरल होता है। सोम रूप अवसर उन्हें दलित नहीं कर सकता है। उनके जीवन में कपायों का प्राबल्य नहीं होता है। वे जानते हैं कि कपायों का प्रघमन ही सतजीवन का सर्वोपरि सत्य है। मांससत्य करजसत्य योगसत्य लमबाजान्, बैराग्यजान् मन समाधारणीय बन्ध-समाधारणीय काय-समाधारणीय ज्ञान संपन्नता वर्धनसम्पन्नता चारित्र्यसम्पन्नता वेदनाभ्यास मारणात्मिकसमाभ्यास आदि इन सत्तांसि मुणों से जो युक्त हो वे ही साधु पुस्य माने जाते हैं। वे पदिकाय जीवों की रक्षा करते हैं। आठों महा के त्पामी होते हैं। सबबाह्य संहित सुख ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। दस प्रकार के यतिधर्म बारह प्रकार की उपत्या के और सत्रह प्रकार के संयम के पालन कर्मा होते हैं। उनके जीवन में बाहे किन्तु ही परिग्रह उपस्थित हों। कभी बबराते नहीं हैं। बन्धन सहर्ष परिग्रह सहण करते हैं। क्योंकि वे जानते हैं कि कष्ट का साध सचर्प करता ही आरमिक दक्षिण की दृष्टि का रह्य है।]

सत की कष्टसहिष्णुता—सत अपने प्राण बचाने के लिये दूसरों को कष्ट की सृष्टि में नहीं झोंकते। वे समय आने पर अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी दूसरों की रक्षा ही करते हैं। कहा है

विपद्यसि ताता सद्यः पाप कर्म न कुर्वी

इस कुक्कुटवाक्यीक भाषि कि बुधियोऽपि हि

हस बाहे किन्तु ही बिन भूषा रह जाय कुक्कुट के समान कीट भक्षण नहीं करता। ऐसे ही सतजन के जीवन में किन्तु ही भोर सकट क्यों न समुपस्थित हो जाय फिर भी पाप कर्म में उनकी प्रवृत्ति नहीं होती है।

मत्तार्थ मुनि भिक्षाभ्य नगर में भ्रम रहे थे बीच से एक स्वर्णकार का घर आया है और मुनि उसके बहाँ भी भिक्षार्थ पचास है। उस समय स्वर्णकार सोने के सब बना रहा था। उनको बहाँ पर छोड़कर मुनि को आहारखान देने के लिये वह रस्ता घर में आया है। अज्ञानक जाकर एक कुक्कुट उस स्वर्ण-महा को भुग आया है। स्वर्णकार मुनि को भिक्षा देकर बाहर आया है। तो स्वर्णयब नहीं बिलाई बैठे स्वर्णकार को मुनि पर ही आघका होती है। वह मुनि से पूछता है किन्तु मुनि एवमय मौन रहते हैं। मुनि को ज्ञात था कि स्वर्णयबों को कुक्कुट भुग गया है। किन्तु उसे प्रकट कर देने से कुक्कुट को प्राणा से ह्रास पोना पड़ेगा। स्वर्णकार इस मौन का अर्थ समझता है कि स्वर्णयबों को भुगने वाला नहीं

उनको देखकर ही राजा प्रभावित हो जाता है और कहता है—‘अहो इन महात्मा की कमनीय कान्ति, अनुन रूप सम्पत्ति, क्षमा, सौम्यभाव तथा निर्लोभता आदि गुण वन्य हैं। इनकी निस्सगृह्यति प्रशसनीय है’

मुनि ने ध्यान खोल कर राजा श्रेणिक को अनाथ-सनाथ का रहस्य समझाया विशदरूप में अपना जीवन कह कर उपदेश दिया राजा श्रेणिक अनाथी मुनि का उपदेश सुनकर इतना प्रभावित हुआ कि वह बौद्धधर्म को छोड़ कर जैन धर्मावलम्बी बन गया

३ अगुलीमाल और महात्मा बुद्ध

‘जणमपि मज्जनसगतिरेका, भवति भवार्णवतरणे नौका’

सज्जन पुरुषों की एक क्षण की भी सगति महान् फलदायिनी होती है, वह ससार रूप समुद्र में पार लगा देती है महात्मा बुद्ध की सगति का प्रभाव अगुलीमाल पर ऐसा पड़ा कि वह घोर हिंसक भी अहिंसक बन गया

श्रावस्ती के जंगल में एक लुटेरा रहता था वह मनुष्यों को लूट कर उनकी अगुलियाँ काट लेता था और उनकी माला बना कर पहनता था अतः वह ‘अगुलीमाल’ के नाम में प्रख्यात हो गया था श्रावस्ती की सारी प्रजा उसमें हैरान थी राजा भी उसको अपने वश में नहीं कर सकता था यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध उस जंगल की ओर गये अगुलीमाल ने दूर से बुद्ध को आते हुए देखा तो सोचा—‘इस जंगल में कोई भी अकेला आने की हिम्मत नहीं करता यह मानव कैसे अकेला आ रहा है ? क्या इसे अपनी जान प्यारी नहीं है ?’ वह बुद्ध के सामने आया और खड़ा होकर बोला—‘ठहरो, आगे मत बढ़ो’ तब चलते-चलते ही महात्मा ने कहा—‘मैं तो खड़ा हूँ, लेकिन तुम खड़े रहो’ यह सुनकर वह लुटेरा असमजस में पड़ गया और सोचने लगा—‘यह कैसा मानव है, जो स्वयं चल रहा है फिर भी अपने को खड़ा कह रहा है और मैं खड़ा हूँ फिर भी मुझे कहना है—‘खड़े रहो’

बुद्ध ने उस दस्यु को उपदेश देते हुए कहा—‘भाई, मैं तो प्रेम और मैत्री में स्थिर हूँ, लेकिन तू अभी अस्थिर है अतः स्थिर हो जा’ महात्मा बुद्ध की वाणी का उस लुटेरे पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वह उसी क्षण तथागत का शिष्य बन गया

४ हेमचन्द्राचार्य और कुमारपाल

परमशैव कुमारपाल पर हेमचन्द्राचार्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वह परमार्हत बन गया

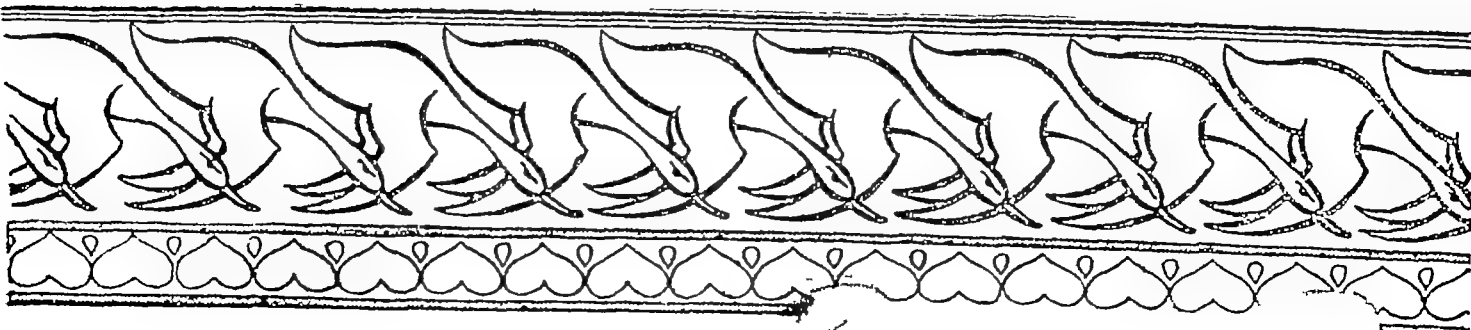
एक दिन हेमचन्द्राचार्य गोचरी (भिक्षा) लेकर आये ही थे कि कुमारपाल आचार्य के दर्शनार्थ आ पहुँचे राजा ने अपने गुरु आचार्य के पात्र में मक्की की घाट (दलिया) देखी कुमारपाल ने कहा—‘स्वामिन् ! आप मेरे गुरु होकर यह मक्की की घाट लाते हैं ? क्या आपको सुन्दर पौष्टिक आहार नहीं मिलता ?’

आचार्य ने कहा—‘इस ससार में बहुत ऐसे गरीब मानव हैं जिनको उदरपूर्ति करने की घाट भी प्राप्त नहीं होती है उनकी अपेक्षा तो मैं बहुत ही सुखी हूँ’

आचार्य के शरीर पर जीर्ण-शीर्ण वस्त्र देखकर कुमारपाल ने कहा—‘आप मेरे जैसे राजा के गुरु होकर फटे हुए और मोटे वस्त्र क्यों धारण करते हैं ?’ आचार्य ने उत्तर दिया—‘राजन् ! मुझे ऐसे वस्त्र तो मिलते हैं किन्तु बहुत से गरीब लोगों को तो लज्जानिवारणार्थ फटे वस्त्र भी उपलब्ध नहीं होते हैं कलिकालसर्वज्ञ आचार्य से कुमारपाल बहुत ही प्रभावित हुए

५ हीरविजय सूरिश्वर और सम्राट् अकबर

अकबर पर सूरिश्वर का ऐसा प्रबल प्रभाव पड़ा कि आचार्य ने अकबर के जीवन में अहिंसा की ज्योति जगा दी हीरविजय सूरि अकबर के राजदरबार में जाकर उपदेश देते थे उसमें प्रभावित होकर अकबर ने अपने राज्य में ‘अमारी’ की घोषणा करवा दी सच्चे सत का प्रभाव विश्व पर ऐसा पड़ता है

श्रीकृष्णजी के

जैनगम और नारी

आगमसाहित्य में नारी का महारज—समाजपरचना में नारी और पुरुष दोनों का समान महत्त्व रहा है समाज का अर्थ है स्त्री और पुरुष उसका अर्थ न केवल पुरुष है और न केवल स्त्री समाज के विकास में दोनों का प्रत्यक्ष अस्तित्व कोई मूल्य नहीं रखता नाना विवरण के बावजूद हमें उनमें न कोई छोटा न कोई बड़ा अंतर की समानता ही सब की मति प्रतीति है दोनों ही समाज या विश्व-व्यवस्था के सहज स्वाभाविक अनिवार्य एक अमिन्न अंग हैं दोनों एक-दूसरे के परिपूरक हैं सहायक हैं सहयोगी हैं समाज राष्ट्र एक विश्व के विकास में विश्व इतिहास को नहीं पति देने में पुरुष के साथ स्त्री का भी महत्त्वपूर्ण हाथ रहा है इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें आपको स्वर्णशरीरों में अंकित मिलेगा कि नारी ने हर युग में विश्व को मानव जाति को नई ज्योति नई प्रेरणा एवं नई चेतना दी है इतिहास नारी के सम्मान अर्थात् एक तप-न्यास निष्ठ जीवन का साक्षी है

अमर्य-संस्कृति में नारी का महत्त्व—अमर्य-संस्कृति समग्र और साम्यभाव की संस्कृति है वह आत्मविश्वास एवं गुण-विकास का महत्त्व देती है अमर्य संस्कृति के महान् उन्मादों ने आत्म साधना के क्षेत्र में जाति भेद धर्म भेद और सब भेद जाति को कभी स्वीकार नहीं किया अमर्य जगद्गुरु महावीर का यह वचन आशय्य रहा है कि साधना करने का आत्म-विकास करने का मुक्ति प्राप्त करने का सबको समान रूप से अधिकार है आत्मस्वयं की दृष्टि से विश्व की समस्त आत्माएँ एक-सी हैं जो अनन्त शुद्ध शुद्ध आत्म-ज्योति पुरुष में हैं वेही ही आत्म-ज्योति नारी में है सब साधना के क्षेत्र में नारी के सब का कोई मूल्य नहीं है मूल्य है राग-द्वेष पर, काम क्रोध पर, क्लेशों की आग पर विजय पाने का जो व्यक्ति सब ही स्त्री हो या पुरुष राग द्वेष क्षय कर देता है वही महान् है विश्व-अर्थ है

उस युग में जब कि वैदिकपरम्परा का आरंभ था और उसमें स्त्री एवं पुरुष को धर्म-साधना करने का बंध पड़ने एवं सुमने का कोई अधिकार नहीं था अमर्य जगद्गुरु महावीर ने नारी को अपने सब में पुरुष के समान स्थान एवं समान अधिकार दिया और निर्ममता पूर्वक यह बोधित किया कि नारी भी साधना के द्वारा अपने जीवन का विकास कर सकती है आत्मा के परमपञ्च मुक्ति का प्राप्त कर सकती है अनन्त शांति का साक्षात्कार कर सकती है उस युग में महात्मा महावीर की यह एक महान् शक्ति थी जिसके विषये उन्हें हजारों-हजार गाथियाँ दी गईं उनका प्रबल विशेष भी दिया गया परन्तु वह सब एक महिला का अधिदेवता इसलिये नहीं किया गया था बल्कि अमर्य भाव सत्य का नाम ईश्वरता रहा और बिना किसी भेद भाव के सबको सत्य का साधना का पथ दिखाया रहा उसकी शरणसेवा में पुरुष आया तो उसे भी साधना का पथ दिखाया और जब नारी उसकी सेवा में पहुँची तो उसे

मुनि है आग बबूला होकर उसने मुनि के शरीर पर सिर से लगाकर पैर पर्यन्त गीला चमड़ा गाढ़ वन्वनों से बांध दिया ज्यो-ज्यो चमड़ा सुखता है, त्यों-त्यों मुनि के शरीर की नसों के जाल टूटने लगे ऐसे समय में भी मुनि ने नहीं प्रकट किया कि कुक्कुट ने यव खाये हैं अपने प्राणों की आहुति देकर भी उन्होंने उसकी जान बचाई

वहाँ काष्ठभारी डालने वाला आता है ज्यो ही वह काष्ठ की भारी को भूमि पर डालता है, जोर का शब्द होता है और उसके भय से कुक्कुट वीट करता है उसमें वे स्वर्णयव निकल आते हैं उन स्वर्णयवों को देखकर स्वर्णकार को अपनी अविचारित करनी पर महान् पश्चात्ताप होता है वह सोचता है—‘हाय, निर्दोष मुनि की हत्या का पाप मैंने कर डाला’ उसे इतना पश्चात्ताप होता है कि वह घर-बार छोड़कर उसी समय मुनि बन जाता है

सत पुरुष के जीवन में इस प्रकार की कष्टसहिष्णुता और दयालुता होती है

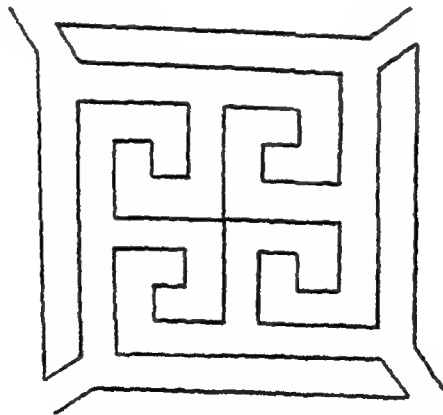
सत का आंतरिक जीवन—भ० महावीर का कथन है कि आंतरिक जीवन की पवित्रता के बिना कोई भी बाह्य आचार, कोई भी क्रियाकाण्ड या गम्भीर विद्वत्ता व्यर्थ है सख्या के बिना हजारों विन्दुओं का कोई मूल्य नहीं है, वन राशि के बिना तिजोरी का कोई महत्त्व नहीं है, उसी प्रकार अन्त शुद्धि के बिना आध्यात्मिक दृष्टि से बाह्य आचार का कोई मूल्य नहीं है जो क्रियाकाण्ड केवल काय से किया जाता है, और अन्तरतर से नहीं किया जाता है, उससे आत्मा पवित्र नहीं बनती आत्मा को निर्मल और पवित्र बनाने के लिये आत्मस्पर्शी आचार की अनिवार्य आवश्यकता है

सभी सन्त समान तो नहीं होते किन्तु विश्व में अनेकों ही ऐसी विरल विभूतियाँ भी आपको दिखाई देगी जो अत-शुद्धि पूर्वक बाह्य क्रियाएँ करती हैं ऐसे व्यक्ति अभिनन्दनीय हैं वे निःस्सन्देह परम कल्याण के भागी होते हैं

सत के जीवन में प्रथम निश्चय भाव आता है और फिर व्यवहार भाव निश्चय का अभिप्राय है, अपने मन में किसी आदर्श अथवा लक्ष्य को स्थापित करना जब मनुष्य, जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तो वह सोचने लगता है कि वह कौन से मार्ग पर आगे बढ़े, कौनसी प्रेरणा लेकर चले तो लक्ष्य को प्राप्त करले ? ऐसा मानव ही बुराईयों से लड़ेगा और अच्छाईयों को ग्रहण करेगा इस प्रकार निश्चय भाव पहिले और व्यवहार भाव बाद में आता है

सतो का अतर्मानस सदा जागृत रहता है वह आंतरिक जीवन में कभी सोता नहीं है भले ही वे ऊपर-ऊपर से सोये हुए दिखाई दें किन्तु उनका अन्तर्जीवन निरन्तर जागरूक बना रहता है भगवान् महावीर ने फरमाया है —“सुत्ता अमुणी, मुणिणो सया जागरति” —आचाराग

सत के जीवन में ज्ञान रूप ज्योति निरन्तर जगमगाती रहती है उनके जीवन से विश्व में तप-सयम रूप सौरभ निरन्तर महकती रहती है उनके जीवन में सम्यग्ज्ञान, सम्यग्दर्शन और सम्यक् चरित्र का अक्षय कोष भरा रहता है इस प्रकार सन्त का आन्तरिक जीवन तप, जप की ज्योति से जाज्वल्यमान होता हुआ विशुद्धि की ओर बढ़ता चला जाता है

किया और इसमें वह पूर्वज्या सफल हुई। आयम में उपसम्पन्न सदाय से उसकी निर्मयता उसके समय उसके ज्ञान और उसकी समझने की अद्भुत क्षमता का बोध होता है।

बाहुबली के अविमान को घूर घूर करने वाली ममबान् मूलमवेव की दो पुत्रियाँ—बाह्मी और सुन्दरी ही थी जो उनकी बहिन थीं। उन साध्वियों द्वारा जगाई गई चेतना और दिया गया उपदेश एक राजस्थानी कवि के शब्दों में आज भी जन-जन की जिज्ञा पर बसा हुआ है और अविमान एवं अहम्भाव के मने से मयोमत्त बने मानव को निरहकारी बनने की प्रेरणा देता है।

‘बीरा म्भारा गज धकी जतरो
गज बहयो केवळ न होसीरे ।’

उत्तराख्यम-सूत्र के पौबहवें अध्याय में धृगु पुरोहित का वर्णन आया है। धृगु पुरोहित अपने दो पुत्रों के बैराग्य से प्रभावित होकर अपनी पत्नी के साथ वीरसा लेने को रीयार हुआ। तो राजा ने उसके मन बैभव को अपने म्भार में बाकर जमा करने की आज्ञा दी। जब राजा की पत्नी महारानी कमलावती का इसका संकेत मिला तो उसने राजदरबार में उपस्थित होकर राजा को उपदेश दिया। उसकी धन निष्ठा को दूर किया। मोहनिद्रा को गग किया और उसे प्रतिबोध देकर अपने सामनापय का पक्षिक बनाया।

अन्तर्हृदयसांग मूल में मगय के सम्राट् बेजिक की महाकाली मुकाली आदि वस महाराजियों का वर्णन है। जिन्होंने ममम ममबान् महावीर के उपदेश से प्रतिबोध पाकर साधना-पथ स्वीकार किया। जो महाराणी राजमालाओं में रहकर विभिन्न प्रकार के रत्नों के हार एवं आभूषणों से अपने शरीर को विभूषित करती थीं वे जब साधना के पथ पर गतिशील हुईं तो कमलावती रत्नावली आदि उपदेशों के हारों को बारम्बार करके अपनी आत्म-व्योति को बमकाने लगीं।

इस तरह आगम-साहित्य के अनेक पृष्ठों पर नारी के तप त्याग एवं समनसिष्ठा आदर्श तथा व्योतिर्मय जीवन की कहानी स्वर्गाधारों में अंकित है। इससे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि अमम-संस्कृति में आममसाहित्य में नारी का महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। नारी का यह महत्त्व उसके तप-त्याग सन्निष्ठा तथा दया-करुणा वात्सल्य आदि गुणों के कारण रहा है। ममबान् महावीर ने ही नहीं। वर्तमान युग में महात्मा गांधी ने भी नारी की महत्ता को स्वीकार किया है। बापू ने अपने ही ‘हृदिजन पथ’ में नारी की परिभाषा देते हुए उसे अहिंसा की साकार मूर्ति कहा है—*Woman is incarnation of Ahimsa*.

जैनधर्म में भी नारी की गौरवगाथा गाई है। आचार्य जिनसेन के साहित्य में नारी के आदर्श जीवन का उज्ज्वल चित्रण है। एक जगह आचार्य ने लिखा है।

‘मुचबती नारी संसार में सर्व ध्येष्ठ पद को प्राप्त करती है। उसका नाम अधिम पवित्र में सबसे ऊपर अंकित रहता है।’

अस्तु, नारी का समाज के विकास में युग-युगांतर से सहयोग रहा है। उसकी वैभविष्ठा साहित्यपुता धडा-निष्ठा एवं तप-साधना सदा अद्भुत रही है। श्रेष्ठ समाज एक धर्म की रक्षा के लिये वह अपना सबल श्रोत्रधार करने में कभी पीछे नहीं रही। मठ नारी को मगध समझना और उसके महत्त्व को अस्वीकार करना सत्य को झुठलाना है। नारी मठा समम समता-ममता एवं सन्निष्ठा की सजीव मूर्ति है। गृहदेवी है और प्रतिपल विश्ववाटिका का अपने वात्सल्य-नीरूप ने सिंचित करती रहती है। उसकी स्नेह धारा मम-युगांतर से प्रबहमान रही है और आज भी सतत गति से प्रबहमान है। वह क्या है और उसका क्या कर्मधर्म है। इन सम्प्रश्न में महानि ब्रह्मकृत्यसाधक यह पथ ही पर्याप्त ॥

‘नारी तुम करल अद्धा हा निरबाम रजत नग-नग पक्ष में
पीरूप फात-नी बहा कदा जीवन क सुन्दर ममपक्ष में ।’

भी साधना की उसी ज्योति का दर्शन कराया उसकी साधना का द्वार सब के लिये खुला था उसने स्त्री का भी स्वागत किया और पुरुष का भी

तथागत बुद्ध भी भगवान् महावीर के समकालीन महापुरुष थे जाति-भेद की दीवार को तोड़ने एव हिंसक यज्ञो का विरोध करने में भगवान् बुद्ध ने साहस का परिचय दिया उनके मन में भी नारी के प्रति सम्मान और आदर के भाव थे उस युग की गणिकाओं के जीवन को बदलने के लिये उन्होंने भी महत्वपूर्ण काम किया परन्तु उनके जीवन में यह एक महान् कमजोरी थी कि वे नारी को अपने भिक्षुसंघ में स्थान नहीं दे सके जब कभी उनके प्रमुख शिष्य आनन्द ने उनके सामने नारी को श्रमणदीक्षा देने का प्रश्न रखा, तब उन्होंने उसे टालने में ही अपना हित समझा और वे अन्त तक उसे टालते ही रहे अन्त में आनन्द एक बहिन को—जो भगवान् बुद्ध की परम शिष्या एव अनन्य भक्ता थी—ले आया और भगवान् बुद्ध से निवेदन किया कि यह बहिन आपके श्रमण-संघ में प्रविष्ट होने के लिये सब तरह योग्य है और आपके उपदेश को जीवन में साकार रूप देने के लिये सर्वथा उपयुक्त है, ऐसा मैंने देख लिया है अतः इसे आप श्रमण-साधना का, भिक्षुणी बनने का उपदेश दें भगवान् बुद्ध इसके लिये तैयार नहीं थे परन्तु वे आनन्द के आग्रह को टाल न सके उन्होंने आनन्द से इतना ही कहा 'हे आनन्द ! मैं यह कार्य केवल तुम्हारे प्रेम एव आग्रह को रखने के लिये कर रहा हूँ और तुम्हारे स्नेह के कारण ही यह खतरा उठा रहा हूँ मैं इसे भिक्षुणी बना रहा हूँ' उन्होंने आनन्द के आग्रह को रखने के लिये भिक्षुणी-संघ की स्थापना की परन्तु उनके साथ यह स्पष्ट कर दिया कि—'हे आनन्द ! मेरा यह शासन एक हजार वर्ष चलता, वह अब पाच-सौ वर्ष ही चलेगा'

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि तथागत बुद्ध के मन में भय या डर था उन्हें व्यावहारिक भूमिका छू गई थी परन्तु भगवान् महावीर व्यावहारिक भूमिका से ऊपर उठ चुके थे उनके मन में, उनके जीवन के किसी भी कोने में भय एव डर को कोई स्थान नहीं था इसलिए साधना के क्षेत्र में उन्होंने स्त्री और पुरुष में तत्त्वतः कोई भेद नहीं रखा चतुर्विध-संघ में श्रमणियों-साध्वियों को श्रमण-साधु के बराबर स्थान दिया और श्राविकाओं को श्रावक के समान उन्होंने साधु-साध्वी श्रावक-श्राविका चारों को तीर्थ कहा और चारों को मोक्ष-मार्ग का पथिक बताया

आगमसाहित्य में नारी का स्थान—भगवान् महावीर की अभेद विचारधारा का ही यह प्रतिफल है कि उनके श्रमणसंघ में श्रमणों की अपेक्षा श्रमणियों की संख्या अधिक रही है और उपासक वर्ग में भी श्रमणोपासकों से श्रमणोपासिकाएँ संख्या में द्विगुणाधिक थी श्रमण १४००० थे, तो श्रमणियाँ ३६००० थी, और आज भी साधुओं से साध्वियों की और श्रावकों से श्राविकाओं की संख्या अधिक है यह संख्या इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि भगवान् महावीर के शासन में नारी का जीवन विकसित एव प्रगतिशील रहा है

आगम-साहित्य का अनुशीलन-परिशीलन करने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि आगम-साहित्य में नारी के ज्योतिर्मय जीवन की गौरवगाथा स्वर्णाक्षरों में अंकित है भगवतीसूत्र में कौशाम्बी के शतानीक राजा की बहिन जयन्ती के चिन्तनशील उर्वर मस्तिष्क एव तर्कशक्ति का परिचय मिलता है वह निर्भय एव निर्द्वन्द्व भाव से भगवान् महावीर से प्रश्न पूछती है, और भगवान् महावीर उसके तर्कों का समाधान करते हैं इस विचार-चर्चा में उसकी सूक्ष्म तर्कशक्ति का परिचय मिलता है और इससे यह परिज्ञात होता है कि इसके पीछे उसका विशाल अध्ययन, गहन चिन्तन एव सतत स्वाध्याय साधना का बल था

दशवैकालिक-सूत्र में राजमती और रथनेमि का सवाद मिलता है राजमती जब भगवान् नेमिनाथ के दर्शनार्थ गिरनार पर्वत पर जा रही थी, तब मार्ग में वर्षा से भीगे हुए वस्त्रों को सुखाने के लिये वह एक गुफा में प्रविष्ट हुई वहाँ भगवान् नेमिनाथ के लघु भ्राता रथनेमि ध्यान साधना में सलग्न थे राजमती के सौन्दर्य को देखकर उनका मन विचलित हो उठा और वह साधना एव सयम के बाध को तोड़ कर भागने लगा रथनेमि ने राजमती के सामने भोग भोगने का प्रस्ताव रखा. उस समय सयमनिष्ठा राजमती ने पथ-भ्रष्ट एव वासना की ओर जाते हुए रथनेमि को साधना-पथ पर लगाने का प्रयत्न

उपनी अनेक देनों में सबसे महत्त्वपूर्ण देन 'जैन संकेतसिधि' के रूप में अमर रहेगी। इस संकेतसिधि के आविष्कार की भूमिका अपने चरित्रनायक क ही धर्मों में हम नीचे उद्धृत कर रहे हैं।

बई बपों स मेरे हृत्प में यह तरंग उठ रही थी कि सब देववासियों का एक ही भाषा में बोसना तो असम्भव है किन्तु सम्भव है कि लेखनप्रणाली में कुछ सफलता मिल जाय। इससे प्रेरित होकर मैंने सोचा कि एक ऐसी सिधि का आविष्कार किया जाय कि जिसके संकेत इतने सरल और छोटे हों जिसको किसी भी भाषा में किसी भी देश का रहनवासि जान्ना समझ सक और मात्र तीन या चार गहीने के थोड़े से परिधम से सीख सके।

इस सिधि के संकेत इतने स्थापक हों कि किसी भी देश की किसी भी भाषा का शब्द इसमें सरलता से अंकित किया जा सके। निम्न में भी यह इसी सिधित हो कि जिसको वक्ता की भाषा का थोड़ा बहुत भी ज्ञान हो वह वक्ता के मुह से निकले हुए धर्मों को धारणा से इस सिधि में भोट कर सके किन्तु मेरे हृत्प में इस सिधि के सिधे इतनी प्रबल उत्पत्ति नहीं थी कि धीमे धीमे व्यवस्थित कर दी जाय।

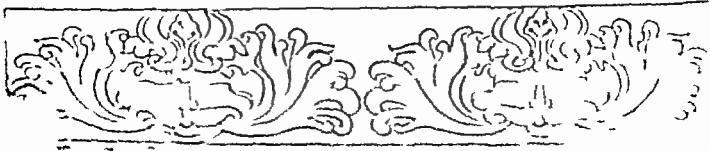
'इमे दीप प्रबलित न करने में मुख्य आपत्ति यह थी कि इसका प्रत्येक संकेत चाहे किन्तु ही संकेतों में मिल जाने पर भी अपनी ही राख का घोलन बना रहे यानि दो संकेतों के मिल जाने पर भी तीसरे संकेत का सम्बन्ध न हो जाय। क्योंकि मेरी इच्छा थी कि प्रत्येक धर्म का वाक्य को अंकित करने में जहाँ तक हो कमसे कम बड़ाई जाय।

इन संकेतों के मिलान की आपत्ति न हो मुझे विशेष कष्ट में डाल दिया। बिलम्ब होने का मुख्य कारण यही था। इन्हीं आपत्तियों पर विचार करते हुए जब कि धीमा जैनाचार्य पुण्यकर मुनि धीमावाहिरसालाजी महाराज के अग्रज और बिलसम प्रभावात्मायक भाषणा को मैंने सुना तो मेरी यह इच्छा हो जाना स्वाभाविक ही थी कि ऐसा पल धीमे किया जाय जिससे हर एक मनुष्य उनके भाषा का जिस समय भी चाहे मनन कर सके।

'जब कि देश का प्रसिद्ध नेता प. मदनमोहनजी मासवीय धार्मिक विद्वानों में भी उनके भाषणों की सुकृष्ट कष्ट में प्रसन्न हो रहे और यह भी सुनने में आया है कि इन्हीं पुण्य की की रचित 'वमस्यात्मा' नामक पुस्तक की सहाय्यसिद्ध महात्मा साध्वीजी ने भी प्रशंसा की है और उसका अनुवाद अंग्रेजी में होने की भी आवश्यकता बतलाई है तो फिर भला यदि मेरे हृत्प में उनसे अत्युत्प उपयोग को सफल करने के बाद आशुत हुए तो इस विधेयता ही क्या है ? इसी उद्देश्य में प्रेरित हो मैं इस उपरोक्त 'संकेतसिधि' की ओर विषय सम्बन्धपूर्ण परिधम करने लगा। हृत्प का विषय है कि मैं उपरोक्त नव आपत्तियों को निवारण करता हुआ मुहृत्प में इस सिधि-आविष्कार के बाद मैं सफल हुआ। इन सफलता के उत्साह ने ही मुझे इस संकेतसिधि (पाठ्यहीन) में सर्वप्रथम पुस्तक लिखने के सिधे प्रेरित किया है।

मनुष्य जब कुछ बातों में ही वह वैज्ञानिक रूप प्राप्त मानि आवाज करता है। उन्हीं धर्मों का विमल-विमल संकेत होते हैं। उन्हीं धर्मों में अनेक धर्म का वाक्य बनते हैं। वे संकेत बहुत अधिक गरी हैं। क्योंकि थोड़े से ही और यदि मनुष्य उन संकेतों को पहिचान न तो फिर किसी भी भाषा में कोई क्या गरी वाक्य हो उन धर्मों को निविबद्ध कर सकता है।

मैंने इस पुनः न. धर्मों की ध्वनि को संकेतबद्ध करने का प्रयत्न किया है और मैं समझता हूँ कि एक मात्र सीमा नर नाम मन्त्र भी हो सता है। पाठकों का उपरोक्त धर्मों में ज्ञान हो जायगा कि यह सिधि ध्वनि को निविबद्ध करने का साधन है और इसीलिए इसके द्वारा किसी भी भाषा की ध्वनि निरी जा गयेगी। सविन निर्वं ध्वनि को निगने न हो इसका उद्देश्य सिद्ध नहीं हो सकता। यों ता नव धर्मों की वमस्यात्मा ही ध्वनिवा का निगने का साधन है। वस्तु मासवचना है। धर्मों में एक ध्वनिवा की कि वचना के बीच हुए धर्मों का धीमाता में अंकित कर उनके मा ग हुमा धर्म निगने के बाद उसका वृत्त करने के सिध समय पर तैयार हो जाने की इसके सिधे बहुत थोड़े समय में मनुष्य को वमस्यात्मा बतल सकता है। इसीलिए ध्वनि के मन्त्र होने की यदि आवश्यकता है तो ही धीमाता पुनः निर आ गये। इस सिधि के बद्ध करने में मन्त्रता और धीमाता पुनः निर जाने वाले संकेतों की मन्त्र पुनः निर मन्त्र गता गता है। आवश्यक नहीं कि मन्त्र संकेतसिधि के धीमाता में जो नये धर्म विज्ञान थोड़े ही समय में मन्त्रों की मन्त्रा में पता हो जाय।

श्रीनथमल दूगढ तथा श्रीगजसिंह राठौड

श्री एल०पी० जैन और उनकी संकेतलिपि

गहुआ वर्ण, ठिंगना कद, विचारणील मेघावी मस्तक, ब्रह्मचर्य के तेज से देदीप्यमान चौड़ा ललाट, छोटे पर तेजस्वी हल्के नीले नेत्रो वाले, सात भाषाओं के शॉर्टहैंड के प्रसिद्ध आविष्कारक श्री एल० पी० जैन का पूरा नाम 'श्रीलादूराम पूनमचन्द खिवेसरा' था, जो ब्यावर मे 'मास्टर साहब' के नाम से ज्यादा प्रसिद्ध थे

धर्म मे अविचल श्रद्धा रखने वाली यह त्यागमूर्ति ब्यावर मे अपने जीवन के अन्तिम चालीस वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में एक लगन से लगी रही एव अपनी निष्काम सेवा तथा त्याग के बल पर सैकड़ों विद्यार्थियों के हृदयों मे पथ-प्रदर्शक आदरणीय गुरु के रूप मे पूज्य बन गई

प्रातः चार बजे वे उठ जाते थे एक घंटा ध्यान एव स्वाध्याय मे लगाते ठीक पाँच बजे प्रार्थना और उसके बाद मील डेढ मील टहलने एव अन्य शारीरिक कार्य से निवृत्ति के पश्चात् मुनिदर्शन का उनका निश्चित कार्यक्रम जीवन भर निरन्तर गति से चलता रहा.

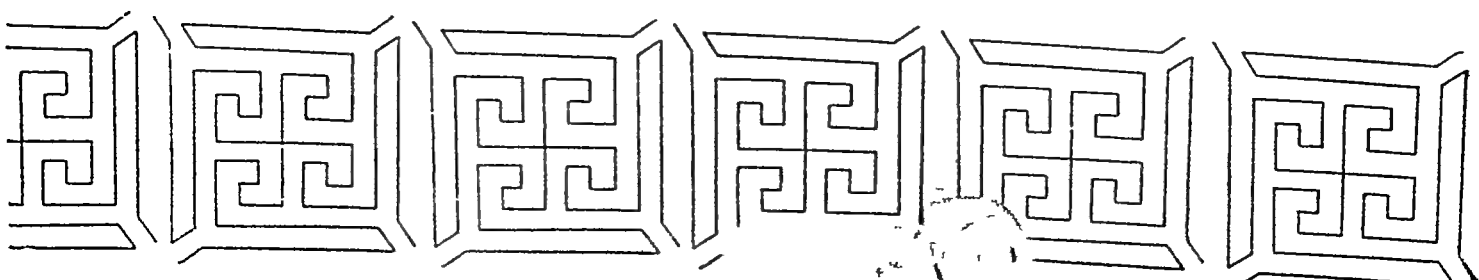
सन् १९३६ तक उनका अधिकांश समय धार्मिक शिक्षा एव व्यवस्था मे बीता, पर इसके बाद अधिकांश समय शास्त्र-पठन, स्वाध्याय एव आत्मचिन्तन-मनन मे, एव थोड़ा जैन संकेतलिपि के विकास एव प्रचार मे लगता था

वे 'धर्म-शिक्षा,' 'धर्म-शास्त्र' एव 'संकेतलिपि' इन तीन विषयों पर विस्तार से विचारविनियम करना पसन्द करते थे. अन्य किसी प्रश्न का वे उत्तर देना पसन्द नहीं करते थे शास्त्रस्वाध्याय की ओर उनकी गहरी रुचि थी कई शास्त्र इन्होंने कण्ठस्थ कर लिये थे

उनका जन्म बैंगलोर मे हुआ और शिक्षाप्राप्ति के पश्चात् वे पत्रिक व्यवसाय मे लग गए मगर परिस्थितियों ने उन्हें शीघ्र ही व्यवसाय-विमुख बना दिया ब्यावर मे सन्तसमागम बराबर बना रहते देखकर और शास्त्र-अध्ययन और स्वाध्याय के लिये उपयुक्त स्थान समझ कर सन् १९२१ के प्रारम्भ मे बैंगलोर से अपना समस्त कारोबार समेट कर वे ब्यावर आ गये बैंगलोर मे रहते समय ही उनकी इच्छा जैन श्रमणदीक्षा लेने की हो गई थी पर विधि का विधान कुछ और ही था

ब्यावर नगर और आसपास के स्थानों मे धार्मिक शिक्षण की कमी उन्होंने देखी, साथ ही लोगों की जिज्ञासा भी देखी. इससे उनको कुछ स्फूर्ति मिली आये थे केवल अपना हित करने, पर करने लगे दूसरों के भी ज्ञानलाभ की बात धुन के पक्के थे ही तुरन्त अपना मार्ग निश्चित किया और एक 'जैन-पाठशाला' की स्थापना कर दी प्रौढ लोगों को धार्मिक शिक्षण देने के निमित्त एक रात्रिपाठशाला भी चलाने लगे फिर तो एक छात्रालय भी स्थापित हो गया और शिक्षा की सुन्दर व्यवस्था हो गई

शनैः-शनैः धार्मिक ज्ञान के लिये और प्रमुख रूप से उच्च धार्मिक ज्ञान के लिये संस्कृत भाषा का ज्ञान जरूरी समझा गया और इस हेतु जो छ माह का पाठ्यक्रम रखा गया था, उसे बदला गया और आठ वर्ष का किया गया इसके संचालन के लिये एक अलग संस्था का भी 'श्री जैन-वीराश्रम' के नाम से निर्माण किया गया इस मे संस्कृत पाली एव अर्द्धमागधी भाषा के ग्रन्थों के तथा दर्शन आदि विषयों के अध्यापन का प्रवन्ध किया गया

इस प्रकार, धाम्नाथ की विजय-कुन्दुमी निनादित करते हुए स्वामी समन्तभद्र ने करहाटक (सठाप) मगर पहुँचकर वहाँ के राजा का शास्त्रार्थ के सिधे समकारा था

स्वामी समन्तभद्र ने कथे श्रवणों में—आष्टमीमांसा मुक्त्यनुशासन स्वयम्भूतोष रत्नकरश्चक उपसकाध्ययन प्राकृत-व्याकरण गण्यहस्तिमहाभाष्य आदि प्रमुख है कहना न होगा कि इन बरेष्य आचार्यों ने दक्षिण-भारत में जैनधर्म का जमर प्रचार किया और जन-जन को जैनधर्म के माध्यम से जनधर्म का परिचय देकर उनके जीवन को सफल किया इसमें कोई संदेह नहीं कि जैनशास्त्रानुसार उत्तर-भारत की भाँति दक्षिण भारत के देशों में भी सर्वप्रथम भगवान् ऋषभदेव द्वारा ही सम्प्रदाय और संस्कृति का प्रचार हुआ जब ऋषभदेव समूचे देश की धर्म-व्यवस्था करने लगे तब इन्द्र ने सारे देश का निम्नलिखित ५२ प्रदेशों में विभक्त किया

पुराणम जम्बूदी पुण्ड्र चण्ड्र जम्बक रम्पक कुरु काशी कलिंग वग वग सुहृग समद्रक कश्मीर, उचीनर आनर्त्त बल पञ्चम मासव दसाध कम्ब, मगध विदर्भ कुरुबांगम करहाट महाराष्ट्र गुजराष्ट्र आभीर, कोंकण वनवास आग्नेय कर्णाट कोसल जोम केरल दाक्ष अभिसार, सोवीर, धूर्त्तेन अपरान्त विदेह सिन्धु, गांधार, यवन वेदि पस्सव काम्बोज आरट्ट बाह्लीक तुरष्क शक और कम्ब —(आदिपुराण पृष्ठ १६)

उन प्रदेशों में अत्यन्त रम्पक करहाट महाराष्ट्र आभीर, कोंकण वनवास आग्नेय कर्णाट जोम केरल आदि देश दक्षिण भारत में मिलते हैं इसमें स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेव द्वारा इन देशों का अस्तित्व-निर्धारण और संस्कृति परिमार्जन हुआ था कहना न होगा कि दक्षिण भारत में जैनधर्म का ऐतिहासिक आरम्भ कर्मभूमि के आदिवासियों से ही हुआ जो काम की दृष्टि से पौराणिक तथा ऐतिहासिक इन दो रूपों में निरूपित किया गया

कुछ विद्वानों की कल्पना है कि भगवान् ऋषभदेव के द्वितीय पुत्र सन्नाट बाहुबली ही दक्षिण भारत के सर्वाधिक धर्म प्रवर्तक थे वह भी इस अनुमान पर कि बाहुबली के शासन-दोष अत्यन्त रम्पक तथा पोदुनपुर दक्षिण-भारत में ही अवस्थित था हास्यार्थि पोदुनपुर के सम्बन्ध में पर्याप्त मतभेद हैं पोदुनपुर किसी के मत में उत्तमिषा है और किसी के मत में दक्षिणार्ध स्थित प्रदेश विद्येय

आधुनिक सुभी सोचों के मतानुसार दक्षिण भारत में जैनधर्म का प्रवेश अत्यन्त प्राचीनकालीन नहीं बरन् मौर्यकालीन है उनका कहना है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के गुप्त भृत्यकेवसी भद्रबाहु ने जब उत्तर भारत में भीषण अकाल की सम्भावना देखी तब वे सच-सहित दक्षिण भारत चले गये और उन्होंने वहाँ की जनता को जैनधर्म से परिचित कराया ऐतिहासिक दृष्टि से प्राच्य और पाश्चात्य इतिहासविदों का इस विषय में ऐकमत्य है होता भी पाहिज कर्माकि परम्परा ने आधार पर धर्म का सुस्थापन निर्भय नहीं हो सकता

परम्परावादी जैना ने विचार से यह बहुप्रचलित है कि दक्षिण भारत में प्राप्तकर वहाँ के प्राचीन समिन (आग्नेय)—राज्य में वैदिक और बौद्धधर्म के अनिश्चित जैनधर्म भी प्राचीनकाल से प्रचलित था सन् ११८ ई में वहाँ अने कदेविद्या के 'पेन्धम' नाम का एक ईसाई पादरी आया था उसने लिखा है कि वहाँ उसने धम्म (जैन धाम्म) ब्राह्मण और बौद्ध गुप्ता को रखा था जिसका भारनवासी बड़ी भद्रा से पूजने से कर्माकि उत्तम पुत्रों का जीवन बड़ा ही पवित्र था

समिन के गमन श्रवणों—मज्झिमग्ग 'चीनप्यविचारम्' आदि—से पता चलता है कि जैन धाम्मों का प्राचीन नाम 'धम्म' था जिन्हु वाचकम् ॥ बौद्धों ने भी 'ग' शब्द को अपना लिया जिन्हु दक्षिण भारत के साहित्य-ग्रन्थों और निनातना में गवत धम्मन राज का प्रयोग जैना ने निरूप ही हुआ है 'मगगे यह भी मज्झिमग्ग है कि धम्मोपासकों की संख्या वहाँ प्राचीन नाम से अत्यधिक थी

‘इस लिपि मे शुद्धतापूर्वक लिखा हुआ लेख इसी लिपि का जानने वाला दूसरा विद्वान् भी भली भाँति पढ सकेगा हमारे शार्टहेण्डो के सकेतो मे प्राय मोटाई और वारीकपन जरा कम ज्यादा हो जाने से मतलब कुछ का कुछ निकल आता है और वे सकेत इतने अधिक और कठिन होते है कि उनका पूर्णतया हर समय याद रखना दुष्कर हो जाता है और यदि चार छ महीने शार्टहेण्ड लिखने का अभ्यास न किया जाय तो उसे फिर कठिन प्रयास करना पडता है तब ही वह अपना कार्य उचित रूप से करने मे सफल हो सकता है इसके अतिरिक्त उन सकेतो के मोटे और पतलेपन के हेतु खास तौर का कीमती फाउन्टेन पेन रखने की आवश्यकता होती है परन्तु मैंने चिह्नों को सरल और थोडे बनाने का पूर्णतया यत्न किया है ताकि इस लिपि का जानने वाला दूसरा व्यक्ति भी इस लिपि के लेखक के लेख का अनुवाद कर सके और यदि कुछ समय तक कारणवश अभ्यास छूट भी जाय तो उन सकेतो को सिर्फ एक ही सप्ताह मे फिर से तैयार कर सके इसके लिखने मे सिर्फ बढिया नोकदार पैसिल ही काफी है

‘उपरोक्त बातों के पढने से पाठको को यह भी भलीभाति विदित हो ही गया होगा कि इस लिपि को जानने के लिये न तो विशेष पाण्डित्य की ही आवश्यकता है, और न अधिक समय की ही इस लिपि के सकेतो पर एक साधारण पढा-लिखा यानि एक चौथी कक्षा उत्तीर्ण चतुर विद्यार्थी पूर्ण परिश्रम से सिर्फ ३ महीने के प्रयास ही से इस लिपि के सकेत पर अपना आधिपत्य प्राप्त कर सकता है और गति बढाने पर किसी भी हिन्दी वक्ता के शब्दों को शीघ्रतापूर्वक लिपि-बद्ध करने मे समर्थ हो सकता है हमे आशा है कि यह लिपि कचहरी, आफिम वक्ताओं के नोट, अध्यापकों के नोट और समाचारपत्रों के सवाददाताओं को, जहाँ भी शीघ्रता की आवश्यकता होगी, उन सबके लिये समय की वचत और सुचारु रूप से कार्य साधन करने मे अति लाभदायक सिद्ध होगी

‘अन्त मे मैं उन महात्मा जैनाचार्य पूज्यवर मुनि श्रीजवाहरलालजी महाराज का परम कृतज्ञ हूँ कि जिनके मधुर और विद्वान्तापूर्ण भाषण ही इसके आविष्कार के प्रधान कारण थे और उनके भाषणों को लिपिवद्ध करने की आनन्दमय आशा ही सर्व कठिनाईयों को दूर करने मे मेरा आशामय प्रदीप था जो कि मुझे सफलता तक पहुँचा सका’

आज उनका यह प्रयास सफलता के शिखर पर पहुँच गया है सैकड़ों की सख्या मे इस जैन संकेतलिपि से निष्णात लेखक देश भर मे फैले हुए हैं इस संकेत लिपि के लेखक मुख्यतया राजस्थान, मध्यप्रदेश, एवं महाराष्ट्र, की विद्वानसभाओं मे प्रमुख रूप मे सरकारी रिपोर्टरों के पद पर कार्य कर रहे हैं वैसे देश भर के सरकारी एवं गैरसरकारी कार्यालयों मे इनके जानकारों की भरमार है यह जैन संकेतलिपि इस देश मे प्रचलित समस्त संकेतलिपियों मे अधिक सरल और शीघ्रग्राह्य गिनी जाती है यही कारण है कि हर वर्ष सैकड़ों की सख्या मे इस देश के नवयुवक इस लिपि का अध्ययन करके भावी जीवन का निर्माण कर रहे है

सन् १९३१ मे इन्होंने जैन संकेतलिपि का निर्माण किया और जैन जगत् मे ही नहीं, देश मे वे अपनी एक अमर याद-गार छोड गये आज उनकी यह संकेतलिपि हिन्दी, अग्रेजी, गुजराती, बगला, मराठी आदि देश की समस्त भाषाओं मे प्रचलित है समस्त भाषाओं मे इसका साहित्य छपा हुआ है आपने अपने जीवनकाल मे ही इस आविष्कार को सफल होते देख लिया, यह प्रसन्नता की बात है उस महान् कर्मवीर गृहस्थसत के प्रति हम श्रद्धा से नतमस्तक हैं वास्तव मे उनका समग्र जीवन आदर्श और अत्यन्त स्पृहणीय रहा न केवल जैन समाज ही प्रत्युत समग्र देश चिरकाल तक उनका आभारी रहेगा.

श्री भीरुमान सुरिदेव
बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना

दक्षिण भारत में जैनधर्म

[प्रसूत सिन्धु में खेलक ने था अन्धकार के सम्बंध में मातृपीय बुद्धका के कारख दुनिया गमन का जो उद्घोष किया वह दि जल साप्ताह्यसुमार ह जबकि रहे परंपरा का अभिमन्तव्य इ कि आचार्य भी ह्रादुशर्षीय बुद्धालनिवारणम् त्रिष्य की धार प्रस्तार कर मैपाक में आध्यात्मिक साधना करने में लक्ष्मी रहे —सम्पादक]

आदि हीर्षकृत ऋषयमेव द्वारा जनमर्मा का प्रचार दक्षिण भारत में हुआ ऐसा पौराणिक जैन इतिहास के अध्ययन से पता चलता है जैनशास्त्र के प्रमुख दो श्रेष्ठ सर्वाधिकृत हैं—खेताम्बर और विगम्बर तमिल के 'रत्नाकरप्रश्न' आदि प्राचीन ग्रन्थों से स्पष्ट है कि उनके रचना-काल में दक्षिण भारत में विगम्बर जैनधर्म ही प्रचलित था अर्थात् जैन जैन आम्नाय का यह मत है कि सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य के गुप्त युक्तकाली भद्रबाहु के साथ ही जनमर्मा का प्रवेश दक्षिण भारत में हुआ परन्तु जैनो की पारम्पर्य मान्यता यह है कि उत्तर भारत के जैनसभ की तरह दक्षिण-भारतीय जैनसभ भी प्राचीनतम है यही कारण था कि उत्तर में सुप्रसिद्ध आदिसत्त्वार्थी शेर अकाल पड़ने पर धर्मरक्षा के लिये सत्त्वार्थ स्वामी अपने संघ के साथ दक्षिण भारत गये थे उनका ही संघ ज्ञात रूप में दक्षिण का पहला विगम्बर जनसभ था ऐसा कहा जाता है।

मुझ मारपीयेनर बिद्वान् डाँ हार्गसे वादि का कथन है कि अकाल पड़न पर खाद्यानेदरहित जैनसभ क प्रधान स्पष्टि भबडाह अपन बिस सभ क साथ सभस से कर्णाटक नये उसका स्थ विवस्वर हो रह गया और सभस क सवतिष्ठ जैन सभस जिनक प्रधान स्पष्टि स्वामनस से ब्रह्मात्मर ब्रह्माये ब्रह्मात्मर ब्रह्म परिचाम के प्रेमी थे और दिगम्बरी के लिये दिगार्ग ही भवत ही सभस भ पुन शान्ति ही स्थापना के बार जैनसभ अब कर्णाटक स मगस सीटा तब उसने सभस क जैनसभ स एवमकिकिदेर कर अपन अलग सिंहासन बनाया

अस्तु दक्षिण का यह विगम्बर जैनसम श्राविको के बीच बहुत आहत या कुछ विद्वान् यह मानते हैं कि श्राविक लोग प्रायः नामश्रावि क ब्रह्मचर्य के जिस समय नागराज्यो का शासन दक्षिण-आर्य से था उस समय नाग लोगों के बहुत से रीति रिवाज और सम्कार श्राविषा में भी प्रचलित हो गये थे नागपूजा उनमें बहुत प्रचलित थी जैनतीर्थंकरों में दा मुण्डाचरनाम और पार्ष्णनाथ की मूर्तियाँ नाग-मूर्तियाँ के सदृश थी जैनों की सहज वरत पूजा प्रमासी को भी श्राविषा में आसानी में अपना लिया

इसका ठा सत्य है कि दक्षिण भारत में विगम्बर जैनधर्म की जनसमुदाय में विशेष मायगता की परम्परा विगम्बर मिथाल की बहुलता के बावजूद दक्षिण भारत में ब्रह्मात्म्य की भी प्रवृत्ति हुई थी ब्रह्मात्म्यीय धारणाओं से प्रेरित है कि ब्राह्मणाचार्य पटन ने राजा के पुत्र के रूप में प्रकट सत्य है कि ब्रह्मात्म्य जैन आस्था-धारा तक पहुँचे थे इसके बाद दूसरी पुत्र इतरी शर्मा में ब्रह्मात्म्य के गुण पावलिष्ठाचार्य असलक्ष तक गये थे परम्परा जगन्नि अपने धर्म के प्रचार में कहाँ

१. आध्यात्मिक तथा उच्चतर कक्षा के विना देश के सम्भव में हिन्दू धर्म के लिए बड़ा नैराश्य है। आध्यात्मिक (संस्कृति) (वर्तमान), वर्ष ३, अंक ७, पृष्ठ १११-११२

रम मर में विराज विराज के नि देविन मरा मरा जगमग दशमरुत : बक अमरमर मेरा मरिचक (मरमा), बर १ बक १
 १ बक १ बक १ में विराज विराज के नि देविन मरा मरा जगमग दशमरुत : बक अमरमर मेरा मरिचक (मरमा), बर १ बक १

डॉ० राजकुमार जैन

एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्याचार्य,

अध्यक्ष, संस्कृतविभाग आगरा कालेज, आगरा

वृषभदेव तथा शिव-संबंधी प्राच्य मान्यताएँ

वृषभदेव तथा शिव दोनों ही अति प्राचीन काल से भारत के महान् आराध्य देव हैं वैदिक काल से लेकर मध्य युग तक प्राच्य वाङ्मय में दोनों का देव देवताओं के विविध रूपों में अकन हुआ है, वह अध्ययन का बड़ा मनोरंजक विषय है प्रस्तुत लेख में उन्हीं मान्यताओं की विस्तारपूर्वक चर्चा की जा रही है

उपलब्ध भारतीय प्राच्य साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेव की जो मान्यता एवं पूज्यता जैन परम्परा में है, हिन्दू परम्परा में भी वह उसी कोटि की है जिस प्रकार जैन परम्परा में उन्हें मान्य एवं सन्तुष्ट किया गया है, हिन्दू शास्त्र एवं पुराण भी उन्हें भगवान् के अवतार के रूप में मान्य करते हैं

श्रीमद्भागवत^१ में भगवान् वृषभदेव का बड़ा ही सुन्दर चरित अंकित किया गया है इसमें भगवान् की स्वयम्भू मनु, प्रियव्रत, आग्नीध्र, नाभि तथा वृषभ—इन पाँचों पीढ़ियों की वंशपरम्परा का वर्णन करते हुए लिखा है कि आग्नीध्र के पुत्र नाभिराजा के कोई पुत्र नहीं था अतः उन्होंने पुत्र की कामना से मरुदेवी के साथ यज्ञ किया भगवान् ने दर्शन दिये ऋत्विजों ने उनका सस्तवन किया और निवेदन किया कि राजर्षि नाभि का यह यज्ञ भगवान् के समान पुत्रलाभ की इच्छा से सम्पन्न हो रहा है भगवान् ने उत्तर दिया—‘मेरे समान तो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं तथापि ब्रह्मवाक्य मिथ्या नहीं होना चाहिए अतः मैं स्वयं ही अपनी अशकला से आग्नीध्रनन्दन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा’ इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान् ने ऋषभ के रूप में जन्म लिया

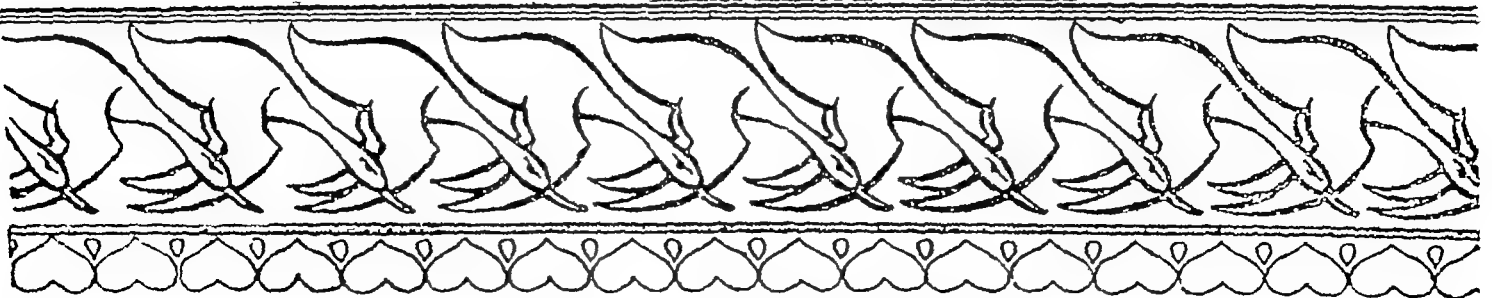
इसी पुराण में आगे लिखा है—यज्ञ में ऋषियों द्वारा प्रसन्न किये जाने पर विष्णुदत्त परीक्षित स्वयं श्री भगवान् ‘विष्णु’ महाराज नाभि का प्रिय करने के लिये उनके अन्तःपुर की महारानी मरुदेवी के गर्भ में आये उन्होंने इस पवित्र शरीर का अवतार वातरश्ना श्रमण ऋषियों के घर्मों को प्रकट करने की इच्छा से ग्रहण किया^२

भगवान् ऋषभदेव के ईश्वरावतार होने की मान्यता प्राचीनकाल में इतनी बढमूल हुई कि शिव महापुराण में भी उन्हें शिव के अष्टाईस योगावतारों में गिनाया गया^३ प्राचीनता की दृष्टि से भी यह अवतार रामकृष्ण के अवतारों से भी पूर्ववर्ती मान्य किया गया है इस अवतार का जो हेतु श्रीमद्भागवत में दिखलाया गया है वह श्रमण धर्म की परम्परा को असदिग्ध रूप से भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद से सयुक्त करा देता है ऋषभावतार का हेतु वातरश्ना श्रमण ऋषियों के घर्मों को प्रकट करना बतलाया है श्रीमद्भागवत में ऋषभावतार का एक अन्य उद्देश्य भी

१ श्रीमद्भागवत ५, २-६

२ ‘वहिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नामे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मरुदेव्या धर्मान्दर्शयितुकामो वातरश्नानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्थिना शुक्लया तनुवावततारः’—श्रीमद्भागवत पञ्चम स्कन्ध

३ शिव पुराण ७, २, ६

इस प्रकार शास्त्राय की विजय-कुलुभी निवारित करते हुए स्वामी समस्तमद्र ने करहाटन (सतारा) नगर पहुँचकर वहाँ न राजा का शास्त्राय न मिल सकनारा था

स्वामी समस्तमद्र के रथ प्रयाँ में—आप्तमीमासा शुक्लपुनान्तन स्वयम्भूतोन्न रत्नकरण्डक उपासकाध्ययन प्राकृत व्याकरण गण्यहस्तिमहाभाष्य आदि प्रमुग है कहना न होगा कि इस करण्ड आचार्यों ने दक्षिण-भारत में जैनधर्म का जमरा प्रचार दिया और जन-जन को जैनधर्म का भाष्य से जनधर्म का परिचय देकर उनके जीवन को सफल किया इसमें कोई संशय नहीं कि जैनशास्त्रानुसार उत्तर भारत की भाँति दक्षिण भारत के देशों में भी सप्रथम भयवान् श्रवणभवेन द्वारा ही सम्प्रदा और संहति का प्रचार हुआ जब श्रवणभवेन समूचे देश की धर्म-व्यवस्था करने लगे तब इन ने मारे देण का निम्नलिखित १२ प्रयोगों में विभक्त किया

मुरामन अग्नी पुण्ड्र उरु अमन रम्यक कुव काशी कनिग अग वग सुहन समद्रक कश्मीर, उडीनर भानल बल पंचाम मानव दशान कच्छ, मगध विजय कुचजागल करहाट महाराष्ट्र मुराष्ट्र आभीर, कोंकण बनवास आग्र कर्णाट वामन वान केरल दाद अमिमार, मोबीर, पुरसन अपरान्त बिदेह सिन्धु, गांधार, यवन वेदि पल्लव काम्बोज आरट्ट बाह्लीक तुदणक मरु और कच्छ—(आनिपुराण पत्र १६)

उन प्रयोगों में अमन, रम्यक करहाट महाराष्ट्र आभीर, कोंकण बनवास आग्र कर्णाट पोस केरल आदि देश दक्षिण भारत में मिलते हैं इसमें स्पष्ट है कि भयवान् श्रवणभवेन द्वारा इन देशों का अस्तित्व-निर्धारण और संहति परिमाण हुआ था कहेना न होगा कि दक्षिण भारत में जैनधर्म का ऐतिहासिक आरम्भ कर्मभूमि के आदिकाल से ही हुआ था वान की दृष्टि में पौराणिक तथा ऐतिहासिक इन दो रूपों में विभक्त किया गया

कुछ विद्वानों की कल्पना है कि भयवान् श्रवणभवेन व द्वितीय पुत्र सम्राट् बाहुबली ही दक्षिण भारत के सर्वाग्रणी धर्म प्रवर्तक थे यह भी हम अनुमान पर कि बाहुबली के वासन-क्षेत्र अमरक रम्यक तथा पोन्नपुर दक्षिण भारत में ही अवस्थित थे हान्तिरि पोन्नपुर के सम्प्रदा में पर्याप्त महत्त्व है पोन्नपुर किसी के मत में उत्तमिदा है और निजी के मत में दक्षिणस्थ स्थित प्रदेश विरोध

आधुनिक मुषी पापको के मनामुसार दक्षिण भारत में जैनधर्म का प्रवेश अत्यन्त प्राचीनकालीन नहीं बल्कि मौर्यकालीन है उनका कल्पना है कि सम्राट् जगन्मूल मौर्य ने कुछ धनकर्मनी भद्रबाहु ने जब उत्तर भारत में भीषण अकाल की सम्भारना दया तब व मगध-मल्लि दक्षिण भारत जन गये और उन्हीं ही वहाँ की जनता को जैनधर्म से परिचित कराया तद्विनामि दृष्टि में प्राक्य और पादकारय दनिहामिनी का इस विषय में ऐतमस्य है हाना भी बाहिए क्वाकि परम्परा व भाषा पर धम का भूषावन निर्भर नहीं है सतमा

परम्परावाणी जैना के विचार में यह बहुप्रचलित है कि दक्षिण भारत में नामवर वहाँ के प्राचीन तमिल (आग्र)—राज्य में वानि और बोडपय के अनिगिन जनधम भी प्राचीनकाल से प्रचलित था मू १३८ ई में वहाँ अने वनेरिदा व 'अमन' नाम का एक ईसाई पादरी आया था उनसे लिया है कि वहाँ उसने धम्म (जैन धाम) ब्राह्मण और बोड मुद्रा को गा था जिनका आग्रवाणी बड़ी अच्छा से सुनने थे क्योंकि उक्त मुद्राओं का जीवन बढ़ा ही पतिन था

तमिल व मगध दम्मा—मगधमर्मे पोन्नपिपनरम् आदि—ग पना जमना है कि जैन शासुत्रा का प्राचीन नाम धम्म था रिगु वनरम में बोडा ने भी यह सार का जनाया दिया किन्तु दक्षिण भारत के वाहित्य-वर्ग और तिमि मेल के तमिल रमय सार का प्रभाव जना के लिए ही हुआ है मग वर भी अग्रचरण है कि धम्मवातागर्गों की संख्या वहाँ प्राचीन काल में अग्रधम थी

तक सफलता प्राप्त की, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता तत्स्थानीय पाँचवी शती के एक ताम्रलेख मे पहले-पहल श्वेताम्बर जैनसघ का उल्लेख भी प्राप्त होता है

श्रीभद्रबाहु श्रुतकेवली के बहुप्रसिद्ध सघ के उपरान्त शास्त्रो मे दक्षिण-भारत के उस दिगम्बर जैनसघ का पता चलता है, जो श्रीधरसेनाचार्यजी के समय मे महिमानगरी मे सम्मिलित हुआ था यह नगरी वर्तमान सतारा जिले का 'महि-मानगढ' प्रतीत होता है

जैनसघ के अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर वर्द्धमान और गणधर गौतमस्वामी के उपरान्त कुन्दकुन्दाचार्य को स्मरण करने की परिपाटी प्रचलित है शिलालेखो मे इनका नाम कोण्डकुन्द लिखा मिलता है इस शब्द का मूल उद्गम द्राविड-भाषा से है, उसीका श्रुतिमधुर संस्कृत रूप कुन्दकुन्द प्रथित हुआ है कहा जाता है कि इनका यथार्थ नाम पद्मनन्दि था, परन्तु ये कुन्दकुन्द, वज्रग्रीव, एलाचार्य और गृध्रपिच्छ नामो से भी प्रसिद्ध थे ये कोण्डकुन्द नामक स्थान के अधिवासी थे, इसीलिए ये कोण्डकुन्दाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए थे इन्होंने अनेक ग्रन्थो की प्राकृत मे तथा तमिल मे भी रचना की और जैनधर्म के जागरण का विजय-शख ध्वनित किया

तमिल के अपूर्व नीतिग्रन्थ 'कुरल' के विषय मे भी कहा जाता है कि यह श्रीकुन्दकुन्दाचार्य की रचना है तमिलवासी इस ग्रन्थ को अपना वेद मानते हैं कुरल मे कुल ८० परिच्छेद हैं पूरा ग्रन्थ उपदेशो और नीतिवाक्यो के साथ ही तीर्थंकरो की गुणगाथाओ और गौरव-गरिमा से परिपूरित है

कुन्दकुन्दाचार्य के बाद दक्षिणा जैनसघ मे भगवान् उमास्वामी या उमास्वाति (ई० प्रथम शती) के अस्तित्व का पता चलता है कुन्दकुन्दाचार्य की तरह उनकी भी मान्यता श्वेताम्बर और दिगम्बर दोनो मे है दिगम्बर जैनसाहित्य के अनुसार उमास्वाति कुन्दकुन्दाचार्य के वंशज थे एव उनका दूसरा नाम गृध्रपिच्छाचार्य या श्वेताम्बरीय प्रसिद्ध ग्रन्थ 'तत्त्वार्थाधिगमसूत्र' के भाष्य मे उमास्वाति के विषय मे जो प्रशस्ति मिलती है, उससे विदित होता है कि उनका जन्म 'न्यग्रोधिका' नामक स्थान मे हुआ था इनके पिता स्वाति और माता वात्सी थी इनका गोत्र कौभीपणि था इनके दीक्षागुरु श्रमण घोपनन्दि और विद्यागुरु वाचकाचार्य मूल थे इन्होंने कुसुमपुर (पटना) नामक स्थान मे अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र रचा था दोनो ही—श्वेताम्बर-दिगम्बर—सम्प्रदायो मे ये 'वाचक' की पदवी से अभिहित थे श्वेताम्बरो की मान्यता के अनुसार इन्होंने पाच सौ ग्रन्थ रचे थे ये सभवत पहली शती के प्रसिद्ध दार्शनिक जैनविद्वान् थे

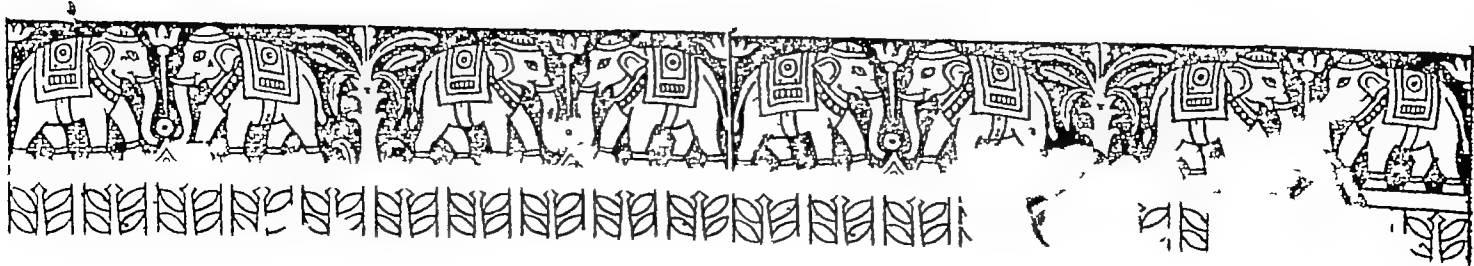
उमास्वाति के पश्चात् श्रीसमन्तभद्रस्वामी का नाम जैनधर्म के अग्रदूत के रूप मे लिया जाता है इन्होंने दक्षिण-भारत के कदम्ब-वंश को सुशोभित किया था इनके पिता फणिमण्डलान्तर्गत उरगपुर के क्षत्रिय राजा थे स्वामी समन्तभद्र का बाल्यकाल जैनधर्म के केन्द्रस्थान—उरगपुर मे व्यतीत हुआ था इन्होंने अपने-आपको धर्मार्थ अर्पण कर दिया था

श्रीसमन्तभद्रस्वामी जैनसिद्धान्त के मर्मज्ञ होने के अलावा तर्क, व्याकरण, छन्द, अलंकार, काव्य, कोश आदि ग्रन्थो मे पूर्णत निष्णात थे ये विविध देश-पर्यटक भी थे निम्नलिखित श्लोक से पता चलता है कि ये देश-पर्यटन के सिलसिले मे धर्मप्रचारार्थ एव शास्त्रार्थ के हेतु पाटलिपुत्र [पटना]^१ पवारे थे श्लोक इस प्रकार है

पूर्वं पाटलिपुत्रमध्यनगरे भेरी मया ताडिता,
पश्चान्मालवसिन्धुटक्क^२ विषये काचीपुरीवैदिशे ।
प्राप्तोऽहं करहाटक बहुभट विद्योत्कट सङ्गत,
वादार्थी विचराम्यह नरपते । शार्दूलविक्रीडितम् ।

१ श्री डी० जी० महाजन के मतानुसार यह पाटलिपुत्र मगध का सुप्रसिद्ध पाटनगर (पटना) न होकर दक्षिण भारत का पाटलिपुत्र भी हो सकता है जैसा कि वर्षी अभिनन्दन ग्रंथ पृ० ३१६-३२२ से विदित होता है

२ टक्का (पजाव)

इस प्रकार बतसाया गया है

अथमथतारो रजसापप्लुतकैवल्योपशिक्षार्थम् ।

अर्थात् भगवान् का यह अवतार रजोगुणी जन को कैवल्य की शिक्षा देने के लिये हुआ था किन्तु उक्त वाक्य का यह अर्थ भी समझ है कि यह अवतार रज से उपप्लुत अर्थात् रजोधारण मग्न धारण करना इति द्वारा कैवल्य की शिक्षा के लिये हुआ था जन साधुओं के आचार में ब्रह्मान् अद्वैतभावन तथा मग्नपरीपह आदि के द्वारा रजोधारण इति को समय का एक आवश्यक भाग माना गया है कुछ के समय में भी रजोब्रह्मिक भ्रमण विद्यमान थे तत्काल ने धर्मियों की आचारप्रणाली में व्यवस्था साते हुए एक बार कहा था—

‘नाह भिक्षवे सघाटिकस्त सघाटिधारणमतेन सामञ्च्र वदामि अथेतकस्त अथेतकमताम रजोब्रह्मिकस्त रजोब्रह्मिकमतेन अटिसकस्त अटाधारणमतेन सामञ्च्र वदामि

अर्थात्—हे भिक्षुओ मैं सघाटिक के सघाटी धारण मात्र से ध्यामय्य नहीं कहता अथेतक के अथेतकत्व मात्र से रजोब्रह्मिक के रजोब्रह्मिक मात्र से और अटिसक के अटा धारणमात्र से भी ध्यामय्य नहीं कहता भाव के प्राचीनतम साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त वातरचना तथा रजोब्रह्मिक साधुओं की परम्परा बहुत प्राचीन परम्परा है अतएव मैं उल्लेख है

‘सुनयो वातरचना पिशगा बय्ते मजा
वातस्थानु प्राप्ति यस्मि यद्वेषमते अविसत् ।
उन्मादिता मोमेयेन वातां भातम्बिमा वयम्
शरीरे इस्माक सु यं भर्त्ता यमिदयय ।

अतीर्ण्यार्हर्हर्हो वातरचना मुनि मग्न धारण करते हैं जिससे वे पिशगा वय बिछाई देते हैं जब वे वायु की मति को प्राणोपासना द्वारा धारण कर लेते हैं तब वे अपने तप की महिमा से देखीप्यमान होकर देवता स्वरूप को प्राप्त होजाते हैं

वातरचना मुनि प्रकट करते हैं—समस्त लौकिक व्यवहार को छोड़कर हम मौनवृत्ति से समतपत् परमानन्दवम्पन वायु मात्र अवरीरी ध्यानवृत्ति को प्राप्त होते हैं तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीरमात्र को देख पाते हो हमारे मन्त्रे आत्मन्तर स्वरूप को नहीं

वातरचना मुनियों के वर्णन के प्रारम्भ में ‘आवेद में ही ‘केवी’ की निम्नांकित स्तुति की गई है जो इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि ‘केवी’ वातरचना मुनियों के प्रधान थे जैसी की वह स्तुति निम्न प्रकार है ^१

अवयतिन वरी विप केयी विमलि राद्वी
केयी विरथं स्वद हो केयीं उपसिदयते ।

केयी अग्नि जल स्वय तथा वृषी की धारण करता है केयी समस्त विश्व के तर्कों का दहन कराता है और केयी ही प्रतापमान ‘ज्ञान’ उपाधि बहुलाता है अर्थात् कबल ज्ञानी बहुलाता है

अतएव वे इन वनी तथा वातरचना मुनियों की नाथनाओं की धीमदमागवन में उल्लिखित वातरचना धर्मव्यक्ति और उनके अधिनाथ अध्वर तथा उनकी नाथनाओं की वारम्परिक गुणना आत्मीय आध्यात्मिक साधना और उनके प्रवर्तन क नियुक्त प्राद ऐतिहासिक अध्याय को बड़ी सम्पत्ता के साथ प्रस्ताव में लाती है

१ अतिवर्तितव्य ४

स्तर १ १३६ ३

२ स्तर १ १३६ १

डॉ० राजकुमार जैन

एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्याचार्य,

अध्यक्ष, सस्कृतविभाग आगरा कालेज, आगरा

वृषभदेव तथा शिव-संबंधी प्राच्य मान्यताएँ

वृषभदेव तथा शिव दोनों ही अति प्राचीन काल से भारत के महान् आराध्य देव हैं वैदिक काल से लेकर मध्य युग तक प्राच्य वाङ्मय में दोनों का देव देवताओं के विविध रूपों में अकन हुआ है, वह अध्ययन का बड़ा मनोरंजक विषय है प्रस्तुत लेख में उन्हीं मान्यताओं की विस्तारपूर्वक चर्चा की जा रही है

उपलब्ध भारतीय प्राच्य साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेव की जो मान्यता एवं पूज्यता जैन परम्परा में है, हिन्दू परम्परा में भी वह उसी कोटि की है जिस प्रकार जैन परम्परा में उन्हें मान्य एवं सत्सुत किया गया है, हिन्दू शास्त्र एवं पुराण भी उन्हें भगवान् के अवतार के रूप में मान्य करते हैं

श्रीमद्भागवत^१ में भगवान् वृषभदेव का बड़ा ही सुन्दर चरित अंकित किया गया है इसमें भगवान् की स्वयम्भू मनु, प्रियव्रत, आग्नीध्र, नाभि तथा वृषभ—इन पाँचों पीढ़ियों की वंशपरम्परा का वर्णन करते हुए लिखा है कि आग्नीध्र के पुत्र नाभिराजा के कोई पुत्र नहीं था अतः उन्होंने पुत्र की कामना से मरुदेवी के साथ यज्ञ किया भगवान् ने दर्शन दिये ऋत्विजों ने उनका सस्तवन किया और निवेदन किया कि राजर्षि नाभि का यह यज्ञ भगवान् के समान पुत्रलाभ की इच्छा से सम्पन्न हो रहा है भगवान् ने उत्तर दिया—‘मेरे समान तो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं तथापि ब्रह्मवाक्य मिथ्या नहीं होना चाहिए अतः मैं स्वयं ही अपनी अशकला से आग्नीध्रनन्दन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा’ इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान् ने ऋषभ के रूप में जन्म लिया

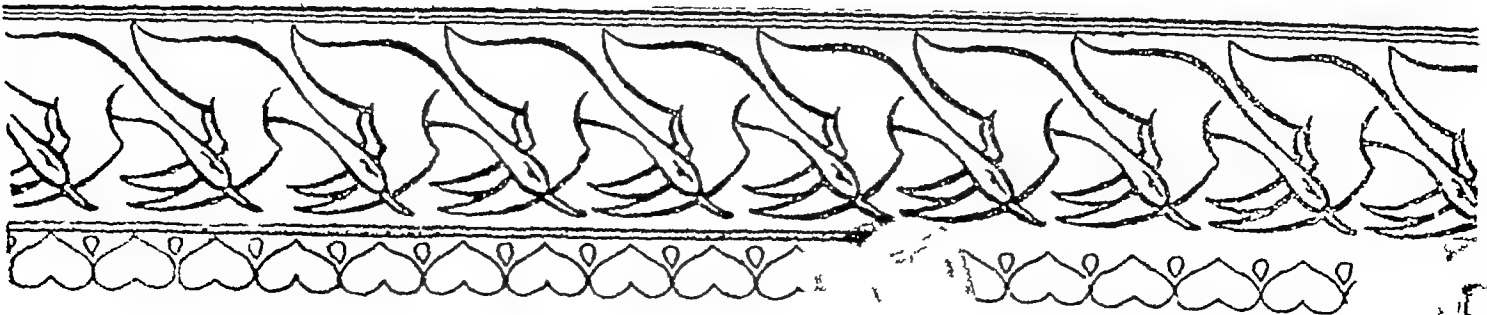
इसी पुराण में आगे लिखा है—यज्ञ में ऋषियों द्वारा प्रसन्न किये जाने पर विष्णुदत्त परीक्षित स्वयं श्री भगवान् ‘विष्णु’ महाराज नाभि का प्रिय करने के लिये उनके अन्तःपुर की महारानी मरुदेवी के गर्भ में आये उन्होंने इस पवित्र शरीर का अवतार वातरशना श्रमण ऋषियों के धर्मों को प्रकट करने की इच्छा से ग्रहण किया^२

भगवान् ऋषभदेव के ईश्वरावतार होने की मान्यता प्राचीनकाल में इतनी बढमूल हुई कि शिव महापुराण में भी उन्हें शिव के अट्ठाईस योगावतारों में गिनाया गया^३ प्राचीनता की दृष्टि से भी यह अवतार रामकृष्ण के अवतारों से भी पूर्ववर्ती मान्य किया गया है इस अवतार का जो हेतु श्रीमद्भागवत में दिखलाया गया है वह श्रमण धर्म की परम्परा को असद्विग्रह रूप से भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद से संयुक्त करा देता है ऋषभावतार का हेतु वातरशना श्रमण ऋषियों के धर्मों को प्रकट करना बतलाया है श्रीमद्भागवत में ऋषभावतार का एक अन्य उद्देश्य भी

१ श्रीमद्भागवत ५, २-६

२. ‘वर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाभे प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मेरुदेव्या धर्मानुदर्शयितुकामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्थिनां शुक्लया तनुवावततारः’—श्रीमद्भागवत पञ्चम स्कन्ध

३ शिव पुराण ७, २, ६

इस प्रकार बतनाया गया है

अथमवतारो रजसोपप्लुतकैवल्योपशिक्षार्थम् ।

अर्थात् भगवान् का यह अवतार रजोगुणी जग को कैवल्य की शिक्षा देने के लिये हुआ था किन्तु उक्त वाक्य का यह अर्थ भी समझ है कि यह अवतार रज से उपप्लुत अर्थात् रजोधारण 'मल धारण करना' इति द्वारा कैवल्य की शिक्षा के लिये हुआ था जैन साधुओं के आचार में अस्नान अद्वयवाहन तथा मलपरीयह आदि के द्वारा रजोधारण इति को समय का एक आवश्यक अंग माना गया है बुद्ध के समय में भी रजोवस्त्रिक धमम विद्यमान थे तथागत ने धममों की आचारप्रणाली में व्यवस्था साते हुए एक बार कहा था^१—

'नाहं भिक्षवे सघाटिकस्स सघाटिधारणमत्तेन सामञ्जसं वदामि अनेसकस्स अनेसकमत्तेन रजोवस्त्रिकस्स रजोवस्त्रिकमत्तेन अनेसकस्स अट्टाधारणमत्तेन सामञ्जसं वदामि

अर्थात्—हे भिक्षुओं मैं सघाटिक के सघाटी धारण मात्र से सामञ्ज्य नहीं कहता अनेसक के अनेसकत्व मात्र से रजोवस्त्रिक के रजोवस्त्रिक मात्र से और अट्टिक के अट्टा धारणमात्र से भी सामञ्ज्य नहीं कहता भारत के प्राचीनतम साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त वातरचना तथा रजोवस्त्रिक साधुओं की परम्परा बहुत प्राचीन परम्परा है श्रद्धेय में उल्लेख है

मुनयो वातरचना पिशांता कस्ते मज्जा
वातम्पासु प्राप्तिं यन्ति वयुदेवासो अवसितः ।
उष्माविता मौनेयेन वाता वातस्थिमा वयम्
शरीरे वस्माकं सू यं मर्तन्तो अभिरवयः ।

जटीग्रिमार्थदर्शी वातरचना मुनि मल धारण करते हैं जिससे वे विंगल वय दिखाई देते हैं जब वे वायु की गति को प्राप्नोपासना द्वारा धारण कर लेते हैं तब वे अपने तप की महिमा से देखीप्यमान होकर देवता स्वरूप को प्राप्त होनाते हैं

वातरचना मुनि प्रकट करते हैं—समस्त लौकिक व्यवहार को छोड़कर हम भीषणता से उन्मत्तवत् 'परमानन्दसम्पन्न' वायु भाव अवस्थी ध्यानवृत्ति को प्राप्त होते हैं तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीरमात्र को देख पाते हो हमारे सच्चे आत्म्यन्तर स्वरूप को नहीं

वातरचना मुनियों के वर्णन के प्रारम्भ में श्रद्धेय में ही 'केशी' की निम्नलिखित स्तुति की गई है जो इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि 'केशी' वातरचना मुनियों के प्रभाव से केशी की वह स्तुति निम्न प्रकार है^२

अथयिने केशी त्रिष केशी विमर्ति रोदसी
केशी विरवं स्वदरो केशीद् ज्योतिरुप्यते ।

येनी अग्नि जल स्वयं तथा धूम्र को धारण करता है येनी समस्त विश्व के तत्वों का दर्शन कराता है और केशी ही प्रतापमान 'ज्ञान' ज्वालि बहनागा है अर्थात् कैवल्य ज्ञानी कहलाता है.

श्रद्धेय के इन कमी तथा वातरचना मुनियों की साधनाओं की धीमद्भागवत में उल्लिखित वातरचना धममश्रुति और उनके अधिनायक श्रद्धेय तथा उनकी साधनाओं की पारम्परिक तुलना भारतीय आध्यात्मिक साधना और उसके प्रवर्तक के निगूढ प्राय ऐतिहासिक अध्ययन का बड़ी समरता के साथ प्रकाश में लाती है

१. श्रीहजारीमल्ल ४

अध्याय १ पृष्ठ ११

२. अध्याय १ पृष्ठ ११

ऊपर के उल्लेखों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के वातरशना मुनि और श्रीमद्भागवत के “वातरशना श्रमण-ऋषि” एक ही परम्परा अथवा सम्प्रदाय के वाचक हैं सामान्यतः केशी का अर्थ केशधारी होता है, परन्तु सायणाचार्य ने ‘केश स्थानीय रश्मियों को धारण करने वाला’ किया है और उससे सूर्य का अर्थ निकाला है, परन्तु प्रस्तुत सूक्त में जिन वातरशना साधुओं की साधनाओं का उल्लेख है, उनसे इस अर्थ की कोई सगति नहीं बैठती केशी स्पष्टतः वातरशना मुनियों के अधिनायक ही हो सकते हैं, जिनकी साधना में मलधारण, मौनवृत्ति और उन्मादभाव (परमानन्द दशा) का विशेष उल्लेख है सूक्त में आगे उन्हे ही •

“मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हित •

देवदेवों के मुनि, उपकारी तथा हितकारी सखा बतलाया गया है वातरशना शब्द में और मलरूपी वसन धारण करने में उनकी नाग्न्य वृत्ति का भी संकेत है

श्रीमद्भागवत में ऋषभ का वर्णन करते हुए लिखा है

“उर्वरित शरीरमात्र-परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिवान प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्ध-मूक-वधिर-पिशाचोन्मादकवत् अवधूतवेपोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौन-व्रत तूष्णीं बभूव परा-गवलम्बमान-कुटिल-जटिल-कपिश केशभूरिमारोऽवधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवाद्दृश्यत •”

अर्थात् ऋषभ भगवान् के शरीरमात्र का परिग्रह शेष रह गया था वे उन्मत्त के समान दिगम्बर वेशधारी, बिखरे हुए केशों सहित आहवनीय अग्नि को अपने में धारण करके ब्रह्मावर्त देश से प्रव्रजित हुए वे जड, मूक, अन्ध, वधिर, पिशाचोन्माद युक्त जैसे अवधूत वेप में लोगों के बुलाने पर भी मौनवृत्ति धारण किये हुए शान्त रहते थे, सब ओर लटकते हुए अपने कुटिल, जटिल, कपिश केशों के भारसहित अवधूत और मलिन शरीर के साथ वे ऐसे दिखलाई देते थे, जैसे उन्हे कोई भूत लगा हो

ऋग्वेद के तथोक्त, केशीसूक्त तथा श्रीमद्भागवत में वर्णित श्री ऋषभदेव के चरित्र के तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि वैदिक केशी सूक्त को ही श्रीमद्भागवत में पल्लवित भाष्यरूप में प्रस्तुत कर दिया गया है दोनों में ही वातरशना अथवा गगन-परिधानवृत्ति, केश-धारण, कपिशवर्ण, मलधारण, मौन और उन्मादभाव समान रूप से वर्णित हैं

भगवान् ऋषभदेव के कुटिल केशों का अकन जैन मूर्तिकला की एक प्राचीनतम परम्परा है जो आज तक बराबर अधुण-रूप से चली आ रही है यथार्थतः समस्त तीर्थंकरों में केवल ऋषभदेव की ही मूर्तियों के शिर पर कुटिल केशों का रूप दिखलाया जाता है और वही उनका प्राचीन विशेष लक्षण भी माना जाता है ऋषभनाथ के केसरियानाथ नामान्तर में भी यही रहस्य निहित मालूम देता है^१ केसर, केश और जटा-तीनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं जिस प्रकार सिंह अपने केशों के कारण केसरी कहलाता है, उसी प्रकार केशी और केसरियानाथ या ऋषभनाथ के वाचक प्रतीत होते हैं केसरियानाथ पर जो केशर चढ़ाने की विशेष मान्यता प्रचलित है वह नामसाम्य के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत होती है इस प्रकार ऋग्वेद के केशी और वातरशना मुनि एवं श्रीमद्भागवत के ऋषभ तथा वातरशना श्रमण-ऋषि एवं केसरियानाथ और ऋषभ तीर्थंकर तथा उनका निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय एक ही सिद्ध होते हैं

ऋग्वेद की निम्नांकित ऋचा से केशी और वृषभ अथवा ऋषभ के एकत्व का ही समर्थन होता है •^२

‘ककर्द्वे वृषभो युक्त आसीद्, अवावचीत् सारथिरस्य केशी ।
दुधेयुक्तस्य द्रवत सहानस्य, ऋच्छन्तिष्मा निष्पदो मुद्गलानीम् ।

१ राजस्थान के उदयपुर जिले का एक तीर्थ ‘केसरिया तीर्थ’ के नाम से प्रसिद्ध है, जो दिगम्बर, श्वेताम्बर एवं वैष्णव आदि सम्प्रदाय वालों को समान रूप से मान्य एवं पूजनीय है तथा जिसमें भ० ऋषभदेव की एक अत्यन्त प्राचीन सातिशय मूर्ति प्रतिष्ठित है

२ ऋग्वेद, १०, १०२, ६

जिस सूक्त में यह ऋचा आई है उसकी प्रस्तावना में निम्न के जो मुख्यस्य दत्ता गाव आदि स्तोक उद्धृत किये गये हैं उनके अनुसार मुख्यतः ऋषि की गायों को खोर ले गये थे उन्हें सीटाने के लिये ऋषि ने केशी वृषभ को अपना चारदी बनाया जिसके बचनमात्र से वे गीएँ आगे की न भागकर पीछे की ओर सीट पड़ीं

प्रस्तुत ऋचा का साम्य करते हुए सायणाचार्य ने पहले दो वृषभ तथा केशी का बाधार्थ धृषक इतलाया है किन्तु फिर उन्होंने प्रकारान्तर से कहा है

‘अथवा अस्य चारुणि सहाययुत केशी प्रकृष्टकेशो वृषभोऽनावधीत् भ्रमणसद्वयत्’ इत्यादि

सायन के इस अर्थ को तथा निम्न के उक्त कथाप्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत गाथा का निम्न अर्थ प्रतीत होता है ^१

‘मुद्गस ऋषि के चारुणी (विद्यान् नेता) केशी वृषभ जो धनुओं का विनाश करने के लिये नियुक्त थे उनकी बानी निकली जिसने स्वस्वरूप जो मुद्गस ऋषि की गीएँ (इन्द्रिया) कुटे हुए दुर्बल रूप (खरीर) के साथ बौड़ रही थी वे निश्चय होकर मीदयलानी (मुद्गस की स्वारस्यवृत्ति) की ओर सीट पड़ी

तात्पर्य यह कि ऋषि की जो इन्द्रियाँ पराहमुखी थी वे उनके योगयुक्त ज्ञानी भवा केशी वृषभ के धर्मापदेश को सुनकर अन्तर्मुखी हो गईं

वृषभदेव कीर वैदिक ऋग्निदेव—अग्निदेव की स्तुति में वैदिक सूक्तों में अग्नि विशेषण का प्रयोग किया गया है उनके अध्ययन से स्पष्ट है कि यह अग्निदेव भौतिक अग्नि न होकर वायि प्रजापति वृषभदेव ही है—आठवेदस् [जमत्-ज्ञान सम्पन्न] रत्नघरस्त [वर्षा ज्ञान चारित्र रूप रत्नो को धारण करनेवाला] विषवदेवस् [विषवृत्तियों का ज्ञाता] मोक्ष नेता ऋत्विज् [धर्मस्थापक] होता ह्य यज्ञ सत्य यज्ञवत् इत्यादि ^२ वैदिक व्याख्याकारों ने भी लौकिक भ्रान्तियों का निग्रह करने के लिये स्वस-स्वस पर इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि ऋग्निदेव नहीं है जिसकी उपासना मरुद्गज ख मन्त्र से करते हैं ^३ वरु षाँ पशुपति उग्र अग्नि सब महादेव ईशान कुमार—खद के ये नो नाम अग्निदेव के ही विशेषण हैं ^४ अग्निदेव ही सूर्य हैं परमविष्णु ही देवों [आर्यगण] की अग्नि हैं ^५ इस मत की सर्वाधिक पुष्टि अपर्बेद के ऋषमसक्त से होती है जिसमें ऋषम भगवान् की अनेक विधेयगों द्वारा स्तुति करते हुए उन्हें वाट वेदस् [अग्नि] विसंपन्न से भी विसिष्ट किया गया है ^६

उपर्युक्त विचारणा तथा समस्त प्राचीन स्मृतियों के आचार पर स्तुत्य अग्नि शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए ब्राह्मण ऋषिया ने यह व्यक्त किया है कि उपास्य देवों के अग्र में उत्पन्न होने के कारण वह अग्नि अथवा अग्नि शब्दा से प्रसिद्ध हुए

इन शब्दों के प्रकाश में केवल यह तथ्य ही स्पष्ट नहीं होता कि वृषभदेव का ही अपर नाम अग्निदेव रहा अपितु यह भी सिद्ध है कि उपास्य देव के अर्थ में प्रयुक्त ‘अग्नि’ शब्द संस्कृत का न होकर अग्नि का लोकव्यवहृत प्राकृत अथवा

१ देखो या हीरजाल जैन का ‘वायि दीर्घक की प्राचीनता एवं उनके धर्म की विशेषता’ शीर्षक लेख (अद्वैतमन्थी)। पृष्ठ ७ पृष्ठ १२१-१२२।

२ आठवेद १३ ११२ अथर्व ६ ४ ३ ऋग्वेद १ १०६ १

३ ‘यो वै रुद्र सोऽग्निः—राजमन्त्राद्वय ५ १ ४ १३

४ (अ) ‘तन्मेष्टानि भवत्येव’ इति—पशुपति उग्र अग्निः सन् महादेव ईशान अग्निस्त्वपि कुप्यते नमस् त्वो ३, १ १ १०

(ब) ‘यद्वाग्नि वै वेद्यामन्त्रो नामानि कथयन्ति’ मुक्तापतिसूक्त्या पति ऋ. १ ३ १ १३

५ अग्निर्धर्मो वही ५, ४

६ ‘अग्निर्देवो वेद्यानाम् अग्निर्देवो विष्णुर्देव’ बौद्धस्य प्रवचन ७ १

७ अथर्व ६ ४ ३

८ (अ) सप्तस्य धर्मैस्तत्प्रसस्तुज्ज्वल तस्मादग्निर्देव इति तन्मन्त्रिस्तथाप्यते परोक्षम्—राजमन्त्राद्वय ६ १ १ ११

(ब) ‘अग्निं यन्मन्त्रो वेद्यानां अग्निर्देव तस्मात्तन्मन्त्रो वेद्यानां अग्निर्देव इति—ऋ. १ ३ १ १३

ऊपर के उल्लेखों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के वातरशना मुनि और श्रीमद्भागवत के “वातरशना श्रमण-ऋषि” एक ही परम्परा अथवा सम्प्रदाय के वाचक हैं सामान्यतः केशी का अर्थ केशधारी होता है, परन्तु सायणाचार्य ने ‘केश स्थानीय रश्मियों को धारण करने वाला’ किया है और उसमें सूर्य का अर्थ निकाला है, परन्तु प्रस्तुत सूक्त में जिन वातरशना साधुओं की साधनाओं का उल्लेख है, उनसे इस अर्थ की कोई सगति नहीं बैठती केशी स्पष्टतः वातरशना मुनियों के अधिनायक ही हो सकते हैं, जिनकी साधना में मलधारण, मौनवृत्ति और उन्मादभाव (परमानन्द दशा) का विशेष उल्लेख है सूक्त में आगे उन्हें ही

“मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हित ”

देवदेवों के मुनि, उपकारी तथा हितकारी सखा बतलाया गया है वातरशना शब्द में और मलरूपी वसन धारण करने में उनकी नाग्न्य वृत्ति का भी संकेत है

श्रीमद्भागवत में ऋषभ का वर्णन करते हुए लिखा है

“उर्वरित शरीरमात्र-परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधान प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तत् प्रवव्राज जडान्ध-मूक-वधिर-पिशाचोन्मादकवत् अवधूतवेपोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौन-व्रतं तूष्णीं बभूव परा-गवलम्बमान-कुटिल-जटिल-कपिश केशभूरिभारोऽवधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवाद्दृश्यत ”

अर्थात् ऋषभ भगवान् के शरीर मात्र का परिग्रह शेष रह गया था वे उन्मत्त के समान दिगम्बर वेशधारी, बिखरे हुए केशों सहित आहवनीय अग्नि को अपने में धारण करके ब्रह्मावर्त देश से प्रव्रजित हुए वे जड, मूक, अन्ध, वधिर, पिशाचोन्माद युक्त जैसे अवधूत वेप में लोगों के बुलाने पर भी मौनवृत्ति धारण किये हुए शान्त रहते थे, सब ओर लटकते हुए अपने कुटिल, जटिल, कपिश केशों के भारसहित अवधूत और मलिन शरीर के साथ वे ऐसे दिखलाई देते थे, जैसे उन्हें कोई भूत लगा हो

ऋग्वेद के तथोक्त, केशीसूक्त तथा श्रीमद्भागवत में वर्णित श्री ऋषभदेव के चरित्र के तुलनात्मक अव्ययन से प्रतीत होता है कि वैदिक केशी सूक्त को ही श्रीमद्भागवत में पल्लवित भाष्यरूप में प्रस्तुत कर दिया गया है दोनों में ही वातरशना अथवा गगन-परिधानवृत्ति, केश-धारण, कपिशवर्ण, मलधारण, मौन और उन्मादभाव समान रूप से वर्णित हैं

भगवान् ऋषभदेव के कुटिल केशों का अकन जैन मूर्तिकला की एक प्राचीनतम परम्परा है जो आज तक बराबर अधुण-रूप से चली आ रही है यथार्थतः समस्त तीर्थंकरों में केवल ऋषभदेव की ही मूर्तियों के शिर पर कुटिल केशों का रूप दिखलाया जाता है और वही उनका प्राचीन विशेष लक्षण भी माना जाता है ऋषभनाथ के केसरियानाथ नामान्तर में भी यही रहस्य निहित मालूम देता है ^१ केसर, केश और जटा-तीनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं जिस प्रकार सिंह अपने केशों के कारण केसरी कहलाता है, उसी प्रकार केशी और केसरियानाथ या ऋषभनाथ के वाचक प्रतीत होते हैं केसरियानाथ पर जो केशर चढ़ाने की विशेष मान्यता प्रचलित है वह नामसाम्य के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत होती है इस प्रकार ऋग्वेद के केशी और वातरशना मुनि एवं श्रीमद्भागवत के ऋषभ तथा वातरशना श्रमण-ऋषि एवं केसरियानाथ और ऋषभ तीर्थंकर तथा उनका निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय एक ही सिद्ध होते हैं

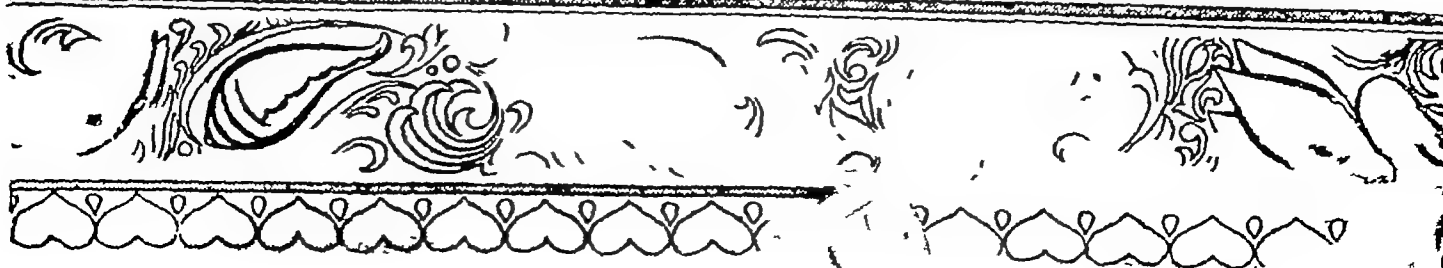
ऋग्वेद की निम्नांकित ऋचा से केशी और वृषभ अथवा ऋषभ के एकत्व का ही समर्थन होता है ^२

‘ककद्वे वृषभो युक्त आसीद्, अवावचोत् सारथिरस्य केशी ।

दुधेयुक्तस्य द्रवत सहानस, ऋच्छन्तिष्मा निष्पदो मुद्गलानीम् ।

१ राजस्थान के उदयपुर जिले का एक तीर्थ ‘केसरिया तीर्थ’ के नाम से प्रसिद्ध है, जो दिगम्बर, श्वेताम्बर एवं वैष्णव आदि सम्प्रदाय वालों को समान रूप से मान्य एवं पूजनीय है तथा जिसमें भ० ऋषभदेव की एक अत्यन्त प्राचीन सातिशय मूर्ति प्रतिष्ठित है

२ ऋग्वेद, १०, १०२, ६

तमीष्ट महाबाह (तुम उसकी स्तुति करो जो सर्वप्रथम भोक्त का साधक है) अर्हत (सर्वपूज्य है) भारोविशः उम्भः भूम्भसानम् (जितने स्वयं चारण म आनेवासी प्रजा को बल से सङ्गठन करके) पुत्र भरत संप्रदान् (अपने पुत्र भरत को सौंप दिया) देवो मे उत इन्द्र्यवाता अग्नि (अग्नि देवता को) भारयन् (भारण कर लिया) १

य मातरिषा (बहू वायु क समान निर्लेप और स्वतन्त्र है) परस्वार पुष्टि (अमीष्ट वस्तुओं का पट्टिकारक साधन है) उसने स्वर्जित (ज्ञान सम्पन्न हो कर) तनवाय (पत्र के सिधे) गाव (विद्या) विदव (देवी) वतु विशांगोपा (प्रसाधों का संरक्षक है) पवितारोवसयो (अभ्युदय तथा मि अयेस का उत्पादक है) देवो मे उत इन्द्र्यवाता अग्नि (अग्निदेता को) ग्रहण कर लिया २

निर्वाण की पुण्य सेवा म जब आदि प्रजापति ह्यम मे बिनस्वर शरीर का त्याग करके सिद्ध भोक्त को प्रस्थान किया तो उनके परम प्रधानत् रूप को आत्मसात् करने वाली अणुपट्टि अग्नि ही तत्कालीन जन के सिधे उनके वीतराग रूप की एकमात्र सम्सारक बन कर रह गईं बनता बल अग्नि दर्शन से ही अपने आराध्य के वस्त्रन पाने लगी उस समय भूतिकला का विकास नहीं हुआ था अतः यह सप्तविज्ञा अग्नि ही उस महामानव का प्रतीक बन गई उपमन्त्र प्राचीन अनुपुत्रिया से ज्ञात होता है कि भगवान् के प्रति जन-जन के हृदयों में स्वभावतः उद्गीष्ट होने वाले भक्तिभाव को सतृप्त एव सतृप्त करने के सिधे उनके ज्येष्ठ गणधर (मानस पञ्च) ने इस भौतिक अग्नि द्वारा आदि ब्रह्मा ह्यम क उपासनाई इत्या पूजा एव अर्चना का मार्ग निकाला था बहु आक्षिप्त प्रक्रिया के प्रथम विधायक थे ३ उन्होंने ही लोकमगल के निध अमीष्टसिद्धि अनिष्टपरिहार एव रोग निवृत्तिकर आदि अनेक उपयोगी मन्त्र-तन्त्र विद्याया का सबप्रथम प्रकाश किया था बहु वैदिक परम्परा में ज्येष्ठ अथर्वन और जैन परम्परा में ज्येष्ठ गणधर के नाम से प्रसिद्ध है जैन परम्परा क अनुसार यह भगवान् ह्यमदेव के पुत्र ह्यमसेन थे भगवान् ने इन्हें ही समस्त विद्याओं में प्रधान ब्रह्मविद्या देकर लोक में अपना उत्तराधिकारी बनाया था ४

इनके द्वारा तथा अन्य अवबना (गणधरा) द्वारा प्रतिपादित अनेक तान्त्रिक विधानों तथा ह्यम के हिरण्यगर्भ वातवेदस् अन्य उक्त तपस्या सर्वज्ञता वेदमा सिद्धलोकप्राप्ति सम्बन्धी अनेक रहस्यपूर्ण बातों तथा यति शाल्य यमर्षी की आध्यात्मिक चर्चा का सकलन चौथे वेद मे हुआ है अतः इसकी प्रसिद्धि अथर्ववेद के नाम से हुई

अथर्वन द्वारा प्रतिपादित प्रतिया क अनुसार अग्नि में ह्यम इह्य की आहुति श्वर सर्वप्रथम ह्यम की पूजा उनके ज्येष्ठ पुत्र तथा भारत के आदि चक्रवर्ती भरत महाराज जो मनु के नाम से भी प्रसिद्ध थे ने की थी इसके पश्चात् उनका अनुकरण करते हुए समस्त प्रजाजन भगवान् ह्यमदेव के प्रतीक रूप में अग्नि की पूजा में प्रवृत्त हुए ५

उक्त प्रतिया के अनुसार यह पूजा प्रातः मध्याह्न और सायं तीनों काल होती थी अथर्ववेद अनन्तमान सूक्त में इस पूजा का यम बतलाते हुए कहा है कि जो इस प्रकार प्रतिदिन तीनों समय भगवान् ह्यम की पूजा करते हैं वे उन्हीं

१ अथर्व १. ६. ३

२ अथर्व १. ६. ४

३ (क) सप्तविज्ञा मन्त्रमयी निष्कण्ठोक्त नि सं १६३३ पृ ६ १२३

(ख) A. C. Das—Rigvedic Culture pp 113—115

(ग) Dr. Winternutz—History of India Literature Vol I 1827 P 1१०

(घ) अग्निर्ब्रह्मा अथर्वना —अथर्व १. ६. ३

४ (क) ब्रह्म देवता प्रथम मन्त्रमय विष्णुव शरी मुचनन्त गोत्र ।

म अर्हता सर्वविद्याप्रतिपादकवर्ष ज्येष्ठपुत्र माह ॥—अथर्ववेदनिर्ण १. १

(ख) अग्निर्ब्रह्मा अथर्वना —अथर्व १. ६. ४

५ (क) मनुष्या यम सर्वे यैः मनुष्यैः यम यम्यते —तन्त्रम आश्रय १३. १. ०.

(ख) विनोदचन्द्र आदिपुण्ड्र पृ ३० ३११ ३१२

अपभ्रंश रूप है जो आर्यगण के भारत-आगमन से पूर्व ही आदिब्रह्मा वृषभ के लिये प्रयुक्त होता आ रहा था यही कारण है कि ब्राह्मण ऋषियों को वृषभ की अग्नि सज्ञा 'अग्नि' अर्यमूलक करने के लिये तत्सम्बन्धी श्रुतियों को आधार बनाकर उसकी व्युत्पत्ति 'अग्र' शब्द से करनी पड़ी अन्यथा संस्कृत भाषा की दृष्टि से अग्नि एवं अग्नि शब्द में अत्यन्त पार्थक्य है

आर्यजन के अग्निदेव और वृषभदेव की एकता

वैदिक अनुश्रुतियों से सिद्ध होता है कि अग्नि सज्ञा से वृषभ की उपासना करने वाले अधिकांश वे क्षत्रियजन थे, जो पञ्चजन के नाम से प्रसिद्ध थे^१ इनमें यदु, तुर्वसा, पुरु, द्रुह्य, अनु नाम की क्षत्रिय जातियाँ सम्मिलित थी ये लोग ऋग्वैदिक काल में कुरुक्षेत्र, पंचाल, मत्स्यदेश और सुराष्ट्र देश में वसे थे जब आर्यगण सप्त सिन्धु देश में से होते हुए कुरुभूमि में आवाद हुए और यहाँ पञ्चजन क्षत्रियों की धार्मिक संस्कृति के सम्पर्क में आये तो उससे प्रभावित होकर इन्होंने भी उनके आराध्य देव वृषभ को 'अग्नि' सज्ञा से अपना आराध्य देव बना लिया यह ऐतिहासिक तथा कश्यपगोत्री मरीचिपुत्र ऋषि ने अग्निदेव की स्तुति करते हुए ऋग्वेद १-६ में 'देवा अग्नि धारयन् द्रविणोदाम्' शब्दों द्वारा स्वयं व्यक्त किया है

इस सूक्त के नौ मन्त्र हैं इनमें से पहले सात मन्त्रों के अन्त में ऋषिवर ने उक्त शब्दों को पुनः पुनः दोहराया है इसका अर्थ है कि—देवा (अपने को देव सज्ञा से अभिवादन करने वाले आर्यगण ने) द्रविणो दा (धनैश्वर्य प्रदान करने वाले) अग्नि (अग्नि प्रजापति को) धारयन् (अपना आराधना-देव धारण कर लिया)

प्रस्तुत सूक्त ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इसमें प्रथम तो भगवान् वृषभ की स्तुति में गाये जाने वाले ऋक्, यजु, साम एवं अथर्व संहिताओं में सकलित स्तोत्रों से भी प्राचीन उन निविद अथवा निगद स्तोत्रों का उल्लेख है, जिनसे ध्वनित होता है कि भगवान् वृषभ आर्यगण के आने से पूर्व ही भारत के आराध्य देव थे. इसके अतिरिक्त इस सूक्त में भगवान् वृषभ द्वारा मनुओं की सन्तानीय प्रजा को अनेक विद्याओं से समृद्ध करने, अपने पुत्र भरत को राज्य-भार सौंपने तथा अपने अन्य पुत्र वृषभसेन को, जो जैन मान्यता के अनुसार भगवान् के ज्येष्ठ गणधर अथवा मानसपुत्र थे, ब्रह्मविद्या देने का भी उल्लेख है इस सूक्त के निम्नांकित प्रथम चार मन्त्रों से उल्लिखित तथ्यों की स्पष्टतः संपुष्टि होती है

'अपश्चमित्र (जो ससार का मित्र है) धिषणा च साधन (जो ध्यान द्वारा साध्य है), प्रन्नथा (जो पुरातन है), सहसा जायमान (जो स्वयम्भू है) सद्य काव्यानि वडधन्त विश्वा (जो निरन्तर विभिन्न काव्य स्तोत्रों को धारण करता रहता है, अर्थात् जिसकी सभी जन स्तुति करते रहते हैं), देवो अग्नि धारयन् द्रविणोदाम् (देवो ने उस द्रव्य-दाता अग्नि को धारण कर लिया)^२

पूर्वया निविदा काव्यतासो (जो प्राचीन निविदों द्वारा स्तुति किया जाता है), यमा प्रजा अजान्यन् मनुनाम् (जिसने मनुओं की सन्तानीय प्रजा की व्यवस्था की) विवस्वता चक्षुषा द्याम पञ्च (जो अपने ज्ञान द्वारा द्यु और पृथ्वी को व्याप्त किये हुए है), देवो ने उस द्रव्यदाता को धारण कर लिया)^३

(१) खारवेल के शिलालेख (ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी) में भी ऋषभ जिन का उल्लेख अग्नि जिन के रूप में हुआ है (नन्दराजनीतान अग्रजिनस)

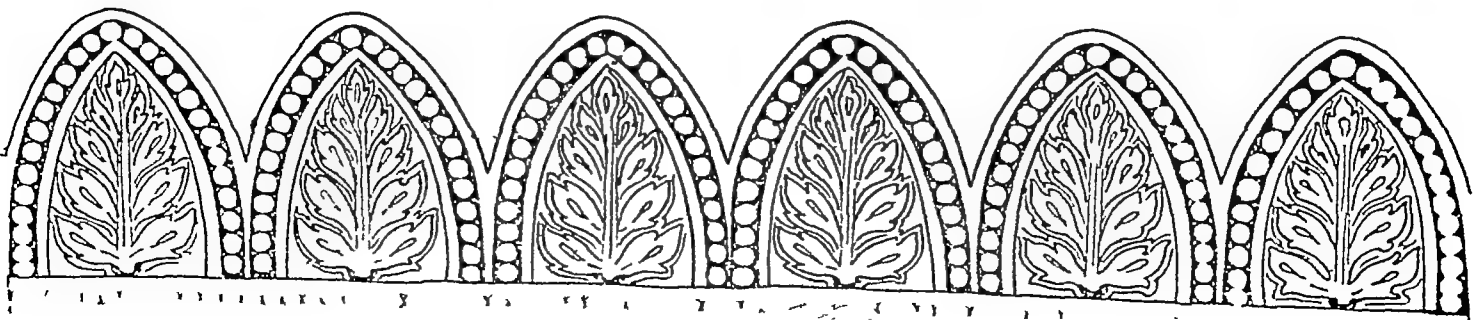
(ई) 'प्रजापति देवतान् सृज्यमान अग्निमेव देवाना प्रथममसृजत्'
तैत्तिरीय ब्राह्मण, २१, ६, ४

(उ) 'अग्निर्व सर्वोद्यम्'—ताण्ड्य ब्राह्मण, ५, ६३

१ 'जना यदग्निमजयन्त पञ्च'—ऋग्वेद १०, ४५, ६

२ ऋग्वेद, १, ६, १

३ वही, १, ६, २

मध्य एशिया सन्धु एशिया उत्तर पूर्वीय अफ्रीका के सुमेर, बबीलोनिया सीरिया यूनान अरब ईरान मित्र यूरोपिया आदि सगर के समस्त प्राचीन देशों में जहाँ भी पणि अथवा कणि और पुरु लोगों के बिस्तार के साथ भारत से मयवान् रूपम की स्तुतियां भुक्तिया और आख्यान पहुँचे हैं^१ वहाँ मयवान् असुर [असुर] ओरोरि [असुर] अहुरमन्द [असुरमन्द] ईस्तर [ईपतर] जहोव [यहू महात्मा] गौड [गौर गौड] अल्मा [ईरुप स्तुत्य] I A M [मह मस्मि] सुयस् [युय] रवि मिश [मिश] बरुण आदि अनेक लोक प्रसिद्ध नामों और विशेषणों द्वारा भाराध्य देश पहुँच कर शिखे गये यही कारण है कि इन देशों के प्राचीन आराध्यदेव सम्बन्धी जो रहस्यपूर्ण आख्यान पगम्परागत सुरक्षित हैं उनमें उपर्युक्त चार बातें १ In Carnation २ Suffering and Crucification ३ Resurrection और ४ Ascent to Heaven के नाम से प्रसिद्ध हैं इस प्रकार उन सूक्तों और मन्त्रों के अतिरिक्त जिनमें स्पष्टतः अथम रूपम गौर तथा अनन्तवान का उल्लेख है अथक यन्त्रु साम सीनो ही सहित्वात्मा के प्रथम समस्त स्रष्टा जिनमें उपर्युक्त सन्नामों और विशेषणों से स्तुति की गई है मयवान् रूपम की ओर हों सकते करते हैं

अथर्ववेद के इस पद्य को व्यक्त करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार आप (जम) बाट (बाधु) और औपनि (बनस्पति)—तीनों एक ही मयन (पृथ्वी) के आभित हैं उसी प्रकार अथक यन्त्रु, साम—तीनों प्रकार के स्रष्टों की कविजन पुरत्य दद्यात बिस्व असायन् [बहु रूप बिस्वाई देने वाले एव बिस्वदेवस् सहस्राक्ष सर्वज्ञ को सत्य रखकर ही बिदेतिरे [व्याख्या करते हैं]^२

अथर्ववेद के निम्नादिष्ट वा मन्त्रों में हम मयवान् रूपमदेव के लोकोक्त रूपों एवं वृत्तों का बैसा ही इतिहास क्रमाधुनादी वर्णन देख सकते हैं जैसा कि जैन परम्परा विज्ञान करती है वे मात्र निम्न प्रकार हैं^३

विषम्यदि प्रथमं अद्म अमिनक्यं द्वितीयं परि आचवेदा ।

तृतीयमप्यु नमस्वा अस्मकमिवाय एवं चाते स्वाधीः ॥

अर्थात् अग्नि प्रजापति पहले देवताक में प्रकट हुए द्वितीय बार हमारे बीच अमृत ज्ञान-सम्पन्न होकर प्रकट हुए तीसरा इनका बहु स्थावीन एवं आरमवान् रूप है जब इन्होंने मय-सागर में रहते हुए निर्मल हृति से समस्त कर्ममयन को जसा दिया तथा—

विद्या ते धाम भेषा अवाधि विद्या ते धाम विभूवा पुष्पता ।

विद्या ते नाम परम शुद्धा यद्विद्या तमुक्त वत आभगाय ॥^४

अर्थात् हे अमनेता हम तेरे इन तीन प्रकार के तीन रूपों को जानते हैं इनके अतिरिक्त तेरे पूर्व के बहुत प्रकार से भारज किय हुए रूपों को भी हम जानते हैं इनके अतिरिक्त तेरा जो निगूढ़ परमधाम है उसको भी हम जानते हैं और उक्त नाम को भी हम जानते हैं जिससे तू हमें प्राप्त होता है

उक्त स्तुति से स्पष्टतः प्रतीत होता है कि अथर्ववेदिक काल में मयवान् रूपम के पूर्व आगत लोक में पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे

वरिष्ठ वरु क विवसितस् कय

घनपय ब्राह्मणं मे रत्नं वे को-रत्नं वरुं पशुपति उग्र अघनि मय महादेव ईशान कुमार—ये भी नाम हैं वे अग्नि

१ Dr H R Hall 'The ancient History of far East' 104 77 168, 203, 367 40^०

वर्ष १९१२ १० १ १

२ अथर्ववेद १ ४२ १

३ अथर्ववेद ४२ १

४ अथर्ववेद ४२ १

५ अथर्ववेद ४२ १ अथर्ववेद ४२ १ अथर्ववेद ४२ १

अथर्ववेद ४२ १ अथर्ववेद ४२ १ अथर्ववेद ४२ १

के समान अविनाशी अमरपद के अधिकारी हो जाते हैं^१

प्राचीन अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि अथर्वन द्वारा बतलाई गई याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार अज (जौ),^२ अक्षत (चावल), तथा घृत—इनका प्रयोग आहुति के लिये किया जाता था और पूजा के समय भगवान् वृषभ का सान्निध्य बनाये रखने के लिए 'वषट्' शब्द का और उनके अर्थ आहुति देते समय उन द्वारा घोषित स्वात्म-महिमा को ध्यान में रखने के लिये 'स्वाहा' शब्द का प्रयोग आवश्यक था क्योंकि 'वषट्' उच्चारण द्वारा भौतिक अग्नि की स्थापना करते हुए उपासक जन वास्तव में वृषभ भगवान् की ही स्थापना करते हैं और 'स्वाहा' शब्द द्वारा भौतिक अग्नि में आहुति देते हुए भी अपनी आत्म-महिमा को ही जागृत करते हैं वषट् शब्द का उच्चारण किये बिना अग्नि की उपासना भौतिक अग्नि की ही उपासना है

जैन पूजाग्रथों तथा उनके दैनिक पूजा-विधानों में वौषट् (इति आह्वानम्) ठ ठ (इति स्थापनम्), और वषट् [इति सन्निधीकरणम्]—इन तीन शब्दों द्वारा भगवान् का आह्वान, स्थापन तथा सन्निधीकरण किया जाता है उक्त बीजमंत्रों के कोष्ठकों में दिये गये अर्थ जैन परम्परा में अत्यन्त प्राचीन काल से चले आ रहे हैं, जो भगवत्पूजा के लक्ष्य के सम्बन्ध में भी भक्तजन को एक नवीन दृष्टि का दान करते हैं,

इस प्रकार अग्नि द्वारा पूजा-विधि की परम्परा उतनी ही प्राचीन निश्चित होती है जितनी भगवान् वृषभ देव का काल

वृषभ के विविधरूप और इतिवृत्त

जैन परम्परा के अनुसार भगवान् ऋषभदेव अपने पूर्व जन्म में सर्वार्थसिद्धि विमान में एक महान् ऋद्धिधारी देव थे आयु के अंत में उन्होंने वहां से चय कर अयोध्यानरेश नाभिराय की रानी मरुदेवी के गर्भ में अवतरण किया इनके गर्भ में आने के छह माह पूर्व में ही नाभिराय का भवन कुबेर के द्वारा हिरण्य की वृष्टि से भरपूर कर दिया गया अतः जन्म लेने के पश्चात् यह हिरण्यगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुए गर्भवितार के समय भगवान् की माता ने स्वप्न में एक सुन्दर बाल को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा था, अतः इनका नाम वृषभ रखा गया जन्म से ही यह मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञानों से विशिष्ट थे, अतः इनकी जातवेदस् नाम से प्रसिद्ध हुई बिना किसी गुरु की शिक्षा के ही अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे, इन्होंने जन्म-मृत्यु से अभिव्याप्त ससार में स्वयं सत्, ऋत, धर्म एवं मोक्षमार्ग का साक्षात्कार किया था, अतः वह स्वयंभू तथा मुक्त नामों से प्रसिद्ध हुए भोगयुग की समाप्ति पर इन्होंने ही प्रजा को कृषि, पशुपालन तथा विविध शिल्प-उद्योगों की शिक्षा प्रदान की थी, अतः यह विधाता, विश्वकर्मा एवं प्रजापति नामों से विख्यात हुए ये ही अपनी अन्तः प्रेरणा से ससार—शरीर तथा भोगों से निर्विण्ण हुए तथा सयम एवं स्वाधीनता-पथ के पथिक बनकर प्रव्रजित हुए, अतः वशी, यति एवं ब्राह्म्य नामों से प्रसिद्ध हुए

इन्होंने अपनी उग्र तपस्या, श्रमसहिष्णुता और समवर्तना द्वारा अपने समस्त दोषों को भस्मसात् किया, अतः यह रुद्र, श्रमण आदि संज्ञाओं से विख्यात हुए इन्होंने अज्ञानतमस् का विनाश करके अपने अन्तस् में सम्पूर्ण ज्ञान-सूर्य को उदित किया, भव्य जीवों को धार्मिक प्रतिबोध दिया और अन्त में देह त्याग कर सिद्ध लोक में अक्षय पद की प्राप्ति की

जैन परम्परा में जो वृत्त गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण के नाम से प्रसिद्ध है और जिन्हें लोक-कल्याणी होने से कल्याणक की संज्ञा दी गई है वैदिक परम्परा में वही [१] हिरण्यगर्भ, [२] जातवेदस्, अग्नि, विश्वकर्मा, प्रजापति, [३] रुद्र, पुरुष, ब्राह्म्य, [४] सूर्य, आदित्य, अर्क, रवि, विवस्वत, ज्येष्ठ, ब्रह्मा, वाक्पति, ब्राह्मणस्पति, बृहस्पति, [५] निगूढपरमपद, परमेष्ठीपद, साध्यपद आदि संज्ञाओं से प्रसिद्ध है

१ अथर्ववेद ४, ११, १०

२ "अजैर्यष्टके"—जिनसेनकृत हरिवंशपुराण, २७, ३८, १६४

मध्य एशिया मनु एशिया उत्तर पूर्वी अफ्रीका क मुन्दर, यथोक्तानिया गीरिया मृतान अरप ईरान मिष मूषो
रिना आनि मगार क मयमन प्राचीन मेरा मे बहो भी पणि अयना पणि ओर पुन लार्वा क विस्तार के साथ भारत से
मगान् रानन वा अदिवा मृगिया भी और आग्यान पहुंचे है १ वहा मगान् अगुर [अमुर] आगोमि [अमुरगि]
अममर [अमुरमर] ईरर [ईरर] अरोष [यू महा] गोड [गौर गोर] अस्त [ईष म्नुय] I A M [अ
मिमि] मूय [मूर] रनि मिष [मिष] वदन आनि अनेक सा प्रमिड मायों और विषयकों द्वारा आराप देव वहन
कर रि ए वहा कर्म है रि इन देवा के प्राधान आगम्यदेव सम्बन्धी ओ रहस्यपूर्ण आग्यान वपमरागन मुद्रि
उने मगुर का चार ह्म 1 In Carnation 2 Suffering and Crucifixion 3 Resurrection
ओर 4 Ascent to Heaven क साथ ग प्रमिड है इन प्रकार उन मूर्तों और मन्त्रों के अनिश्चित जिनमें सप्ट
जगम ह्म गोर तथा अनजान वा उमन है 'श्व' यन्तु साथ लीना ही मरिनामा क प्राय समस्त ह्म जिनमें
उन्तु वन मरता ओर विपत्ति ग मृति की गर् है मगान् वयन की आर हो मदेन कने है

अथर्वणं च नमः सर्वत्र वा स्वाहा वरुणं जगन्नाथं वा ॥ त्रिषु प्रसार आन (जा) वायु (वायु) और औषधि (वसुधा) — अथा एत एव मान (दृष्टा) च आधिपतिः ॥ उगी प्रसार शुक्ल यजुः साम — तीनों प्रसार ने धर्मों की स्थापना 'युग' य दान्ति विना कथाम् (कृत्यान्) विन्यासि दन आन एक विस्वरूपम् अथास्य गच्छत वा एतत् प्रसार हा विन्यास (प्रसार) वरुण ॥ १ ॥

[illegible]

दिग्गमि प्रथमे उप चगित्त्य द्वितीये परि जानयदाः ।

मूर्तीसमक्षं नमनं सत्रं गमिष्यामि यथाज्ञानं श्रद्धया ॥

मन्त्रेण् अग्निं प्रजापतिं यथा प्रजापतिं वै प्रजापतिं द्वितीयं वाचं त्रितीयं वाचं यजमानं शान्त्यन्तं शीघ्रं प्रवृत्तं हूतं
मीमासा यथा वा यथा गीतं एव आगम्यान् इति तत्र दृष्टान्ते भव-मागम्यं यं यथा हूतं नियमं कृतिं न यजमानं कर्मोपन
कं प्रजापतिं यथा—

*ବିଦ୍ୟା ନ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟା ହସାଳି ବିଦ୍ୟା ନ ଦୀପ୍ୟ ଖେନା ଦୁଷ୍ଟତା ।

विष्णु न नाम वरम गृहा यदिष्टा तमुर्ध्वं यत् प्राप्नुयत् ॥

[illegible][illegible]

बहिर् नृ न विरगिणः सन्

ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985

11

•

1

— — — — —

—

10

14

—

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

देव के ही विशेषण उल्लिखित किये गये हैं और 'वृषभदेव तथा वैदिक अग्निदेव' में उपस्थित किये गये विवरण से स्पष्ट है कि भगवान् वृषभदेव को ही वैदिक काल में अग्निदेव के नाम से अभिहित किया जाता था फलतः रुद्र, महादेव, अग्निदेव, पशुपति आदि वृषभदेव के ही नामान्तर हैं

वैदिक परम्परा में वैदिक रुद्र को ही पौराणिक तथा आधुनिक शिव का विकसित रूप माना जाता है, जब कि जैन परम्परा में भगवान् ऋषभदेव को ही शिव, उनके मोक्ष-मार्ग को शिवमार्ग तथा मोक्ष को शिवगति कहा गया है यहाँ रुद्र के उन समस्त क्रम-विकसित रूपों का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है

ऋग्वेद में रुद्र मध्यम श्रेणी के देवता हैं उनकी स्तुति में तीन पूर्ण सूक्त कहे गये हैं^१ इसके अतिरिक्त एक अन्य सूक्त में पहले मन्त्र छह रुद्र की स्तुति में है और अन्तिम तीन सोम की स्तुति में^२ एक अन्य सूक्त में रुद्र और सोम का साथ स्तवन किया गया है^३ अन्य देवताओं की स्तुति में भी जो सूक्त कहे गये हैं, उनमें भी प्रायः रुद्र का उल्लेख मिलता है, इन सूक्तों में रुद्र के जिस स्वरूप की वर्णना हुई है, उसके अनेक चित्र हैं और उनके विभिन्न प्रतीकों के सम्बन्ध में विद्वानों की विभिन्न मान्यताएँ हैं रुद्र का शाब्दिक अर्थ, मरुतो के साथ उनका सगमन, उनका वध्रुवर्ण और सामान्यतः उनका क्रूर स्वरूप इन सब को दृष्टि में रखते हुए कुछ विद्वानों की धारणा है कि रुद्र भ्रूभावात के प्रतीक हैं जर्मन विद्वान् वेबर ने रुद्र के नामपर बल देते हुए अनुमानित किया है कि रुद्र भ्रूभावात के 'रु' का प्रतीक है^४ डाक्टर मेकडौनल ने रुद्र और अग्नि के साम्य पर दृष्टि रखते हुए कहा कि रुद्र विशुद्ध भ्रूभावात का नहीं, अपितु विनाशकारी विशुद्ध के रूप में भ्रूभावात के विध्वंसक स्वरूप का प्रतीक है^५ श्री भाण्डारकर ने भी रुद्र को प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों का ही प्रतीक माना है^६ अग्नेज विद्वान् म्यूर की भी यही मान्यता है^७ विल्सन ने ऋग्वेद की भूमिका में रुद्र को अग्नि अथवा इन्द्र का ही प्रतीक माना है^८ प्रो० कीथ ने रुद्र को भ्रूभावात के विनाशकारी रूप का ही प्रतीक माना है, उसके हितकर रूप का नहीं^९ इसके अतिरिक्त रुद्र के घातक वाणों का स्मरण करते हुए कुछ विद्वानों ने उन्हें मृत्यु का देवता भी माना है और इसके समर्थन में उन्होंने ऋग्वेद का वह सूक्त प्रस्तुत किया है, जिसमें रुद्र का केशियों के साथ उल्लेख किया गया है

रुद्र की एक उपाधि 'कपर्दिन्' है,^{१०} जिसका अर्थ है, जटाजूटधारी और एक अन्य उपाधि है 'कल्पलीकिन्',^{११} जिसका अर्थ है, दहकनेवाला दोनों की सार्यकता रुद्र के केशी तथा अग्निदेव रूप में हो जाती है

अपने सौम्य रूपों में रुद्र को 'महाभिषक्' बतलाया गया है, जिसकी औषधियाँ ठंडी और व्याधिनाशक होती हैं रुद्र सूक्त में रुद्र का सर्वज्ञ वृषभ रूप से उल्लेख किया गया है और कहा गया है^{१२} 'हे विशुद्ध दीप्तिमान् सर्वज्ञ वृषभ, हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम कभी नष्ट न हो'

१ ऋग्वेद १, ११४, २, ३३, ७, ४६

२ ऋग्वेद १, ४३

३ वही ६, ७४

४ वेबर इण्डीशा स्टूडीज, २, १६—२०

५ मेकडौनल वैदिक मायीथोलोजी, पृष्ठ स० ७८

६ भाण्डारकर वैष्णविज्म, शैविज्म

७ म्यूर ओरिजिनल सस्कृत टेक्स्ट्स

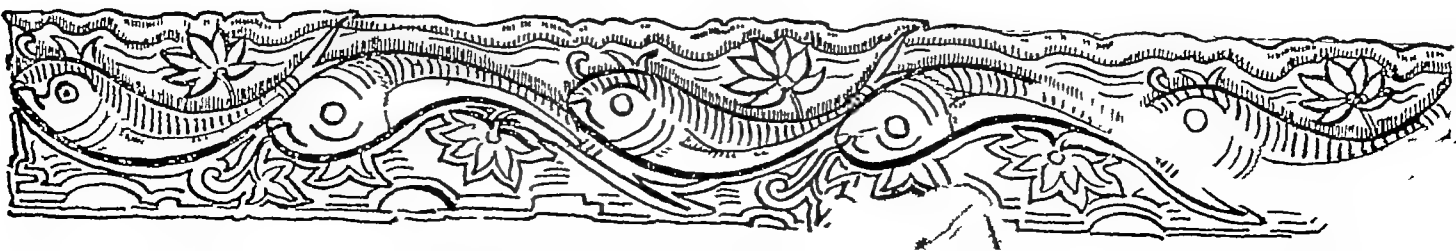
८ विल्सन ऋग्वेद, भूमिका

९ कीथ रिलिजन एण्ड माइथोलोजी आफ दी ऋग्वेद, पृष्ठ स० १४७

१० ऋग्वेद १, ११४, १ और ५

११ वही १, ११४, ५

१२ एव वज्रो वृषभ चेकितान यथा देव न हृणीष न हसि ऋग्वेद २, ३३, १५

इसी मूलक के अन्य मन्त्र में कहा है^१— हे मरतो तुम्हारी ओ निमस औपधि है उस औपधि को हमारे पिता मनु (स्वयं ऋषयमाद्य) ने जुता था वही सुनकर और भयविनाशक औपधि हम पाते हैं।

विष्णु आरम-तत्त्वज्ञान ही यह औपधि है जिसे प्राप्त कर इन्द्रमय सधारनयो और मुक्ती होने की कामना करता है. प्रस्तुत मूक क तृतीय मय में उसकी जीवन-साधना देखिए वह प्रार्थना करता है:-

[illegible]

एक सूक्त में इन्द्र का सोम व साय आह्वान किया गया है^३ और अन्यत्र सोम को इपम की उपाधि दी गई है^४ इन्द्र को अनेक बार अग्नि कहा गया है^५ और एक स्थल पर उन्हें 'मेषापति' की उपाधि से भी विभूयित किया गया है^६ एक स्थान पर 'त्रिवर्हा' के रूप में भी उल्लेख किया गया है जिसका सायण ने अर्थ किया है— अथर्व जो पृथ्वी तथा आकाश में परिवर्द्ध है।

पञ्चदेव के उत्तर भाग के एक सूक्त में कहा गया है कि इन्द्र ने कदो के साथ विषपान किया इसी सूक्त के प्रथम मंत्र में कहा गया है कि केही इस विष (जीवनसाधन अन्न) को उसी प्रकार पारण करता है जिस प्रकार दुग्धी और आकाश को। यद्यपि मायण ने केही का अर्थ सूय किया है परन्तु केही का साहित्यिक अर्थ जटाधारी होता है और इस सूक्त के तीसरे तथा बाद के मंत्रों में केही की तुलना उन मुनिगो से की गई है जो अपनी प्राणोपासना द्वारा ब्रह्म की गति को रोच करते हैं और मौनवृत्ति से उन्मत्तवत् (परवान्मत्त सहित) ब्रह्मभाव (अधारी वृत्ति) को प्राप्त होते हैं और सामारिक् मरणार्थों को त्रिपदा के रूप में पारिक् धारी ही विरुद्ध देना है।^४

अपबन्धन से भी वह काव्याधि-विनाश के लिय आह्वान किया गया है^१ कुछ मन्त्रों में शत्रु को 'सहस्राक्ष' भी कहा गया है^२ 'स्त्री' से 'पशुवृद्धे' मन्त्र में शत्रु का श्राव्य के साथ सम्बन्ध किया गया है और सुक्न के प्रारम्भ में ही कहा गया है कि 'श्राव्य महाश्वे' बन गया श्राव्य ईशान बन गया है^३ तथा यह भी लिखा है कि श्राव्य ने अपने पर्यटन में प्रजापति का शिरो और प्ररणा दी^४

गायक ने गाय की व्याख्या करते हुए लिखा है

१. का को मैत्रव सगुण शुभेनि का साम्प्रदा कृष्णों का मधोमु
 कानि मनुष्य रीति दिग मन्मथों कोरुण रत्नम वसिम—बसो १ ३३ १३

१. अप्यो गान्धर्वः ॥ विशाणि तदन्तमन्तर्भावा ब्रह्मशरी

द्वितीयाः प्रथमहन्ताः स्वस्मिन् दिवस्य अर्धेति त्वमो मुचोधि—वरी २ २३ ३

१. काहीद २. उ०

४ बरी ६ ७ ८

४ अर्थात् १०६३ ३

६ बही १ ४३ ४

७ बही १ ११४ ६

आदेश १ १० १ १ ६६ क मसा ६ ३ ३३ ३३ ३ ६१ ४ आदि

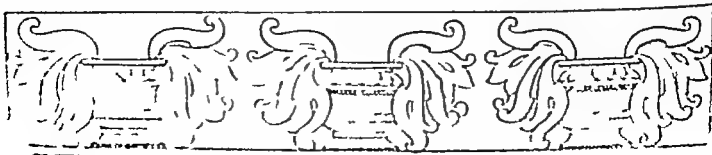
४ पृष्ठान्तः १३६ ३

। अथवा १६ ६ ७४ ३ ६ ५० १ १ १ ६

११ अङ्क ११ •

10 47 17 8 4 3

११. अथ चान्द्राणां चतुर्दशी तिथिः ॥ १५ ॥

कचिद्विद्वत्तम महाधिकार पुण्यशील विश्वसमान्य कर्मपरैर्ब्राह्मणैर्विद्विष्ट ब्राह्मणमुल्लङ्घ्य वचनमिति मन्तव्यम् अर्थात् वहाँ उस ब्राह्मण से मन्तव्य है, जो विद्वानों में उत्तम, महाधिकारी, पुण्यशील और विश्वपूज्य है और जिससे कर्मकाण्डी ब्राह्मण विद्वेष करते हैं

इस प्रकार व्रतधारी एवं सयमी होने के कारण ही इन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जाता था, अपितु अतप्य ब्राह्मण के एक उल्लेख से प्रतीत होना है कि वृत्र (अर्थात् ज्ञान द्वारा सब ओर से घेर कर रहनेवाला सर्वज्ञ) को अपना इष्टदेव मानने के कारण भी यह जन ब्राह्मण के नाम से अभिहित किये जाते थे^१

जर्मन विद्वान डॉक्टर होएर का मत है^२ कि यह ब्राह्मणों के योग और ध्यान का अभ्यास था जिसने आर्यों को आकर्षित किया, और वैदिक विचारधारा तथा धर्म पर अपना गहरा प्रभाव डाला है दूसरी ओर श्री एन० एन० घोष अपनी नवीन खोज के आधार पर इस निर्णय पर पहुँचे हैं^३ कि प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण जाति पूर्वी भारत में एक महान् राजनीतिक शक्ति थी उस समय वैदिक आर्य एक नये देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये लड़ रहे थे और उनको सैन्यबल की अत्यधिक आवश्यकता थी अतः उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को अपने दल में मिला लिया ब्राह्मणों को भी सभवतः आर्यों के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों ने आकृष्ट किया और वे आर्य जाति के अन्तर्गत होने के लिये तैयार हो गये और फिर इस प्रकार आर्यों में मिल जाने पर उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया ब्राह्मण का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया जाना, उसके अनुचरो में 'पुश्चली' और 'मागध' का उल्लेख होना (ये दोनों ही पूर्व देशवासी तथा आर्योत्तर जाति के हैं), आर्यों से पहले भी भारतवर्ष में अतिविकसित और समृद्ध सभ्यताएँ होने के प्रमाणस्वरूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि तथ्य श्री एन० एन० घोष के निर्णय की ही पुष्टि करते हैं

वैदिक साहित्य के अनुशीलन से तथा लघु एशियाई पुरातत्त्व एवं मोहनजोदडो तथा हड़प्पा नगरों की खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह बात सुनिश्चित हो चुकी है कि वैदिक आर्यगण लघु एशिया तथा मध्य एशिया के देशों से होते हुए त्रेता युग के आदि में लगभग ३००० ई० पूर्व में इलाक़ और उत्तर पश्चिम के द्वार से पंजाब में आये थे उस समय पहले से ही द्राविड लोग गान्धार से विदेह तक तथा पांचाल से दक्षिण के मय देश तक अनेक जातियों में विभक्त होकर विभिन्न जनपदों में निवास कर रहे थे इनकी सभ्यता पूर्ण विकसित एवं समुन्नत थी एवं शिल्पकला इनके मुख्य व्यवसाय थे ये जहाजों द्वारा लघु एशिया तथा उत्तरपूर्वीय अफ्रीका के दूरवर्ती देशों के साथ व्यापार करते थे

ये द्राविड लोग सर्प-चिह्न का टोटका अधिक प्रयोग में लाने के कारण नाग, अहि, सर्प, आदि नामों से विख्यात थे श्याम वर्ण होने के कारण 'कृष्ण' कहलाते थे अपनी अप्रतिम प्रतिभाशीलता तथा उच्च आचार-विचार के कारण ये अपने को दास व दस्यु (कान्तिमान) नामों से पुकारते थे व्रतधारी एवं वृत्र का उपासक होने से ब्राह्मण तथा समस्त विद्याओं के जानकार होने से द्राविड नाम से प्रसिद्ध थे संस्कृत का विद्याधर शब्द 'द्रविड' शब्द का ही रूपान्तर है ये अपने इष्टदेव को अर्हन्, परमेष्ठी, जिन, शिव एवं ईश्वर के नामों से अभिहित करते थे जीवनशुद्धि के लिये ये अहिंसा सयम एवं तपोमार्ग के अनुगामी थे इनके साधु दिग्गम्बर होते थे और बड़े-बड़े बाल रखते थे अन्य लोग तपस्या एवं श्रम के साथ साधना करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते थे^४

यजुर्वेद में एक स्थल पर रुद्र का 'किवि'^५ (ध्वंसक या हानिकार) के रूप में उल्लेख किया गया है और अन्यत्र 'द्रौत्रात्य'

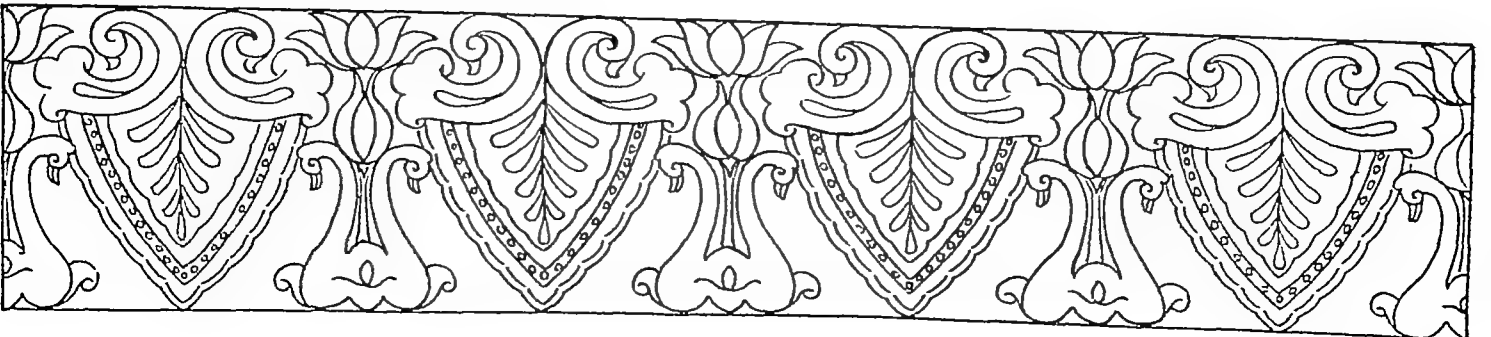
१ वृत्रो हवा इदं सर्वं ब्रूता शिष्यो यदिदमन्तरेण द्वावापृथिवीय यदिदं सर्वं ब्रूता शिष्ये तस्माद वृत्रो नाम "शपथब्राह्मण ११, ३, ४

२ होएर दूर ब्राह्मण (Vratya)

३ एन० एन० घोष इण्डो आर्यन लिटरेचर एण्ड कल्चर (origin) १९३४ ई०

४ "ये नातरभूतकृतोतिमृत्यु यमन्वविन्दन् तपसा श्रमेण"—अथर्ववेद ४, ३५

५ यजुर्वेद (वाजसनेयी संहिता) १०, २०

शब्द का प्रयोग किया गया है। आभ्युपकार महीनर मे अत्रिका अर्थ—'उपलब्ध आचरण' किया है। इसके अतिरिक्त उनके धनुष तथा तरङ्ग को 'शिव' कहा गया है^१। उनसे प्रार्थना की गई है कि वह अपने भक्तों को भित्त के पथ पर लक्ष्मी न कि भयकर समझे जाने वाले अपने पथ पर^२। शिपक रूप में उनका स्मरण किया है। और मनुष्य तथा पशुओं के लिये स्वास्त्वप्रद भेषज देन के लिये भी उनसे प्रार्थना की गई है^३। यहाँ वर का 'पशुपति' रूप में भी उल्लेख मिलता है^४।

यदुर्बल क 'अयम्बक होम'^५ सूक्त में वर के साथ एक स्त्री देवता अम्बिका का भी उल्लेख किया गया है जो वर का बहिन बतलाई गई है। इन्हें 'कतिबासा' कहा गया है और यदु से युक्ति तथा अष्टतत्त्व की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई है। उनका विशेष वाह्य भूपक का भी उल्लेख किया गया है तथा उन्हें यज्ञभाग देने के पश्चात् 'मुजवत' पथ से पार चले जाने का भी अनुरोध किया गया उपसम्भ होता है। भूपक जैसे घरदी के मीचे रहनेवाले अग्न से उनका सम्बन्ध इस बात का छोटक हो सकता है कि इस देवता को पथ-कल्पाग्र में रहनेवाला माना जाता था तथा 'मुजवत' पथ से चले जाने का अनुरोध इस बात का व्यञ्जक हो सकता है कि इस देवता का वास भारतीय पर्वतों में माना जाता था। 'कतिबासा' उपाधि से प्रतीत होता है कि उनका अपना चर्म ही उसका वस्त्र था—अर्थात् वह दिग्म्बर था।

'सप्तसद्विय स्तोत्र'^६ में वर की स्तुति में ६६ मंत्र हैं जो वर के यदुर्वैवकासीन रूप के स्पष्ट परिचायक हैं। वर को यहाँ पहली बार 'शिव' शिवतर' तथा 'शक्र' आदि रूपां में उल्लिखित किया गया है। गिरिधत् 'गिरिज' 'गिरिधत्' 'गिरिधत्' 'गिरिधत्'—इन मन्त्रों उपाधियों से भी उन्हें विभूषित किया गया है। क्षेत्रपति' तथा बभ्रिक' भी निदिष्ट किये गये हैं। प्रस्तुत स्तोत्र के बीच से बाईस सख्या तक के मन्त्रों में वर के लिये कतिपय विभिन्न उपाधियों का प्रयोग किया गया है। जब तक वर के माहात्म्य का गान करनेवाला स्तोत्र उन्हें इन उपाधियों से विभूषित करता है—स्तेनानां पति (चारु का अधिराज) बभ्रक स्तायूना पति [डगों का सरदार] उत्कृष्टाणा पति मुष्मता पति विक्रान्ताणां पति (मनरदा का सरदार) कुम्भुचाना पति आदि इनके अतिरिक्त इनमें 'सभा' सभापति' गण गणपति' आदि के वर के उपागका के सम्बन्ध के साथ प्रात 'वातपति' तलक रथवार, कुम्भाय कर्मकार, निपाद आदि का भी निर्देश किया गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थ के समय तक वर का पद निदिष्ट रूप से अन्य देवताओं से ऊँचा हो गया था और वह 'महादेव' कहा जाने लगा था। अमनीय ब्राह्मण में कहा गया है^७ कि देवताओं ने प्राणीमात्र के बर्मा का अवलोकन करने और बर्मा के विषय आचरण करनेवाले का विमर्श करने के उद्देश्य से वर की सृष्टि की। वर का यह वैदिक उत्कर्ष ही था जिसके कारण उनका पद ऊँचा हुआ और जिसके कारण अन्त में वर को परम परदेव्य माना गया।

इदनाचनर उपनिषद् से स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय से वर के पद में वृद्धि उत्कर्ष हो चुका था। इनमें उन्हें

१ वर : (ब्रह्मदेवी मंदिना) ३१ ६ तथा यहाँ का भाग-युद्ध मन्त्रोपलब्धनद्वि अम

वर (मन्त्रोपलब्धनद्वि) ४ ३ १

२ वर (मन्त्रोपलब्धनद्वि) ३ ४

३ वर (मन्त्रोपलब्धनद्वि) ३ ६

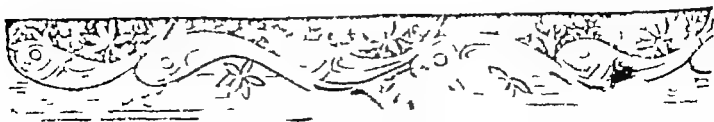
४ वर (ब्रह्मदेवी मंदिना) ३ ३ ३ ३ = (तेजोवि) ३ ६

५ यदुर्वैव (मन्त्रोपलब्धनद्वि) ३ ६ (सप्तमनेकी) ३ ५७, ६३

६ वर (मन्त्रोपलब्धनद्वि) ४ ४ १

७ अमनीय ६ १

८ मन्त्रोपलब्धनद्वि ३ १५ ६३

कचिद्विद्वत्तम महाधिकार पुण्यशील विश्वसमान्यं कर्मपरैर्ब्राह्मणैर्विद्विष्ट ब्राह्मणमुलक्ष्य वचनमिति मन्तव्यम् अर्थात् वहाँ उस ब्राह्मण से मन्तव्य है, जो विद्वानो में उत्तम, महाधिकारी, पुण्यशील और विश्वपूज्य है और जिससे कर्मकाण्डी ब्राह्मण विद्वेष करते हैं

इस प्रकार व्रतधारी एवं सयमी होने के कारण ही इन्हें ब्राह्मण नहीं कहा जाता था, अपितु शतपथ ब्राह्मण के एक उल्लेख से प्रतीत होना है कि वृत्र (अर्थात् ज्ञान द्वारा सब ओर से घेर कर रहनेवाला सर्वज्ञ) को अपना इष्टदेव मानने के कारण भी यह जन ब्राह्मण के नाम से अभिहित किये जाते थे^१

जर्मन विद्वान डॉक्टर हीएर का मत है^२ कि यह ब्राह्मणों के योग और ध्यान का अभ्यास था जिसने आर्यों को आकर्षित किया, और वैदिक विचारधारा तथा धर्म पर अपना गहरा प्रभाव डाला है दूसरी ओर श्री एन० एन० घोष अपनी नवीन खोज के आधार पर इस निर्णय पर पहुँचे हैं^३ कि प्राचीन वैदिक काल में ब्राह्मण जाति पूर्वी भारत में एक महान् राजनीतिक शक्ति थी उस समय वैदिक आर्य एक नये देश में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिये लड़ रहे थे और उनको सैन्यबल की अत्यधिक आवश्यकता थी अतः उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से ब्राह्मणों को अपने दल में मिला लिया ब्राह्मणों को भी सभवतः आर्यों के नैतिक और आध्यात्मिक गुणों ने आकृष्ट किया और वे आर्य जाति के अन्तर्गत होने के लिये तैयार हो गये और फिर इस प्रकार आर्यों से मिल जाने पर उनकी सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित किया ब्राह्मण का निरन्तर पूर्व दिशा के साथ सम्बद्ध किया जाना, उसके अनुचरो में 'पुश्चली' और 'मागध' का उल्लेख होना (ये दोनों ही पूर्व देशवासी तथा आर्योत्तर जाति के हैं), आर्यों से पहले भी भारतवर्ष में अतिविकसित और समृद्ध सभ्यताएँ होने के प्रमाणस्वरूप अधिकाधिक सामग्री का मिलना आदि तथ्य श्री एन० एन० घोष के निर्णय की ही पुष्टि करते हैं

वैदिक साहित्य के अनुशीलन से तथा लघु एशियाई पुरातत्त्व एवं मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगरों की खुदाई से प्राप्त सामग्री के आधार पर यह बात सुनिश्चित हो चुकी है कि वैदिक आर्यगण लघु एशिया तथा मध्य एशिया के देशों से होते हुए त्रेता युग के आदि में लगभग ३००० ई० पूर्व में इलावत और उत्तर पश्चिम के द्वार से पंजाब में आये थे उस समय पहले से ही द्राविड लोग गान्धार से विदेह तक तथा पांचाल से दक्षिण के मय देश तक अनेक जातियों में विभक्त होकर विभिन्न जनपदों में निवास कर रहे थे इनकी सभ्यता पूर्ण विकसित एवं समुन्नत थी एवं शिल्पकला इनके मुख्य व्यवसाय थे ये जहाजों द्वारा लघु एशिया तथा उत्तरपूर्वीय अफ्रीका के दूरवर्ती देशों के साथ व्यापार करते थे

ये द्राविड लोग सर्प-चिह्न का टोटका अधिक प्रयोग में लाने के कारण नाग, अहि, सर्प, आदि नामों से विख्यात थे श्याम वर्ण होने के कारण 'कृष्ण' कहलाते थे अपनी अप्रतिम प्रतिभाशीलता तथा उच्च आचार-विचार के कारण ये अपने को दास व दस्यु (कान्तिमान) नामों से पुकारते थे व्रतधारी एवं वृत्र का उपासक होने से ब्राह्मण तथा समस्त विद्याओं के जानकार होने से द्राविड नाम से प्रसिद्ध थे संस्कृत का विद्याधर शब्द 'द्रविड' शब्द का ही रूपान्तर है ये अपने इष्टदेव को अर्हन्, परमेश्वरी, जिन, शिव एवं ईश्वर के नामों से अभिहित करते थे जीवनशुद्धि के लिये ये अहिंसा सयम एवं तपोमार्ग के अनुगामी थे इनके साधु दिगम्बर होते थे और बड़े-बड़े बाल रखते थे अन्य लोग तपस्या एवं श्रम के साथ साधना करके मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते थे^४

यजुर्वेद में एक स्थल पर रुद्र का 'किवि'^५ (ह्वसक या हानिकर) के रूप में उल्लेख किया गया है और अन्यत्र 'द्रौत्रित्य'

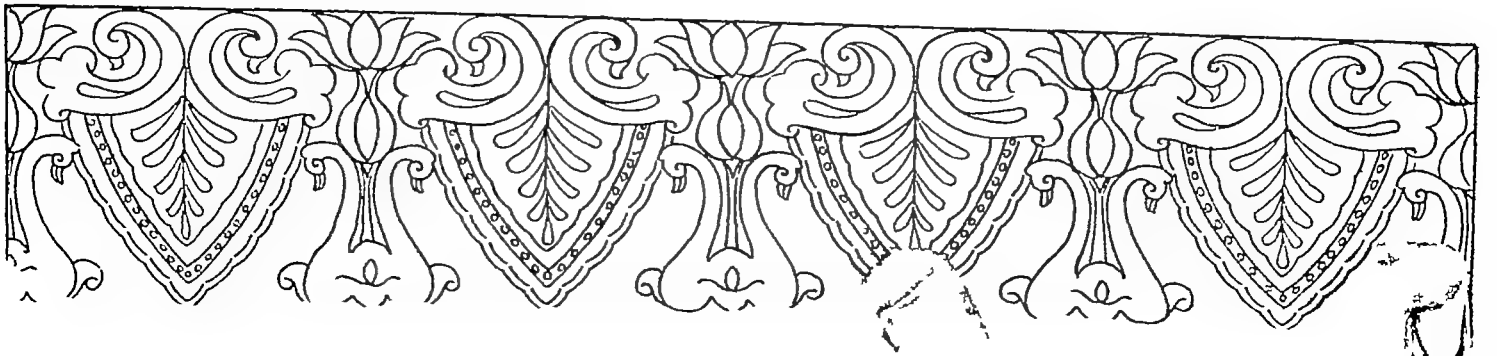
१ वृत्रो हवा इदं सर्वं वृत्वा शिष्यो यदिदमत्तरेण आवापृथिवीय यदिदं सर्वं वृत्वा शिष्ये तस्माद वृत्रो नाम "शपथ ब्राह्मण ११, ३, ४

२ होपर दूर ब्राह्मण (Vratya)

३ एन० एन० घोष इण्डो आर्यन लिटरेचर एण्ड कल्चर (origin) १९३४ ई०

४ "ये नातरन्भूतकृतोतिमृत्यु यमन्विन्दन् तपसा श्रेमेण"—अथर्ववेद ४, ३५

५ यजुर्वेद (वाजसनेयी संहिता) १०, २०

दास्य' का प्रयोग किया गया है। आध्यहार महीधर ने ब्रिहदा अथ—'उच्छलस आचरण' किया है इसके अतिरिक्त उनके अनुप तथा तरुण का 'शिव' कहा गया है^१ जनम प्रायणा भी गई है कि वह अपने भक्तों का मित्र के पक्ष पर से जैसे कि भयंकर समय आने वाले अपने पक्ष पर^२ भियन रूप में उनका स्मरण किया है और मनुष्य तथा पशुओं के लिये स्वास्थ्यप्रद भोजन देने के लिये भी उनसे प्रार्थना की गई है^३ यहाँ उर का 'पशुपति' रूप में भी उल्लेख मिलता है^४।

यजुर्वेद के 'म्यम्वक होम'^५ सूक्त में उर के साथ एन स्त्री देवता अम्बिका का भी उल्लेख किया गया है जो उर की सहित बतलाई गई है^६ इन्हें कतिवासा कहा गया है और सुरु से मुक्ति तथा अद्वैतत्व की प्राप्ति के लिये प्रार्थना की गई है^७ उनका बिनाय बाहुन भूपक का भी उल्लेख किया गया है तथा उन्हें यज्ञभाग देने के पश्चात् 'भूजवत्' पक्ष से पार पसे आने का भी अनुरोध किया गया उपलब्ध होता है भूपक जैसे धरती के नीचे रहनेवाले अन्तु से उनका सम्बन्ध इस बात का छोटा हो सकता है कि इस देवता को पक्ष-क-यामा में रहनेवाला माना जाता था तथा 'भूजवत्' पक्ष से पार पसे आने का अनुरोध इस बात का व्ययक हो सकता है कि इस देवता का वास भारतीय पर्वतों में माना जाता था 'कतिवासा' उपाधि से प्रतीत होता है कि उनका अरना कम ही उसका बरन था—अर्थात् वह दिगम्बर था।

'घटत्रयिण स्तोत्र'^८ में उर की स्तुति में ६९ मंत्र हैं जो उर के यजुर्वेदकासीन रूप के स्पष्ट परिचामक हैं उर को यहाँ पहली बार 'शिव' शिवतर' तथा 'शर' आदि रूपाँ में उल्लिखित किया गया है 'गिरिष्ठ' गिरिष्ठ' गिरिष्ठा' गिरिष्ठ' गिरिष्ठय—इन प्रयोग उपाधियों से भी उन्हें विभूषित किया गया है 'शेनपति' तथा 'भगिर्क' भी निरिष्ट किये गये हैं प्रस्तुत स्तोत्र के बीच से बाईस संख्या तक के मन्त्रों में उर के लिये कतिपय विभिन्न उपाधियों का प्रयोग किया गया है अब तक उर के साहाय्य का गान करनेवाला स्तोत्र उर इन उपाधियों से विभूषित करता है—स्तेनाता पति (चोरा का अधिराज) बभक स्ताभूना पति [उगा का सरदार] तन्कटापति भुज्जता पति विकन्ताता पति (मकड़ों का सरदार) कुमुदाता पति आदि इतने अतिरिक्त इनमें सदा समापति मय' मयपति' आदि के उर के उपासका के उल्लेख के साथ 'वात' 'वातपति' तसक रयकार, कुसास कर्मचार, निपाद आदि का भी निर्देश किया गया है।

ब्राह्मण ग्रन्थों के समय तक उर का पक्ष निरिष्ठ रूप से अन्य देवताओं से ऊँचा हो गया था और वह महादेव कहा जाने लगा था^९ वैदानीय ब्राह्मण में कहा गया है^{१०} कि देवताओं ने प्राणीमात्र के कर्मों का अवसोक्त करने और धर्म के विरुद्ध आचरण करनेवाले का विनाश करने के उद्देश्य से उर की सृष्टि की उर का यह नैतिक उत्कर्ष ही था जिसके कारण उनका पक्ष ऊँचा हुआ और जिसके कारण अन्त में उर को परम परमेश्वर माना गया।

स्तेनाश्चर उपाधिपद् से स्पष्ट है कि ब्राह्मण ग्रन्थों के समय से उर के पक्ष में कितना उत्कर्ष हो चुका था इसमें उन्हें

१ गौ (शक्मनेवी संहिता) १३ ६, तथा गौतम का मातृ-सुष्टं यजुर्वेदकासीन रूपम्

२ गौ (तैत्तिरीय संहिता) ५ ५, १

३ गौ (तैत्तिरीय संहिता) १ ५

४ गौ : (तैत्तिरीय संहिता) १ ५

५ गौ (शक्मनेवी संहिता) ६ १ ६ ६ ६ = (तैत्तिरीय) १ = ६

६ यजुर्वेद : (तैत्तिरीय संहिता) १ = ६ (शक्मनेवी) ६, ५७, ६९

७ गौ (तैत्तिरीय संहिता) ५ ५, १

८ श्रीरामायण १ १

९ मैत्रिणीय १ ५१ ११

सामान्यत ईश, महेश्वर, शिव और ईशान कहा गया है^१ वह मोक्षाभिलाषी योगियों के ध्यान के विषय हैं और उनको एक स्रष्टा, ब्रह्म और परमात्मा माना गया है^२ इस काल में वह केवल जन सामान्य के ही देवता नहीं थे अपितु आर्यों के सबसे प्रगतिशील वर्गों के आराध्य देव भी बन चुके थे इस रूप में उनका सम्बन्ध, दार्शनिक विचारधारा और योग-म्यास के साथ हो गया था, जिसको उपनिषद् के ऋषियों ने आध्यात्मिक उन्नति का एक मात्र साधन माना था अपर वैदिक काल में योगी, चिन्तक और शिक्षक के रूप में जो शिव की कल्पना की गई है, वह भी इसी सम्बन्ध के कारण थी श्वेताश्वतर उपनिषद् में रुद्र को ईश, शिव और पुरुष कहा गया है लिखा है कि प्रकृति, पुरुष अथवा परब्रह्म की शक्ति है, जिसके द्वारा वह विविध रूप विश्व की सृष्टि करता है^३ पुरुष स्वयं स्रष्टा नहीं, अपितु एक बार प्रकृति को क्रियाशील बनाकर वह अलग हो जाता है और केवल प्रेक्षक के रूप में काम करता है^४ इसमें ज्ञात होता है कि इस समय तक रुद्र उन लोगों के आराध्य देव बन गये थे जो साख्य विचार-धारा का विकास कर रहे थे प्रश्नोपनिषद् में रुद्र को परिरक्षिता कहा गया है और प्रजापति से उसका तादात्म्य प्रकट किया गया है^५ मैत्रायणी उपनिषद् में रुद्र की 'शम्भु' [अर्थात् शान्तिदाता] उपाधि का पहली बार उल्लेख हुआ^६

श्रौत-सूत्रों में रुद्र की उपासना का वही स्वरूप उपलब्ध होता है जैसा ब्राह्मण ग्रंथों में यहाँ रुद्र का रूप केवल एक देवता का है और उनके रुद्र, भव, शर्व आदि अनेक नामों का उल्लेख है^७ महादेव, पशुपति, भूतपति आदि उपाधियों से भी विभूषित किया गया है^८ रुद्र से मनुष्यों और पशुओं की रक्षा के लिये प्रार्थना की गई है^९ उन्हें रोगनाशक औषधियों का दाता^{१०} और व्याधिनिवारक^{११} कहा गया है गृह्य सूत्रों में रुद्र की समस्त वैदिक उपाधियों का उल्लेख मिलता है,^{१२} यद्यपि इनके 'शिव' और शंकर ये नवीन नाम अधिक प्रचलित होते जा रहे हैं^{१३} यहाँ उन्हें श्मशानों, पुण्यतीर्थों एवं चौराहों जैसे स्थलों में एकान्त विहारियों के रूप में चित्रित किया गया है^{१४}

सिन्धु घाटी के निवासियों का वैदिक आर्यों के साथ समिश्रण हो जाने पर रुद्र ने सिन्धु घाटी के पुरुष देवता को आत्मसात् कर लिया इसके फलस्वरूप सिन्धु घाटी की स्त्री देवता का रुद्र की पूर्वसहचरी अम्बिका के साथ तादात्म्य हो गया और उसे रुद्रपत्नी माना जाने लगा इस प्रकार भारतवर्ष में देवी की उपासना आई और शक्तिमत का सूत्रपात हुआ इसके अतिरिक्त जननेन्द्रिय सम्बन्धी प्रतीकों की उपासना, जो सिन्धुघाटी के देवताओं की उपासना का एक अंग थी का भी रुद्र की उपासना में समावेश हो गया इसके अतिरिक्त 'लिंग' रुद्र का एक विशिष्ट प्रतीक माना जाने लगा और इसी कारण उसकी उपासना भी प्रारम्भ हो गई परन्तु धीरे-धीरे लोग यह भूल गये कि प्रारम्भ में यह एक जननेन्द्रिय सम्बन्धी प्रतीक था इस प्रकार भारत में लिंगोपासना का प्रादुर्भाव हुआ, जो शैव-

१ श्वेताश्वतर उपनिषद् ३-११-४-१०-४, ११, ५, १६

२ वही ३, २४, ३, ७, ४, १०-२४

३ श्वेताश्वतर उपनिषद् ४, १

४ वही ४, ५

५ प्रश्नोपनिषद् २, ६

६ मैत्रायणी उपनिषद् १५, ८

७ शाखायन श्रौतसूत्र ४, १६, १

८ वही ४, २०, १४

९ वही ४, २०, १ आश्वलायन ३, ११, १

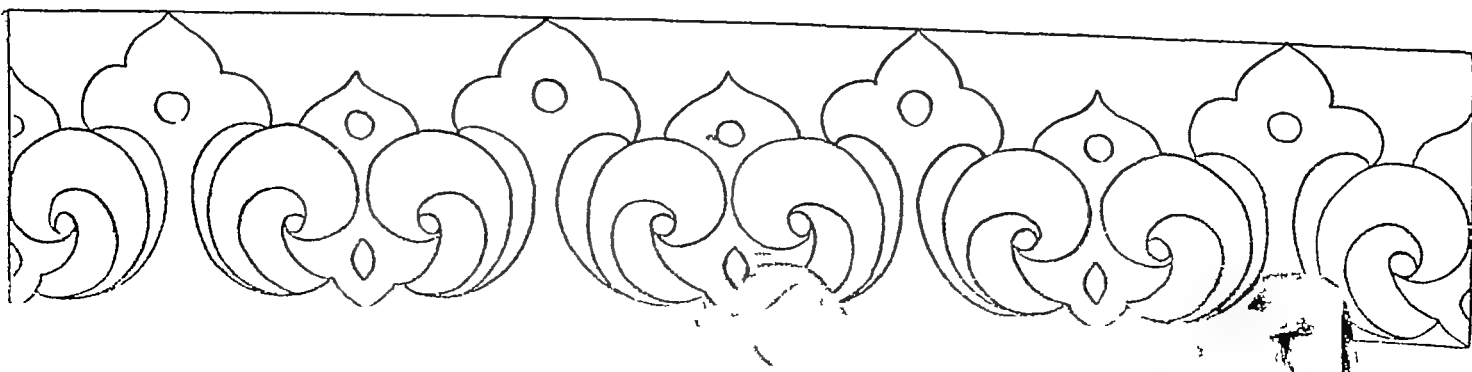
१० लाण्यन श्रौतसूत्र ५, ३, २

११ शाखायन श्रौतसूत्र ३, ४, ८

१२ आश्वलायन गृह्यसूत्र ४, १०

१३ वही २, १, २

१४ मानवगृह्यसूत्र २, १३, ६, १४

सने का उत्पन्न है^१ प्रभासपुराण में भी ऐसा ही उत्सल उपलब्ध होता है^२

विमलमूर्ति के 'पठमचरित' के समयाचरण के प्रमाण में एक 'जिनेन्द्र कदाष्टक' का उल्लेख हुआ है यद्यपि इसे बहुत कहा गया है परन्तु पद्य सात ही है इसमें जिनेन्द्र भगवान् का रत्न के रूप में स्तवन किया गया है बताया गया है कि त्रिनेन्द्र रूप पाप रूपी अश्वत्थामुर के विनाशक है नाम सोम एवं मोहकृषी विपुर के दाहक हैं उनका घरीर तप रूपी भस्म में विमूर्णित है समयरूपी रूप में वह आकड़ है ससाररूपी करी (हारी) को विदीर्ण करने वाले है निर्मल बुद्धिकृषी चन्द्रमा स असकत है बुद्धिमायकृषी कपाल से सम्पन्न है वलरूपी स्थिर पद्म (कसार) पर विभाम करने वाले है गुण-गण रूपी मायक-मुण्डा से भासाधारी है दश धर्मरूपी लट्वाग से युक्त है तप कीर्ति रूपी गोरी से समन्वित है मात भय रूपी उद्दाम डमक को त्रानेबाधे है अर्थात् बहु सर्वथा भीतिरहित है मनोमुक्ति रूपी सप परिहर मे वष्टित है मित्रर सत्यवाणी रूपी बिकट अटा-कभाप से यवित है तथा हुफारमात्र से भय का विनाश करने वाले है^३

आचार्य श्रीरघुनन्द स्वामी न पञ्चला टीका में अहन्ता का पौगणिक चित्र के रूप में उल्लेख किया है और कहा है कि ब्रह्म परमेष्ठी हैं जिन्होंने मोह रूपी हवा को जला दिया है जो विद्यास ब्रह्मण रूपी पारावार से उत्पन्न हो चुके हैं जिन्होंने विद्या का समूह का नष्ट कर दिया है जो सम्पूर्ण वाचाओं से निर्मुक्त हैं जो अथल है जिन्होंने कामदेव का प्रसार का बलित कर दिया है जिन्होंने विपुर अर्थात् मोह राग द्वय का अन्धो तरह से भस्म कर दिया है जो त्रिगम्बर मुनिव्रता अथवा मुनियों के पति अर्थात् ईश्वर है जिन्होंने सम्पन्नमान सम्पन्नमान सम्पन्न चारित्र रूपी त्रिगुण का धागा करक माह रूपी अश्वत्थामुर के कब-चट्ण का हरण कर लिया है तथा जिन्होंने सम्पूर्ण आरम्भण को प्राप्त कर लिया है और बुद्ध का अन्त कर दिया है^४

पठमचरित में उल्लिखित 'कदाष्टक' इस तथ्य का चोकर है कि इस रचना के समय तक वैदिककालीन चर में कापालिक एवं पौगणिक युग के सोनप्रचलित स्वल्प की अवीकार कर लिया था जिसका जैन परम्परागुरुकृषी समग्रव्य उचन 'अष्टक' का रचयिता न अपनी रचना में बरक अपनी परम्परागत पद्धति का परिचय दिया बीरसेन स्वामी द्वारा ब्रह्मण का पौगणिक चित्र के रूप में किया गया चित्रण भी इसी तथ्य की ओर इंगित करता है

स्वयं महानिध पुण्यवन्त न भी अपने महापुराण में एक स्थल पर भगवान् रूपमय के लिये रुद्र की ब्रह्मा विष्णु-महेश रूपी त्रिमूर्ति में सम्मिलन करने विशेषण का प्रयोग किया है भगवान् का यह एक सस्वन है जिते उनक केवल ज्ञान

१. इयं प्रसव काशीचन्द्रा मङ्गल्य मे । मया गणितमिव-मुनिक-कृष्णिनस्य ।

कालमय चरितं हि कर्म कर्म मरुतः । स्वयं चन्द्रावन्मुने श्रीमते न प्रकल्पः ।

—सिंहपुराण ४/४०-४१

२. तथा त्रिनेत्राये कृष्णोऽयं जिनेन्द्र । चन्द्रावन्मय न स्यात् सर्वक टिक ।

—प्रद्योतपुराण ४६

३. 'चन्द्रावन्मया मङ्गल्य ज्ञान-मङ्गल्यवन्तं तान्त्रिकं भूमिर्मात्रं जिनेन्द्र' तथा कदे । १।
मङ्गल्यवन्तं तप उच्यते । तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । २।
जिनेन्द्र १५/१५ । त्रिनेत्रावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ३।
मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ४।
मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ५।
मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ६।
मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ७।
मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ८।
मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ९।
मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । १०।

४. जिनेन्द्र १५/१५ । मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । १।

५. मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । २।

६. मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ३।

७. मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ४।

८. मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ५।

९. मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ६।

१०. मङ्गल्यवन्तं तपसावन्मया मङ्गल्यवन्तं जिनेन्द्र' तथा कदे । ७।

—चन्द्रावन्मया—१५/१५

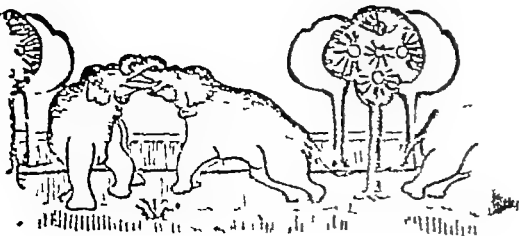

आकृति के सर्वथा विपरीत एवं भयावह है वह हाथ में कपाल लिये है^१ और लोकवर्जित श्मशान प्रदेश उनका प्रिय आवास है, जहाँ वह राक्षसों, वेतालों, पिशाचों और इसी प्रकार के अन्य जीवों के साथ विहार करते हैं^२ उनके गण को 'नक्तचर' तथा 'पिशिताशन' कहा गया है^३ एक स्थल पर स्वयं शिव को मांस भक्षण करते हुए तथा रक्त एवं मज्जा का पान करते हुए उल्लिखित किया गया है^४

अश्वघोष के बुद्धचरित में शिव का 'वृषध्वज' तथा 'भव' के रूप में उल्लेख हुआ है,^५ भारतीय नाट्यशास्त्र में शिव को 'परमेश्वर' कहा गया है^६ उनकी 'त्रिनेत्र' 'वृषाक' तथा 'नटराज' उपाधियों की चर्चा है^७ वह नृत्यकला के महान् आचार्य है और उन्होंने ही नाट्यकला को 'ताण्डव' दिया वह इस समय तक महान् योगाचार्य के रूप में ख्यात हो चुके थे तथा इसमें कहा गया है कि उन्होंने ही 'भरत-पुत्रों' को सिद्धि सिखाई^८ अन्त में शिव के त्रिपुर-ध्वंस का भी उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि ब्रह्मा के आदेश से भरत ने 'त्रिपुरदाह' नामक एक 'डिम' (रूपक का एक प्रकार) भी रचा था और भगवान् शिव के समक्ष उसका अभिनय हुआ था^९

पुराणों में शिव का पद बड़ा ही महत्त्वपूर्ण हो गया है यहाँ वह दार्शनिकों के ब्रह्म हैं, आत्मा है, असीम है और शाश्वत है^{१०} वह एक आदि पुरुष हैं परम सत्य हैं तथा उपनिषदों एवं वेदान्त में उनकी ही महिमा का गान किया गया है^{११} बुद्धिमान् और मोक्षाभिलाषी इन्हीं का ध्यान करते हैं^{१२} वह सर्वज्ञ हैं, विश्वव्यापी हैं, चराचर के स्वामी हैं तथा समस्त प्राणियों में आत्मरूप से बसते हैं^{१३} वह एक स्वयंभू हैं तथा विश्व का सृजन, पालन एवं सहार करने के कारण तीन रूप धारण करते हैं^{१४} उन्हें 'महायोगी',^{१५} तथा योगविद्या का प्रमुख आचार्य माना जाता है^{१६} सौर^{१७} तथा वायु पुराण^{१८} में शिव की एक विशेष योगिक उपासना विधि का नाम माहेश्वर योग है इन्हें इस रूप में 'यती',^{१९} 'आत्म-सयमी' 'ब्रह्मचारी'^{२०} तथा 'ऊर्ध्वरेता'^{२१} भी कहा गया है शिवपुराण में शिव का आदि तीर्थंकर वृषभदेव के रूप में अवतार

- १ वनपर्व वही १८८, ५० आदि
- २ वही वनपर्व ८३, ३
- ३ द्रोण पर्व ५०, ४६
- ४ वही, अनुशासन पर्व, १५१, ७
- ५ बुद्धचरित १०, ३, १, ६३
- ६ नाट्यशास्त्र १, १
- ७ वही १, ४५, २४, ५, १०
- ८ वही १, ६०, ६५
- ९ वही ४, ५, १०
- १० लिंग पुराण, भाग २, २१, ४६, वायुपुराण ५५, ३
- ११ सौरपुराण २६, ३१, ब्रह्मपुराण १२३, १६६
- १२ वही २, ८३, ब्रह्मपुराण ११०, १००
- १३ वायु पुराण ३०, २८३, ८४
- १४ वही ६६, १०८, लिंग पुराण भाग १, ११
- १५ वही २४, १५६ इत्यादि
- १६ ब्रह्मवैवर्तपुराण भाग १, ३, २०, ६, ४
- १७ सौर पुराण अध्याय १३
- १८ वायु पुराण अध्याय १८
- १९ मत्स्यपुराण ४७, १३८,
- २० वही, ४७, १३८, २६, वायु
- २१ मत्स्यपुराण १३६, ५, ८

हो बहुश्रुताधी विष्णु हो शायीर हो तथा परवादियों की बासना को मष्ट करने वाले हो

महाकवि पुष्पदन्त के उल्लिखित सस्तनन के अध्ययन से प्रतीत होता है कि भगवान् ब्रह्मदेव के रूप में ही शिव के त्रिमूर्तिरूप तथा बुद्ध रूप को भी समन्वित कर लिया गया है यद्यपि समग्रय क्रिया पुष्पदन्त द्वारा जैनदृष्टि को सम्मुख रख कर की गई है परन्तु प्रतीत होता है कि तत्कालीन भोक्तृप्रचलित शिव के एकेश्वरत्व ने भी अशुभ उनके मस्तिष्क पर अवश्य प्रभाव डाला है पुष्पदन्त का युग जैनधर्म के उत्कर्ष तथा धार्मिक सहिष्णुता का युग था 'बभ्रुहो' के १ ईस्वी के शिलाभक्त नम्बर पाँच में शिव का एकेश्वर रूप में तथा 'बिष्णु' 'बुद्ध' और 'ब्रह्म' का उन्हीं के अवतारों के रूप में उल्लेख किया जाया इसी तथ्य को पुष्ट करता है यद्यपि इससे पूर्व वैरागिक काम में धार्मिक तत्त्व में उग्ररूप धारण किया और चार्वाक कौल तथा कापातिकों के साथ बौद्ध और जैन दोनों को भी विभर्षी माना गया ^१

वृषभ तथा शिव-एक्य के अन्य साक्ष्य

कतिपय अन्य सौकरमान्य साक्ष्य भी वृषभ तथा शिव—दोनों के एक्य के समर्थक हैं जो निम्न प्रकार हैं

शिव रात्रि तथा कैलाश

वैदिक साम्यता के अनुसार शिव कैलाशवासी है और उनसे सम्बन्धित शिवरात्रि पर्व का बहूँ बड़ा महत्त्व है

जैन परम्परा के अनुसार भगवान् ब्रह्मदेव ने सर्वत्र होने के पश्चात् आर्यावर्त के समस्त देशों में बिहार किया अथवा श्रीशिव को वार्षिक वेष्टना की और आयु के अन्त में अष्टावध (कैलाश पर्वत) पहुँचें वहाँ पहुँच कर योगनिरोध किया और शेष कर्मों का क्षय करके साध कृष्ण चतुर्विंशती के दिन अथवा शिवरात्रि (मोक्ष) प्राप्त की ^२

भगवान् ब्रह्मदेव ने अष्टावध (कैलाश) से जिस दिन शिव-रात्रि प्राप्त की उस दिन समस्त साधु-सभ में ब्रह्म को उपवास तथा रात्रि को जागरण करके शिव-रात्रि प्राप्त भगवान् की आराधना की जिसके फलस्वरूप यह तिथि रात्रि 'शिवरात्रि' के नाम से प्रसिद्ध हुई

उत्तरप्राचीय जैनैतर वर्ग में प्रस्तुत शिवरात्रि पर्व फाल्गुन कृष्ण चतुर्विंशती को माना जाता है उत्तर तथा दक्षिण देशीय पक्षों में मौनिक भेष ही इसका मूल कारण है उत्तरप्राय में मास का वारभ कृष्ण-पक्ष से माना जाता है और दक्षिण में शुक्ल-पक्ष से प्राचीन साम्यता भी यही है जैनैतर साहित्य में चतुर्विंशती के दिन ही शिवरात्रि का उल्लेख मिलता है ईशान^३ साहिता में लिखा है

मास कृष्णचतुर्विंशतमाश्विनो महातिथिः ।

शिवशिवरात्रौ चतुर्विंशतः कतिचिन्ममप्रसन्नः ।

उत्तराध्यायिनी प्राज्ञा शिवरात्रिभक्ते तिथिः ।

प्रस्तुत उद्धरण में बहूँ इस तथ्य का संकेत है कि मासकृष्ण चतुर्विंशती को ही शिवरात्रि मान्य किया जाना चाहिए, वहाँ उसकी साम्यतामूलक ऐतिहासिक कारण का भी निर्देश है कि उक्त तिथि की महातिथि में कोटि सूर्य प्रमोदय भगवान्

१ पवित्रात्मिका इतिहास भाग १ पृष्ठ २४८

२ चतुर्विंशतः ३० ५५

३ 'मयम् किञ्चिद् बोधिं पुष्पदे शिवस ब्रह्मवदन्ते

(क) बभ्रुहोमि अश्वि बभ्रुहोमि नमः शशाङ्गोमि । —श्रीमोक्षवर्णणे ।

(घ) ... बभ्रुहोमि बभ्रुहोमि माह्वानि ।

भारतान्तरिकचतुर्विंशती विष्णु इतिहास पुरिमन्त्रिः । —महापुत्राय ३० ६

४ ईशान भक्ति

होने के पश्चात् सौवर्ग तथा ईशान इन्द्र ने प्रस्तुत किया है स्तवन मे भगवान् की जय मनाते हुए कहा गया है^१ कि वह दुर्मथ कामदेव का मन्थन करनेवाले हैं, दोष-रोष रूपी मास के लिये अग्नि के समान है, सम्पूर्ण विशुद्ध केवलज्ञान के आवास है, और मिथ्यामार्ग से सन्मार्ग प्राप्ति के विधारक हैं वह^२ ककाल, त्रिसूल, मनुष्य-कपाल, विषधर तथा स्त्री से रहित है, शान्त हैं, शिव है, अहिंसक हैं, राजन्यवर्ग उनके चरणों की पूजा करता है, परोपकारी है, भीति दूर करने-वाले हैं, परन्तु अपने अन्तरग रिपुवर्ग के लिये भयकर है, वामाविमुक्त [स्त्री रहित] है, परन्तु स्वयं ससार के लिये वाम [प्रतिकूल] है, त्रिपुरहारी [जन्म जरा मृत्यु] अथवा मिथ्यादर्शन, ज्ञान चारित्र्य रूपी त्रिपुर के विनाशक है, हर हैं, धैर्यशाली हैं, निर्मल स्वयं बुद्ध रूप से सम्पन्न है, स्वयम्भू है, सर्वज्ञ है, सुख तथा शान्तिकारी शकर हैं, चन्द्रधर है, सूर्य हैं, रुद्र हैं, उग्र तपस्वियों मे अग्रगामी है, ससार के स्वामी है, तथा उसे उपशान्त करने वाले हैं, महादेव है, महान् गुणगणों से यशस्वी हैं, महाकाल हैं, प्रलयकाल के लिये उग्रकाल हैं, गणेश [गणधरो के स्वामी] हैं, गणपतियों [वृषभसेन आदि गणधरो] के जनक है, ब्रह्म है, ब्रह्मचारी है, वेदागवादी [सिद्धान्तवादी] है, कमलयोनि है, पृथ्वी का उद्धार करने वाले आदिवराह है, सुवर्णवृष्टि के साथ गर्भ मे अवतीर्ण हुए है, दुर्भय के निवारक हैं, हिरण्यगर्भ हैं, [युगसृष्टा हैं] परमानन्तचतुष्टय [अनन्त-दर्शन, अनन्तज्ञान, अनन्तसुख तथा अनन्तवीर्य] से सुशोभित है, अज्ञानान्धकार-हारी हैं, दिवसनाथ हैं, यज्ञपुरुष है, पशुयज्ञ के विनाशक है, ऋषि सम्मत अहिंसाधर्म के प्रकाशक है,^३ माधव (अन्तरगबहिरग लक्ष्मी के स्वामी) है, त्रिभुवन के माधवेश है, मद्यरूपी मधु को दूषित करने वाले मधुसूदन है, लोकदृष्टा परमात्मा हैं, गोवर्द्धन (ज्ञानवर्धक) हैं, केशव हैं और परमहंस हैं इन्द्र कहते हैं—भगवान् को ससार मे केशव कहा जाता है जो रागी हो [य केशेषु रागवान् स 'केशव'^४ जो केशो मे अनुरागी हो उसे केशव कहते हैं], परन्तु तुम तो वीतरागी हो, अतः तुम्हारे अन्दर वह केशवत्व कैसे आ सकता है? 'केशव'^५ के अन्य प्रश्नमूलक शाब्दिक तात्पर्य को लेकर इन्द्र कहते हैं—भगवन्, वास्तव मे वे ही जड हैं जो तुम्हारा उपहास करते हैं और ऐसे जन का नरक-वास ही निश्चित है भगवन्, तुम काश्यप हो, जड-आचार से विहीन हो, एकाग्रचिन्तानिरोधपूर्वक ध्यानी हो, आकाश, अग्नि, चन्द्र, सूर्य, यजमान, पृथ्वी, पवन, सलिल—इन आठ शरीरों से युक्त महेश्वर हो, परमौदारिक शरीर से युक्त हो कलिकाल के समस्त पाप-पक से मुक्त^६ हो, सिद्ध हो, बुद्ध हो, शुद्धोदनि हो, सुगत हो, कुमार्गनाशक

१ जय दुर्महवग्महयिग्महण दोस-रोस पशु-पाम सिंह, जय सयलविमलकेवलखिलय हरण-करण-उद्धरणविहि ।

२ जय त्रिकालसूलयारकदलविमहरविलयविरहिया, जय भगवत सत्र सित्र सकित्र शिवचियचरण परहिया ।

जय सुरुह कदियणीसेसणाम भीमथण शियारिउक्कग्गभीम, वामाविमुक्क ससारवाम जय तिउरहारि हरहीरथाम ।

जय पयडियधुससयभुभाव जयजय मयभू परिगणिय भाव, जय सकर सकर विहियसति जय ससहर कुवलयदियणकति ।

जय रुद्र रउडितवग्गगामि जय जय भवमामि भवोवसामि, महण्व महण्णगणणजमाल महकाल पलयकालुग्गकाल ।

जय जय गणेश गणवज्जणेर जय वभपसाहिय वभचेर, वेयगण्ण जय कमलजोणि आई वराह उद्धरियखोणि ।

सहिरण्णविट्ठि पटिवण्णगम्भ जय दुण्णयण्हण्ह हिरण्णगम्भ, जय परमाणेत चउक्कसोह भावथसारहर दिवमण्णाह ।

जय जण्णपुरिस पसुजण्णणासि रिसिसस अहिंसाधम्मभासि ॥

३ 'जय माहव तिहुवणमाहवेस महुप्पण दसियमहुविसेस जय लोअणिओअय परमहस गोवद्धण केसव परमहस ।

जगि सो केसव जो रायवत तुह णीरायहु, कहि केसवतु —'महापुराण' १०, ५

४ देखिये, महापुराण १०, ५ को टिप्पणी

५ के सब ते सब जे पइ हसति जड पावपिंड रउरवि वसति, जय वासव का सबविहि तुमम्मि खेरतरु चित्ति खिरोहु जम्मि ।

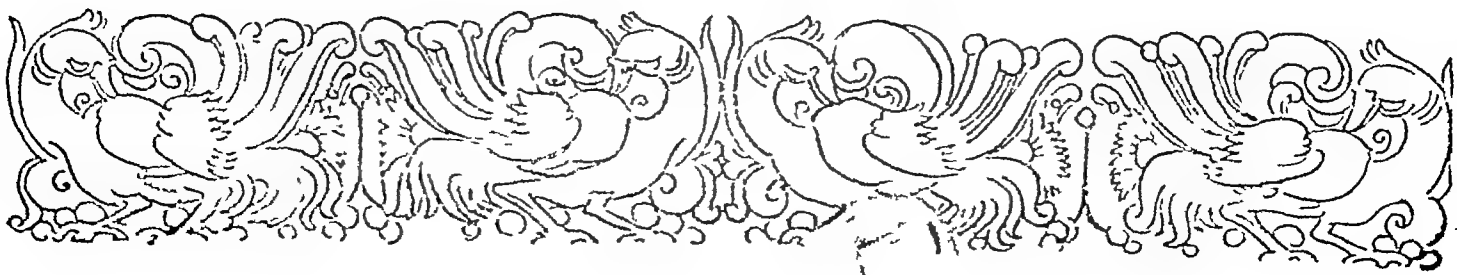
जय गयण हुयामणचद रवि जीवय महि मारुय सलिल, अट्ठगमहेसर जय सयल पक्खालिय कलिमलकलिल ॥—'महापुराण' १०, ५ तुलना काजिये

या सट्ठि सृष्टाराथा वहति विधिहुत या हवियां च होत्री ये द्वे सन्ध्ये विधत्त श्रुतिविषयगुणा या स्थिता व्याप्य विश्व ।

यामाहु 'सर्ववाजप्रकृतिरिति यया प्राचिन प्राणवन्त, प्रत्यक्षाभि 'प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरा' ।

—अभिधानशाकुन्तल १, ८ तथा मालविकाग्निमित्र १, १

६ जय जय सिद्ध बुद्ध सुद्धोयणि सुगय कुम्मग्गणाम्णा, जय वण्णुठ विट्ठु दामोयर हयपरवादासणा ॥—'महापुराण' १०, ६

हो बहुश्रुताधी विष्णु हो वामोवर हो तथा परमादित्यों की वासना को मष्ट करने वाले हो

महाकवि पुष्पदन्त के उल्लिखित सस्त्वत के अध्ययन से प्रतीत होता है कि भगवान् हृषभदेव के रूप में ही शिव के निर्मूर्तिरूप तथा बुद्ध रूप को भी समन्वित कर लिया गया है। यद्यपि समन्वय क्रिया पुष्पदन्त द्वारा जैनदृष्टि को सम्मुख रख कर की गई है परन्तु प्रतीत होता है कि तत्कालीन लोकप्रचलित शिव के एकेश्वरत्व ने भी अद्यत उनके मरिचक पर अवश्य प्रभाव डाला है। पुष्पदन्त का युग जैनधर्म के उत्कर्ष तथा धार्मिक सहिष्णुता का युग था। अनुग्रहों के १ ईस्वी के शिलालेख नम्बर पाँच में शिव का एकेश्वर रूप में तथा विष्णु 'बुद्ध और जिन' का उन्हीं के अवतारों के रूप में उल्लेख किया जाया इसी तथ्य को पुष्ट करता है। यद्यपि इससे पूर्व पौराणिक काल में धार्मिक सम्पर्क न उग्ररूप धारण किया और चार्वाक कौल तथा कापासिका के साथ बौद्ध और जैनो को भी बिभर्मी माना गया।^१

हृषभ तथा शिव-ऐक्य के अन्य साक्ष्य

कतिपय अन्य लोकमान्य साक्ष्य भी हृषभ तथा शिव—दोनों के ऐक्य के समर्थक हैं जो निम्न प्रकार हैं।

शिव रात्रि तथा कैलाश

बौद्ध मान्यता के अनुसार शिव कैलाशवासी है और उनसे सम्बन्धित शिवरात्रि पर्व का वहाँ बड़ा महत्त्व है।

जैन परम्परा के अनुसार भगवान् हृषभदेव ने सर्वज्ञ होने के पश्चात् भार्यावर्ष के समस्त देवों में बिहार किया। मन्त्र जीवों को धार्मिक देशना दी और आयु के अन्त में अष्टापद (कैलाश पर्वत) पहुँचे वहाँ पहुँच कर योगनिरोध किया और शेष कर्मों का लय करके माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन अक्षय शिवरात्रि (मोक्ष) प्राप्त की।^२

भगवान् हृषभदेव ने अष्टापद (कलाश) से जिस दिन शिव-रात्रि प्राप्त की उस दिन समस्त साधु-सभ ने दिन को उपवास तथा रात्रि का जागरण करके शिव-रात्रि प्राप्त भगवान् की आराधना की जिसके फलस्वरूप यह तिथि रात्रि 'शिवरात्रि' के नाम से प्रसिद्ध हुई।

उत्तरप्राचीय जैनोत्तर बग में प्रस्तुत शिवरात्रि पर्व काव्युक्त कृष्ण चतुर्थी का माना जाता है। उत्तर तथा दक्षिण देशीय पञ्चांगों में मौलिक भेद ही इसका मूल कारण है। उत्तरप्रान्त में माघ का कारण कृष्ण-पक्ष से माना जाता है और दक्षिण में शुक्ल-पक्ष से। प्राचीन मान्यता भी यही है। जैनोत्तर साहित्य में चतुर्थी के दिन ही शिवरात्रि का उल्लेख मिलता है। ईशान साहिता में मिला है।

माघे कृष्णचतुर्थरयामादिदेशो महाशिवि ।

शिवजिगतयोद्भूतः क्षेदिसूयमममया ।

लकाक्ष्मापिनी प्राप्ता शिवरात्रिपते तिथिः ।

प्रस्तुत उद्धरण में वहाँ इस तथ्य का संकेत है कि माघकृष्ण चतुर्थी को ही शिवरात्रि मान्य किया जाना चाहिए, वहाँ उनकी मान्यतामूलक ऐतिहासिक कारण का भी निर्देश है कि उक्त तिथि की महानिष्ठा में कोई सूर्य प्रमोषन भगवान्

१ पवित्रात्रिका इतिहास अग १ पृष्ठ ३ १४८

२ तैत्तिरीय ३ ५४

३ मारम्भ किंविद आदि पुष्पदेव शिवक अध्ययनकरते

(क) अष्टावर्षमि अग ३ अनुग्रह लय गताः प्राप्तिः । — निपातवत्पक्षः ।

(ग) — पञ्चगुहिनकृष्णार्थे माहवर्षमि ।

मरम्भमि अग ३ अनुग्रह विष्णु इतिहास इतिहास । — महापुत्राग ३७ ३

४ ईशान साहिता

आदिदेव [वृषभनाथ] शिवगति प्राप्त हो जाने से 'शिव' इस लिंग [चिह्न] से प्रकट हुए—अर्थात् जो शिव पद प्राप्त होने से पहले 'आदिदेव' कहे जाते थे, वे अब शिवपद प्राप्त हो जाने से 'शिव' कहलाने लगे

उत्तर तथा दक्षिण प्रान्त की यह विभिन्नता केवल कृष्ण-पक्ष में ही रहती है, पर शुक्ल-पक्ष के सम्बन्ध में दोनों ही एक मत हैं जब उत्तर भारत में फाल्गुन कृष्णपक्ष चालू होगा तब दक्षिण भारत का वह माघकृष्ण पक्ष कहा जायगा जैन-पुराणों के प्रणेता प्रायः दक्षिण भारतीय जैनाचार्य रहे हैं, अतः उनके द्वारा उल्लिखित माघकृष्ण चतुर्दशी उत्तर-भारतीय जन की फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ही हो जाती है कालमाधवीय नागर खण्ड में प्रस्तुत मासवैषम्य का निम्न प्रकार समन्वय किया गया है^१

‘माघ मासस्य शेषे या प्रथमे फाल्गुणस्य च ।

कृष्णा चतुर्दशी सा तु शिवरात्रि प्रकीर्तिता ।’

अर्थात् दक्षिणात्य जन के माघ मास के शेष अथवा अन्तिम पक्ष की और उत्तरप्रान्तीय जन के फाल्गुन के प्रथम मास की कृष्ण चतुर्दशी 'शिवरात्रि' कही गई है

गंगावतरण

उत्तरवैदिक मान्यता के अनुसार जब गंगा आकाश से अवतीर्ण हुई तो दीर्घ काल तक शिवजी के जटा-जूट में भ्रमण करती रही और उसके पश्चात् वह भूतल पर अवतरित हुई यह एक रूपक है, जिसका वास्तविक रहस्य यह है कि जब शिव अर्थात् भगवान् ऋषभ देव को अमर्त्यज्ज्ञान में जिस स्वसवितिरूपी ज्ञान-गंगा की प्राप्ति हुई उसकी धारा दीर्घकाल तक उनके मस्तिष्क में प्रवाहित होती रही और उनके सर्वज्ञ होने के पश्चात् वही धारा उनकी दिव्य वाणी के मार्ग से प्रकट होकर ससार के उद्धार के लिये बाहर आई तथा इस प्रकार समस्त आर्यावर्त को पवित्र एवं आप्लावित कर दिया गंगावतरण जैन परंपरानुसार एक अन्य घटना का भी स्मारक है वह यह है कि जैन भौगोलिक मान्यता में गंगानदी हिमवान् पर्वत के पद्मनामक सरोवर से निकलती है वहाँ से निकल कर वह कुछ दूर तक तो ऊपर ही पूर्वदिशा की ओर बहती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ कर जहाँ भूतल पर अवतीर्ण होती है, वहाँ पर नीचे गंगाकूट में एक विस्तृत चवूतरे पर आदि जिनेंद्र वृषभनाथ की जटाजूट वाली अनेक वज्रमयी प्रतिमाएँ अवस्थित हैं, जिन पर हिमवान् पर्वत के ऊपर से गंगा की धारा गिरती है विक्रम की चतुर्थ शताब्दी के महान् जैन आचार्य यतिवृषभ ने त्रिलोकप्रज्ञप्ति में^२ प्रस्तुत गंगावतरण का इस प्रकार वर्णन किया है

‘आदिजिण्णपडिमाओ ताओ जड-मउड-सेहरिल्लाओ ।

पडिमोवरिम्मि गंगा अभिसिस्तुमणा व सा पडटि ।’

अर्थात् गंगाकूट के ऊपर जटारूप मुकुट से शोभित आदि जिनेंद्र (वृषभनाथ भगवान्) की प्रतिमाएँ प्रतीत होता है कि उन प्रतिमाओं का अभिषेक करने की अभिलाषा से ही गंगा उनके ऊपर गिरती है

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने भी प्रस्तुत गंगावतरण की घटना का निम्न प्रकार चित्रण किया है^३

मिरिगिहसीमट्ठयवुजकरिण्यसिहासण जडामएल ।

जिणमभिसिस्तुमणा वा ओदिण्णा मत्थए गंगा ।’

अर्थात् श्री देवी के गृह के शीर्ष पर स्थित कमल की कर्णिका के ऊपर सिंहासन पर विराजमान जो जटारूप मुकुट

१ कालमाधवीय नागर खण्ड

२ त्रिलोकप्रज्ञप्ति ४, २३०

३ त्रिलोक सार ५६०, गाथा मत्थया

मासी जिनमूर्ति है उसका अभिषेक करने के लिये ही भागों गया उस मूर्ति के मस्तक पर हिमवान् पद्म से अबलीर्न हुई है

त्रिशूल

बौद्ध परम्परा में शिव को त्रिशूलधारी बतसाया गया है तथा त्रिशूलांकित शिवमूर्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं जैनपरम्परा में भी अर्द्धशत की मूर्तियों को रत्नत्रय (सम्यक्दर्शन सम्यग्ज्ञान सम्यक चारित्र्य) के प्रतीकात्मक त्रिशूलांकित त्रिशूल से सम्पन्न लिखसाया गया है आचार्य बीरसेन ने एक गाथा त्रिशूलांकित अर्द्धशतों को वमस्कार किया है^१ सिन्धु उपत्यका से प्राप्त मुद्राओं पर भी कुछ ऐसे योगियों की मूर्तियाँ अंकित हैं जो दिग्म्बर हैं जिनके शिर पर त्रिशूल हैं और कायास्त्रंग मुद्रा में ध्यानस्थ हैं। कुछ मूर्तियाँ हथमञ्जि से अंकित हैं मूर्तियों के ये दोनों रूप महान् योगी रूपमदेव से सम्बन्धित हैं इस के अतिरिक्त लक्ष्मिपि की जैन मुद्राओं (ईसापूर्व प्रतीया सताब्दी) में तथा मञ्जु के कुसानकालीन जन आयापट्ट आदि में भी त्रिशूलचिह्न का उल्लेख मिलता है^२ डा रोड ने इस त्रिशूल चिह्न तथा मोहनजोदड़ो की मुद्राओं पर अंकित त्रिशूल में आत्यन्तिक सादृश्य लिखसाया है

बाह्मीलिपि तथा माहेस्वर सूत्र

जैसी कि जैन मान्यता है तथा पहले हमने महापुराण की पाँचवी संहि में देखा कि भगवान् ऋषभदेव ने अपने पुत्र भरत आदि को सम्पूर्ण कलाओं में पारंगत किया और अपनी पुत्री बाह्मी को लिपिबिद्या (अक्षर विद्या) तथा सुन्दरी को अक्षरविद्या सिखाई आप्त की प्राचीनतम लिपि बाह्मी लिपि है जैनपरम्परा में तथा उपनिषद् में भी भगवान् ऋषभदेव को आदि ब्रह्मा कहा गया है^३ अतः ब्रह्मा से आई हुई लिपि बाह्मी कहलाई जा सकती है तथा बाह्मी से सम्बन्धित लिपि का नाम भी बाह्मी हो सकता है

दूसरी ओर पश्चिम में अइरब् जादि सूत्रों (सूत्रबद्ध ब्रह्ममाला) की 'माहेस्वर' बतसाया है^४ जिसका अर्थ है माहेस्वर से आये हुए बौद्ध परम्परा में जहाँ शिव को माहेस्वर कहा गया है^५ वहाँ जैनपरम्परा में भगवान् ऋषभदेव ही माहेस्वर भगवान् ब्रह्मा (प्रभापति) हैं इस प्रकार ऋषभदेव द्वारा बाह्मी पुत्री को सिखाई गई बाह्मीलिपि की अक्षरविद्या तथा माहेस्वर सूत्रबद्ध ब्रह्ममाला दोनों में वहाँ स्वरूपतः ऐक्य है वहाँ यह ऐक्य ही दोनों के प्रवर्तक संबंधी ऐक्य को द्योत करता है

वृषभ [बैल] का योग

बौद्ध परम्परा में शिव का बाहुल्य वृषभ (बैल) बतसाया गया है जैनमान्यतानुसार भगवान् ऋषभदेव का चिह्न बैल है गर्भ में अवतरित होने के समय इनकी माता मन्वेदी ने स्वयं ही एक बरिष्ठ वृषभ को अपने मुख-फल में प्रवेश करते हुए देखा था अतः इनका नाम वृषभ रक्खा गया सिन्धु भाटी ने प्राप्त वृषभांकित मूर्तिमुक्त मुद्राएँ तथा बौद्ध

१ त्रिशूल-त्रिशूलचरित्र 'चन्द्रप्रदीप' १ पृ. ४६

(a) Kurtashe list of ancient monuments protected under Act VII of 1904 (Arch Survey of India New imperial series vol 4) Trisula in Anantgumpha P ९३३ and in Trisula Gumpha P ९४०

(b) Smith Jain stupa and other Antiquities of Mathura Ayegapata tablets pls. IX, X and XI

३ ब्रह्मा देवता प्रथम महर्षि विश्वकर्मा मुकुन्द गोपः। सुवर्णचरित्रः १ पृ. १

४ ब्रह्मन् ब्रह्मन् (ब्रह्म म ब्रह्म) इति अर्थे मे व्याख्ययताम्य इति अक्षर शब्द की लिपि होती है

५ श्री माहेस्वरं गुरुभगवान्दिगम्बरीति — मिश्रकण्ठमुद्रा पृ. २

६ अक्षरितः पृ. ४ पृ. ४६ पृ. ४७ पृ. ४८ पृ. ४९ पृ. ५० पृ. ५१

आदिदेव [वृषभनाथ] शिवगति प्राप्त हो जाने से 'शिव' इस लिंग [चिह्न] से प्रकट हुए—अर्थात् जो शिव पद प्राप्त होने से पहले 'आदिदेव' कहे जाते थे, वे अब शिवपद प्राप्त हो जाने से 'शिव' कहलाने लगे

उत्तर तथा दक्षिण प्रान्त की यह विभिन्नता केवल कृष्ण-पक्ष में ही रहती है, पर शुक्ल-पक्ष के सम्बन्ध में दोनों ही एक मत हैं जब उत्तर भारत में फाल्गुन कृष्णपक्ष चालू होगा तब दक्षिण भारत का वह माघकृष्ण पक्ष कहा जायगा जैन-पुराणों के प्रणेता प्रायः दक्षिण भारतीय जैन-आचार्य रहे हैं, अतः उनके द्वारा उल्लिखित माघकृष्ण चतुर्दशी उत्तर-भारतीय जन की फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी ही हो जाती है कालमाधवीय नागर खण्ड में प्रस्तुत मासवैषम्य का निम्न प्रकार समन्वय किया गया है^१

‘माघ मासस्य शेषे या प्रथमे फाल्गुणस्य च ।

कृष्णा चतुर्दशी सा तु शिवरात्रि प्रकीर्तिता ।’

अर्थात् दक्षिणात्य जन के माघ मास के शेष अथवा अन्तिम पक्ष की और उत्तरप्रान्तीय जन के फाल्गुन के प्रथम मास की कृष्ण चतुर्दशी 'शिवरात्रि' कही गई है

गंगावतरण

उत्तरवैदिक मान्यता के अनुसार जब गंगा आकाश से अवतीर्ण हुई तो दीर्घ काल तक शिवजी के जटा-जूट में भ्रमण करती रही और उसके पश्चात् वह भूतल पर अवतरित हुई यह एक रूपक है, जिसका वास्तविक रहस्य यह है कि जब शिव अर्थात् भगवान् ऋषभ देव को अमर्त्यज्ञदशा में जिस स्वसवित्तिरूपी ज्ञान-गंगा की प्राप्ति हुई उसकी धारा दीर्घकाल तक उनके मस्तिष्क में प्रवाहित होती रही और उनके सर्वज्ञ होने के पश्चात् वही धारा उनकी दिव्य वाणी के मार्ग से प्रकट होकर ससार के उद्धार के लिये बाहर आई तथा इस प्रकार समस्त आर्यावर्त को पवित्र एवं आप्लावित कर दिया गंगावतरण जैन परंपरानुसार एक अन्य घटना का भी स्मारक है वह यह है कि जैन भौगोलिक मान्यता में गंगानदी हिमवान् पर्वत के पद्मनामक सरोवर से निकलती है वहाँ से निकल कर वह कुछ दूर तक तो ऊपर ही पूर्वदिशा की ओर बहती है, फिर दक्षिण की ओर मुड़ कर जहाँ भूतल पर अवतीर्ण होती है, वहाँ पर नीचे गंगाकूट में एक विस्तृत चबूतरे पर आदि जिनेन्द्र वृषभनाथ की जटाजूट वाली अनेक वक्षमयी प्रतिमाएँ अवस्थित हैं, जिन पर हिमवान् पर्वत के ऊपर से गंगा की धारा गिरती है विक्रम की चतुर्थ शताब्दी के महान् जैन आचार्य यतिवृषभ ने त्रिलोकप्रज्ञप्ति में^२ प्रस्तुत गंगावतरण का इस प्रकार वर्णन किया है

‘आदिजिणप्पडिमाओ ताओ जड-मउड-सेहरिल्लाओ ।

पडिमोवरिम्मि गंगा अभिसित्तुमणा व सा पडि ।’

अर्थात् गंगाकूट के ऊपर जटारूप मुकुट से शोभित आदि जिनेन्द्र (वृषभनाथ भगवान्) की प्रतिमाएँ हैं प्रतीत होता है कि उन प्रतिमाओं का अभिषेक करने की अभिलाषा से ही गंगा उनके ऊपर गिरती है

आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती ने भी प्रस्तुत गंगावतरण की घटना का निम्न प्रकार चित्रण किया है^३

सिरिगिहसीसट्ठियवुजकणियसिंहासण जडामणल ।

जिणमभिसित्तुमणा वा ओदिगणा मत्थण गंगा ।’

अर्थात् श्री देवी के गृह के शीर्ष पर स्थित कमल की कर्णिका के ऊपर सिंहासन पर विराजमान जो जटारूप मुकुट

१ कालमाधवीय नागर खण्ड

२ त्रिलोकप्रज्ञप्ति ४, २३०

३ त्रिलोक मार ५६०, गाथा सख्या

डॉ. दलीपसिंह पांडेयगज
एम्.ए. पी.एच.डी.

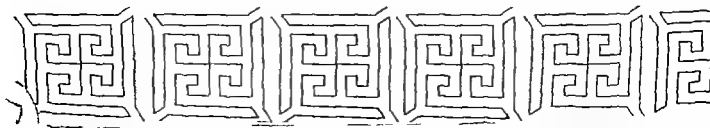
राजस्थान के प्राचीन इतिहास की शोध

राजस्थान का प्रथम क्रमबद्ध इतिहास सन् १८२९ में लॉरेन्स आर्पा मं इंग्लैण्ड में प्रकाशित हुआ था। ग्रन्थ का नाम था 'एन्सब एण्ड एन्टिक्विटीज ऑफ राजस्थान और लेगंड में कनस मैस टाड'। उस विश्वविख्यात ग्रन्थ का महत्त्व केवल इतना ही नहीं है कि उसमें लॉरेन्स साक्षात्पक्ष के पत्रों के बाव से लेकर ब्रिटीश शासन की स्थापना तक के राजपूत काल के प्रमुख राजवंशों का क्रमबद्ध इतिहास प्रस्तुत करने की चेष्टा की गई है। बल्कि उसका महत्त्व इस बात में भी है कि उसने पश्चिम के सभ्य देशों को व्यापक रूप से भारतीय ज्ञान एवं सभ्यता की उच्चता के सम्बन्ध में एक कलक की और पूर्वीय ज्ञान के सम्बन्ध में शोध करने तथा पश्चिमी एवं पूर्वीय ज्ञान के बीच समन्वय की एक नवीन धारा प्रवाहित की।

राजस्थान का इतिहास मित्रों समय कनस टाड की मन स्थिति एक ऐसे गोताघोर की तरह थी जिसे समुद्र में गोता लगाने हुए एक अमृत्यु रत्न प्राप्त हो गया हो और जो उस रत्न को विश्व के सम्मुख प्रस्तुत करने का हर्ष अनुभव कर रहा हो। ग्रन्थ की प्रकाश के प्रारम्भ में टाड ने लिखा था 'यूरोप में इस बात पर अत्यन्त निराशा प्रकट की गई है कि भारतवर्ष में गम्भीर ऐतिहासिक विम्वान का अभाव है'। सामान्य तौर पर लोग इस बात की स्वतः विवक्ष मानते हैं कि भारतवर्ष का कोई राष्ट्रीय इतिहास नहीं है। फ्रांस के एक प्रसिद्ध प्राच्य विद्या-विशारद ने उपर्युक्त धारणा के विरुद्ध यह उदाहरण उठाया है कि यदि भारतवर्ष का कोई राष्ट्रीय इतिहास नहीं था तो अबुलफ़ज़ल की प्राचीन हिन्दू इतिहास की स्पष्टता हीनार करने के लिए सामग्री कहाँ से प्राप्त हुई? वास्तव में काश्मीर की इतिहास सम्बन्धी पुस्तक 'राजतरंगिणी' का अनुवाद कर विस्मय महोदय ने इस अर्थ का मिटाने में काफ़ी योग दिया है। इससे यह प्रमाणित हो गया है कि नियमित इतिहास लिखने की परिपाटी का भारतवर्ष में अभाव नहीं था। तथा ऐसी सामग्री प्राप्त की कही अधिक मात्रा में उपलब्ध थी। यद्यपि फ्रांस और जर्मनी के विद्वानों के साथ-साथ क्रोमरुक बिमकिन्स विस्मय एवं ह्यूबारे वेल के अन्य विद्वानों ने भारतवर्ष के गुप्त विद्यामन्त्र के कुछ विषयों को यूरोपवासियों के सम्मुख प्रकट किया है। किन्तु अब भी इतना ही कहा जा सकता है कि हम अभी केवल भारतीय ज्ञान की हमीडी तक पहुँचे हैं।

कनस टाड ने ग्रन्थ की प्रथम में प्रथम भाग में भारतीय साहित्य एवं कला के विनाश के सम्बन्ध में लिखते हुए कहा 'भारतवर्ष के विभिन्न भागों में अब भी ऐसे बड़े-बड़े पुस्तकालय विद्यमान हैं जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तकों द्वारा विनष्ट होने से बच गये हैं। उदाहरण के लिए जैसलमेर और पटन के प्राचीन साहित्य के सङ्ग्रह। इस प्रकार के कई अन्य छोटे-छोटे सङ्ग्रहालय मध्य एवं पश्चिमी भारत के प्रदेशों में विद्यमान हैं। विनाश से कुछ ही राजाओं की व्यक्तिगत सम्पत्ति है और कुछ जैनसम्प्रदाय के अधिकार में है।

कनस टाड का ग्रन्थ प्रकाश-मत्तम बन गया और उसकी रोशनी में पश्चिमी देशों के पुरातत्त्ववेत्ता एक भारतीय विद्वान्

युक्तियाँ भी वृषभाकित वृषभदेव के अस्तित्व की समर्थक हैं इस प्रकार वृषभ का योग भी शिव तथा वृषभदेव के ऐक्य को सपुष्ट करता है,

भगवान् वृषभदेव तथा शिव दोनों का जटाजूटयुक्त^१ तथा कण्ठी रूपचित्रण भी इनके ऐक्य का समर्थक है भगवान् वृषभदेव के दीक्षा लेने के पश्चात् तथा आहार लेने के पूर्व एक वर्ष के साधक जीवन में उनके केश बहुत बढ़ गये,^२ फलतः उनके इस तपस्वी जीवन की स्मृति में ही जटाजूटयुक्त मूर्तियों का निर्माण प्रचलित हुआ

- १ वत्सीसुवर्णम मुण्डीमरह कुडिला उच्चिकेम — महापुराण ३७, १७ तथा यजुर्वेद, १६, ५६
 २ मस्कारविरहात् केरा 'जटीभूतास्त्रा विभो', नून तेऽपि तम क्लेशमनुमोदु तथा स्थिता ।
 मुनेर्युग्धिजटा दूर प्रमसु पवनोद्धता', ध्यानाग्निनेव तपस्य जीवम्बणम्य कालिका ।

—आदिपुराण १८, ७५-७६

चित्रित अतिप्राचीन साक्ष्य के ग्रन्थ राजस्थान की भूमि से बाहर निकल कर ठठ जमरीका पहुँचे है। इनमें से ताड़पत्र पर चित्रित 'सप्तम पञ्चिमण सुत भुनी' नामक ग्रन्थ बोस्टन के संग्रहालय की भारतीय कला वीथिका में प्रदर्शित है। और मेवपाट (मेवाड़) के बाबाट या वर्तमान आहाड में चित्रित है यह १२९ ई. का गुहिसि ठेजसिह के सासदकाम में कमलचन्द्र द्वारा लिखा गया था। इसी प्रकार की अन्य छवियाँ रास तथा कुमार स्वामी के समुक्त संग्रह के प्रयोग में १४४७ ई. के कल्पवृक्ष व कालकाषाय कथानक नामक ग्रन्थ भी शामिल है। सन् १६२२-२३ ई. में रचित महाराणा मोहन के काल का सुपासगाह 'चरित्रम्' नामक ग्रन्थ भवाड में मिला है।

इस भाँति क्षीय शक्ति और साहस के साथ राजस्थानी विद्या ज्ञान साहित्य चित्रकला स्थापत्य एवं मूर्तिकला आदि का भी जपना गौरवदायी पत्र रहा है। यही कारण है कि इस प्रदेश में ऐतिहासिक स्मारकों के समान प्राचीन पुस्तकालयों एवं कला-संग्रहों की संख्या भी बहुत है। जिनमें से कोई छौ इतने बड़े रहे हैं जिसकी टक्कर के भारत में ग्रन्थबन्ध बहुत कम देखे गये हैं। लगभग आठ सौ वर्षों तक जैन-सम्प्रदाय का प्रभाव इस प्रदेश पर रहने के कारण प्राचीन एवं मध्ययुगीन राजस्थानी साहित्य एवं कला पर उसकी छाप स्पष्ट रूप से प्रकट होती है। उस काल में जैन विद्वानों द्वारा साहित्यिक कलात्मक एवं अन्य विषयों सम्बन्धी कई रचनाएँ तैयार की गईं। इससे भी बड़ी सेवा जैन-सम्प्रदाय ने मध्ययुगीन वंशरता एवं विच्छेद से प्राचीन साहित्य की रक्षा करने की है। राजस्थान के विभिन्न इलाकों में जैन विद्वानों द्वारा गुप्त पुस्तकालयों का निर्माण किया गया। भक्तभूमि में स्थित जैसलमेर का जैन-ग्रन्थ भण्डार इस प्रकार के गुप्त कालका में सबसे बड़ा रहा है। इन पुस्तकालयों में राजस्थान एवं भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले हस्तलिखित ग्रन्थ तो हैं ही परन्तु साहित्यकाल का कोई जग नहीं है। जिस पर मूल्यवान् ग्रन्थ प्राप्त नहीं हो। राजस्थान में प्राप्त विभिन्न पुस्तकसंग्रहों की एक विशेष बात यह है कि मुगल काल में राजस्थानी सासदों का यश के बूरख प्रदेशों से सम्पर्क रहने के कारण इन संग्रहों में देश की विभिन्न भाषाओं के हस्तलिखित ग्रन्थ भी उपलब्ध हैं। उदाहरण के लिए जयपुर में यदि बगाली भाषा के ग्रन्थ मिलेंगे तो बोकानेर में बम्बई के और उदयपुर में गुजराती भाषा के ग्रन्थ उपलब्ध हो जायेंगे।

राजस्थान के विभिन्न पुस्तकालयों में प्राप्त होने वाली ऐतिहासिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण निधि के अलावा इस प्रदेश में कुछ ऐसी और साहित्यिक सामग्री रही है। जो इतिहास पर बोझी-बहुत दृष्टि डालने की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण थी जिसके महत्त्व की सबप्रथम कतल टाक ने प्रकट किया। उसमें नाटों और चारणों की बंशानुवर्तिता क्वातों और रूढ़ियाँ मुख्य हैं। प्राचीन पुस्तकों के मध्य एक गुप्त हो जाने के कारण भाग। आदि ने मध्यकाल में ऐसी कई राजस्थानी भाषा में पद्यमय क्वातों वार्तों गीतगोष्ठी आदि लिखे। जिनमें उन्होंने इस देश पर राज्य करने वाले तत्कालीन राजबन्धों के पिछले नाम जो उन्हें मिल सके वहाँ किये और पुराने नामों से वे जिन-जिन प्रसिद्ध राजाओं के नाम सुनने में आते थे वे लिखे। उन्होंने अपनी पुस्तक का पुरानी बोलचाल के लिये बलित नामों एवं अक्षर सवतों का उपयोग भी किया। उनकी ये पद्यमय एवं कीरतपूर्ण रचनाएँ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आकर अक्षरिक अतिसंयोजितपूर्ण हो जाती थी। कुछ इसी प्रकार के पद्यमय बत इतिहास-ग्रन्थों की रचनाएँ की गईं हैं। जो विभिन्न खोजका द्वारा पिछले वर्षों में प्रकाश में लाए गए। ऐसी रचनाओं में दृष्टीगत रामो भीखसेवरातो हमीराजय हमीररातो रतनरातो बिजयबिसास मूर्धनरात जयनबिसास राजप्रकाश मुहमोद नमनीरा की क्वात छिपारखोखोखति परमाररातो केसरीविहसमर, मुजानवरित छत्रप्रनास हमीरछट हिम्मतबहादुर प्रभावनी सागरमुख भावबुद्ध बुद्धिबिसास गुलामवरित भावबेह मूरिरास साबारामा रतनरामा जयवत उद्योग बायमरामा अन्धारी की पीढ़ी परमाररास एवं राज रतनासत छत्ररात जैननी बचनिरा राटार रतन विहारी की महेन्द्रामोठरी महाराणा मयप्रकाश राजबिसास उदयपुर की क्वात अचनराग पीढ़ी के भाग जयनबाल मयह जयबिसास भीमबिसास राणाचलो छत्रन प्रकाश सयनरातो आदि प्रमुख।

उपपन्न मूर्धन एवं प्रामाणिक रचनाओं के अनिरुद्ध भी विद्वान्निष्ठ इस क्षेत्र में मध्य बोध एवं ऐतिहासिक

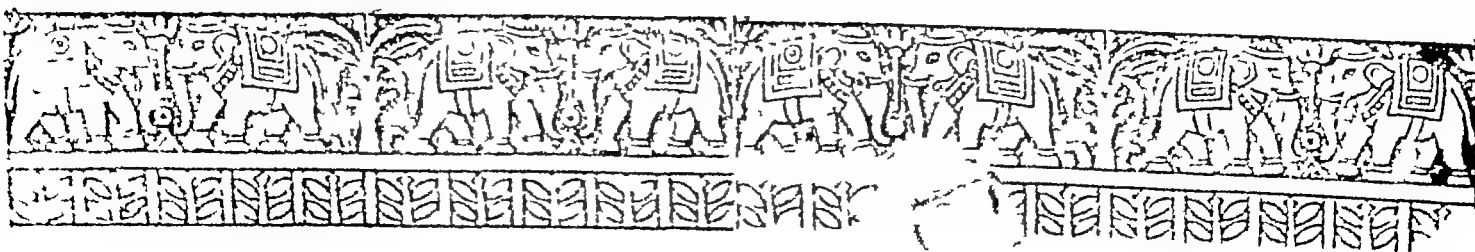

भारतीय इतिहास की खोज करने लगे समय समय पर कतिपय जर्मन, अंग्रेज, इटालियन पुरातत्त्ववेत्ता एवं विद्वान् भारत-वर्ष आये और उन्होंने राजस्थान के विभिन्न स्थानों में भ्रमण किया और उस बहुमूल्य सामग्री का संग्रह किया, जिसे सामान्यतः भारतीय महत्त्वहीन मानते थे शोध के इन प्रयत्नों से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात जो प्रकाश में आई, वह यह कि प्राचीन साहित्य सामग्री को संग्रहीत करने तथा समकालीन साहित्य की रचना करने की दृष्टि से जैन-सम्प्रदाय ने लम्बे काल तक इस प्रदेश की भारी सेवा की राजस्थान एवं राजस्थान के बाहर मध्ययुग के दौरान में जो भी पुस्तकालय बनाये गये एवं रक्षित किये गये, उनका सर्वाधिक श्रेय जैन विद्वानों को है

अंग्रेजों द्वारा प्रारम्भ में प्रायः राजस्थान को शौर्य, सम्यता एवं ज्ञान की दृष्टि से एक महत्त्वहीन प्रदेश माना जाता रहा मराठों की शक्ति के अभ्युदय ने राजपूतों की शक्ति को क्षीण एवं तहस-नहस कर दिया था, इसलिए राजपूतों की शक्ति, शौर्य एवं प्रभाव के महत्त्व को समझ नहीं पाये थे उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में उत्तरी भारत के अपने विजय-प्रयाण के दौरान में जब वे राजपूतों के सम्पर्क में आये तो उनका एक नवीन प्रकार की शक्ति से सम्पर्क हुआ टाड ने सहसा कहा 'राजस्थान में कोई छोटा राज्य भी ऐसा नहीं है, जिसमें थर्मोपोली जैसी रणभूमि न हो और शायद ही कोई ऐसा नगर मिले जहाँ सियोनिडास जैसा वीर पुरुष उत्पन्न हुआ हो' विदेशी अंग्रेज जाति के लिये यह बात एक बड़ा रहस्योद्घाटन थी राजस्थान के प्राचीन इतिहास की उत्कट वीरता, त्याग और बलिदान की बातों को सुनकर वे चकाचौंध-से हो गये और आगे वे राजपूत जाति को अपना मित्र एवं हमदर्द बनाये रखने की आकांक्षा रखने लगे

पाँचवीं शताब्दी से लेकर १२ वीं शताब्दी का काल राजस्थान के इतिहास का बहुत महत्त्वपूर्ण युग रहा इसी काल में बाह्य जातियाँ हूण, गुजर आदि वलूचिस्तान और सिन्ध के मार्ग से उत्तरी और पश्चिमी भारत में आयीं ऐसा माना जाता है कि उनमें से गुजर, सर्वप्रथम, जब कि वे दक्षिणी पंजाब से खदेड़े गये, राजस्थान में आये यहाँ आने पर इन लोगों ने कई भागों में बँटकर दक्षिणी राजस्थान के मारवाड़ प्रदेश के नागौर व भिन्नमाल तथा मेवाड़, अजमेर आदि में अपने राज्यों की स्थापना की गुजरो के बाद प्रतिहार, चालुक्य, चौहान, परमार, कछवाहा आदि इसी प्रकार अस्तित्व में आये इन जातियों ने इस प्रदेश में आबाद होने के बाद धीरे-धीरे अपने क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कलाओं एवं साहित्य आदि का विकास किया, इस प्रदेश का प्राचीन इतिहास इस बात का साक्ष्य है कि यह प्रदेश प्राचीन काल में न राजस्थान कहलाता था, न रायस्थान, न रजवाड़ा और न राजपूताना ८ वीं से १० वीं शताब्दी में तो राजस्थान का समूचा या यों कहा जाय इसका अधिकांश भाग गुर्जरत्रा कहलाता था, जैसा कि चीनी यात्री ह्वानसांग के वर्णन से प्रतीत होता है वास्तव में राजस्थान अथवा गुजरात नाम से पुकारे जाने वाले भू-क्षेत्र बाद में बने, इसके पूर्व के गुर्जरत्रा प्रदेश में राजस्थान का दक्षिणी भाग, मेवाड़, मारवाड़, वर्तमान मालवा तथा गुजरात क्षेत्र सम्मिलित थे

यद्यपि राजपूताना अथवा राजस्थान का नाम प्राचीन नहीं है और वह नाम भारत में मुसलमानों के प्रवेश के बाद में ही धीरे-धीरे प्रचलित हुआ, पर यह स्पष्ट है इस प्रदेश में तब कई ऐसी जातियाँ बसी हुई थी जो बाद में राजपूत कहलाईं, जिनमें प्रतिहार, गुहिलोट, चापोत्कट तथा चाहमाण प्रमुख थी गुर्जरत्रा काल में इस क्षेत्र में साहित्य एवं कला का जो विकास हुआ उसका भारी ऐतिहासिक महत्त्व है गुर्जर प्रतिहारों द्वारा मूर्तिकला एवं चित्रकला को प्रचुर मात्रा में प्रोत्साहन दिया गया था मेवाड़ के जगत, दूंगरपुर के अमभारा तथा गुजरात की शामलाजी की प्रतिमाएँ और हर्षनाथ सीकर व मारवाड़ के कई क्षेत्रों में प्राप्त मूर्तियाँ गुप्त, पूर्व मध्यकाल तथा मध्यकाल की सुन्दर कला की परिचायिका हैं इस युग में ताडपत्र पर चित्रमय ग्रंथों की रचना की गई, जिनको ऊपर और नीचे ढँकने के लिए चित्रित लकड़ी की 'पटलियाँ' लगाई जाती थी इस प्रकार का वि० स० १२१६ का भद्रबाहु स्वामी रचित सचित्र कल्प-सूत्र जो ताडपत्र पर 'जैन ग्रंथ भण्डार जैसलमेर' की निधि है, भारतवर्ष के पश्चिमी भाग का प्राचीन कलात्मक ग्रंथ है इसी ग्रंथभण्डार की वि० स० १२६६ की लिखी सचित्र कालकाचार्य कथा एक दूसरा ताडपत्र ग्रंथ है नेमिचन्द्रसूरिकृत वि० स० १२६५ का प्रवचनसागोदर वृत्ति भी तत्कालीन चित्रकला का एक अमूल्य ग्रंथ है यही नहीं, राजस्थान के

रिया और उदयपुर, जायपुर, बीजापुर, बूंदी तथा चित्तौड़ी राज्यों में भ्रमण कर वहाँ के अनेक सिंहासित दामपति चित्रों आदि का बड़ा संग्रह कर लिया जहाँ वे न जा सके वहाँ से इतिहास-सम्बन्धित सामग्री प्राप्त की उनके साथ रहनेवाले एक ब्रिटिश अधीक्षक कप्तान वाच ने जा पत्रकमा में बड़े निपुण थे प्राचीन मन्त्रों मूर्तियों आदि के चित्र उनके लिये तैयार किए राजस्थान के इतिहास के सम्बन्ध में विभिन्न प्रकार की सामग्री की प्राप्ति एक संग्रह में टाड को सर्वाधिक योगदान एवं प्रशंसा यति ज्ञानचन्द्र से मिली जो निरन्तर उनके साथ रहे यति ज्ञानचन्द्र को टाड अपना गुरु मानते थे और यति उन्हें पृथ्वीराज रावो वाणि भाषाभाष्यों का अर्थ सुनाते एक सिंहासित आदि पढ़ते थे कनक टाड राजपूताने से सङ्गठित और राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ कथों २ हजार प्राचीन चित्रों कई सिंहासित तथा अन्य सामग्री अपने साथ बिनायत ल गये लखन पड़ुबने के बाद सन् १८२६ में जैसी कि आम कहावत हो गई है उन्होंने राजपूताने का इतिहास स्वयं का प्रथम एनम्स एण्ड एंटीक्विटीज ऑफ राजपूताना प्रकाशित किया जिसने यूरोप भर में भारतीय सभ्यता की प्राचीनता एवं उच्चता राजपूतों की वीरता योग्य एवं उदारता आदि गुणों के सम्बन्ध में जोरदार फैला दी उनका दूसरा ग्रंथ 'ट्रैवल्स इन सैन्ट हजिया' उनकी सूरत के बाद सन् १८३६ में प्रकाशित हुआ

जिग बाल में टाड ने राजपूताना की इतिहास सम्बन्धी रूप देया तैयार की उस काम में अनेक विचारियों के बिना एक मराठों की पराक्रम से संलग्न थे जिगमें उनको प्राचीन एक और राजपूत जाति के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता थी उनके अलावा अनेक इस बात के लिये भी संघट्ट थे कि दिल्ली के मुगल-नरक पर बने मराठों के कठपुतली नामधारी मुगल शाहनाह की शाहनाह का परम्परागत राजनयिन् प्रभाव भारत से उठ जाये उसके लिए भी मुस्लिम विरोधियों के विना एक निरन्तर समय में मगे रहे राजपूताना का इतिहास समर्थन जरूरी था ब्रिटिश साम्राज्य की इस उद्देश्य एवं प्रयत्न की पूर्ति के प्रयत्न की एक स्पष्ट कल्पना इमें टाड के ग्रन्थ में मिलती है यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण न होगा कि ब्रिटिश साम्राज्य की 'पूजा' इसी एवं धामन करा की नीति का एक ही रूप पर चढ़ गया है, जो राजपूतों एवं मराठा राजपूतों एवं मुगलों आदि के बीच बनाये गये सम्बन्धों से प्रकट होता है किन्तु ध्यान रखने की बात यह है कि टाड एक साम्राज्यवादी जाति का शब्द था जिसके साथ उसकी विमर्शवादी और कर्तव्य जुड़े हुए थे इसके अलावा उसीकी शान्ति में ब्रिटेन से उठ रहे साम्राज्यवादी आन्दोलन का उबार का वह भी स्वाभाविक विचार था फिर भी वह उन कठिन अवधि अवसरों में था जा आन्तरीय को हेठी निगाह से नहीं देखते थे उसकी मनोदृष्टि एवं धारणा पर सर्वप्रथम प्रभाव राजपूतों के गणक में माने पर पड़ा और उदयपुर का चित्तौड़िया राजवंश तो उनके लिए बिरादर-निहास के महानगम एवं आदर्श राजवंशों में से एक हो गया जिससे वह ही ब्रिटिश काम में थोड़े समय में और मामूली सामग्री का आयाग पर, मुख्यतः कथों के आधार पर टाड ने सम्बन्धना की अनेक प्रकार की बुद्धिमान व्याख्याएँ का उन्होंने विमर्शवादी एवं अधिबन्धनीय जनचरित्रों का भी अवधिमान माना में समावेश किया है फिर भी उनके ग्रंथ की एक और महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक विशेषता यह है कि उन्होंने स्वयं अनेक द्वारा राजपूतों के गांव की गई गणियों के निजीय आचरण करने एवं राजपूत राज्यों के आचरित सामग्री में मनमानी इत्यन्तरीय के विचार भी आचार उठाई और इससे द्वारा जनश्रुति राजपूत राज्यों के राजवंश हरन के दुर्गारिधाम की ओर भी गन्त करने दिया सम्भवतः उनकी इसी मनोदृष्टि के कारण उन्हें १८२२ में महाबल मारन तोड़कर जाना पड़ा था

टाड ने इस सम्बन्ध में इतिहास का आन्तरीय जन मान्य पर आचार प्रभाव पड़ा यह नहीं है कि इन ग्रंथ की दुर्गारिधाम का ब्रिटिश साम्राज्यवादी के अन्तरे दिया था लिये दुर्गारिधाम दिया किन्तु यह भी नहीं है कि इन ग्रंथ में देश के कई भागों में दुर्गारिधाम गुदर बगल जैसे प्रांत में मर्यादित का मन्थन दिया और प्रांत रूप में राष्ट्रीय जागृति में बड़ा योगदान दिया इन ग्रंथ में विचार के न गुरु आन्तरीय सभ्यता की महानता प्रकाश की और मुख्यतः राजस्थान की गिरिजा तथा राजपूताना के चौर का वर्णन के आचरित किया एवं आचार्यन के योग्यपूर्ण इत्यन्तरीय का दिग्दर्शन कराया

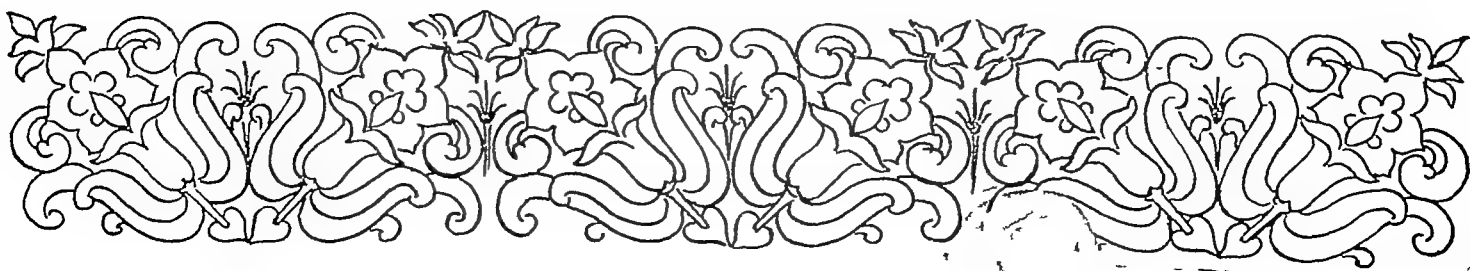
कृतियाँ उपलब्ध होनी ही रहती हैं स्फुट पद्यात्मक वीररसमूलक अनेक चरित्रात्मक कृतियाँ ऐसी हैं जिनके रचयिता अज्ञात हैं इसी प्रकार की कतिपय पुस्तकों के सम्बन्ध में, जो टाड ने जैसलमेर से ले जाकर रायल एशियाटिक सोसायटी को दी थी और जिनमें ५ से ८ शताब्दी पूर्व की कुछ जैन पाटुनिपियाँ सम्मिलित थी, उन्होंने बताया था कि—‘इन पुस्तकों में लिख गई कई बातों से, जिनका अभी तक निरीक्षण नहीं हुआ है, प्राचीन भारत के इतिहास पर नया प्रकाश पड़ेगा’ राजस्थान में मध्यकाल में सागा, प्रताप एवं दुर्गादास जैसे शूरवीर योद्धा उत्पन्न हुए तो कुम्भा जैसे वीर किन्तु साहित्य एवं कला प्रेमी शासक भी हुए, जिन्होंने अपने काल के साहित्य, शिल्प, स्थापत्य, संगीत एवं चित्रकला को प्रोत्साहित ही नहीं किया अपितु उनपर अपनी छाप भी छोड़ी निम्नोद्देश समय की ही विध्वंस आधी ने उस काल की अधिकांश मूल्यवान् सामग्री नष्ट कर दी, फिर भी उनमें से इतिहास के उपयोग की दृष्टि में यथेष्ट अवशेष बच गये हैं यही बात विभिन्न स्थानों पर प्राप्त शिलालेखों एवं मन्दिरों आदि में प्राप्त ताम्रपत्रों आदि के सम्बन्ध में कही जा सकती है कर्नल टाड ने राजस्थानियों के समक्ष इस प्रकार की वस्तुओं का ऐतिहासिक महत्त्व प्रकट किया

बाद में अंग्रेजी काल में राजस्थान के राजाओं में प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाली इस प्रकार की पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री का संग्रह करने और अपने-अपने वंश का क्रमवद्ध इतिहास तैयार कराने की प्रवृत्ति पैदा हुई, इस दृष्टि से उन्होंने पुरातत्त्व संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों का निर्माण किया कविराजा श्यामलदास द्वारा रचित ‘वीरविनोद’, एवं महाकवि मूरजमल कृत ‘वशभास्कर’ नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ उसी प्रवृत्ति के प्रतीक हैं

किन्तु राजस्थान के राजपूत शासकों के लिये पुरातत्त्व सम्बन्धी सामग्री का संग्रह करने एवं ऐतिहासिक शोध करने की प्रवृत्ति नहीं थी मुस्लिम काल एवं मराठा काल के निरन्तर विध्वंस कार्य ने राजपूत राज्यों पर जो दुष्प्रभाव डाला उसका सर्वाधिक शिकार ज्ञान और शोध की प्रवृत्ति हुई काल ने ज्ञान के साधनों और ज्ञान की प्रवृत्ति दोनों पर दुष्प्रभाव डाला था इतिहास-प्रेम की दृष्टि से इस प्रदेश के मध्यकाल के शासकों में महाराणा कुम्भा का नाम सर्वोपरि आता है महाराणा कुम्भा मेवाड़ के यशस्वी, विद्वान् एवं विद्याप्रेमी शासक थे उन्हें सभी प्रकार की कलाओं एवं विद्याओं के प्रति अगाध रुचि थी कुम्भा के समय उनके पूर्वजों की शुद्ध नामावली तथा उनका चरित्र उपलब्ध नहीं था, जिससे महाराणा ने अपने राज्य में मिलने वाले अनेक प्राचीन शिलालेखों का संग्रह करवाया और उनके आधार पर अपनी वंशावली ठीक की और यथासाध्य उनका वृत्तान्त भी एकत्र किया उन्होंने एकलिंग माहात्म्य का ‘राजवर्णन’ नामक अध्याय अनेक प्राचीन शिलालेखों के आधार पर स्वयं संग्रह किया उन्हीं के समय की बड़ी प्रशस्ति की तीसरी शिला के आरम्भ में जनश्रुति के आधार पर उनके पूर्वजों का वर्णन है, जिसके बाद ‘राजवर्णन’ प्राचीन प्रशस्तियों के आधार पर लिखा गया शिलावाले ‘राजवर्णन’ का अविकाश भाग नष्ट हो गया है, किन्तु उसकी पूर्ति महाराणा के ‘एकलिंग माहात्म्य’ के ‘राजवर्णन’ अध्याय से हो जाती है। इस भाँति महाराणा कुम्भा को राजपूताने का सर्वप्रथम प्राचीन शोधक माना जाना चाहिए

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, राजपूताना के प्राचीन इतिहास की शोध एवं रचना की दृष्टि से आधुनिक काल में प्रथम क्रमवद्ध एवं व्यवस्थित प्रयत्न अंग्रेज अधिकारी कर्नल टाड द्वारा किया गया वे १७ वर्ष की आयु में सन् १७९९ में भारत आये थे पदोन्नति होने के कारण वे कुछ ही अर्से में मराठा सरदार दौलतराव सिन्धिया के दरबार के ब्रिटिश राजदूत और रेजिडेंट मि० ग्रीम मर्सर के साथ रहने वाली सरकारी सेना की टुकड़ी के अध्यक्ष नियत हुए उस समय सिन्धिया का मुकाम मेवाड़ में था इसी काल से टाड का कार्य शुरू होता है प्रारम्भ में उन्होंने मुख्यतः पिंडारियों के दमन में सहायता करने की दृष्टि से अंग्रेजी सरकार के लिये पैसाइश करके राजपूताने का भौगोलिक नक्शा तैयार किया राजपूताने का सर्वप्रथम नक्शा बनाने का श्रेय भी टाड को ही मिला सन् १८१८ में पश्चिमी राजपूताने के राजाओं के साथ ब्रिटिश सरकार की मन्धि होने के साथ कर्नल टाड उदयपुर, जोधपुर, कोटा, बूंदी, सिरौही और जैसलमेर राज्यों के पोलिटिकल एजेंट नियुक्त हुए १८२२ में वे स्वदेश लौट गये

टाड को वीर जातियों के इतिहास से बड़ा प्रेम था। उन्होंने राजपूतों के इतिहास की सामग्री का संग्रह करना प्रारम्भ

तथा श्री देवदत्त की बताई गई कई मूर्तियाँ आज यथास्थान नहीं मिलतीं पता नहीं कौन कहाँ से मया भारत के प्रख्यात इतिहासकार सर यमुनाथ सरकार एवं सरदा इतिहासकार डा० जी एस सर बेसाई ने जयपुर सह्य के सभ्य म मत व्यक्त करते हुये कहा था—“यदि सह्य के कापजाती की परीक्षा की जाय तो ऐसी मूर्तियाँ जानकारी मिलने की समाधान है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती प्रसन्नता की बात है कि राज्यसरकार ने राज्य का एक और पुरातन का विभाग असंगत लासा है जो प्रारम्भ में राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार डाक्टर मधुरावास शर्मा के निर्देशन में विकसित हुआ और श्री नानुराम सङ्गात के संचालन में निरन्तर प्रगति कर रहा है और यह आशा की जा सकती है कि विभिन्न राज्यों के पुराने सङ्ग्रहालयों के व्यवस्थित होने पर वह म केवल राजस्थान वल्लि सम्पूर्ण भारतवर्ष के इतिहास के सम्बन्ध में कई नई बातें प्रकट करेगा और इतिहास के रिक्त स्थानों की पूति करने में सहायक होगा

राजस्थान के प्राचीन साहित्य की शोध करने तथा उसको विषय के सम्मुख उपस्थित करने की दृष्टि से एक अग्र्य विदेशी विद्वान् ने भी भारी सेवा की है उस विद्वान् ने सेवा ही नहीं की वल्लि उसने अपनी युवावस्था में ही इस कार्य के हेतु अपने जीवन का वल्लिभाग भी कर दिया वह विद्वान् थे इटली के डा एल० पी तैसीतोरी वे अपने देश में रहते हुए राजस्थान के और उसके साहित्य के प्रेमी हो गये वे कहा जाता है कि उन्होंने राजस्थान में आकर अपना जीवन बिताया अपनी साज बना की थी म सन् १९१४ म भारत आये और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी में वार्षिक एम्ब हिस्तिरिक्त सर्वे आक राजपूताना मुपरिस्टेन्डेंट के पद पर नियुक्त हुए उसी वर्ष अपने राजस्थान में काम शुरू किया और १९१८ में ३१ वर्ष की आयु म बीकानेर म आपका देहावसान हो गया इस बाल में आप द्वारा किये गये शोध कार्य का विवरण एशियाटिक सोसाइटी में प्रकाशित किया है जोधपुर और बीकानेर के विलस ग्रन्थों की आप के द्वारा तैयार की गई सूचियाँ भी सोसाइटी ने छान भागों में प्रकाशित की है राजस्थानी इतिहास एवं साहित्य के बारे में बाद के पुस्तकसत्याक ने इस छारी सामग्री का तथा सिमा सेवो मुद्राज मूर्तियाँ वल्लि अन्य सामग्री का जो सफल आपने बीकानेर में किया था उसका पूरी तरह उपयोग किया है डा तैसीतोरी का जीवन वृत्तान्त (अग्रेस १९२ के अन् में) छाप कर ‘राजस्थान भारतीय ने सराहनीय काम किया है क्योंकि डा तैसीतोरी की राजस्थानी साहित्य के प्रति सवाओं ने बावजूब के बहुत कम प्रकाश में लाये गये थे

डा तैसीतोरी में एक महान् मानवीय गुण था व पश्चिमी होते हुए भी भारत क प्रति महान् आनन्दवा रखते थे जो उस बाल में एव बडे वैदिक साहस की बात थी उन्होंने स्वयं एक पत्र में लिखा था मैं भारत में इतीविए आया हूँ क्योंकि मुझे भारत ने सागा व उनकी भाषा और साहित्य से प्रेम है मैं कोई अज्ञेन नहीं हूँ जो उन सब चीजों की हेटी निगाहा से देखते हैं जो इमर की वा कम से कम युरोपी की नहीं है मेरे मन म भारतवासियों के प्रति उष्णतम आनर और सपहना के भाव है जनस टाड और तैसीतारी म एक और बड़ी समानता थी बाना को वो जैन विद्वानों में सहायता मिली थी और दोना इनकी अपना गुरु मानते थे टाड के गहामर मार्गर्नाक एवं गुड थे जैन वल्लि ज्ञानवन्ध और तैसीतोरी व व आशाय विवरणम सूरि यह स्पष्ट है कि जैन सम्प्रदाय ने जो सेवा राजस्थानी साहित्य की रचना एवं सुरक्षा की थी है उनकी ही उन्मुनि बाव क बाल म उसको व्यवस्थित हग म विवर के सम्मुख प्रस्तुत करने में की थी है यह भी गवाग और आश्चय की बात नहीं है कि आज भी प्राचीन साहित्य एवं इतिहास के सपादन आर् व दृष्टि म गर्मपिन सवाएँ मुनि जिनविजय मुनि जनिनागर आदि जैन विद्वान् कर रहे हैं

राजपूताना के साहित्य एवं इतिहास क सम्बन्ध में किये गये उपायक शोध-काम व असावा गुप्त अग्र्य अज्ञेन अविना रिता म भी दस कार्य म अपना योगदान किया जिनम अज्ञेनइर जिनोव तथा अज्ञेन व जनिगदम कासाइन एवं तैरिब आदि एव व गुजरात क इतिहास ‘राजभावा’ भाषा एव व रचयिता श्री वार्म ने आरू क कई विगातेगा की मर्चन व और वैनडा व जना जैन मल्लिका व वारीगरी का वृत्ताग किया भारत सरकार क आशियाटिकरिक्त रिगरे व व लक्ष्मीन अम्बत श्री जनिगम ने राजपूताना क व स्थाना व दोर कर वल्लि के सिनालगा एवं सिल

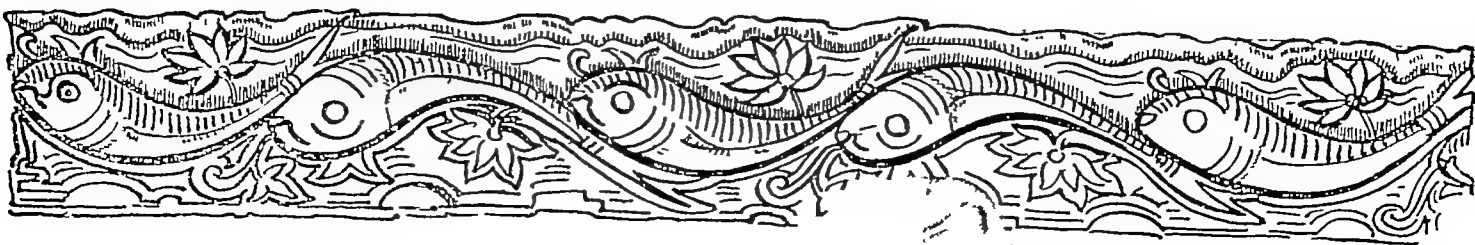

टाड ने अपने सुप्रसिद्ध ग्रन्थ की भूमिका में लिखा था, 'मैंने इन की (भारत के इतिहास पर प्रकाश डालने वाली सामग्री की) जानकारी यूरोपीय विद्वानों को कराई है, परन्तु मुझे आशा है कि इससे अन्य लोगों को इस दिशा में और आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी' टाड की आशा निष्फल नहीं गई १८७४ में प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् डा० वूल्हर प्राचीन ग्रन्थों की तलाश में भारत आये और जैसलमेर भी गये उनके साथ जर्मनी के एक अन्य बड़े विद्वान् हरमन याकोबी भी थे, जिन्होंने राजस्थान की प्राचीन देशभाषा अपभ्रंश के साहित्य का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सशोधन एवं प्रकाशन प्रारम्भ किया था वे कदाचित् यहाँ एक सप्ताह से अधिक नहीं रह सके उन्होंने लिखा है, 'महेश्वर प्रदेश के इस विकट भाग के इस विकट स्थान में, जहाँ खराब पानी और नहारू के रोग की प्रचुरता है, अल्पकाल के लिये भी ठहरना कम कष्टदायक नहीं है' अतएव वे स्पष्ट ही इस विशाल भण्डार में बहुत कम काम कर सके फिर भी डा० वूल्हर के इस प्रारम्भिक कार्य का यह महत्व है कि उन्होंने राजस्थान के साहित्यसंग्रह को सबसे पहले समार के सम्मुख उपस्थित किया

जैसलमेर भण्डार को पूरी तरह प्रकाश में लाने का श्रेय श्री श्रीधर रामकृष्ण भण्डारकर को है जो बम्बई सरकार की ओर से १९०५ में राजस्थान के प्राचीन हस्तलिखित पुस्तक-संग्रहों का निरीक्षण करने भेजे गये थे जैसलमेर पहुँचने पर श्रीभण्डारकर को ज्ञात हुआ कि यहाँ एक नहीं दस पुस्तक-संग्रह हैं आपने इनका विवरण प्रस्तुत किया और हर एक संग्रह की महत्वपूर्ण पुस्तक का भी उल्लेख किया कुछ पुस्तकों का सारांश भी आपने अपनी विवरणी में दिया वहाँ पुस्तकों की अवस्था बड़ी शोचनीय थी, श्रीभण्डारकर ने लिखा है कि 'इधर-उधर बिखरे ताड़पत्रों के ढेर और फटे हुए कागज-पत्रों के ढेर को देखकर यही कहा जा सकता है कि समय और अभावधानता दोनों ने ही वहाँ विनाश का कार्य आरम्भ कर रखा है श्री वूल्हर को वहाँ की सन् ११६० की पुस्तक प्राचीनतम मिली थी, किन्तु श्री भण्डारकर को उससे भी प्राचीन ग्रन्थ स० ६२४ का मिला उन्होंने कुछ पुस्तकों की नकल भी कराई श्रीभण्डारकर के बाद बड़ौदा सरकार की ओर से १९१५ में एक सुयोग्य विद्वान श्री चिमनलाल दलाल ने जैसलमेर आकर वहाँ के मुख्य भण्डार के प्राय सभी ताड़पत्रीय ग्रन्थों की सूची बनाई जो बाद में 'गायकवाड ओरियण्ट सिरीज' में प्रकाशित की गई

जैसलमेर संग्रह का नियमित एवं विशेषरूप से व्यवस्थित निरीक्षण करने का श्रेय आचार्य श्री जिनविजयजी मुनि को प्राप्त है यहाँ आप १९४२ में १०-१२ सुयोग्य लेखकों के साथ लगभग पाँच महीनों तक रहे मुनि श्री जिन-विजय जी की गिनती आज राजस्थान के अग्रगण्य पुरातत्ववेत्ताओं एवं इतिहासज्ञों में है, और आपके निरीक्षण में राजस्थान के प्राचीन ग्रन्थों की शोध एवं सम्पादन कार्य किया जा रहा है आपको जैसलमेर जाने की प्रेरणा जर्मनी में जर्मन विद्वान् डा० हर्मन याकोबी से हुई प्रत्यक्ष मुलाकात से प्राप्त हुई थी पाँच महीनों में श्रीमुनिजी ने अथक परिश्रम करके लगभग २०० ग्रन्थों की सम्पूर्ण प्रतिलिपियाँ कराईं, जिनमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तथा प्राचीन देशभाषा में ग्रथित न्याय, व्याकरण, आगम, कथा, चरित्र, ज्योतिष, वैद्यक, छन्द, अलंकार, काव्य, कोष आदि विविध विषयों की रचनाएँ अन्तर्भूत हैं इनके पचासो फोटोप्लेट भी उतरवाये गये हैं मुनिजी ने वहाँ लोकागच्छीय उपाश्रय के ज्ञान भण्डार का प्रथम बार निरीक्षण किया तब से मुनिजी ग्रन्थों के सम्पादन एवं प्रकाशन का कार्य राजस्थान पुरातत्व मंदिर एवं विद्याभवन बम्बई से कराते रहे हैं और कई मूल्यवान् एवं अप्राप्त ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं प्रख्यात जैन विद्वान् मुनि श्रीपुण्यविजयजी ने भी जैसलमेर के ग्रन्थागारों को व्यवस्थित करने में दीर्घकाल पर्यन्त घोर परिश्रम किया है। आपने ग्रन्थों की व्यवस्थित सूचियाँ तैयार की, जीर्णोद्धार प्रतियों के चित्र उतरवाये और भविष्य की सुरक्षा का सुन्दर आयोजन किया।

जैसलमेर के अलावा उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, बू दी, किशनगढ़, नागौर, अलवर, हनुमानगढ़, राजगढ़ आदि विभिन्न स्थानों के राजकीय संग्रह भी ऐतिहासिक एवं साहित्य तथा प्राचीन ज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहे हैं श्रीधर भण्डारकर ने इनमें से अधिकांश संग्रहालयों का निरीक्षण किया था श्रीधर के छोटे भाई श्री देवदत्त ने बाद में राजस्थानी प्राचीन साहित्य की खोज के लिये उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा, किशनगढ़, सिरोही आदि राज्यों के दौरे किये आपने अपने शोधकार्य का विवरण सरकारी पुस्तकों में प्रकाशित कराया श्रीधर की सूची से कई पुस्तकें

तथा भी देवदत्त की बतार्ई गई कई मुक्तियाँ आज यथास्थान नहीं मिलती पता नहीं कौन कहाँ स गया भारत के प्रख्यात इतिहासकार सर यमुनाथ सरकार एक मराठा इतिहासकार था जो एस सर वेसाई ने जयपुर सहर के सबब में मृत व्यक्त करते हुए कहा था—“यदि सहर के नागजाता की परीक्षा को आम हो ऐहां मृत्यवान् जानकारी मिलने की सम्भावना है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती प्रसन्नता की बात है कि राज्यसरकार ने राज्य का एक और पुरातन का विभाग अलग स घोषा है जो प्रारम्भ में राजस्थान के प्रमुख इतिहासकार डाक्टर मधुलाल शर्मा के निदेशन में विकसित हुआ और भी नामुराम खडगावन के सहासन में निरन्तर प्रगति कर रहा है और यह भाषा की जा सकती है कि विभिन्न राज्यों के पुराने सहरासयों के व्यवस्थित होने पर वह न केवल राजस्थान बल्कि सम्पूर्ण भारतवर्ष के इतिहास के सम्बन्ध में कई नई बातें प्रकट करेगा और इतिहास के रिक्त स्थानों की पूर्ति करने में सहायक होगा।

राजस्थान के प्राचीन साहित्य की आज करने तथा उसका विश्व के समुप उपस्थित करने की दृष्टि से एक अल्प विवेची विद्वान् ने भी भारी सभा की है। उस विद्वान् ने सेवा ही नहीं की बल्कि उसने अपनी युवावस्था में ही इस कार्य के हनु अपन जीवन का बसिदान भी कर लिया वह विद्वान् ब इटली के डा एस पी तैसीतोरी ब अपने देश में रहते हुए राजस्थान के और उसका साहित्य के प्रमी हा मय थे कहा जाता है कि उन्होंने राजस्थान में आकर अपना जीवन बिताया अपनी माय बना की थी के सन् १९१४ में भारत आये और बगल एगिपाटिक सोसाइटी में बाइबल एण्ड हिस्टोरिकल सर्वे आफ राजपूताना म्युजिटैग्डेंट के पद पर नियुक्त हुये उसी वर्ष आपन राजस्थान में कार्य शुरू किया और १९१८ में ३१ वर्ष की आयु में बाऊनेर में आपका देहावसान हो गया इस काल में आप द्वारा किये गये घोष कार्य का बिकरण एगिपाटिक सामान्नी ने प्रकाशित किया है जोधपुर और बीकानेर के डिंगल प्रन्थों की आपके द्वारा तैयार की गई मूबियाँ भी सोसाइटी न तीन भागों में प्रकाशित की है राजस्थानी इतिहास एक साहित्य के बारे में बाब ब पुनरुत्सवका ने इस सारे सामग्री का तथा शिमा सेन्थों मुद्राभा मूतिया आदि अन्य सामग्री का आ सफ़रन आपने बीकानेर में किया था उसका पूरी तरह उपयोग किया है डा तैसीतोरी का जीवन वृत्तान्त (अप्रै १९१९ के अग्र में) छाप कर “राजस्थान भारती” ने सराहनीय काय किया है क्पाकि डा तैसीतोरी की राजस्थानी साहित्य के प्रति गवामा ब बाबजूव के बहुत कम प्रकाश में लाये मय थे

डा तैसीतोरी में एक महान् मानवीय गुण था ब परिचयी हाते हुए भी भारत ब प्रति महान् आदरभाव रखते थे आ उस काम में एक बड़े सैनिक माहुर की बात थी उन्होंने स्वय एक पत्र में लिखा था मैं भारत में इसीलिए आया हूँ क्पाकि मुझे भारत के लामा ब उसकी भाषा और साहित्य से प्रेम है मैं कोई अंध्र नहीं हूँ जो उन सब चीजों की हेदी निगाहा से देखन है जो ग्लाइ की या कम से कम यूरोप की नहीं है मेरे मन में भारतवासियों के प्रति उच्चतम आदर और सराहना के भाव है “वनस टाइ और तैसीतारी में एक और बड़ी समानता की बातों को वा जैन विद्वानों ग मराठाना विनी की और गेला इनका अपना गुक मानते थे टाइ ब महायज मार्गदर्शक एक गुक ब जैन मति ज्ञानबन् और तैसीतोरी के ब आभाव बिजयम मूर्ति, यह स्पष्ट है कि जैन सम्प्रदाय ने जो सेवा राजस्थानी साहित्य की रचना एक गुरदा की की है उसकी ही उन्होंने बाद के काल में उसीके व्यवस्थित रूप में बिस्व के सम्मुख प्रस्तुत करान में भी की है यह भी सयाग और आचम्य की बात नहीं है कि आज भी प्राचीन साहित्य एवं इतिहास के सारावन आदि की दृष्टि ग सर्वाधिक मेवात मुनि त्रिविजय मुनि बानिगागर आदि जैन विद्वान् कर रहे हैं

राजपूताना के साहित्य एवं इतिहास के सम्बन्ध में विच मये उसका घोष-नाम के जनावा गुल अन्य अंध्र अधिा रिया है डा एग कार्य में अपना योगदान दिया त्रिनद अनेअंडर रिमोट कुरग अनेअंडर बनिहम काताइल एवं नीं ब आदि मुना ? गुजरात ब पतिहास “रागभाता” नामा ग्रन्थ के रचयिता भी बाध्य है आरु के कई तितानेयों की मज्ज ब और पत्रावे ब वाला जैन मधिरा ब भारीगरी का ब्रह्मण रिया भारत सरकार के आदिपानात्रिधम रिताये के ताराजीन प्रपन्न थी बनिगम्य वे राजपूताना ब कई स्थानों का दौरा कर रही के शिमातेनीं एक सिन्ध

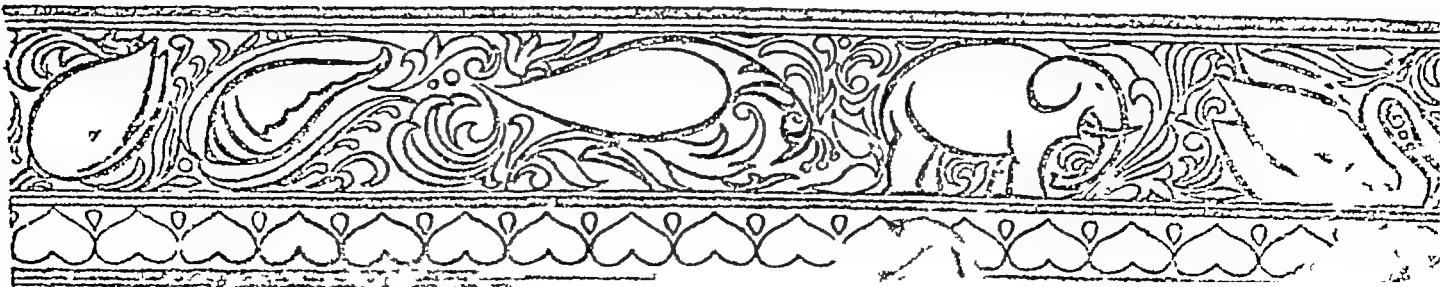
आदि पर प्रकाश डाला अशोक के काल का वैराट (जयपुर राज्य) का लेख, महाराणा कुम्भा के चतुरस्र बड़े सिक्को एव राजपूताने के कई पुराने सिक्को को प्रकाश में लाने का श्रेय आपको है श्री कार्लाइल ने भी इस प्रदेश के कई शिलालेखों एव सिक्को का पता लगाया, मुख्यतः शिव जनपद की मध्यमिका (नगरी मेवाड़) के सिक्के और मेवाड़ के प्रथम राजा गुहिल के सिक्के सबसे पहिले उन्हीं को मिले थे श्री गैरिक ने भी इस प्रदेश का विस्तृत दौरा किया वे मुख्यतः चित्तौड़ के कीर्तिस्तम्भ की बची हुई दो शिलाओं तथा रावल समरसिंह के समय के वि० स० १३३० के चित्तौड़ के शिलालेख का चित्र सर्वप्रथम प्रसिद्धि में लाये

जर्मनी के डा० वूल्हर और इटली के डा० तैसीतोरि के अलावा उसी काल में कुछ अन्य विदेशी विद्वानों ने भी इस प्रदेश के ऐतिहासिक शोधकार्य में अपना योगदान दिया 'पतजलि के महाभाष्य' का सम्पादन करने वाले जर्मन विद्वान् डा० कीलहार्न (१८४०-१९०८) अंग्रेज विद्वान् पीटर पिटर्सन (१८४७-१८९९) डा० वेव जिन्होंने १८९३ में "दी करेन्सीज आफ दी हिन्दू स्टेट्स आफ राजपूताना" नामक पुस्तक लिखी, डा० फ्लीट (१८४७-१९१७) एव सेसिल बेडाल नामक विद्वानों ने भी राजपूताना के इतिहास की कई बातों को प्रकाश में लाने का कार्य किया।

अन्य भारतीय शोधकर्त्ताओं में श्वेताम्बर समुदाय के जैनाचार्य श्री विजयधर्म सूरि (१८६८-१९२२) का नाम उल्लेखनीय है, जो संस्कृत और प्राकृत के प्रकांड पंडित, दर्शनशास्त्री तथा जैन इतिहास के शोधक विद्वान् थे अपनी चतुर्मास यात्राओं के दौरान में वे स्थान-स्थान पर प्राप्त शिलालेखों का संग्रह किया करते थे 'देवकुल पाटक' नामक पुस्तिका में उन्होंने उदयपुर के देलवाड़ा नामक स्थान तथा प्राचीन नागदा नामक स्थान से प्राप्त हुए जैन लेखों का संग्रह प्रकाशित किया, इसके अतिरिक्त उनके संग्रह किये हुए लगभग ५०० शिलालेखों का एक अलग ग्रन्थ 'प्राचीन लेख संग्रह भाग १' के नाम से मुनिराज श्रीविद्याविजयजी ने १९२९ में प्रकाशित कराया था

एक अन्य विद्वान् एव शोधक श्री मुशी देवीप्रसाद (१८४८-१९२३) ने भी राजपूताने के ऐतिहासिक शोध के कार्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जोधपुर राज्य की सेवा में काम करते हुए उन्होंने मुगलकाल के अनेक फारसी ग्रंथों का हिन्दी में रूपान्तर किया और उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, बीकानेर आदि के कई राजाओं के चरित्र भी हिन्दी और उर्दू में प्रकाशित कराये मुशीजी ने स्थान-स्थान पर जाकर शिलालेखों की छापें तैयार कराईं तथा प्रतिहार राजा वाउक और कक्कुक के शिलालेख और दधिमति माता के मन्दिर के गुप्त सवत् २८९ (ई० सन् ६०८) के तथा जालौर आदि के शिलालेखों को पुस्तकाकार प्रकाशित किया इसी काल में कलकत्ते के इंडियन म्यूजियम के पुरातत्त्व विभाग के अध्यक्ष श्री राखालदास बनर्जी (१८८२-१९३०) ने, वेस्टर्न सर्कल से राजपूताने का सम्बन्ध होने से अजमेर, उदयपुर, बीकानेर, भरतपुर आदि राज्यों का दौरा कर अनेक स्थानों तथा वहाँ के शिलालेखों आदि का विवरण लिखा, जो राजपूताने के इतिहास के लिये उपयोगी सिद्ध हुआ इसी भाँति बंगाल एशियाटिक सोसायटी की ओर से डिंगल भाषा के ग्रन्थों का अनुसंधान करने वाले महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री (१८५६-१९३४) ने अपनी रिपोर्ट में डिंगल साहित्य के अलावा राजस्थान की क्षत्रिय, चारण एव मोतीसर जातियों तथा शोखावाटी के इतिहास पर अच्छा प्रकाश डाला है

कर्नल टाड के बाद राजपूताने के इतिहास की क्रमवद्ध एव व्यवस्थित रचना की दृष्टि से जिस दूसरे व्यक्ति ने कार्य अपने हाथों में लिया वह एक भारतीय एव राजस्थानी था, दधवाडिया गोत्र के चारण कविराजा श्यामलदास उदयपुर के महाराणा सज्जनसिंह के विश्वासपात्र व्यक्ति थे महाराणा शम्भूसिंह ने अपनी मृत्यु के पूर्व मेवाड़ के इतिहास पर एक ग्रन्थ रचना कराने का इरादा जाहिर किया था और योजना भी बनवाई थी, जिसको उनके विद्याप्रेमी उत्तराधिकारी महाराणा सज्जनसिंह ने पूरा किया उन्होंने इस कार्य के लिये एक लाख रुपया स्वीकृत कर राज्य के बृहद् इतिहास के प्रकाशन का उत्तरदायित्व कविराजा श्यामलदास को दिया इस महान् कार्य को सम्पन्न करने के लिये उदयपुर में अंग्रेजों, फारसी और संस्कृत जानने वाले विद्वानों को आमन्त्रित किया गया राज्य एव राज्य के बाहर के अनेक शिलालेखों की छापें तैयार कर मँगाई गईं तथा भाटों एव चारणों आदि से बहुमूल्य सामग्री एकत्रित की गई यह बृहद्ग्रन्थ २७०० पृष्ठों का है और चार भागों में प्रकाशित किया गया और उसका नाम "वीरविनोद" रखा गया

इन ग्रन्थ की एक विशेषता यह है कि उसमें कर्नस टाड की कई बातों को स्पष्ट एवं संक्षेपित किया गया है और टाड ग्रन्थ की समाप्ति के काम से जागे महाराणा सज्जनसिंह के शासनकाल अर्थात् १८८४ तक का मेवाड़ का इतिहास दिया गया है। दूसरी विशेषता यह है कि इसमें अनेक घिसालेला धानपत्रों सिक्का राजकीय पत्र-व्यवहार, वात्सांगी करमान आदि का बहुत अच्छा सफ़ह हुआ है। तीसरी विशेषता यह है कि इसमें मेवाड़ के विस्तृत इतिहास के साथ-साथ राजपूताना तथा बाहर के अन्य राज्यों का जिनका किसी न किसी रूप में मेवाड़ के साथ सम्बन्ध रहा संक्षिप्त इतिहास भी लिखा गया है। ग्रन्थ की समाप्ति महाराणा फ़तहसिंह के काम में हुई जिन्होंने ग्रन्थ का प्रचसन उचित न मान कर, छप जाने के बाद भी प्रकाश में नहीं आने दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बिद्वान् इस महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ग्रन्थ का साथ बहुत ज़ाल बाध में उठा सके।

इसी काम में एक अन्य काव्यमय ऐतिहासिक ग्रन्थ 'बसमास्कर' की रचना की गई। इसके लेखक बूंदी के कवि राजा मूरजस या राजस्थानी साहित्य के पूर आधुनिक काम के सबसे बड़े कवि माने गये हैं। ये स्वभावसिद्ध कवि एवं पद्म भाषाज्ञानी थे और ग्याय व्याकरण आदि अनेक विषयों में पारंगत थे। 'बसमास्कर' बिलस भाषा में रचा गया काव्य ग्रन्थ है जिसमें लगभग सवा सान् पद हैं। 'बीरबिनो' की भाँति यह ग्रन्थ भी बूंदी नरेश की सहायता से तैयार किया गया था किन्तु बाद में कवि ने अपनी स्वतंत्र प्रकृति के कारण जब बूंदी-नरेश राजपूता रामसिंह के मुख-बोपों का बलन प्रारम्भ किया तो राजपूता सहमत नहीं हुए। इस पर कवि ने ग्रन्थ को अपूर्ण छोड़ दिया। कारण कवि का लिखा हुआ हान पर भी 'बसमास्कर' पर्वल्लय से प्रामाणिक माना जाता है।

बीमबी दाताजी के प्रारम्भिक काम में राजपूताने के इतिहास की साथ मनन एवं रचना की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रयास डा गौरीमकर होराचन्द ओझा ने किया। ओझाजी अपने काम के उत्कृष्ट विद्वान् एवं इतिहास के अद्वितीय ज्ञाता हुए हैं। विद्याभ्यसन करने के बाद उनका सम्पूर्ण जीवन इतिहास की ओर में बीठा। प्रारम्भ में उन्मयपुर में रहकर आपने 'बीरबिनो' जने महान् ग्रन्थ की रचना को पूर्ण करने में कश्मिराज इमामसदास की अपनी सहायता की। सन् १९८८ में राजपूताना म्युजियम अजमेर के ड्यूटेडर बताये गये जहाँ लगभग ३ वर्षों तक काम करते रहे। ओझा ने अथक लोब के आधार पर राजपूत बंधा की वसावसिया में जो श्रुतबापू दूटसी की अथवा बुनिया थी उन सबको पूरा एवं ठीक किया। आपने कई हस्तलिखित ग्रन्थ प्राचीन सिक्के घिसाले एवं ताँत्रपत्र आदि गणन नियमित आधार पर बाद में आपने राजपूताना के राज्यों का नवीन इतिहास तैयार किया। इस नवीन इतिहास में आपने कर्नस टाड द्वारा की गई भूलों का सुधार अनिच्छयास्त्रियुक्त किम्बदंतियों एवं गाथाओं का छीन किया। जीरम प्रदेस के इतिहास को नवीन रूप में ब्रह्मतिक आधार पर तैयार किया। ओझाजी का राजपूताने का इतिहास अत्यधिक प्रामाणिक ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया गया और उसको इस प्रदेश के इतिहास संपन्न की दृष्टि में एक महत्वपूर्ण घटना माना गया। ओझाजी से लगभग १ वर्ष पूर्व कर्नस टाड ने राजपूताने के इतिहास के सम्बन्ध में डा. वस्य लोकार किया। उनको राजपूताने के इतिहास का कीर्तिस्तरन पुरारा गया था। ओझा के नवीन निराग का राजपूताने का इतिहास का दूसरा ग्रन्थ 'बीतिस्तरन' कहा गया।

आमाजी ने टाड इन राजस्थान का गणपदन कार्य भी प्रारम्भ किया था किन्तु वह कार्य अपूर्ण रहा। सन् १८९४ में आपने भारतीय प्राचीन विनिर्माणा कामों अपूर्ण ग्रन्थ की रचना की जिसके कारण आपका अनन्तराष्ट्रीय स्थाति प्राप्त हुई। उन समय तक मन्तर की जिता भी आपा में ऐसा अनुदा ग्रन्थ प्रकाशित नहीं हुआ था। १९१८ में इस ग्रन्थ पर आपका 'मंगला प्रयाग वाणिज्यिक भेद' किया गया। १९७७ में आपने गोपबिंदों का इतिहास लिखा जिस पर आपा । प्रकाशित मन्तर का आधार एक गन्त इतिहास मन्तरातिर किया। १९२८ में आपने मन्तराचीन भारतीय मन्तरिण पर प्रयाग का जि इन्गानी मन्तराजी में मीन व्यापनान दिने जो पुनराधार प्रकाशित निये गये आपने ७७ के जर्मनिक पर लिखे वाणिज्य मन्तरन की आधार का आपा। मन्तराग्रन्थ भेद किया गया जो 'भारतीय अनुगीतन' के नाम से प्रकाशित हुआ।

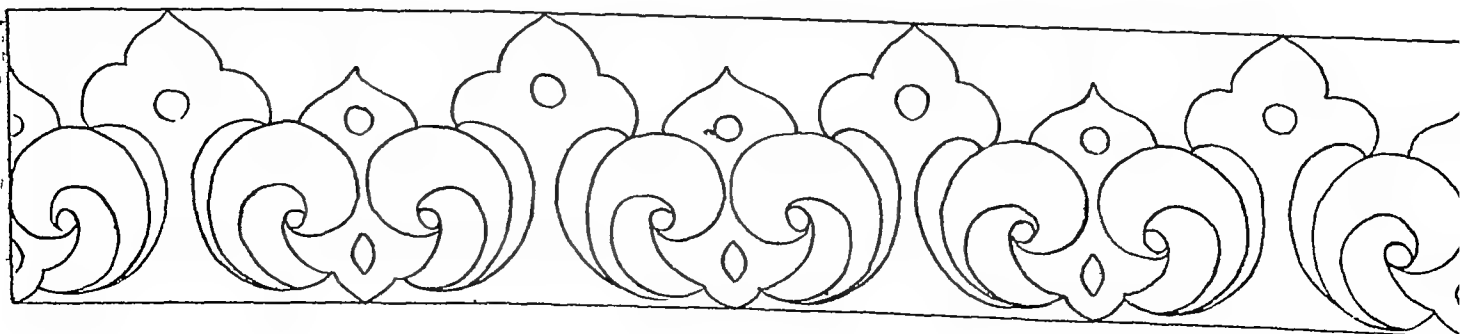
भारत के राष्ट्रीयता आन्दोलन के विकास ने भारतीयों को अपने देश के इतिहास की शोध एवं रचना की दृष्टि से भारी प्रेरणा प्रदान की राजस्थान के इतिहास के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के वर्षों और बाद में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अलग-अलग एवं उनके अलग-अलग कालों पर कई शोधपूर्ण ग्रन्थों की रचना की गई है हरविलाम शारदा कृत महाराणा कुम्भा एवं महाराणा सागा ग्रन्थ, डा० मथुरालाल शर्मा कृत कोटा राज्य का इतिहास, डा० रघुवीरसिंह कृत पूर्व आधुनिक राजस्थान, रतलाम का प्रथम राज्य, मालवा में युगान्तर अमर ग्रन्थ, पृथ्वीसिंह मेहता कृत 'हमारा राजस्थान', महामहोपाध्याय श्रीविश्वेश्वरनाथ रेड कृत मारवाड़ का इतिहास, श्रीहनूमान शर्मा कृत 'जयपुर राज्य का इतिहास', श्री जगदीशसिंह गहलोत कृत 'मारवाड़ राज्य का इतिहास', राजपूताने का इतिहास भाग २, श्रीरामनारायण दुग्गड कृत राजस्थान रत्नाकर, राणासागा, पृथ्वीराज चरित्र, पंडित रामकरण आसोपा द्वारा रचित एवं सम्पादित विभिन्न ग्रन्थ आदि प्रमुख हैं इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में मुगल काल, मराठा काल एवं आधुनिक काल से सम्बन्धित राजस्थान के इतिहास के कतिपय शोध प्रबन्ध विभिन्न विद्वानों द्वारा तैयार किये गये हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हैं

एक लम्बे अर्से से राजस्थान में राजस्थान के प्राचीन इतिहास की शोध की दृष्टि से कई संग्रहालय अत्यधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य कर रहे हैं भूतपूर्व रियासतों में नरेशों द्वारा स्थापित पुरातत्त्व संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों ने इस दिशा में भारी प्रयास किया और आज भी उनमें से अधिकांश उपयोगी कार्य कर रहे हैं जिनमें विकटोरिया म्यूजियम एवं सरस्वती भंडार उदयपुर, शार्दूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर, अलवर्ट म्यूजियम जयपुर, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर, अलवर म्यूजियम, जोधपुर म्यूजियम आदि प्रमुख हैं इन सभी संग्रहालयों में शिलालेखों, सिक्कों, ताम्र-पत्रों, शस्त्रास्त्रों एवं हस्तलिखित पुस्तकों आदि का संग्रह है राजस्थान का आर्कियोलोजिकल विभाग राज्य के विभिन्न भागों में सर्वे एवं खुदाई का कार्य कर रहा है और प्राचीन ऐतिहासिक खोज में निरन्तर सलग्न है इस समय राजस्थान में मुख्यतः आहड़, बीकानेर, भरतपुर, वैराट आदि कतिपय स्थानों पर खुदाई आदि के काम हो रहे हैं, जिनसे प्रागैतिहासिक काल तथा बाद के काल की महत्वपूर्ण सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं

इन संस्थाओं ने पिछले अर्से में कई बहुमूल्य हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह एवं प्रकाशन कार्य किया है इनमें से कतिपय संस्थाओं द्वारा शोधपत्रिकाएँ भी प्रकाशित की जाती हैं, जैसे कि राजस्थान विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित 'शोध पत्रिका' शार्दूल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 'राजस्थान भारती', राजस्थानी शोध संस्थान की 'परम्परा', पिलानी का प्रकाशन 'महाराष्ट्र' बिसाऊ की 'वरदा' ये पत्रिकाएँ राजस्थान में हो रहे इतिहास के शोध कार्य का सही दिग्दर्शन कराती हैं और प्रेरणा देती हैं

इस समय राजस्थान में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, शोध एवं प्रकाशन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य मुनि जिनविजय के मार्गदर्शन में जोधपुर स्थित एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्थान प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान जोधपुर कर रहा है एक तरह से यह प्रतिष्ठान मुनि जिनविजय की ही कृति है और उनके सकल्प एवं संयोजन के कारण आज उसने एक बृहद् रूप धारण कर लिया है पिछले काल में उसने विभिन्न विषयों के कई हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन एवं सम्पादन का कार्य किया है मुनि जिनविजय संस्कृत और प्राकृत के बड़े विद्वान् हैं जैन साधनों से उपलब्ध होने वाले प्राचीन इतिहास से उन्हें सदैव से बड़ा अनुराग रहा है आपने प्राचीन जैन लेखों की दो पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें से एक में सुप्रसिद्ध जैन राजा खारवेल का लेख है दूसरी बृहत्काय पुस्तक में गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना आदि से मिलने वाले ५५७ लेखों का संग्रह है इसके अतिरिक्त आपने शताधिक इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थों का संपादन किया है दर्जनो ऐतिहासिक निबन्धों द्वारा पुरातात्विक जगत् की अनुकरणीय सेवा की

राजस्थान का इतिहास जितना लम्बा रहा है, ऐतिहासिक सामग्री भी उतनी ही विपुल रही है राजस्थान के प्राचीन इतिहास के शोध, मनन एवं सम्पादन का कार्य जितना विशाल है, उतना ही परिश्रमपूर्ण एवं कठिन भी है आज भी इस

क्षेत्र के कई विद्वान् इस जटिल एवं अमसाध्य कार्य के सम्पादन में जुटे हुए हैं जिनमें डा० बासुदेवधरन अप्रवास
डा वल्लभ शर्मा डा सत्यप्रकाश मुनि श्री कांतिसागर जी डा रजुबीर सिंह डा एन डी साकलिया डा
मनुरासास शर्मा डा गांधीनाथ शर्मा श्रीगोपासनारायण बहुरा डा रामचरण राय श्री देवराज अश्विना श्री
अगरबन्द नाहुटा डा मोतीसाल मेनारिया श्री विद्याधर शास्त्री श्री महावीर सिंह गहलोत श्री कन्हैयासास सहस्र
श्री रत्नचन्द अप्रवास श्री परमेश्वर सिंह सोसंकी डा उमाकांत प्रमानन्ध शाह श्रीविजयशंकर श्रीबास्तव डा०
दुष्मीसिंह महुवा श्रीनारायण सिंह भाटी जैसे विद्वान् एवं पण्डित श्री शोधक राजस्थान के इतिहास की शोध के पुनीत
कार्य में सम्यक् हैं

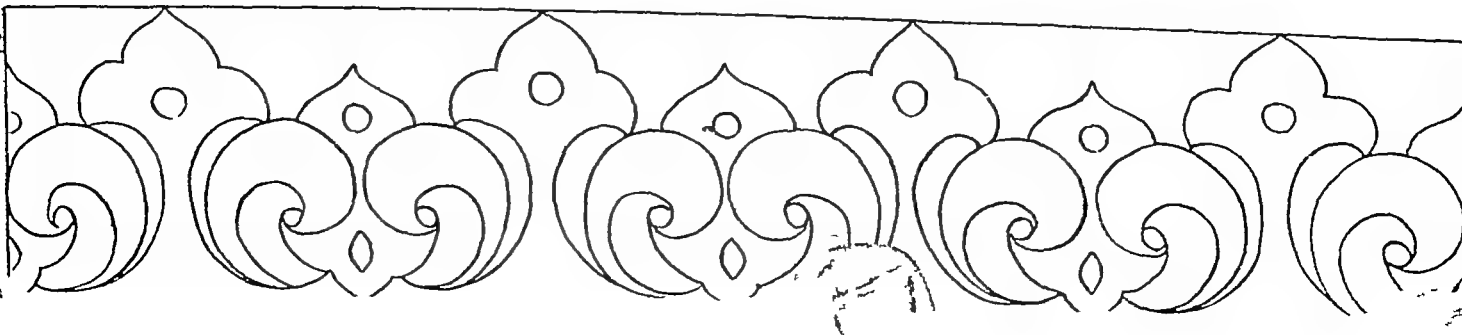
भारत के राष्ट्रीयता आन्दोलन के विकास ने भारतीयों को अपने देश के इतिहास की शोध एवं रचना की दृष्टि से भारी प्रेरणा प्रदान की राजस्थान के इतिहास के सम्बन्ध में भी यही बात कही जा सकती है स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूर्व के वर्षों और बाद में राजस्थान के विभिन्न राज्यों के अलग-अलग एवं उनके अलग-अलग कालों पर कई शोधपूर्ण ग्रन्थों की रचना की गई है हरविलाम शारदा कृत महाराणा कुम्भा एवं महाराणा सागा ग्रन्थ, डा० मथुरानाल शर्मा कृत कोटा राज्य का इतिहास, डा० रघुवीरसिंह कृत पूर्व आधुनिक राजस्थान, रतनाम का प्रथम राज्य, मालवा में युगान्तर अमर ग्रन्थ, पृथ्वीसिंह मेहता कृत 'हमारा राजस्थान', महामहोपाध्याय श्रीविश्वेश्वरनाथ रेड कृत मारवाड़ का इतिहास, श्रीहनूमान शर्मा कृत 'जयपुर राज्य का इतिहास', श्री जगदीशसिंह गहलोत कृत 'मारवाड़ राज्य का इतिहास', राजपूताने का इतिहास भाग २, श्रीरामनारायण दुग्गड कृत राजस्थान रत्नाकर, राणासागा, पृथ्वीराज चरित्र, पंडित रामकरण आसोपा द्वारा रचित एवं सम्पादित विभिन्न ग्रन्थ आदि प्रमुख हैं इसके अतिरिक्त पिछले कुछ वर्षों में मुगल काल, मराठा काल एवं आधुनिक काल से सम्बन्धित राजस्थान के इतिहास के कतिपय शोध प्रबन्ध विभिन्न विद्वानों द्वारा तैयार किये गये हैं, जो विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा स्वीकृत हैं

एक लम्बे अर्से से राजस्थान में राजस्थान के प्राचीन इतिहास की शोध की दृष्टि से कई संग्रहालय अत्यधिक महत्त्वपूर्ण एवं उपयोगी कार्य कर रहे हैं भूतपूर्व रियासतों में नरेशों द्वारा स्थापित पुरातत्त्व संग्रहालयों एवं पुस्तकालयों ने इस दिशा में भारी प्रयास किया और आज भी उनमें से अधिकांश उपयोगी कार्य कर रहे हैं जिनमें विक्टोरिया म्यूजियम एवं सरस्वती भंडार उदयपुर, शार्दूल रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर, अलवर्ट म्यूजियम जयपुर, अनूप संस्कृत लाइब्रेरी बीकानेर, अलवर म्यूजियम, जोधपुर म्यूजियम आदि प्रमुख हैं इन सभी संग्रहालयों में शिलालेखों, सिक्कों, ताम्र-पत्रों, शस्त्रास्त्रों एवं हस्तलिखित पुस्तकों आदि का संग्रह है राजस्थान का आर्कियोलोजिकल विभाग राज्य के विभिन्न भागों में सर्वे एवं खुदाई का कार्य कर रहा है और प्राचीन ऐतिहासिक खोज में निरन्तर सलग्न है इस समय राजस्थान में मुख्यतः आहड़, बीकानेर, भरतपुर, वैराट् आदि कतिपय स्थानों पर खुदाई आदि के काम हो रहे हैं, जिनसे प्रागैतिहासिक काल तथा बाद के काल की महत्त्वपूर्ण सामग्रियाँ उपलब्ध हुई हैं

इन संस्थाओं ने पिछले अर्से में कई बहुमूल्य हस्तलिखित पुस्तकों का संग्रह एवं प्रकाशन कार्य किया है इनमें से कतिपय संस्थाओं द्वारा शोधपत्रिकाएँ भी प्रकाशित की जाती हैं, जैसे कि राजस्थान विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित 'शोध पत्रिका' शार्दूल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित 'राजस्थान भारती', राजस्थानी शोध संस्थान की 'परम्परा', पिलानी का प्रकाशन 'महाराष्ट्र' विसाऊ की 'वरदा' ये पत्रिकाएँ राजस्थान में हो रहे इतिहास के शोध कार्य का सही दिग्दर्शन कराती हैं और प्रेरणा देती हैं

इस समय राजस्थान में प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों की खोज, शोध एवं प्रकाशन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण कार्य मुनि जिनविजय के मार्गदर्शन में जोधपुर स्थित एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित राजस्थान प्राच्य विद्याप्रतिष्ठान जोधपुर कर रहा है एक तरह से यह प्रतिष्ठान मुनि जिनविजय की ही कृति है और उनके सकल्प एवं संयोजन के कारण आज उसने एक बृहद् रूप धारण कर लिया है पिछले काल में उसने विभिन्न विषयों के कई हस्तलिखित ग्रन्थों के प्रकाशन एवं सम्पादन का कार्य किया है मुनि जिनविजय संस्कृत और प्राकृत के बड़े विद्वान् हैं जैन साधनों से उपलब्ध होने वाले प्राचीन इतिहास से उन्हें सदैव से बड़ा अनुराग रहा है आपने प्राचीन जैन लेखों की दो पुस्तकें प्रकाशित की, जिनमें से एक में सुप्रसिद्ध जैन राजा खारवेल का लेख है दूसरी बृहत्काय पुस्तक में गुजरात, काठियावाड़, राजपूताना आदि से मिलने वाले ५५७ लेखों का संग्रह है इसके अतिरिक्त आपने शताधिक इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थों का संपादन किया है दर्जनों ऐतिहासिक निबन्धों द्वारा पुरातात्त्विक जगत् की अनुकरणीय सेवा की

राजस्थान का इतिहास जितना लम्बा रहा है, ऐतिहासिक सामग्री भी उतनी ही विपुल रही है राजस्थान के प्राचीन इतिहास के शोध, मनन एवं सम्पादन का कार्य जितना विशाल है, उतना ही परिश्रमपूर्ण एवं कठिन भी है आज भी इस

मात्र से बहुत पूर्व ११ वीं शती में सोमदेव ने कथासरित्सागर की रचना की है उस समय सोमदेव को दो विक्रम होने का पूर्ण ज्ञान था यह ग्रन्थ द्वितीय विक्रम के पश्चात् ही बना है उस समय यदि प्रथम विक्रम की स्थापना होती तो यह एक ही का उल्लेख कर सकता था उसे काल्पनिक—अभविस्तार की आवश्यकता क्यों होती ? इस कथाग्रन्थ के रचना-काल में सोमदेव यह स्पष्ट जानता है कि उज्जैन का विद्युत् नरेश विक्रम है और पाटलिपुत्र का अन्य विक्रम भी है उक्त कथाग्रन्थ के १८ वें सम्बत् प्रथम तरंग में स्पष्ट है—

(क) उज्जयिन्यां सुतः सूर्यो महेन्द्रादित्यनृपते ।

(ख) आक्रमिन्वति सङ्गीर्षां प्रथिवीं विक्रमेव य ।

उल्लेख्यसाग्यं हनिष्यति ।

(ग) भविष्यत् एषैव विक्रमादित्यसङ्गः ।

इस तरह विभिन्न स्थानों पर उज्जैन के विक्रम का उल्लेख वर्णन किया है आगे इसी सम्बत् के तृतीय तरंग में विक्रम की विजययात्रा से वापिस उज्जैन पहुँच आने पर उनके सेवानो विजयसक्ति में उन अनेक राजाओं का जो स्वागतार्थ उपस्थित थे वर्णन किया है यह वर्णन तत्कालीन स्थिति जानने में सहायक हो सकता है

गौड शक्ति कुमारोऽयम् कर्माटोऽयं जयन्धव ।

काटो विजयवर्माऽयम् कार्मीरोऽयं सुमन्धव ।

गापाङ्ग सिन्धुराजोऽयम् मिश्रको विजयवर्माऽयम् ।

निर्मलः पारमीकोऽयम् नृप प्रथमति प्रभो ।

इन विविध देशीय नरेशों के प्रभाव-परिचय के पश्चात्—

सञ्जात सम्मानयामास सामन्तान्पैत्रिकानपि ।

सञ्जात विक्रम ने सामन्तों और सैनिकों का सम्मान किया है इस प्रकार १८ वीं सम्बत् अर्द्धशतीपति के वर्णन से भरा हुआ है और उक्त ग्रन्थ में चौथी तरंग एवं अष्टम सम्बत् में स्वतन्त्र रूप से लिखा है कि—‘विक्रमादित्य इप्पासीराजा पाटलिपुत्रके’ यानी पाटलिपुत्र में राजा विक्रम था महा सञ्जात’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तथा—‘अस्ति पाटलिपुत्राख्यो भुक्तान्मकरजपुरम् तत्र विक्रमसु गारयो राजा’ आदि

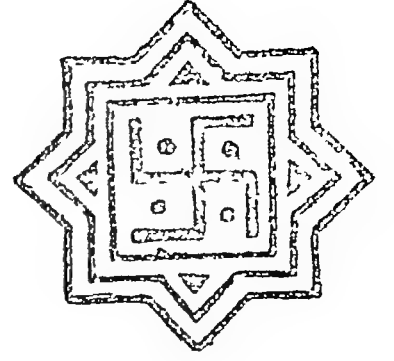
इस प्रकार विक्रम के दो होने की जानकारी ११वीं शती के सोमदेव को अवश्य थी लेमेन्द्र और पुनाद्वय भी यह जानते थे वे प्रथमकार चन्द्रगुप्त द्वितीय के बाद हैं यदि एक मात्र चन्द्रगुप्त द्वितीय ही विक्रम होता तो इन्हें उज्जैन के और पाटलिपुत्र के दो विक्रमों की वर्षा करने की आवश्यकता नहीं रहती वे आप से वीरकों पास पहिले उत्पन्न प्रथमकार है स्मय की प्राप्ति इन्हें स्पष्ट नहीं कर सकती है और इनके उल्लेख को सहज कथा कहकर टासा नहीं जा सकता ऐसी स्थिति में स्थिर हार्मन कीव आदि साधुनिकों की प्राप्त वारणामो का कोई दूसरा नहीं रहता विक्रमादित्य का केवल विदेशी विद्वानों की कसौटी पर नहीं मगाया जा सकता उसके लघ्यान्वेषण के लिये प्राचीन साहित्य का अनुदीनन आवश्यक है

संस्कृति के कथाग्रन्थों काव्यवर्णनों की तरह ही जैन-साहित्य के अनेक ग्रंथों में जिनकी संख्या ५ से अधिक है स्वतन्त्र उज्जयिनीपति विक्रम की विभिन्न वर्षाएँ आई हैं कालक कथा आदि को केवल कथा-ग्रन्थ कहकर हम उपेक्षित नहीं कर सकते इन सभी पर लघ्यान्वेषक दृष्टि से विचार किया जाना जरूरी है वे अपना महत्त्व रखते हैं तथा इतिहास और लघ्य पर आधारित है

श्रीसूर्यनारायण व्यास

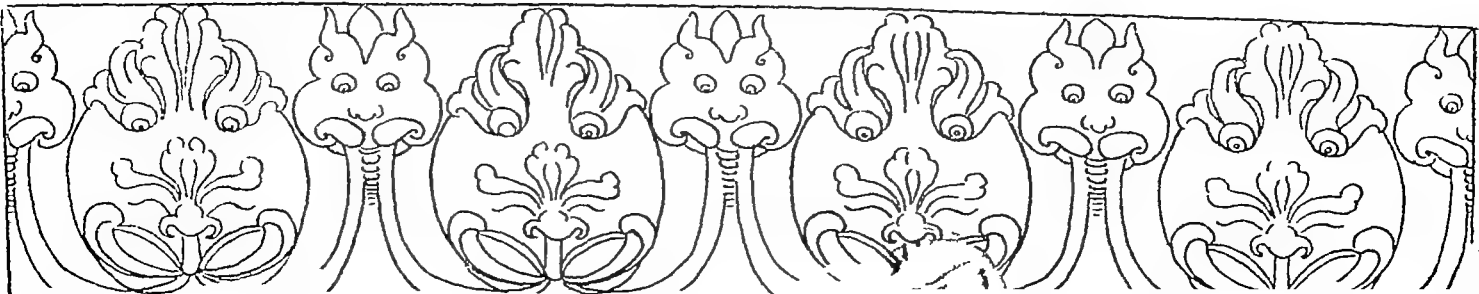
पद्मविभूषण, ज्योतिषाचार्य, डी० लिट्०

कालिदास और विक्रम पर एक विचार

अनेक विद्वानों की मान्यता के अनुरूप भास का काल चाणक्य और चन्द्रगुप्त का था नाट्य-कला के मार्गदर्शक होने के कारण भास की कीर्ति उस समय पर्याप्त रही होगी विदिशा के शुंगों के शासन के समय से ही कवियों की वाणी और नाट्य-कला में पर्याप्त विकास तथा भाषा में मस्कार हो गया था भासकाल की अपेक्षा पर्याप्त विकास विदित होता है संस्कृत को तब लोकभाषा का सम्मान सुलभ हो गया था पाणिनि के प्रयोग उतने प्रचलित नहीं हो पाये थे नाट्यकला सुविकसित, नियमबद्ध नहीं हो पाई थी अभी तक भास के पूर्ववासियों के नाटक प्रकाश में नहीं आये हैं परन्तु भास के नाटक विविध भेदों में प्रकाश का विषय बन चुके थे इसमें यह विदित हो सकता है कि इस कला में वह काल कितना प्रगतिशील था

मेकडॉनल्ड, कीथ प्रभृति पंडितों की यह मान्यता कि भरत में ग्रीस की नाट्य-कला का अनुसरण हुआ है क्योंकि ई० स० पूर्व तीसरी शती में भारत का ग्रीस से व्यवहार होता था सेल्यूकस ने अपनी लड़की चन्द्रगुप्त को दी थी टॉलमी का भी आवागमन बना रहता था तथा एक दूसरे के राजदूतों का व्यवहार जारी था आलक्जेण्डर के शासन से भृगु-कच्छ द्वारा नर्मदा-पथ से स्थलमार्ग द्वारा उज्जैन से सम्बन्ध बना हुआ था विदिशा में स्वयं वहाँ का राजदूत हेलियो डोरस रहता था यही नहीं, उसने भागवत-वर्म भी स्वीकार कर लिया था, यह विदिशा का गुरु-स्तम्भ साक्षी दे रहा है ग्रीक इतिहास से प्रकट है कि ब्राह्मण लोग ग्रीस के साहित्य में अनुराग भी रखते थे किन्तु भारत का नाट्य ग्रन्थ अधिक पुराना है, भास के नाटकों में विशेष रूप से उनका अनुकरण प्रतीत होता है सम्भव है भास की उन्नति और कीर्ति ने कालिदास को स्पर्धा के लिये वाध्य किया हो और इसी के वश हो कालिदास ने अपने नाटकों में कला का पूर्ण परिपाक बतलाया हो संभवतः कालिदास ने भास का इसी कारण नामोल्लेख कर नाट्यजगत् में अभिनव प्रवेश मालविकाग्निमित्र के रूप में किया हो अनेक अंशों में राजा, नायिका, उपनायिका, विदूषक चेट्टी आदि की जो समता भास और कालिदास में मिलती है और उनका विकास जितनी सुन्दरता से कालिदास-कृति में मिलता है, उतना भास में नहीं वैसे भी भास—कालिदास के काल में समता को लक्ष्य में रखते हुए १००-१२५ वर्ष का ही अन्तर लक्षित होता है उसने अपने साहित्यिक जीवन का आरम्भ भास की कला को विकसित कर तथा अग्निमित्र जैसे अल्प प्रसिद्ध युवराज का आश्रय लेकर किया होगा और कीर्तिशाली बन गया होगा दिङ्नाग, प्रब्रज्या, भिक्षुणी आदि का उल्लेख बुद्धप्रभाव को प्रकट करता है शुंग-काल तक यह प्रभाव मध्य भारत में रहा है वासवदत्ता के अपहरण के समय प्रच्छन्नवेष में निर्ग्रन्थ भिक्षुओं का प्रवेश होने लग गया था, अन्यथा, विक्रम की समुन्नति से कालिदास की कला उल्लेखरहित नहीं रहती अस्तु, यहाँ हमारा अभिप्राय तर्कों और उदाहरणों से विस्तार करना नहीं है कालिदास की तरह ही विक्रम भी विद्वज्जनो की विचार-विश्लेषण की परिधि में परिभ्रमण कर रहा है विक्रमादित्य के विषय में भी दो विचारधाराएँ हैं प्रथम धारा विक्रम को ई० सन् पूर्व ५७ वर्ष में स्वीकार करती है, और दूसरी द्वितीय चन्द्रगुप्त को ही एकाधिकार प्रदान करती है यह आज से नहीं शताब्दियों पूर्व से है पिछले विद्वानों को इस द्वैत का पूर्ण ज्ञान रहा है, किन्तु जो लोग स्मिथ को मील का पत्थर मानकर अपनी प्रज्ञा के प्रयास की परिधि केन्द्रित कर देते हैं उनके ज्ञान की परप्रेरितावस्था पर खेद प्रकट करना भी निरर्थक है ये द्वितीय चन्द्रगुप्त को छोड़कर अपने ज्ञान की दौड़ को आगे का श्रम ही स्वीकार नहीं करते

आम से बहुत पुत्र ११ वीं सती में सोमदेव ने कथासरित्सागर की रचना की है उस समय सोमदेव को दो विक्रम होने का पूर्ण ज्ञान था यह ग्रंथ द्वितीय विक्रम के पश्चात् ही बना है उस समय यदि प्रथम विक्रम की स्थापना होती तो वह एक ही का उत्प्रेक्ष्य कर सकता था उसे काल्पनिक—भ्रमविस्तार की आवश्यकता क्यों होती? इस कथाग्रंथ के रचना-काल में सोमदेव यह स्पष्ट जानता है कि उज्जैन का विभूत नरेश विक्रम है और पाटलिपुत्र का अन्य विक्रम भी है उक्त कथाग्रंथ के १८ वें सम्बक प्रथम उरग में स्पष्ट है—

(क) उज्जयिन्यां सुता शूरो महेन्द्रादिर्यमुपतेः ।

(ख) धाकमिष्यति सङ्गीर्षां पृथिवीं विक्रमेयं वा ।

उज्जयिन्सुताम् हनिष्यति ।

(ग) अभिष्यत एवैव विक्रमादित्यसहकः ।

इस तरह विभिन्न स्थानों पर उज्जैन के विक्रम का उल्लेख बतलाना किया है जाये इसी सम्बक के तृतीय उरग में विक्रम की विजययात्रा से वापिस उज्जैन पहुँच जाने पर उनके सेनानों विक्रमसहित ने उन जनेक राजाओं का जो स्वागतायें उपस्थित थे वर्णन किया है यह वर्णन उत्कापीन स्थिति जानने में सहायक हो सकता है

गौडः शक्ति कुमारोऽयम् कर्णाटोऽयं लयम्बकः ।

छाया विजयवर्माऽयम् कार्सीरोऽयं सुमन्वनः ।

गोपाळः सिन्धुराक्षोऽयम् मिश्रको विष्ण्वरक्षोऽयम् ।

निर्मलः पारसीकोऽयम् नृप प्रथमति प्रभो ।”

इन विविध देशीय नरेशों के प्रणाम-परिचय के पश्चात्—

सम्राट् सम्मानयामास माम्भाम्भैकिकानपि ।

सम्राट् विक्रम ने सामन्तों और सेनिकों का सम्मान किया है इस प्रकार १८ वीं सम्बक अर्धशतीपति के वर्णन से भरा हुआ है और उक्त ग्रंथ में चौथी उरग एवं सप्तम सम्बक में स्वतंत्र रूप से लिखा है कि—‘विक्रमादित्य इत्यासीद्वाजा पाटलिपुत्रके’ यानी पाटलिपुत्र में राजा विक्रम था यहाँ सम्राट् शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है तथा—‘अस्ति पाटलिपुत्रास्या भुवोऽनकरथपुरम् तत्र विक्रमसु पारयो राजा’ आदि

इस प्रकार विजय के दो होने की जानकारी ११वीं सती के सोमदेव की कथन की शोभेन्द्र और मुनादय भी यह जानते थे ये सबकार अष्टमुत्त द्वितीय के बाद है यदि एक मात्र अष्टमुत्त द्वितीय ही विक्रम होता तो इन्हें उज्जैन के और पाटलिपुत्र के दो विक्रमों की खोज करने की आवश्यकता नहीं रहती ये आज से छह सौ साल पहिले उत्पन्न ग्रंथ बार है स्मिथ की प्राप्ति इन्हें स्पष्ट नहीं कर सकती है और इनके उत्प्रेक्ष्य को महज कथा कहकर टाला नहीं जा सकता ऐसी स्थिति में स्मिथ हार्मन कीय आदि आधुनिकों की प्राप्त बारबाओं का कोई दूसरा नहीं रहता विक्रमादित्य को केवल बिबेची विद्वाना की कठौटी पर नहीं लगाया जा सकता उसके तथ्यान्वेषक के लिये प्राचीन साहित्य का अनुशीलन आवश्यक है

संस्कृत के कथाग्रंथों का अध्ययन करने की तरह ही जैन-साहित्य के जनेक ग्रंथों में जिनकी संख्या ५ से अधिक है स्वतंत्र उज्जयिनीपति विजय की विभिन्न खोजें आई हैं बालक कथा आदि को केवल कथा-ग्रंथ कहकर हम उपेक्षित नहीं कर सकते इन सभी पर तथ्यान्वेषक दृष्टि से विचार किया जाना जरूरी है ये अपना महत्त्व रखते हैं तथा इतिहास और तथ्य पर आधारित है

मुनि श्रीनगराजजी
अणुव्रतपरामर्शक

महावीर और बुद्ध—जन्म व प्रव्रज्यायें

भगवान् महावीर की मौलिक जीवन-गाथा आचाराङ्ग सूत्र और कल्प-सूत्र, इन दो आगमों में मिलती है टीका, चूर्णि, निर्युक्ति और काव्य ग्रंथों में वह पल्लवित होती रही है भगवान् बुद्ध का प्रारम्भिक जीवन-वृत्त मुख्यतः “जातकनिदानकथा” में मिलता है वैसे तो समग्र आगम व त्रिपिटक ही दोनों की जीवन-गाथा के पूरक हैं, पर ‘जीवनचरित की शैली में उनकी यत्किञ्चित् जीवन-गाथा उक्त स्थलों में ही उपलब्ध है दोनों युग-पुरुषों के जन्म व दीक्षा के वर्णन परस्पर समान भी हैं और असमान भी वे समानताएँ जैन और बौद्ध संस्कृतियों के व्यवधान को समझने में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं इसके अतिरिक्त उन वर्णनों से तत्कालीन लोक-धारणाओं, सामाजिक-प्रथाओं और धार्मिक परम्पराओं पर भी पर्याप्त प्रकाश पड़ता है यहाँ आचाराङ्ग एवं कल्पसूत्र तथा जातकनिदानकथा के आधार से ही दोनों धर्मनायकों का जन्म से प्रव्रज्या तक का एक गवेषणात्मक अवलोकन प्रस्तुत किया जा रहा है

महावीर और बुद्ध—दोनों ही अपने प्राग्भव के अन्तिम भाग में अपने अग्रिम जन्म को सोच लेते हैं दोनों के सोचने में जो अन्तर है, वह यह कि—महावीर सोचते हैं ‘मेरा जन्म कहाँ होने वाला है’ और बुद्ध सोचते हैं—‘मुझे कहाँ जन्म लेना चाहिये’

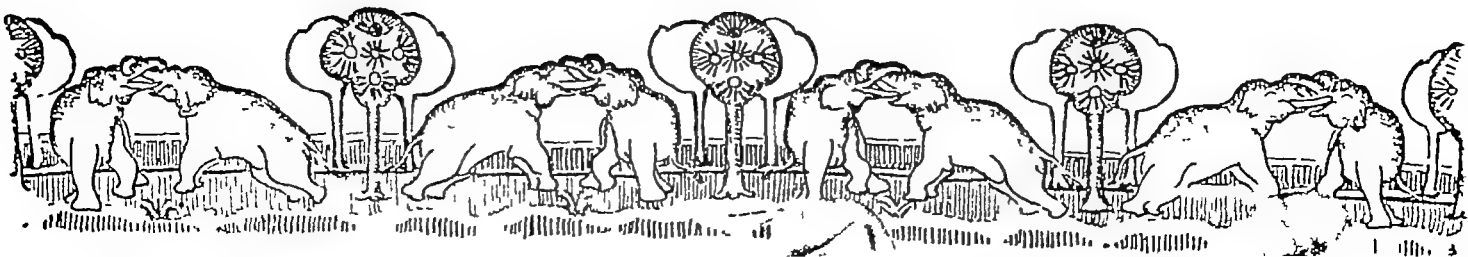
महावीर का जम्बूद्वीप एक लाख योजन का है और बुद्ध का जम्बूद्वीप दस हजार योजन का

महावीर जम्बू-द्वीप के दक्षिण भारत में उत्तर-क्षत्रियकुडपुर में जन्म लेते हैं, बुद्ध जम्बू-द्वीप के ‘मध्य देश’ में कपिलवस्तु नगर में जन्म लेते हैं दोनों ही भूभाग बहुत निकट के हैं केवल अभिधाएँ भिन्न-भिन्न हैं महावीर ब्राह्मणकुल में देवानन्दा के गर्भ में जन्मते हैं इन्द्र सोचता है—अरिहन्त क्षत्रिय कुल को छोड़ ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र इन कुलों से न कभी उत्पन्न हुये, न होंगे श्रेयस्कर हैं मुझे देवानन्दा का गर्भ हरण कर, भगवान् को त्रिशला क्षत्रियाणी के उदर में स्थापित करना इन्द्र की आज्ञा से हरिणगमेषी देव वैसा कर देते हैं बुद्ध स्वयं सोचते हैं—बुद्ध, ब्राह्मण और क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेते हैं, वैश्य और शूद्र कुल में नहीं अतः मुझे क्षत्रिय कुल में ही जन्म लेना है

यहाँ इन्द्र ने केवल क्षत्रिय कुल में ही तीर्थंकर का उत्पन्न होना माना है और बुद्ध ने क्षत्रिय और ब्राह्मण इन दो कुलों में बुद्ध का उत्पन्न होना माना है

गर्भाधान के समय महावीर की माता सिंह, गज, वृषभ आदि चौदह स्वप्न देखती है, बुद्ध की माता केवल एक स्वप्न देखती हैं—हाथी का

स्वप्नपाठक प्रातः महावीर के लिये चक्रवर्ती या जिन होने का और बुद्ध के लिये चक्रवर्ती या बुद्ध होने का फलादेश करते हैं

अमप्रसंग पर राजा का संमर्ग दोनों ही युगपुराण के बताया गया है। आधारीग और कल्पसूत्र का बचन अधिक विस्तृत और अधिक अतिशयप्रधान है अथवाकृत जातक-अर्थक्या के धुड़ोदन सद्य जात धिनु बुद्ध को 'काल-देवता' तपस्वी के चरणों में रखना चाहता है पर इसके पूर्व बुद्ध क भरण तपस्वी की कटाक्ष में सम जाते हैं इसलिये कि बुद्ध अग्न से ही किसी का प्रणाम नहीं किया करते। महावीर की जीवनचर्या में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती है पर नियम तीर्थचरों का भी यही है कि वे किसी पुरुषविशेष को प्रणाम नहीं करते।

महावीर क अरुणाय मज्जनघाय आदि पाँच बार्य और बुद्ध का निर्योष बार्य सालन-वासन करती है।

जातक-अर्थ-क्या में प्रसंगोपात्त बीजारापण-समारोह का प्रेरक चित्रण किया है। द्यारापण समारोह (वनमहोत्सव) अभी अभी भारतवर्ष में जाता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति या अन्य बड़े लोग एक बार पानी धीबकर द्यारापण करते हैं उस चित्रण क अनुसार बीज रापण समारोह में एक सहस्र हजाराहकों के साथ राजा मंत्री आदि अपने हाथों से हम जोड़ते हैं।

महावीर भोगसमय हाथर और बुद्ध १९ बप के होकर दाम्पत्य-जीवन मारम्भ करते हैं। जातनमर्थक्यामें धीत धीप्प बर्षा इन तीनों श्रुतुओं क वृषक-वृषक तीन प्रासाद वतमाती है। आधारीग क कल्पसूत्र 'वृषक वृषक श्रुतुओं के वृषक-वृषक प्रमाण' बहुर वववसीलता व्यक्त करते हैं। अन्यान्य प्रकरणों क भी पता चलता है कि धीमस्त लोग वृषक-वृषक श्रुतुओं के लिये वृषक-वृषक भवन बनाते हैं और श्रुतु के अनुसार उनमें निवास करते हैं।

बुद्ध के समोरजन के लिये ४४ सहस्र मतिनामों की विमुक्ति का वचन है।

शाता आदि में आकर धित्त व्याकरण आदि का अध्ययन न महावीर करते हैं और न बुद्ध महावीर एक दिन के लिये शाता में जाते हैं और इन्द्र के व्याकरण सम्पत्ती प्रदान का उत्तर देकर अपनी ज्ञानपरिभा का परिचय देते हैं। बुद्ध एक दिन सिन्धुविद्यारथों के बीच अपनी निर्य-व्यथा का परिचय देते हैं।

प्रतिबाध क समय पर महावीर की सांकात्मिक देव आकर प्रविबुद्ध करते हैं। बुद्ध को देव आकर बड़ रोमी क पृथ के पूव धनुता क प्रविबुद्ध करते हैं।

दीक्षा में पूर्व महावीर वर्षावास करते हैं बुद्ध के लिये ऐसा उल्लेख नहीं है।

नगर प्रवासों क बाहर होते ही मार' बुद्ध में बहता है— आज क सागर्वे दिन तुम्हारे लिये 'अक्ररत्न' उत्पन्न होमा अन धर छोड़कर मन निकलो। चरवर्ती होने वाला के लिये 'अक्ररत्न' की परिकल्पना जैन परम्परा में भी मान्य है।

महावीर का दीक्षा-समारोह इन्द्र आदि देव क मित्रार्थ आदि समुच्च आशोचित प्रचार क मनाते हैं। वे भवबानु को अमहत् करत हैं। सिबिराकड करते हैं। जुगुप्स निद्रासते हैं। मायु दीक्षा-महल-विधि सम्पन्न कराते हैं। जिस रात को बुद्ध का महाभिनित्ययण हुआ है उसी दिन दान के आदेश से बुद्ध के स्वामीगतर काल में देव जाते हैं और अग्न उप गिया। क अट्ट पत्तर ही बुद्ध की सेवा-सज्जा करते हैं।

बीना प्रारम्भ को एक साथ वेगने में समता है कि आयमों की दीक्षा-कानी का अनुसरण 'जातक-अर्थ-क्या' में हुआ है। बुद्ध के पन्नात्मक बीगा प्रकरण में देव-ममग को पयासाय ही छोड़ा जा सकता था। पर यद् अभी भी बीड बचागर में सब दूरी की जब बुद्ध राज के बीरन बानावण में अपने ज्ञान को बढ़ाये हो चले जा रहे हैं। कौं ठाठ-ठाठ हजारा देवता आग और हाथों में मगान लिये चलते हैं।

महावीर के दीक्षा-वहन में समय पञ्चसुष्टि मोच विधा। बुद्ध में जाना वेग जू तपवार में बाटा। महावीर के बीनी को गड के घरण कर शीत-मायु क शिवांग विधा। बुद्ध में अपने बट वेग जूट की धारणा में बीना मोहन कर अँबा' पर बर बकर क शिवा दान में उग बग। क मगनय करण में घरण कर बावतिनय मोर में पुत्रासि पीप का रक्का दिया। धीमि होने के पश्चात् पुन क मगनय के वेग न महावीर के बड़ी है। न बुद्ध के दोनों की परम्पराका में इसे अभिगन माना है।

जिस अश्व पर बुद्ध सवार होकर घर में निकलते हैं, उसका नाम कन्यक था, वह गर्दन से लेकर पूँछ तक अट्ठारह हाथ लम्बा था

एक सहस्र कोटि हाथियों जितना बल बुद्ध में बतलाया गया है जैन परम्पराओं के अनुसार चालीस लाख अष्टापद का बल एक चक्रवर्ती में होता है और तीर्थंकर तो अनन्त बली होते हैं महावीर ने जन्मजात दशा में ही मेरु को अगूठे मात्र से ही प्रकपित कर इन्द्रादि देवों को सदेहमुक्त किया बुद्ध के जीवन-चरित में ऐसी कोई घटना नहीं मिलती, पर योग-बल से यदा-कदा वे नाना चामत्कारिक स्थितियाँ सम्पन्न करते हैं

महावीर और बुद्ध के जन्म और प्रव्रज्या प्रकरणों का यह एक अवलोकन मात्र है इतने मात्र से उनके पूर्ण अध्ययन की अपेक्षा पूरी नहीं हो जाती कहना चाहिए, वे प्रकरण शोध-सामग्री के अनूठे भंडार हैं गवेषक अपनी जिज्ञासा के अनु-कूल बहुत कुछ पा सकता है

बद्रीप्रसाद पंचोत्री

एम० ए (हिन्दी संस्कृत) साहित्यरत्न

महावीर द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य और उसकी परम्परा

स्वतन्त्रता समता और आतृत्व पर आधारित गणतन्त्र को आधुनिक संसार ने सबसे अधिक विकसित तथा जनकल्याणकारी व्यवस्था घोषित किया है। इस प्रकार की व्यवस्था का परीक्षण प्राचीन भारत में हो चुका है। वर्तमान महावीर और महाबन् बुद्ध के समय भारत में अनेक गणराज्य थे जिनके विषय में जैन और बौद्ध साहित्य से पर्याप्त सूचना मिलती है। अबमानवतक में गणधीय व राजाधीनराज्यों का उल्लेख मिलता है^१। प्राचार्यगुरु में भी राजाहित गणशासित राज्यों का उल्लेख मिलता है^२। इसी काल की अन्य रचना पाणिनीय अष्टाध्यायी भी गणशासन के विषय में महत्त्वपूर्ण सूचना देती है। महाभारत में यक्षराज्यों को नष्ट करने वाले पारस्वरिक क्रूट आदि दोंनों का बड़ा विस्तार^३ वर्णन मिलता है^४। सारे भारतीय साहित्य में प्राप्त इसी तरह के उल्लेखों का अध्ययन करने से गणराज्यों की एक सुदृढ़ व विकसित परम्परा का पता चलता है जिसको महावीर स्वामी व महात्मा बुद्ध की महत्त्वपूर्ण देन है।

आपजाति के प्राचीनतम भक्ति ग्रन्थों से गणजीवन के विकास के विषय में बहुलसूत्र सूचना मिलती है। ऋग्वेद में गण^५ जनपति^६ आदि ही नहीं जनराज^७ राज्य भी प्रयुक्त हुआ है। सामनस्य युक्त में स्वतन्त्र सहजीवन के विकास की धोर सनन किया गया है जिसे विद्वत्सम्यक्त्वा का आधार बनाया जा सकता है। स्वराज्य युक्त में^८ प्रजातामिक व्यवस्था व विषय में व्यापक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इस युक्त के ऋषि राहुगण गौतम है। ऋषिवाची सत्य सर्वत्र ही अग्निमन्त्र के अर्थज्ञान की कुञ्जी होता है। राहुगण गौतम नाम भी इसी तरह इस युक्त के अर्थ पर प्रकाश डालता है। यह (रथान्तरण) धातु से 'रुह' राज्य निष्पन्न है जिसका अर्थ है त्यागी शानी आरमत्वाभिमर्श में श्रेष्ठ गिने जाने वाले व्यक्तिता का गण या समूह (राहुगण) ही स्वराज्य का निर्माण कर सकता है। यही नहीं स्वराज्य के निर्माता गौतम-बुद्धों में श्रद्धा भी होने है।

यजुर्वेद में न बलवत् राज्य व जामदग्न्य व आदर्श नागरिक जनने की आज्ञा^९ का ही दर्शन होते है। वरन् प्रजातन्त्र को धातुनाशन भी कहा गया है—

१. के। सुब्रह्मण्य साधनानां विविधाधनानां — महाभारत ११/३

आध्यात्मिक सूत्र १३/१४

२. महाभारत ११/१५-१६ राज्यसंघर्ष

३. महाभारत ११/१५-१६ राज्यसंघर्ष

४. महाभारत ११/१५-१६ राज्यसंघर्ष

५. महाभारत ११/१५-१६ राज्यसंघर्ष

६. महाभारत ११/१५-१६ राज्यसंघर्ष

७. महाभारत ११/१५-१६ राज्यसंघर्ष

८. महाभारत ११/१५-१६ राज्यसंघर्ष

९. महाभारत ११/१५-१६ राज्यसंघर्ष

स्वराडसि सपत्नहा सत्रराडसि अभिमातिहा जनराडसि रक्षोहा सर्वराडमि अमित्रहा^१

अथर्ववेद में शासक के वरण व अभिषेक समय की मर्यादाओं का उल्लेख मिलता है ब्रह्मगवी^२ व ब्रह्मजाया^३ के नाम से राज्य की आध्यात्मिक शक्तियों का उल्लेख भी किया गया है, जिन्हें प्रजा की सामूहिक भावनाएँ राज्य में निक्षिप्त करती हैं पृथिवीसूक्त में सत्य, ऋत, दीक्षा, तप, ब्रह्म, यज्ञ और वृहत् राष्ट्र के आधारभूत तत्त्व कहा गया है^४ वैदिक राज्य-व्यवस्था का वर्णन करना यहाँ अभीष्ट नहीं है, केवल इतना स्वीकार किया जा सकता है कि गणव्यवस्था का आदर्श भी भारतीयों को वेदों से मिला है

ऋग्वेद में दो प्रकार के गणों का वर्णन मिलता है जिनमें एक है ऋभुओं का गण और दूसरा मरुतो का गण प्रथम सारस्वतगण (Educational Republics) है और दूसरा सैनिक गण मरुत् देवताओं में वैश्यवर्ण के कहे गये हैं अतः इनका गण सैनिक गण होते हुए भी कृषि व गोपालन की समृद्धि पर निर्भर कहा जा सकता है ये दोनों प्रकार के देवगण भारतीय गणराज्यों के प्रेरणास्रोत कहे जा सकते हैं

ऋभुगण सुन्धवा के पुत्र^५ ऋभु, विभु और वाज का है इनका विस्तृत विवेचन स्वतंत्र निबन्ध का विषय है इस विषय में ज्ञातव्य संक्षेप में इस प्रकार हैं—‘ऋभु पहले मनुष्य थे बाद में ऋत का आश्रय लेकर उन्होंने देवत्व प्राप्त किया^६ ऋत की साधना ऋभुगण का आदर्श है^७ देवत्व सदा से मनुष्यों का लक्ष्य रहा है ऋभुओं ने ऋतसाधना द्वारा देवत्व प्राप्त किया था ऋत की साधना के लिये त्रैत-भावना आवश्यक है साधक, सिद्ध व साध्य का त्रैत प्राचीन ग्रंथों में अनेक प्रकार से उल्लिखित है ऋभुत्रयी में वाज है साधक, विभु सिद्ध और ऋभुत्व साध्य शिक्षणव्यवस्था में वाज का सम्बन्ध विद्यार्थी से है विद्यार्जन वाजपेय (वाज को पेय बनाना या पीना) यज्ञ तथा विद्याप्राप्त स्नातक को वाजपेयी कहा जाता है विभु गुरु है और ऋभुत्व प्राप्त करने वाला ऋभु कहा जाता है विद्यार्जन की प्रक्रिया को नेम (अधूरे ज्ञान वाला) का भार्गव (तेजस्वी, ज्ञानसम्पन्न) हो जाना भी कहा जा सकता है इस विषय में नेमभार्गवऋषिदृष्ट ऋग्वेद का सूक्त^८ विचारणीय है सामूहिक दृष्टि से वाज, विभु और ऋभु का एक गण बनता है ऋभुगण द्वारा सर्वदुष्टों का निर्माण,^९ एक चमस के चार चमस कर देना^{१०} आदि बातों को यहाँ अप्रासंगिक समझ कर छोड़ दिया जाता है

ऋभुओं के गण के आदर्श पर ऋत की साधना के केन्द्र शिक्षा-आश्रमों का विकास हुआ था जिन्हें सारस्वतगणराज्य^{११} कहा जा सकता है सिकन्दर के समय कठों का गण वार्ताकृषि-उपजीवी संघ था युद्धकाल में सिकन्दर का सामना करने के लिये यह आयुधजीवीसंघ बन गया था। इसका प्रारम्भ सारस्वत गण के रूप में हुआ था जिसमें यजुर्वेद की काठकसंहिता का प्रवचन होता था काठकसंहिता व कठोपनिषद् इस गण की चिन्तनपरम्परा के अवशेष हैं नैमिषारण्य के ऋषिगण की स्मृति धार्मिक कथाओं में बनी हुई है बादरायण व्यास के विशाल पुराण-साहित्य को सुरक्षित बनाये रखने का श्रेय इसी गण को है, जिसके षड्विंशति ऋषि आरण्यकजीवन बिताते हुए साहित्य व धर्म की चर्चा में समय बिताया करते थे प्राच्य प्राचीन

१ यजुर्वेद ५।२४

२ अथर्ववेद ५।१८

३ अथर्ववेद ५।१७

४ अथर्ववेद १२।१।१

५ ऋग्वेद ८।३५।१

६ ऋग्वेद ३।६०।३, ३।६०।१, ४।३५।८, ४।३३।३, ४।३५।३, १।११०।६

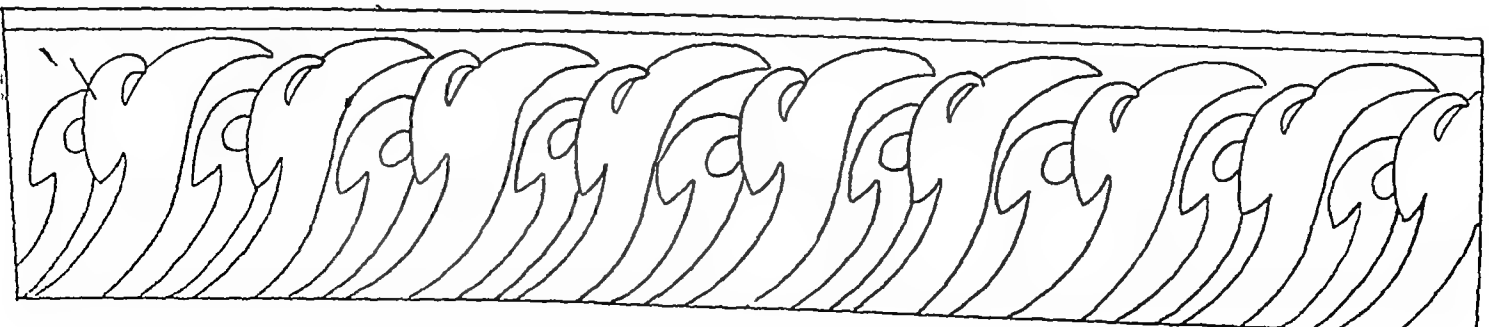
७ ऋतेन भान्ति इति ऋभव — यास्क, निरुक्त ११।२।३, ऋग्वेद ४।३४।२

८ ऋग्वेद ८।१००

९ ऋग्वेद ४।३३।८, ४।३४।६, ४।३६।४

१०. ऋग्वेद ४।३५।२, ५, ४।३६।४

११ सारस्वत गणराज्यों के लिये द्रष्टव्य लेखक का ‘प्राचीन भारत के सारस्वत गणतंत्र’ नामक निबन्ध ‘त्रिपथगा वर्ष ७ अंक ११

भारतीय साहित्य का रक्षण भी ऐसे ही गणों में हुआ है। यक्षिण में सचमु' परम्परा द्वारा तमिस्र साहित्य की अभिवृद्धि हुई है। ये भी सारस्वतगण ही कहे जा सकते हैं। राज्य के आवश्यक अथ प्रभुसत्ता समुपमावना (Civic Sense) और तत्त्व (व्यवस्था) के वर्णन इन दैर्घाणिक सत्त्वार्थों में होते हैं। इसीलिए इन्हें गणराज्य कहना उपयुक्त है।

तक्षशिला मायम्दा मावि प्रसिद्ध विद्या-केन्द्र भी गणराज्यीय अवर्ष पर संघटित हुए थे। भारत के पश्चिमी द्वार की अगंगा सोम नर आक्रान्ता सिक्खर का स्वायत्त करने वाला आग्नीक तक्षशिला के विश्वोद्दी आचार्य भागवत या ऋग्वेदगुप्तादि छात्रों को जो प्रत्यक्ष रूप में शास्त्रारनरेण की नीति का विरोध कर रहे थे। पकड़ नहीं सकता था। कुम्भस्थ वज्रान्तर्गत यह सूचना मिलन पर—'आधमधुगोम्य राजन् ! न हन्तव्यो न हृत्तव्य आयेत से उपरत होकर आधम को प्रभुसत्ता के सम्मान में रथ से उतार गया था। राज्यां मे राजा स्वय विद्वत्समाधो की योजना करते थे। निम्न प्रभुसत्ता के अभाव का कारण स्वायत्तसत्ता ही कहा जा सकता है। गणराज्य नहीं।

ऋग्वेद में मरुतो के देवराज का विस्तार से उल्लेख मिलता है। मरुतों की संख्या ४२ है। यजुर्वेद में इनके नाम भी मिलते हैं। ये सब एक ही पिता दत्त के पुत्र हैं।^१ गाँव इनकी प्रभुत्व सत्त्विक की चोतक है। अतः इनको 'धूमिमातर' या 'गोमातर' विभेदपण भी दिये गए हैं। ये सब भाई हैं। न इनमें कोई ज्येष्ठ है न कनिष्ठ।^२ ये सब समान विचार वाले हैं।^३ और एक ही तरह से इनका पोषण हुआ है। इनकी पैतृकपरम्परा [योनि] ब मीड भी समान हैं।^४ वे उत्तम पत्नियों वाले (महानानय) हैं।^५ वे प्रतिभासाली हैं। स्वयवीप्त हैं। रको पर चसते हैं।^६ अपरिमित क्षिति से सम्पन्न हैं।^७ और बच्चों की तरह कीडामु^८ हैं। मरुतो का एक अन्य विशेषण सिन्धुमातर^९ है।

मरुतो का काम बड़ी है जो देवराज इन्द्र अथवा अग्नि या सम्राट् वरुण का है। मरुतो के कार्य इन्द्रिय [इन्द्र के]^{१०} व इन्द्र के कार्य मरुता का [मरुतवरी]^{११} कहे गए हैं। मरुत् दिव्यगायक हैं।^{१२} अपने गान द्वारा ही वे पर्वत का भवन करते हैं।^{१३} और इन्द्र की अनुविधाय की सामर्थ्य बढ़ा देते हैं।^{१४} पुराणों से पता चलता है कि इन्द्र और मरुत् एक दूसरे के विरोधी भी रहे हैं। ऋग्वेद के एक मन्त्र से^{१५} इस वैयलस्य की सूचना मिलती है। वैतरीय ब्राह्मण के अनुसार मरुता

१ यजुर्वेद १७।१००-१

२ ऋग्वेद ८।१२ ५।१७।१ ५।१२।१७, ५।१३।१५

३ ऋग्वेद ५।१७।२, ३।१६।६, १।१२।१२ १।२३।१२ ८।१७।१७, ६।१४।१५

४ ऋग्वेद १।१५।१४

५ ऋग्वेद ५।१२।१७ ५।१३।१५

६ ऋग्वेद ८।२।१२

७ ऋग्वेद ७।१२।१२

८ ऋग्वेद १।१७।१२ ७।१५।१२

९ ऋग्वेद ५।१७।१४

१० ऋग्वेद १।१००।१२ ५।१७।१२

११ ऋग्वेद ५।१५।१ १।१७।१७

१२ ऋग्वेद १।१७।१७ ७।१५।१२

१३ ऋग्वेद १।१००।१५

१४ ऋग्वेद १।१५।१५

१५ ऋग्वेद १।१५।१५

१६ ऋग्वेद ५।१५।१५ ७।१५।१५ ५।१५।१५

१७ ऋग्वेद १।१५।१५

१८ ऋग्वेद ५।१५।१५ १।१५।१५ ५।१५।१५ १।१५।१५ १।१५।१५

१९ ऋग्वेद १।१५।१५

ने इन्द्र का साथ छोड़ दिया था,^१ परन्तु इन्द्र को ऋग्वेद में प्रधान माना गया है^२ वह सम्माननीय है और मरुद्गण उसके पुत्र के समान है^३

मरुतो के देवगण के सक्षिप्त वर्णन से निम्न निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं

- (१) समान कुल-परम्परा, पैतृक सबध आदि के द्वारा गण में एकता बनी रह सकती है
- (२) सबको एक सूत्र में बाधने वाली वस्तु धन-समृद्धि है द्रव्यादि का समान वितरण, पशुधन के प्रति पूज्यभाव एकता के अन्य कारण है
- (३) मातृभूमि का प्रेम एकता को जन्म देता है मरुत एक ही सिन्धु-सिंचित भूमि की सन्तान (सिन्धुमातर^४) कहे गए हैं
- (४) गणप्रमुखों तथा गणसदस्यों में कोई बड़ा-छोटा नहीं होता, उनमें विचार वैभिन्य नहीं होता, सबको सन्तति के विकास के समान साधन उपलब्ध होते हैं
- (५) गणसदस्यों की पत्नियाँ उत्तम व सहकर्मिणी होती हैं क्रीडा, उत्सव आदि की सम्यक् व्यवस्था भी एकता का कारण है
- (६) राजा के होते हुए भी गणों की सत्ता रह सकती है वे अपनी शक्ति व एकता के स्वर से राजा की सामर्थ्य को शतगुणित कर दिया करते हैं महामात्य चाणक्य ने सघलाभ को राजा के लिये सर्वोत्तम लाभ माना है^५
- (७) गणों से सम्राट् का वैमनस्य भी हो सकता है, परन्तु गण राजा के पुत्र के समान हैं राजा को उन्हें नष्ट करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए

भारत में गणों का विकास इन्हीं मान्यताओं को लेकर हुआ था महाभारतयुद्ध के पहले तक भारत में गणराज्य व राजतंत्र साथ-साथ पनप रहे थे उग्रसेन के राज्य में अन्धक व वृष्णि गणराज्य अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखते थे भारत में धर्म को सर्वोपरि माना गया है जिसके प्रति राजा व गण दोनों ही उत्तरदायी हैं इस प्रकार यहाँ न राजा ही निरकुश थे और न गणतंत्र ही राजा धर्म और प्रजा के प्रति इस सीमा तक उत्तरदायी था कि उसे सबसे अधिक पराधीन व्यक्ति कहा जा सकता है इसी तरह गणतंत्र इतने स्वतंत्र थे कि वह स्वतंत्रता ही बन्धन बन कर उन्हें सयत बना दिया करती थी

महाभारत युद्ध के बाद भारत में जिस युग का प्रारम्भ हुआ, उसमें सघशक्ति की प्रधानता (सघे शक्ति कलौ युगे) स्वीकार की गई है सच तो यह है कि भारत का कलियुग का ५ हजार वर्षों का इतिहास सघशक्ति के उत्थान, पतन व पुनरुत्थान का इतिहास कहा जा सकता है प्रबल व समर्थ राज्यों के विकास के बाद गणजीवन की ओर अभिरुचि का एक कारण महाभारत के भीषण युद्ध में भारत के प्रतिष्ठित राजपरिवारों का नष्ट हो जाना भी है इसके पहले भी राजतंत्र के साथ पनपने वाले गणतंत्रों के पास राज्य के पारिभाषिक सभी अधिकार थे, परन्तु महाभारत के बाद ये गणसंस्थाएँ राज्य के स्थानापन्न होकर विकसित हुईं और उनकी सुव्यवस्था व सामर्थ्य का प्रमाण इस बात से मिलता है कि महाभारतपूर्व भारत पर आक्रमण करने वाले कालयवन के बाद सिकन्दर के समय तक भारत पर आक्रमण करने का दुस्साहस कोई विदेशी आक्रान्ता न कर सका

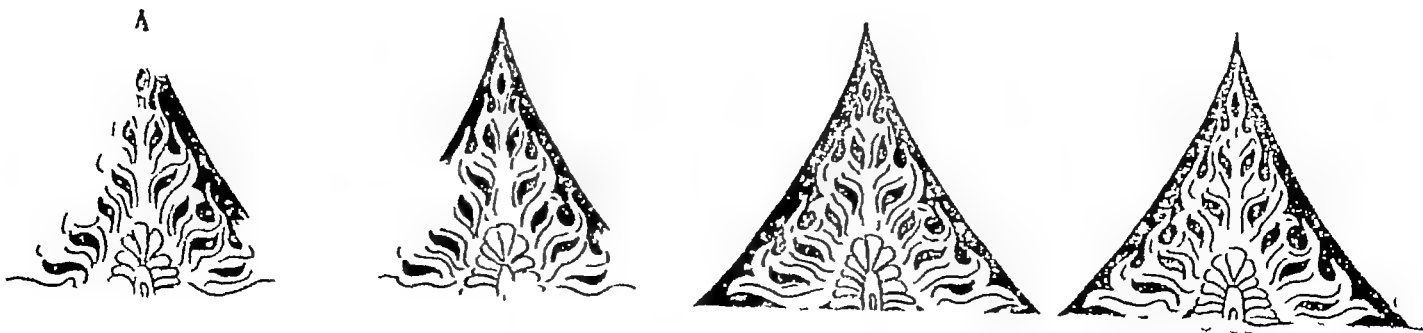
१ तैत्तिरीयब्राह्मण २।७।११।१

२ ऋग्वेद १।२३।८

३ ऋग्वेद १।१००।५

४ ऋग्वेद १०।७०।६

५ कौटिलीय अर्थशास्त्र ११।१।१

जैन और बौद्ध साहित्य में पूर के कुछ गणराज्यों के विषय में विस्तृत सूचना मिलती है। दोष सारे भारत में फैले हुए गणराज्यों और उनके कार्यों के प्रति भारतीय साहित्य मौन है। केवल कहीं-कहीं उनके नाम मात्र मिल जाते हैं। महा भाष्य में एक स्थान पर शुद्धकों की महत्त्वपूर्ण विजय की ओर^१ महर्षि पतञ्जलि ने संकेत किया है। समस्त यह विषय दुर्लभमानका की सयुक्त सेवा में सिकन्दर पर प्राप्त की है। जिसका उत्सव कुछ इतिहासकारों ने^२ किया है।

धार्ष्ट (बारीक) धुन्ध मासव बाटधान आभीर अपरीती (अफरीनी) चमपण्डिक (समरकन्द) कठ गांधार, मिथु मोवीर ब्राह्मण राज्य भू तुषार दद पञ्च हारकूण चण केकय वसमानिक (दधनामी) बाम्बोज द्योरक उमून तामर, हुममाग, सिबि बसणि उरमा अम्बुत योधिय मम्म धानय सिन्धुवि आनि उत्तरी भारत के प्राचीन गणराज्यों के नाम हैं। वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध के समय इनमें से कई गणराज्य बढ़े ही प्रबल थे। पन्थु साम्राज्यका यह शासक गणराज्यों के ह्रास का या अनपत्तों में राजतन्त्र चक्रिमान् हो रहे थे। मगध के राज्य से आतन्त्रि हाकर उमक सीमावर्ती कई गणराज्यों ने मिल कर बज्जितय की स्थापना की थी जिसकी राजधानी वैशाखी थी। इन मय की प्रबलता का प्रमाण यह है कि तरासीन राजा सच के विभिन्न गणों में विबाहु करके उनकी मित्रता का आरागी थे। अल्लरान् उदयम बरेहियुन कहा गया है। बिम्बमार की रानी बासवी भी बिहेहकुमारी की शापय सुदादन की माया और महामाया नामक स्त्रियों सिन्धुवि भी कोमलराज प्रमेनजित की पत्नी शापय कया की।

महारामा बुद्ध ने सिन्धुविधियों में परिचरित पारस्परिक-सम्मानभाव आबुत्स धामीनना धमिनमत्ता धमपरिवासन विविमानिना निरममता आदि गुणों की प्रशंसा प्रयत्ना की है। परन्तु सारे गण ऐसे नहीं थे। उनके गणमदस्त्रों में मिथ्या मिमान आनीयपुरना की मानना विमोसिता आत्मस्य परिबहीनता आदि दुर्गण समाविष्ट हो रहे थे। महो धारण का कि एक एक करके समस्त गणराज्य समाप्त हो रहे थे।

महाग्मा बुद्ध ने महावीर स्वामी ने जिन मंत्रिज आन्दासनों का समारम्भ किया वे मानवसाध के सिधे थे। अतएव उनके निय गणजीवन ही उत्तम माना जा सकता था। न दोना ही महापुरवा ने एक बार का गणा के दुगुणों की निम्ता की है और दूसरी बार आन मया की स्थापना करके आध्यात्मिक गणराज्य-परम्परा की नींव डाली है। आध्यात्मिक-गणराज्य परम्परा का प्रवर्तन के रूप में बुद्ध ने महावीर का वापसान मौलिक न पुनरागच्छाती रखा है।

वर्तमान महावीर चरम गौत्रीय जातुक दामिय कुन के थे^३। उक्त सर्वोच्चजिन महावीर जातुक^४ कहा गया है। जातुक बज्जितय के अन्तुना (अद्वैतुन) में प्रयुग गिये जाते थे। इनकी माना सिन्धुवि बल की थी। महावीर को गणपरम्परा का ज्ञान अपने परिवार में ही था। मया होगा अत कठार सपत्त्या का आव धर्हर प्राप्त करके उन्होंने आन अनुयायियों को मय के रूप में प्रबोधित किया। अतएव उनको बुद्ध के समय में ही गयी गयी मयाचाय आदि नाम। ग अधिगि विद्या जाना था^५। बन्धविन् प्रारम्भ में एग धमसत्ता का विरोध हुआ। अतएव ने इन प्रकार की सूचना मिलती है।

अर्हन्त शायन वन्थु आर्याणां धमजामिन्त्

प्रतिबोध्यति दुर्मेया ददि निदिक्कय वापिकाम्।^६

यहाँ व गमन की नींव धम-यत्न पर आधारित है। जिनका रूप आधम-परम्परा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ धम का

१। ६. ५३ के 'न' का प्रयोग गण ३१३ का कर्त्तव्यवर्धन

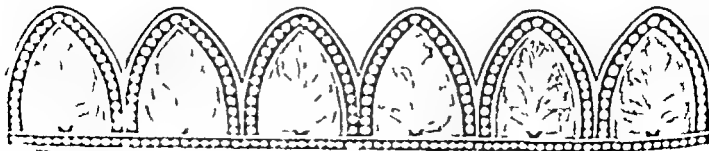
२. न. २३ ६०६ - ६०७ गण ३१३

३. न. ६० ६०७ गण ३१३

४. गण ३१३ ३१३

५. ६. १०५ ६०६ ६०७ गण ३१३

६. १०५

देवत्व, अमरत्व तथा इन्द्रपद का साधक माना गया है^१ जिसके बिना देवता भी सहायता नहीं करते। उसकी गणना ऋत, सत्य तथा तप जैसी आध्यात्मिक विभूतियों और राज्य, धर्म और कर्म जैसी पार्थिव शक्तियों के साथ की गई है^३ आश्रमव्यवस्था का ह्रास होने पर श्रम को जीवन में पुनः प्रतिष्ठित करने के लिये श्रमणवाद का उदय हुआ

व्यावहारिक जीवन में श्रम मानवतावाद के विकास में सहायक होता है व्यावहारिक जीवन की इस श्रम-साधना को जैन ग्रन्थों में तप का मार्ग^४ कहा गया है यही श्रमसाधना सूक्ष्म शरीर में जागृत होकर मोक्ष साधिका बनती है

भगवान् महावीर ने अपने सघ के चार वर्ग नियत किये थे—मुनि, आर्यिकागण, श्रावक तथा श्राविकाएँ, इनमें अन्तिम दो में जैन शासन के अनुयायी ऐसे गृहस्थ स्त्री-पुरुष गिने जाते हैं जो केवल व्यावहारिक जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा के अनुरागी हो प्रथम दो, वे हैं जो वीतरागजीवन ग्रहण करके श्रम के व्यावहारिक रूप की प्रतिष्ठा 'शम' में करें महावीर की तरह बुद्ध का ध्येय भी 'श्रम' की प्रतिष्ठा 'शम' में करना ही रहा है

शमयिता हि पापानां श्रमण इति कथ्यते^५

श्रम को शम से भिन्न मान कर जीवन-यापन करने वाले लोगों को महावीर ने 'मिथ्यादृष्टि अनार्यश्रमण'^६ कहा है

श्रम के प्रति बुद्ध और महावीर का यह दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों में नितान्त दूरदर्शितापूर्ण था उस समय भारतवर्ष में गणव्यवस्था का पतन हो रहा था और भारत के पड़ोस में फारस में विशाल साम्राज्य जन्म ले रहा था किसी भी क्षण साम्राज्यवादी दृष्टि सम्पूर्ण भारत को आत्मसात् कर सकती थी केन्द्रीय शक्ति के अभाव में पारस्परिक फूट, विलासिता और आलस्य से जर्जरित गण अपनी रक्षा में समर्थ नहीं हो सकते थे अतः समाज के कल्याण को अपनी दायित्व मानने वाले ब्राह्मण विखरी हुई शक्तियों को राजतन्त्र द्वारा केन्द्रित करने का प्रयत्न करने लगे और दूसरी ओर श्रमण (श्रमजीवी) श्रम को ही तन्त्र (व्यवस्था) का आधार मान कर गणभक्ति छोड़ न सके

ब्राह्मण 'सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानां राजा' का उद्घोष करते हुए स्वयं स्वतन्त्र रहकर केवल 'विश्व' (साधारण प्रजा) के लिये राजा की व्यवस्था देते थे अतः नितान्त स्वतन्त्रता के अभिलाषी लोगों को इसमें ब्राह्मणों की स्वार्थसिद्धि दिखाई दी और इस प्रकार दोनों विचारधाराओं के अनुयायियों के बीच भी खाई बढती गई यह श्रमण-ब्राह्मणों का शाश्वत विरोध विदेशी^७ आक्रान्ताओं को निमंत्रित कर सकता था सचमुच ही एक बार फारसी साम्राज्य की सीमा सिन्धु तक आ पहुँची थी

बुद्ध और महावीर दोनों ने ही इस विरोध को दूर करने का प्रयत्न किया उन्होंने श्रमणत्व और ब्राह्मणत्व को अभिन्न माना है महावीर ने कहा है

'जो ऐसे दान्त, मोक्षयोग्य और कायाव्युत्सृष्ट (ममतात्यागी) है, उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं, श्रमण, भिक्षु या निर्ग्रन्थ भी कह सकते हैं'^८

इस प्रकार इन दोनों ही युगदर्शी महापुरुषों ने सामाजिक क्षेत्र में श्रम के प्रति जिस नवीन दृष्टिकोण को उपस्थित किया वह राष्ट्ररक्षा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण था

१ ऋग्वेद ३।६०।२, १।११०।३, ३।६०।३, १।११०।४

२ ऋग्वेद ४।३४।४

३ अथर्ववेद १।१६।१७, ८।६।६

४ उत्तराध्यायनसूत्र—अध्याय १३

५ धम्मपद २०।१०

६ सूत्रज्ञानागसूत्र १।११।३६

७ येषां विरोध शाश्वतिक इत्यस्यावकाश श्रमण ब्राह्मणम् पातञ्जल महाभाष्य २।४।६

८ सूत्रज्ञानागसूत्र १।११।३६

वर्षिक प्रतीक-यज्ञ इस समय निरवका क्रियाकलाप मात्र रह गए थे उसकी सामाजिक उपयोगिता नग्नप्राम्य थी जिस प्रकार के यज्ञ की जीवनप्रतिष्ठा वांछित थी वह महावीर के शब्दों में इस प्रकार है

‘उप आग है, जीव ज्योतिस्त्वान (वेदी) है योग झुवा है शरीर सुखा गोबर है (कारिसग) कर्म ईश्वर है समय की प्रवृत्ति शान्तिपाठ है ऐसा होम मैं करता हूँ ऋषियों के लिये यही होम प्रशस्त है’^१

इस जीवन-वर्धन और नवीन सामाजिक बुद्धिकोण को लेकर महावीर ने अपने अनुयायियों को सगठित किया भ्रम बाड़े वह किसी भी प्रकार का हो समान महत्त्व रखता है इसलिए उसके आधार पर समाज में प्रचलित ढँच नीच की भावना को उन्होंने खारिज कर दिया उन्होंने कहा— न बि वेदो बभिवग्गह, न बि य कुतो न बि य जाह सजुतो—अर्थात् देह बन्धनीय नहीं होता कुल और जाति भी बन्धनीय नहीं होते

पारस्परिक साम्य पर आधारित महावीर का सच गणपरम्परा पर आधारित था बौद्ध चिन्तकों में बौद्धसच की समा व उसकी कार्यप्रणाली का स्वरूप बेसा जा सकता है ठीक उसी तरह ज्ञप्ति अनुभाषण और धारणा द्वारा सम्मति ग्रहण छन्दग्रहण आदि का निर्वाह जैनसच की सभावा में भी होता था बौद्धसच में स्वविरज स्वचिरार्थ ही मान से सकते थे परन्तु जैन सच में मुनि व कार्यिकाओं के अतिरिक्त सङ्गहस्वदम्पती भी भाग ले सकते थे अतः इसे अधिक उदार भावना पर सगठित कहा जा सकता है बौद्धसच के भारत से जुप्त हो जाने पर भी जैनसच के बने रहने का कारण उसका सार्वजनिक प्राज्ञ रूप ही है

इस सच की स्थापना में मगधा^२ महावीर के दो उद्देश्य थे पहला-समाजसीन वचन^३ के समक्ष भ्रम की प्रतिष्ठा पर आधारित आध्यात्मिक गणराज्य का स्वरूप उपस्थित करना तथा दूसरा भ्रमज-बाह्य ज्ञेय को दूर कर, भ्रम का पर्यवसान धर्म में करने की प्रेरणा देकर मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रसार करना

सच को जैन मोक्षो ने गुप्तों का कीड़ासल^४ परास्फूर्तिप्रदान करने वाला तथा पापहारी^५ कहा है इससे प्रकट है कि जैनसमाज में भी समाधान का महत्त्व बौद्धसमाज से कम नहीं था प्राचीन भारत के गणतंत्रों का विकास क्षेत्रीय सुबिधाओं पर आधारित था परन्तु महावीर स्वामी द्वारा प्रचारित आध्यात्मिक गणराज्य में सम्पूर्ण भारत को ही नहीं मानव मात्र को सगठित करने की समाधान विद्यमान थी अतः अपने समय में यह युगांतरकारी प्रयत्न था

समकालीन गणराज्यों ने महावीर की आध्यात्मिक गणराज्य सम्बन्धी विचारधारा को अपना लिया लिखितविधियों का ता यह राजपापित धर्म^६ बन गया लिखितविधियों में सबसे अधिक प्रभावशाली चेटक महावीर के नाम से चेटक की पुनी चैल्लना विम्वसार को प्रभावशाली सिद्ध सौवीर के राजा जगज्ज को पद्मावती चम्पा के राजा वज्जिवाहन को सुगावती कौशाम्बी के छालीक को विजा अवन्ती के राजा चण्डप्रद्योत को व्याही गई थी इन सम्बन्धों से जैन धर्म का व्यापक प्रचार हुआ महावीर के व्यापक प्रभाव की सूचना इस बात से मिलती है कि उनके निर्वाण के समय काशी और कौशाम्बी के १८ गणराज्यों ६ मन्त्रकों और ६ लिखितविधियों ने मिलकर प्रकाशोत्सव किया था^७ महावीर को मन्सरवादा शासितपक्ष में प्रासाध में निर्वाण प्राप्त हुआ इससे मन्त्रों पर भी उनका प्रभाव सलित होता है

१ लो अर्थ जीवो ज्योतिस्सं बोधो सुखं तस्मिं कारिसम ।

कम्महा सभममागं तस्मै होमं बुधामि इमिस्सं वस्सथ । उपराज्यकन धत्त १२।४४

२ वरानसपुर २७.

३ सोमप्रज्ज्वाली लिखित सृजिमुत्तान्नी लोकात्मकता ।

४ उपसु कन लोका २२

५ उपसु कन लोका २३

६ दि-नुमन्धण हा राधाउसुर सुककी-विन्नी कलुहा ६ २२

७ भगवती मज्ज ४६

८ उपसुसुर सुककी-विन्नुमन्धणा ६ २४

देवत्व, अमरत्व तथा इन्द्रपद का साधक माना गया है^१ जिसके बिना देवता भी सहायता नहीं करते^२ उसकी गणना ऋत, सत्य तथा तप जैसी आध्यात्मिक विभूतियों और राज्य, धर्म और कर्म जैसी पार्थिव शक्तियों के साथ की गई है^३ आश्रमव्यवस्था का ह्रास होने पर श्रम को जीवन में पुन प्रतिष्ठित करने के लिये श्रमणवाद का उदय हुआ

व्यावहारिक जीवन में श्रम मानवतावाद के विकास में सहायक होता है व्यावहारिक जीवन की इस श्रम-साधना को जैन ग्रन्थों में तप का मार्ग^४ कहा गया है यही श्रमसाधना सूक्ष्म शरीर में जागृत होकर मोक्ष साधिका बनती है

भगवान् महावीर ने अपने सघ के चार वर्ग नियत किये थे—मुनि, आर्यिकागण, श्रावक तथा श्राविकाएँ, इनमें अन्तिम दो में जैन शासन के अनुयायी ऐसे गृहस्थ स्त्री-पुरुष गिने जाते हैं जो केवल व्यावहारिक जीवन में श्रम की प्रतिष्ठा के अनुरागी हो प्रथम दो, वे हैं जो वीतरागजीवन ग्रहण करके श्रम के व्यावहारिक रूप की प्रतिष्ठा 'शम' में करें महावीर की तरह बुद्ध का ध्येय भी 'श्रम' की प्रतिष्ठा 'शम' में करना ही रहा है

शमयिता हि पापाना श्रमण इति कथ्यते^५

श्रम को शम से भिन्न मान कर जीवन-यापन करने वाले लोगों को महावीर ने 'मिथ्यादृष्टि अनार्यश्रमण'^६ कहा है

श्रम के प्रति बुद्ध और महावीर का यह दृष्टिकोण तत्कालीन परिस्थितियों में नितान्त दूरदर्शितापूर्ण था उस समय भारतवर्ष में गणव्यवस्था का पतन हो रहा था और भारत के पड़ोस में फारस में विशाल साम्राज्य जन्म ले रहा था किसी भी क्षण साम्राज्यवादी दृष्टि सम्पूर्ण भारत को आत्मसात् कर सकती थी केन्द्रीय शक्ति के अभाव में पारस्परिक फूट, विलासिता और आलस्य से जर्जरित गण अपनी रक्षा में समर्थ नहीं हो सकते थे अतः समाज के कल्याण को अपनी दायित्व मानने वाले ब्राह्मण बिखरी हुई शक्तियों को राजतन्त्र द्वारा केन्द्रित करने का प्रयत्न करने लगे और दूसरी ओर श्रमण (श्रमजीवी) श्रम को ही तन्त्र (व्यवस्था) का आधार मान कर गणभक्ति छोड़ न सके

ब्राह्मण 'सोमोज्ज्माक ब्राह्मणाना राजा' का उद्घोष करते हुए स्वयं स्वतन्त्र रहकर केवल 'विश्व' (साधारण प्रजा) के लिये राजा की व्यवस्था देते थे अतः नितान्त स्वतन्त्रता के अभिलाषी लोगों को इसमें ब्राह्मणों की स्वार्थसिद्धि दिखाई दी और इस प्रकार दोनों विचारधाराओं के अनुयायियों के बीच भी खाई बढ़ती गई यह श्रमण-ब्राह्मणों का शाश्वत विरोध विदेशी^७ आक्रान्ताओं को निमंत्रित कर सकता था सचमुच ही एक बार फारसी साम्राज्य की सीमा सिन्धु तक आ पहुँची थी

बुद्ध और महावीर दोनों ने ही इस विरोध को दूर करने का प्रयत्न किया उन्होंने श्रमणत्व और ब्राह्मणत्व को अभिन्न माना है महावीर ने कहा है

'जो ऐसे दान्त, मोक्षयोग्य और कायाव्युत्सृष्ट (ममतात्यागी) है, उन्हें ब्राह्मण कह सकते हैं, श्रमण, भिक्षु या निर्ग्रन्थ भी कह सकते हैं'^८

इस प्रकार इन दोनों ही गुणदर्शी महापुरुषों ने सामाजिक क्षेत्र में श्रम के प्रति जिस नवीन दृष्टिकोण को उपस्थित किया वह राष्ट्ररक्षा की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण था

१ ऋग्वेद ३।६०।२, १।११०।३, ३।६०।३, १।११०।४

२ ऋग्वेद ४।३४।४

३ अथर्ववेद १।१६।१७, ८।१।६

४ उत्तराध्यायनसूत्र—अध्याय १३

५ धम्मपद २०।१०

६ सूत्रकृतागसूत्र १।११।३६

७ येषां विरोध शाश्वतिक इत्यस्यावकाश श्रमण ब्राह्मणम् पातजल महाभाष्य २।४।६

८ सूत्रकृतागसूत्र १।११।३६

प्रो० रामाराम जैन

एम ए एफ एन बी एस वास्त्राबाय साहिबरत्न

रङ्गधू-साहित्य की प्रशस्तियों में ऐतिहासिक व सांस्कृतिक सामग्री

भारतीय वाङ्मय के उन्नयन में जिन वरेण्य साधकों ने अनवरत धम एक ज्वलन् साधना करके अपना उत्तम योगदान किया है उनमें महाकवि रङ्गधू^१ अपना प्रमुख स्थान रखते हैं उन्होंने अपने जीवनकाल के सीमित समय में २३ से भी अधिक विधास अपभ्रंश शब्दों की रचना करके साहित्य-जगत् की आश्चर्यचकित किया है रचनाओं का विषय-वर्षिष्णु सङ्कट प्राकृत अपभ्रंश एवं हिन्दी भाषा भाषाओं पर बसाधारण पाण्डित्य इतिहास एवं संस्कृति का तत्त्वस्पर्शी ज्ञान समाज एवं राष्ट्र को साहित्य सगीत एवं कला के प्रति जागरूक कराने की क्षमता जैसी उन्नत कवि में दिखाई पड़ती है वसी अग्रज साधक ही कही मिलेगी

कवि की कवित्वशक्ति उसके वर्ण्य विषय में ही स्पष्ट दिखती ही है किन्तु समाज एवं राजन्यवर्ग के लोगों को भी उसने साहित्य एवं कलाप्रमी बना दिया था यह कवि रङ्गधू की अविनीय वेष है ऐसी शोकावृत्ति, प्रसिद्ध है कि सन्नी एवं सरस्वती का उवा से वैरभाव जसा आया है कई जगह यह उचित उरण भी सिद्ध हुई लेकिन कवि ने उनका जैसा समन्वय किया-कराया वही उसकी विशिष्ट एवं अद्भुत मौलिकता है उवाहरणार्थ कवि की प्रशस्तियों में से २३ अत्यन्त मानिक प्रसंग उपस्थित किये जाते हैं जिनसे कवि प्रतिभा का जमत्कार स्पष्ट देखने को मिल जाता है

महाकवि रङ्गधू की साधना भूमि गोपाबन (गवाभियर) में सबसे कमलसिंह नामक एक नगरसे रहते थे जो अत्यन्त उदारवृत्ति से जीवन-साधन करते थे व महाकवि के मित्र एवं परमभक्त भी व राज्यपदाधिकारी होने से वे राज्य के कामों में ही व्यस्त रहते थे एक दिन वे उससे शबरकर महाकवि से भेट करते हैं तथा निवेदन करते हैं

सयकृतस्य तवेरम मुरग ज्यङ्गलमर मामिषि रहग ।

कंचयकयकयमरद्विषकोस जग्राह जपाह जविष्य ठोस ।

उह पुन्य ज्यरायरदेसगाम जयज ग्राह्य ज्ययाभिराम ।

सारयजयपुपुपुपुपुमाव जं ज बीसह जाया सहाव ।

त त वि एतु पाविषह सङ्ग जम्मा ज कय-माविष्यु जयु ।

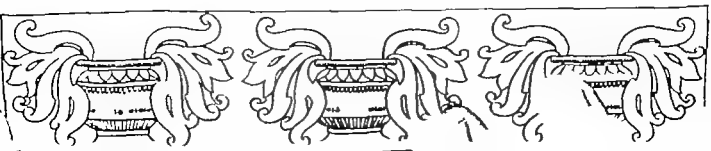
एतु मि वतु तुह जियसहित किह ग्राह मुक्य कोमि बीसह मसिह ।

भो विमुषि विजयकय कयमि तुम्हु, एकमि य किपि जिय जेच तुम्हु । —सम्पत् १।७।१-७

तुह पुन्य कययय रययायव जायमिह जम्हई बेहावह ।

तुह मनु सयजत पुन्य सहावद मनु मविष्य पूरय जयरायव । —सम्पत् १।१४।६-८

१ महाकवि रङ्गधू के जीवनवृत्त एवं साहित्य-परिचय के लिए 'आचार्य विष्णु रसुष्टि ग्रन्थ' में प्रकाशित मेघ निरुच्य देखिए—पृष्ठ १ १ ११५

महावीर ने अपने जीवनकाल में ही जैन-शासन को अधिक लोक प्रिय बनाने के लिए अपने प्रमुख ११ शिष्यों को गणधर नियुक्त किया। ये जैन-शासन के सर्वोच्च व्याख्याता थे। इन्होंने ६ गणों को जैनशासन का उपदेश दिया।

इन ११ गणधरों तथा महावीर स्वामी की वाणी का सकलन सिद्धान्त कहलाता है। महावीर के निर्वाण के उपरान्त जैनसंघ के प्रमुख सुधर्मा बने। इनके बाद जम्बू स्वामी गणप्रमुख बने। ३ गणप्रमुख और हुए। लगभग १५० वर्षों के मुदीर्घ काल में जैन संघ में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। अन्तिम नन्दराजा के समय जैनसंघ के दो प्रमुख सम्भूतिविजय और भद्रबाहु हुए। इन दोनों ने जैन सिद्धान्तों का सकलन किया।

जैनसंघ की प्रारम्भिक सफलता का कारण समकालीन गणराज्यों में पनपने वाली गणभावना तो थी ही, साथ ही जैन आचार्यों का उदार व उदात्त व्यक्तित्व भी था। नैतिकता पर आश्रित गणव्यवस्था अधिक से अधिकतर रुचिकर होती गई थी। कालान्तर में जैनसंघ का कार्यक्षेत्र तो बढ़ता गया परन्तु सेवाभावी, उदात्तव्यक्तित्व वाले आचार्यों की संख्या कम होती गई। संघभेद के कारण विभिन्न सम्प्रदायों में स्पर्धा बढ़ती गई और प्रचारकार्य कम हो गया। गणराज्य समाप्त हो गए। मौर्य व गुप्त शासकों के युग में राजतन्त्र की सफलता देख कर गणों पर से लोकविश्वास उठता गया। जैनसंघ के लोगो में उद्देश्य गौण हो गया। जिम मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर आध्यात्मिकगण की स्थापना महावीर ने की थी, उसी दृष्टिकोण से परिवर्तित रूप में विकसित होने वाले ब्राह्मणधर्म में सहयोग करने को जैनसंघ तैयार न था। यद्यपि हेमचन्द्र जैसे उदार विचारक अर्हत्, शिव, बुद्ध, ब्रह्म व विष्णु में अभेद दर्शन करते थे^१ जिनप्रभसूरि जैसे विद्वान् 'गायत्रीरहस्य' जैसे भाष्य लिखते थे, आदिजिन की पूजा के लिए वैदिकमंत्र ग्रहण किये जा रहे थे। सरस्वती की श्रुतदेवी के नाम से उपासना की जा रही थी, परन्तु पारस्परिक स्पर्धा कटुता में बदलती जा रही थी। पहले श्रावक के रूप में कोई भी जैनमन्दिर में जा सकता था, परन्तु अब ब्राह्मण-धर्मावलम्बी 'न गच्छेत् जैनमन्दिरम्' का नारा बुलन्द करने लगे। इन सब बातों को जैनसंघ की अवनति के कारणों के रूप में उपस्थित किया जा सकता है।

आधुनिक काल में भी जैनसंघ विभाजित है। अब जैन विद्वान् अपने आपको अहिन्दू कहने में गर्व अनुभव करते हैं। पिछली जनगणना में जैनो को हिन्दुओं से पृथक् लिखा गया है। महावीर के तपोमार्ग तथा आर्यमार्ग^२ को किन्हीं अनार्यपरम्पराओं का अवशेष सिद्ध किया जा रहा है। महावीर आर्यदर्शन से दूर रहने वाले अनार्यों^४ की निन्दा करते थे, श्रमण, ब्राह्मण, भिक्षु या निर्ग्रन्थ में कोई भेद नहीं मानते थे^५। उन्होंने अपने मार्ग को सत्पुरुष आर्यों द्वारा पूर्व व्याख्यात कहा है^६ किन्तु विद्वान् पारस्परिक कटुता को जन्म देने वाली भेदकारी नीति से कब परिचित होंगे कहा नहीं जा सकता।

महावीर द्वारा प्रचारित परम्परा को 'पनपी और अवगति को प्राप्त हुई' इतना ही महत्त्व नहीं है। उससे विगत दो सहस्राब्दियों के भारत के सबसे बड़े लोकनायक आचार्य शंकर ने प्रेरणा लेकर, सारे भारत की एक इकाई के रूप में कल्पना करके आध्यात्मिक गणराज्य की भावना को और आगे बढ़ाया। उन्होंने भारत के चारों कोनों में चार मठों की स्थापना करके धार्मिक दृष्टि से भारत का सगठन किया। थोड़े मठों को उखाड़ फेंका। आचार्य शंकर के इन प्रयत्नों का ही फल था कि एक सहस्राब्द के विदेशी शासन में भी भारत ने सांस्कृतिक दृष्टि से किसी न किसी रूप में अपने गौरव को सुरक्षित बनाए रखा। दीवारों में चुन जाने वाले, शिखा के पहले शिर कटा देने वाले वीरों को स्फूर्ति प्रदान करने का श्रेय शंकराचार्य की धार्मिक गणपरम्परा को है, और इसीलिए इसका श्रेय अप्रत्यक्ष रूप से महावीर स्वामी को भी प्राप्त है। स्वतन्त्र भारतीय गणराज्य को भी महावीर की आध्यात्मिक गणपरम्परा से प्रेरणा प्राप्त होती रहेगी।

१ य शैवा ममुपासते शिव इति ब्रह्मेति वेदान्तिनो, बौद्धाबुद्ध इति प्रमाणापटव कर्तेति नैयायिका ।

अर्हन्तित्यथ जैनशासनरता कर्मेति मीमांसका, सोऽयं वो विदधातु वाङ्मतफल त्रैलोक्यनाथो हरि ॥

२ ओं चत्वार शृगा त्रयोऽस्थपादा द्वे शीर्षे सप्तहस्तास्त्रिधा बद्धो वृषभो रौति महादेवो मर्त्य आवेराय स्वाहा—Jain Konography में पृ० ६६ पर प्रतिष्ठासारसंग्रह से उद्धृत

३ सत्रकृणागसूत्र १।३।४

४ उपर्युक्त २।५।१८

५ उपर्युक्त १।१६।१

६ उपर्युक्त २।५।१३

अथाहं हठं असेसु प्रेममि अ य मगगु त त वसमि ।
 पुल्ल पुल्ल पम तेव तदिं मयिउ पुल्ल उकोल वधि सम्माधिउ ।
 पुल्ल सुविताया सीह विधमिपण्डु सामिय धम्म चिति मयिपण्डु ।
 तहु चापसु विवेक पुल्ल विपण्डु कज्जहि धम्म सहाव मयिपण्डु ।
 कमकसीडु अ तुम्ह भासह तं तहु पविहिउमहि सुसमासह ।

मयिपि पसाउ तेव पविवाउ अउमु सामि किंजद हठ चयाउ ।—सम्मत् १।१।१६२

अर्थात् 'हे सज्जनोत्तम ओ भी पुण्यकार्यं तुम्हें बचिकर लगे उसे अवश्य ही पूरा करो । हे महाजन यदि धर्म-सहायक और भी कोई काम हो तो उम्हें भी पूरा करो अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका मत करो धर्म के निमित्त आप शतुष्ट रहे जिस प्रकार राजा वीरसलदेव के राज्य में सौराष्ट्र (सौराष्ट्र) में धर्म-साधना निबिध्न रूप से प्रतिष्ठित थी वस्तुपात्र-तेजपात्र नामक व्यापारियों ने हाथीदाँतो (?) से प्रवर धीर्यराज का निर्माण कराया था जिस प्रकार वेरोजसाहि (वीरोजसाह) की महान् कृपा ने योगिनीपुर (बिन्नी) में निवास करते हुए सारा ने अत्यन्त अनुपाय पूर्वक धर्मयात्रा करने क्वालि प्राप्त की थी उसी प्रकार हे गुणाकर धर्मकार्यों के लिये मुझे पर्याप्त इच्छा है तो जो कार्य करना है उसे निश्चय ही पूरा कर लो यदि इच्छा में कुछ कमी आ जाय तो मैं उसे पूर्ण कर दूँगा जो जो माँगाये वही-वही (मुँह माँगा) दूँगा राजा ने बार-बार आश्वासन देते हुए कमलसिंह को पान का बीड़ा देकर सम्मानित किया राजा का आश्वासन एवं सम्मान प्राप्त कर कमलसिंह अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा राजा से इतना ही कह सके कि हे स्वामिन् आज आपका यह वास धन्य हो गया

महाकवि ने कमलसिंह की बात स्वीकार तो करली किन्तु फिर भी उसके मन में शंका होती है कि सम्मतत दुर्जन उसके कार्यों में बिम्ब बाधा उपस्थित करें, तब ? उस स्थिति में कमलसिंह का उत्साह प्रेरणा एवं साहस भरा आश्वासन देखिये वे कहते हैं

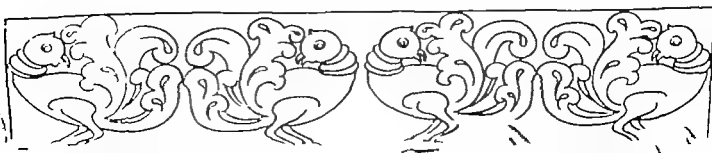
सत्ताहिमस पातहु पणु ओकह पहास विमुपहि विरुप ।
 हुज्जया मज्जया ससहाव होति धवगुण गुणाह ते तह भित्ति ।
 विह वयह भीष रवि सीस हवमि विप पयह म मेवमहि पुल्ल कम्मि ।
 पण्डु उज्जयेय लसहसाह ताकि सो ब्रह्म विपय ठाह ।
 अह पुल्ल विठल्लुह पुकल्लह ता रवि सुपमि किं विपय तेव ।
 अह तक्कव माहुह अह सहेह ता किं लोक्काउह रहेह ।
 क्वासएव किं क्वापिण्डु, ब्रह्म मल्ल तल्ल हण्डु विपमण्डु ।—सम्मत् १।१।१७

अर्थात् हे कविप्रेष्ठ मुनिये दुर्जन-सज्जन तो अपने-अपने स्वभाव से होते हैं । वे अवगुणों एवं सद्गुणों के बल पर ही जीवित रहते हैं रवि एवं शशि एक ही आकाश में अपनी उज्ज्वला एवं वीरसलता का क्या परिवर्तन कर देते हैं ? भूमि के जंगल से आच्छादित हो जाने पर भी क्या जम्बूना अपने प्रकाश को बेना छोड़ देता है राहु के डार प्रस्त हो जाने पर भी क्या सूर्य अपनी उज्ज्वला छोड़ देता है यदि नीर छाहूँकार की उपस्थिति न चाहें तो क्या वह ससार में रहना ही छोड़ दे यदि जुवाणी व्यक्ति किसी वस्तु की बाँध पर लगा दे तो क्या उससे वह वस्तु अप्रयत्न ही जाती है तथा इससे दूसरा कोई व्यक्ति उसकी जाह्न करना भी छाड़ दे अतः हे कविनर आप निश्चिन्त मन होकर अपनी काम्य रचना करें

महाकवि क एक दूसरे लक्ष्योपेगी मल्ल के द्विस्तिह साह जगकी तीव्र इच्छा थी कि उनका नाम चन्द्रविमान में लिखा जाय अतः उन्होंने कवि से सविधम निवेदन किया कि

महु साहाय पण्डु मित जेव विपण्डु धवहारि तव ।

महु यामु जिहहि चहो विमान, लय वयल्ल सुह विप चिति ठाह ।—वसमत् १।१।११-१२

अर्थात् "हे कविवर, शयनासन, हाथी, घोड़े, ध्वजा, छत्र, चमर, सुन्दर रानियाँ, रथ, सेना, सोना, धन-धान्य, भवन, सम्पत्ति, कोप, नगर, देश, ग्राम, बन्धु-बान्धव, सुन्दर मन्तान, पुत्र, भाई आदि सभी मुझे उपलब्ध हैं सौभाग्य से किसी भी प्रकार की भौतिक सामग्री की मुझे कमी नहीं है किन्तु इतना सब होने पर भी मुझे एक चीज का अभाव मदैव खट-कता रहता है और वह यह कि मेरे पास काव्यरूपी एक भी सुन्दर मणि नहीं है इसके बिना मेरा सारा ऐश्वर्य फीका-फीका लगता है हे काव्यरूपी रत्नों के रत्नाकर, तुम तो मेरे स्नेही बालमित्र हो, तुम्हीं हमारे मच्चे पुण्य-सहायक हो मेरे मन की इच्छा पूर्ण करनेवाले हो इस नगर में बहुत से विद्वज्जन रहते हैं, किन्तु मुझे आप जैसा कोई भी अन्य मुकवि नहीं दिखता अतः हे कविश्रेष्ठ, मैं अपने हृदय की गाँठ खोलकर मच-सच अपने हृदय की बात आपसे कहता हूँ कि आप एक काव्य की रचना करके मुझ पर अपनी महती कृपा कीजिये

महाकवि रङ्ग ने कमलसिंह सघवी की उक्त अत्यन्त विनम्र प्रार्थना स्वीकृत कर उत्तर में कहा

सुसहाउ भव्व तुहु दिति णिरु, तुहु पुणु कमलायर होहि थिरु ।

लङ्ककिर चित्तिउ पड, भालहि पुणहु णियय मड ।

मा चित करहि सुपमण मणा, भवि भवि लब्भहि धण कणरयणा ।

दुल्लहु जिणधम्म जि होड परा, त तुहु आयरहि जि विणय परा ।—सम्मत्त० १, ८, १३-१६

अर्थात् 'हे भाई कमलसिंह, तुम अपनी बुद्धि को स्थिर करो तुमने जो विचार प्रकट किये हैं वे तुम्हारे ही अनुरूप हैं अब चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं, प्रसन्नचित्त बनो (मैं इच्छानुसार तुम्हें काव्यरचना कर दूँगा) जन्म-जन्मान्तर में इसी प्रकार स्वर्ण धन-धान्य एवं रत्नों से युक्त बने रहो तथा दुर्लभता से प्राप्त इस धर्म एवं मानव-जीवन में हितकारी उच्च कार्यों को सदा करते रहो ।'

जब कवि की इस प्रकार की स्वीकारोक्ति सुनी तो कमलसिंह आनन्दविभोर हो उठे उन्होंने अपने जीवन को सफल मान लिया तथा तुरन्त ही वे यह समाचार राजा डूंगरसिंह को देने के लिये राज-दरबार में पहुँचते हैं तथा शिष्टाचार प्रदर्शन के बाद निवेदन करते हैं

'हे राजन्, मैंने कुछ धर्मकार्य करने का विचार किया है, किन्तु उसे कर नहीं पा रहा हूँ, अतः प्रतिदिन मैं यही सोचता रहता हूँ कि अब वह आपकी कृपापूर्ण सहायता एवं आदेश से सम्पूर्ण करूँगा आपका यश एवं कीर्ति अखण्ड एवं अनन्त है मैं तो इस पृथ्वी पर एक दरिद्र एवं असमर्थ हूँ, इस मनुष्य-पर्याय में मैं क्या कर सकता हूँ ।' कमलसिंह का यह निवेदन सुनकर युवराज कीर्तिमिह^१ अत्यन्त पुलकित हो उठे राजा डूंगरसिंह ने भी अत्यन्त प्रसन्नता के साथ कहा

वियसिवि जपिउ डूगराए, कमलसीह वणिवर सवाए ।

पुणु कज्जु ज तुव मणि रुच्चह, त विरयहि साहु समुच्चह ।

जे पुणु अणण केवि सुसहायण, करहु करहु ते धम्म महायण ।

किंपि सक मा किज्जहु चित्तहें, सतुहउह धम्मणिमित्तहि ।

जहि सोरट्टि वीसल णिवरज्जहि, धम्म पविट्टउ चिरु णिवरज्जहि ।

वच्छ तेयपालक्खवणिदहि, पवर तिच्छ णिम्मिय गयदत्तहि ।

जिह पेरोजसाहि सुपसाय, जोइणिपुरि णिवसत अमाय ।

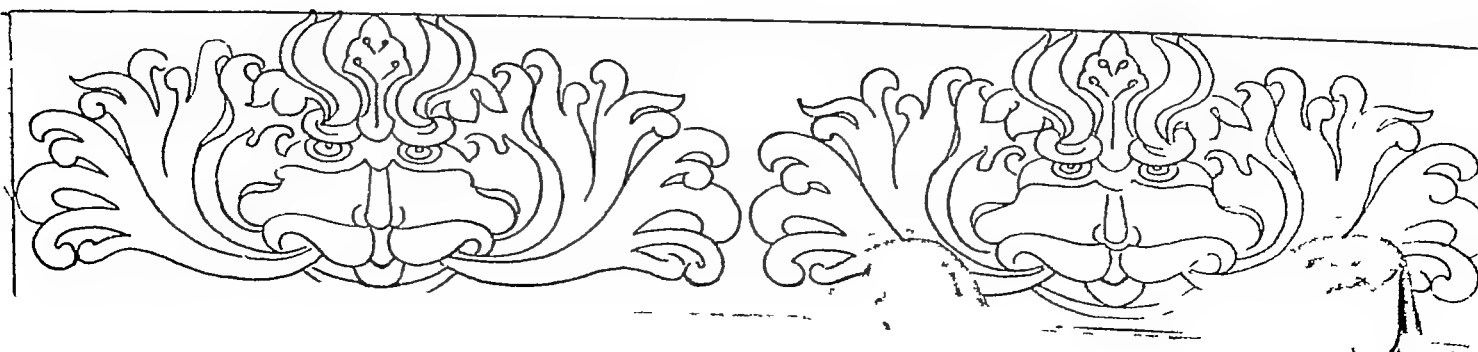
सारग साहु णाम विक्खाय, पविहिय जत्त धम्म अणुराए ।

तिह तुहु विरयहि एच्छु गुणायरु, लइ लइ पउरु दव्वु धम्मायरु ।

न सु जेत्टउ विरिअळुड, सो सयलु जिवेक्कउ कयणि छइ ।

१ दे० सम्मत्त० १।११।१-५

२ राजा डूंगरसिंह का पुत्र, कई स्थानों पर इसका नाम 'करनमिह' भी उपलब्ध होता है

अथवा हृदय असेसु प्रेसमि अ अ मगगु त त एसमि ।
 पुस पुस पुस तेव तहि मखिद पुस तबोसु देवि सम्माखिद ।
 पुस सुविताय सीह खिपमिच्छु सामिय धम्म विवि मखिच्छु ।
 तबु आपसु खिषय पुस विस्वाड कज्जहि धम्म सहाड पखियणु ।
 कमलसीडु व हम्ह भासई त तबु पविहिउज्जहि सुसमासह ।

मयिपि पसाड तथ पविषयवड अगु सामि किंकड हट पखड ।—सम्मत १।१।१६-२

अर्थात् 'हं सज्जनोत्तम जो भी पुण्यकाय मुहं वधिकर सगे उसे अनपय ही पूरा करो । हे महाजन यदि धर्म-सहायक और भी कोई कार्य हा तो उह भी पूरा करो अपने मन में किसी भी प्रकार की सका मत करो धर्म के निमित्त आप सतुष्ट रह जिस प्रकार राजा बीससेव के राज्य में सौराष्ट्र (सोरुह) में धर्म-साधना निबिध रूप से प्रतिष्ठित की वस्तुपाल-तेजपाल नामक व्यापारियों ने हाथीदंतों (?) से प्रवर तीर्थराज का निर्माण कराया था जिस प्रकार पेरोंबसाहि (पीरबसाह) की महान कृपा ने योगिनीपुर (विस्वी) में निवास करते हुए शारम ने अत्यन्त अनुराग पूर्वक धर्मयात्रा करके स्थापि प्राप्त की थी उसी प्रकार हे गुणाकर धर्मकार्यों के लिय मुक्तसे पर्याप्त धर्म में जो ओ कार्य करता है उसे निश्चय ही पूरा कर सा यदि धर्म में कुछ कमी आ जाय तो मैं उसे पूर्ण कर दूंगा जो जो माँगाये वही-वही (सुँह माँगा) दूँगा राजा ने बार-बार आस्वासन देते हुए कमलसिंह को पान का बोझा देकर सम्मानित किया राजा का आस्वासन एक सम्मान प्राप्त कर कमलसिंह अत्यन्त प्रसन्न हुए तथा राजा से इतना ही कह सके कि हे स्वामिन् आज आपका यह दास धन्य हो गया

महाबनि ने कमलसिंह की बात स्वीकार तो करली किन्तु फिर भी उसके मन में सका होती है कि सम्भवतः दुर्जन उसका नापों में दिष्ट बाधा उपस्थित करें तब ? उस स्थिति में कमलसिंह का उत्साह प्रेरणा एवं साहस-भरा आस्वासन देखिये वे कहते हैं

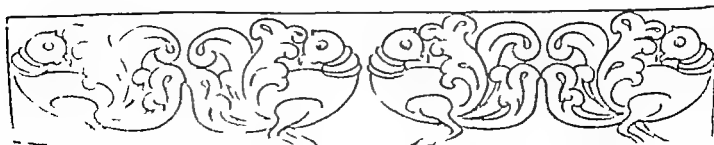
समाधिषय तसहु पठनु आकह पहाय विमुचहि विदल ।
 दुग्गय सज्जन ससहाव होति अवगुण गुहाह त सई भिक्षिणि ।
 जिह उवड सीय रवि सीम इवमि विप पयव व मेवसहि पुस कम्मि ।
 अंनु उग्गोय तसहासु, ताकि सा अंनु खिषय अलु ।
 अह पुस विडलुवु दुक्कजेड ता रवि सुपि कि विषय तेड ।
 'अ' लक्कड साहुडु खट महेड ता कि सोज्जगत रहेड ।
 जूवसपुव कि कोविण्डु अंनु भल तलु इप्पु विपमणु ।—सम्मत १।१।१७-३

अर्थात् हे बधिषेठ मुनिवै दुग्ग-सज्जन हा अपने-अपने स्वभान से होते हैं । वे अवगुणा एवं सद्गुणों के मत पर ही जीवित रहते हैं रवि एक दासि एक ही आकाश में अपनी उन्नता एवं वीतलता का क्या परिचय कर देते हैं ? धूमि व क्या मैं आच्छादित हा जाने पर भी क्या अम्भमा अपने प्रकाश को बना छोड़ देता है राहु के द्वारा वस्तु हा जाने पर भी क्या धूम अपनी तेजस्विता छोड़ देता है यदि और साहूकार की उपस्थिति में चाहे तो क्या वह समार में रहना ही छोड़ दे यदि जूआरी व्यक्ति किसी वस्तु को दौब पर लगा दे तो क्या उसने वह वस्तु अग्रान्त हा जाती है तथा नम्र दूतग कोई अग्य सज्जन व्यक्ति उसकी बाह करना भी छाड़ दे अतः हे बधिबर आप निश्चिन्त मन होकर अपनी बाध्य रचना करें

महाराज के एक दूतग गृहपायी भक्त व हरिनिह साहू उनरी ठीक इच्छा की कि उनका नाम अग्रविमान में लिगा जाय अतः उग्राःने बधि व भविष्य निबधन दिया कि

महु माणुताय महु मिण अय विषलपि अगु अवाति तव ।

महु पासु विहदि अरदा विमानु, अय वयनु मुह विप विवि डाणु ।—वत्तम १।१।१८-२

अर्थात् 'हे मित्र, मुझ पर अनुरागी बनकर मेरी विनती सुन लीजिये एवं मेरे द्वारा इच्छित बलभद्र पुराण नामक रचना लिखकर मेरा नाम चन्द्रविमान में अंकित करा दीजिये'

हरिसिंह की उक्त प्रार्थना सुनकर कवि ने कई कारणों से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए तथा रामचरित की विशालता का अनुभव करते हुए उत्तर दिया

घडण्ण भरह को उवहि तोड, को फणि मिरमणि पयडइ विणोड ।

पचाण्ण मुहि को खिवइ हत्थु, विणु सुत्ते महि को रयइवत्थु ।

विणु बुद्धिणुत्तह कव्वह पसार, विरण्णिविणु गच्छमि केम पारु । —बलभद्र० १।४।१-४

अर्थात् 'हे भाई, रामचरित (अपर नाम बलभद्र-चरित) का लिखना सरल कार्य नहीं, उसके लिखने के लिये महान् साधना, क्षमता एवं शक्ति की आवश्यकता है आप ही बताइये भला घड़े में समस्त समुद्रजल को कौन भर सकता है ? साँप के मिर से मणि को कौन ले सकता है ? प्रज्वालित पञ्चाग्नि में कौन अपना हाथ डाल सकता है ? बिना घागे से रत्नों की माला को कौन गूँथ सकता है ? बिना बुद्धि के इस विशाल काव्य की रचना करने में मैं कैसे पार पा सकूँगा ?

उक्त प्रकार से उत्तर देकर कवि ने साहू की बात को सम्भवतः टाल देना चाहा, किन्तु साहू साहव बड़े ही चतुर थे. उन्होंने ऐसे अवसर पर वणिक्बुद्धि से कार्य किया उन्होंने कवि को अपनी पूर्व मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा कि — 'कविवर, आप तो निर्दोष काव्य-रचना में घुरन्धर हैं शास्त्रार्थ आदि में निपुण हैं आपके श्रीमुख में तो सरस्वती का वास है आप काव्य-प्रणयन में पूर्ण समर्थ हैं अतः इस (रामचरित) ग्रन्थ की रचना अवश्य ही करने की कृपा कीजिये'^१

वस, कवि की सहृदय भावुकता को उकसाने के लिए इतना कथन मात्र पर्याप्त था अन्ततः वह 'रामचरित' लिखने के लिये तैयार हो जाता है

अपनी विद्वत्ता एवं सत्कवित्व के कारण कवि का समाज में बहुत ही उच्च स्थान था सदाचरण, कार्यनिष्ठा, परदुःख-कातरता, एवं परोपकारवृत्ति के कारण महाकवि रङ्ग ने क्या राजा और क्या रक, सभी के हृदयों पर एकच्छत्र शासन किया था यही कारण है कि यदि कवि क्वचित् कदाचित् किसी को कोई आदेश देता था तो उसे लोग अपने गौरव की बात मानते थे तथा उसे पूर्ण करने में लोग अपना अहोभाग्य मानते थे एक समय की घटना है कि महा-कवि को 'पासणाह चरिउ' की रचना करने की इच्छा जागृत हुई तथा उसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने साहू कुल शिरोमणि श्रीखेमसिंह को आदेश दिया कि 'तुम इस ग्रन्थ' (पासणाह चरिउ) 'रचना का भार वहन करो'^२ साहू खेमसिंह ने जब यह सुना तो वे गद्गद हो उठे उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा इस प्रकार के कवि के आदेश से उन्होंने अपने को गौरवान्वित समझकर उनका आभार माना^३ उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक कवि से कहा

णियगेहि उवण्णउ कप्परुक्खु, तहु फलु को णउ वडइ ससुक्खु ।

पुण्णेषु पत्तु जइ कामधेषु, को णिस्सायइ पुणु विगयरेणु ।

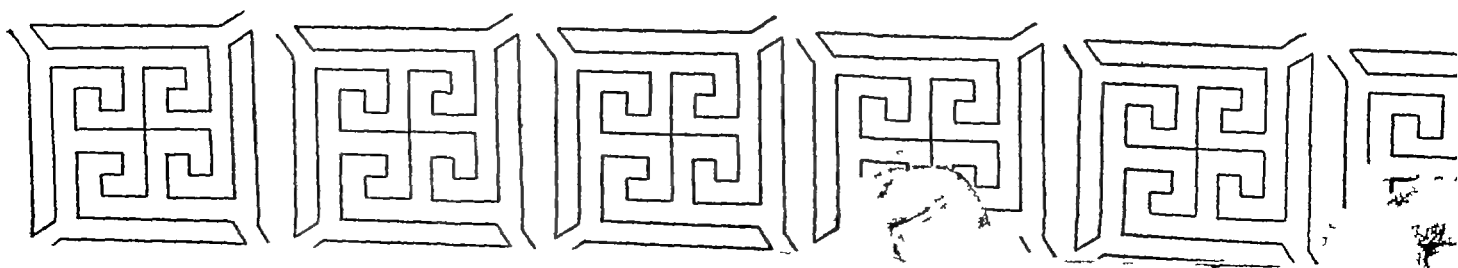
तह पइ पुणु महु किउ सह पसाउ, महु जम्मु सयलु भो अज्जजाउ ।

तुहु धण्णु जासु एरिसउ चित्तु, कइयण गुणु दुल्लहु जेण पत्तु । —पासणाह० १।८।१-४

१ देखिये, बलभद्र० १।५।५-६

२ देखिये, पासणाह० १।७।१२

३ देखिये, पासणाह० १।७।१३-१४

अर्थात् हे कविवर अपने ही घर में उत्पन्न हुए कल्पवृक्ष के सुखद फल को कौन मही खाना चाहेगा ? पुष्प से प्राप्त हुई कामधेनु को कौन घोघ्र ही मही दुहना चाहेगा ? आपने काम्य रचना की स्वतः ही स्वीकृति देकर मुझ पर जो महती कृपा की है उससे मेरा समस्त जीवन ही सफल हो गया है। आप भग्य हैं जिन्हें कविवरों को हुलस ऐसा मुन्दर एव सरस हृदय प्राप्त हुआ है।

इतना ही नहीं जब पासगाह 'हरिद' की परिसमाप्ति हुई तथा कवि ने साहू केमसिंह को उक्त रचना समर्पित की तो साहू साहब ने उसे अत्यन्त धन्य मन्त्र के साथ ग्रहण किया तथा अत्यन्त हर्ष बिभार होकर उन्होंने कवि को दीप दीपान्तरों से सँवहाते हुए बस्त्राभूषणादि उपहार स्वरूप मेंट किये जिससे कवि को भी बड़ी ही आराम सन्तुष्टि हुई।

महाकवि रङ्गू के त्याग, तपस्या एव साहित्य-साधना से उनके समकालीन ग्वासियर नरेश डूंगरसिंह एव उनके पुत्र राजा कीर्तिसिंह भी बहुत ही अधिक प्रभावित थे। डूंगरसिंह ने तो कवि को राजमहल में बैठकर ही साहित्य-साधना करने का निवेदन किया था जिसे कवि ने स्वयं ही इस प्रकार व्यवस्थित किया है।

गोवसिंहि दुर्गमि शिवसंतत बहुसुखेय मदि ।

पणसंतत गुरुपाय पापहतु बिबासुत मदि ।

—सम्मत १।१।६-१

रङ्गू-साहित्य का पारामर्श करने से विचित्र होता है कि वे आदिनाथ प्रभु के परम भक्त थे किन्तु उनके मन में आदिनाथ प्रभु के प्रति जिस प्रकार की कल्पना थी तानुक्त्य कोई भी प्रतिबिम्ब उनके आसपास न था। तब उनके मन में यह इच्छा आयी कि ग्वासियर-भुग म ही उसकी एक विद्याल मूर्ति का निर्माण हो। यह बात राजा डूंगरसिंह तथा वहाँ के अन्य लोगों के कानों में पहुँची ही थी कि वह काय ही प्रारम्भ हो गया। फिर वह मूर्ति मामूली नहीं बनी महाराज डूंगरसिंह ने दूर-दूर से चतुर कलाकारों को बुलाकर २७ फीट ऊँची ऐसी भव्य आदिनाथ की प्रतिमा का निर्माण करा दिया जो दक्षिण भारत के गोम्मतेश्वर का स्मरण करानी है। उक्त मूर्ति के बाद ही मूर्तिकला का काय समाप्त मही हो गया। तत्पश्चात् ही योगदा का पुनर्विस्तार हुआ तथा राजा डूंगरसिंह के जीवनपर्यन्त तथा उनके बाद उनके पुत्र राजा कीर्तिसिंह के राज्यकाल तक कुछ सप्ताहार लैटीस वर्षों तक (वि सं १४६७-१४९१ तक) यह काय चमत्ता रहा जिसमें अगणित जैन-मूर्तियों का निर्माण हुआ। कवि ने लिखा है।

अगणिय अक्षपटिम का अक्षय्य सुरगुह ताह गराय जह अक्षय्य । —सम्मत १।१।१२

उन प्रतिमाओं में से आदिनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा स्वयं कवि रङ्गू ने ही की थी इसी से यह भी चित्रित होता है कि वे प्रतिष्ठापाय भी वे मूर्ति सेवा निम्न प्रकार है—

सन्त १४६७ वर्ष बैशाख ७ घुरसे पुनर्वसुनवमे की गोपाचम तुयें महापद्माधिराज राजा थी अंग (रवि) राज्य सवत्तमान थी वाट्ठासे माधुरगच्छे पुच्छरगणे न गुप्तकीति सेवा तस्यु न यक्ष कीर्तिसेवा प्रतिष्ठाचार्य पण्डित रङ्गू सेवा आम्नाये अज्ञानवस गोयल गोमे साधु।

राजा दूंगरसिंह एव कीर्तिसिंह के राज्यकाल में निम्न उक्त मूर्तियाँ ने दक्षिण एवं कला के क्षेत्र में जैसा बहुमुल्य काम किया वह अनूत है। सम्प्रसारण का १४१२ की मही का जीता-जागता इतिहास इन मूर्तियों की आइतियों से स्पष्ट औरता प्रतीय होता है। तरासीन मालव जनपद की राजनीतिक आर्थिक धार्मिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास की स्वयंसेवी रचनाएँ इन मूर्तिमय न विद्यमान हैं। अपनी विविधता के कारण सर्वोच्च इन मूर्तियों ने इन्दी-विन्दी गभीर समाचार एव सर्वदोषों को धारण किया है। सम्राट बाबर, फारर माधुसेराट जनरल कनिंघम जेम्स एम्सलेन जमरा एव भी एम बी गर्वे डा रायकीबरी राजेश्वराना मिना इतिहासिक विन्दी प्रकृति

अर्थात् 'हे मित्र, मुझ पर अनुरागी बनकर मेरी विनती सुन लीजिये एवं मेरे द्वारा इच्छित बलभद्र पुराण नामक रचना लिखकर मेरा नाम चन्द्रविमान में अंकित करा दीजिये'

हरिसिंह की उक्त प्रार्थना सुनकर कवि ने कई कारणों से अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए तथा रामचरित की विशालता का अनुभव करते हुए उत्तर दिया

घट्टण भरइ को उवहि तोउ, को फणि मिरमणि पयडइ विणोउ ।

पचाणण मुहि को खिवइ हत्थु, विणु सुत्ते महि को रयइवत्थु ।

विणु बुद्धिणतह कव्वह पसारु, चिरण्णिणु गच्छमि केम पारु । —बलभद्र० १।४।१-४

अर्थात् 'हे भाई, रामचरित (अपर नाम बलभद्र-चरित) का लिखना सरल कार्य नहीं, उसके लिखने के लिये महान् साधना, क्षमता एवं शक्ति की आवश्यकता है आप ही बताइये भला घड़े में समस्त समुद्रजल को कौन भर सकता है ? साँप के मिर से मणि को कौन ले सकता है ? प्रज्वालित पञ्चाग्नि में कौन अपना हाथ डाल सकता है ? बिना घागे से रत्नों की माला को कौन गूँथ सकता है ? बिना बुद्धि के इस विशाल काव्य की रचना करने में मैं कैसे पार पा सकूँगा ?

उक्त प्रकार से उत्तर देकर कवि ने साहू की बात को सम्भवतः टाल देना चाहा, किन्तु साहू साहब बड़े ही चतुर थे. उन्होंने ऐसे अवसर पर वणिक्बुद्धि से कार्य किया उन्होंने कवि को अपनी पूर्व मैत्री का स्मरण दिलाते हुए कहा कि — 'कविवर, आप तो निर्दोष काव्य-रचना में घुरन्धर हैं शास्त्रार्थ आदि में निपुण हैं आपके श्रीमुख में तो सरस्वती का वास है आप काव्य-प्रणयन में पूर्ण समर्थ हैं अतः इस (रामचरित) ग्रन्थ की रचना अवश्य ही करने की कृपा कीजिये'^१

बस, कवि की सहृदय भावुकता को उकसाने के लिए इतना कथन मात्र पर्याप्त था अन्ततः वह 'रामचरित' लिखने के लिये तैयार हो जाता है

अपनी विद्वत्ता एवं सत्कवित्व के कारण कवि का समाज में बहुत ही उच्च स्थान था सदाचरण, कार्यनिष्ठा, परदुःख-कातरता, एवं परोपकारवृत्ति के कारण महाकवि रङ्ग ने क्या राजा और क्या रक, सभी के हृदयों पर एकच्छत्र शासन किया था यही कारण है कि यदि कवि क्वचित् कदाचित् किसी को कोई आदेश देता था तो उसे लोग अपने गौरव की बात मानते थे तथा उसे पूर्ण करने में लोग अपना अहोभाग्य मानते थे एक समय की घटना है कि महाकवि को 'पासणाह चरिउ' की रचना करने की इच्छा जागृत हुई तथा उसके लिए उन्हें आर्थिक सहयोग की आवश्यकता पड़ी तब उन्होंने साहू कुल शिरोमणि श्रीखेमसिंह को आदेश दिया कि 'तुम इस ग्रन्थ' (पासणाह चरिउ) 'रचना का भार वहन करो'^२ साहू खेमसिंह ने जब यह सुना तो वे गद्गद् हो उठे उनके शरीर में रोमांच हो आया तथा इस प्रकार के कवि के आदेश से उन्होंने अपने को गौरवान्वित समझकर उनका आभार माना^३ उन्होंने अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक कवि से कहा

शियगेहि उवण्णउ कप्पक्खु, तहु फलु को णउ वड्डइ ससुक्खु ।

पुण्णेषु पत्तु जइ कामधेणु, को णिस्सायइ पुणु विगयरेणु ।

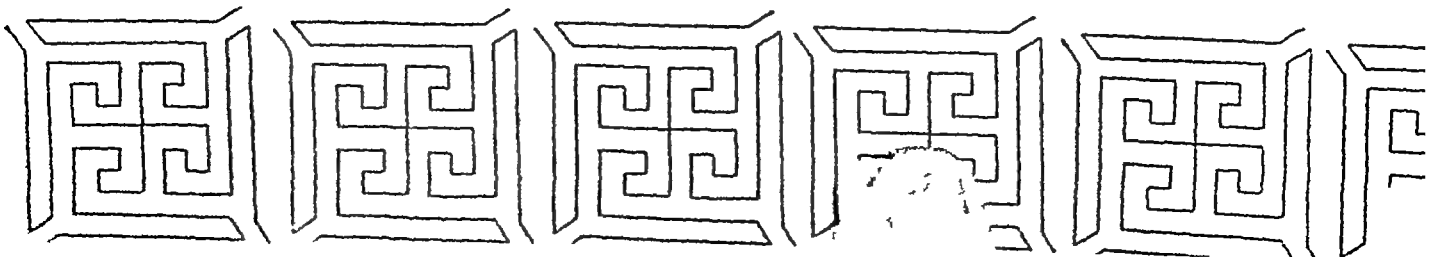
तह पइ पुणु महु किउ सइ पसाउ, महु जम्मु सयलु भो अज्जजाउ ।

तुहं धणु जासु एरिसउ चित्तु, कइयण गुणु दुल्लहु जेण पत्तु । —पासणाह० १।८।१-४

१ देखिये, बलभद्र० १।५।५-६

२ देखिये, पासणाह० १।७।१०.

३ देखिये, पासणाह० १।७।१३-१४

सामाजिक-नृष्टि से कवि ने तत्कालीन कई तथ्यों के साथ ही व्यक्तियों की प्रवृत्तियों पर सुन्दर प्रकाश डाला है। रघु द्वारा वर्णित व्यक्ति नैतिक-वातावरण में पला-पुला मिलता है। वह निरालस्य उद्योगी धार्मिक दानशील परदुःसहाय, स्वाध्याय विज्ञानु एवं साहित्य रसिक गुणीजनों के प्रति अज्ञानु तथा दीर्घायु या निरामिष सार्विक भोजिया का दीर्घायु होना स्वाभाविक भी था। कवि के समय में मनुष्य के सी वर्यो तक जीवित रहने की धारणा एक साधारण-सी बात थी। रघु का एक अन्त ससार से निविण होकर कवि से कहता है कि 'मनुष्य की आयु सी वर्य मात्र की है। उसमें से आधा जीवन तो सोने-मोने में निकल जाता है'। भारत सरकार के इम्पीरियल गजेटियर के अनुसार भी मध्यभारत के जैनियों की आयु अपेक्षाकृत सम्बन्धी देखी गई है।

The age statistics show that the Jainas who are the richest and best nourished community are the longest while the Animists and Hindus show the greatest fecundity.¹

तत्कालीन समाज की जिनबाजी अक्षि एवं साहित्य रसिकता के परिणामस्वरूप ही महाकवि रघु तथा अन्य कवियों का अमूल्य विद्या साहित्य शिक्षा का सका था। उन लोग के निस्वार्थ एवं निष्पक्ष आचरण में रहकर कविगण मा भारती की अमूल्य सेवाएं करते रहे। कवियों ने भी अपने परममत्त एवं यथार्थ भाववशात्ता की मदद से प्रभावित होकर उनका स्वयं का तथा उनकी ६६ ७-७ पीढ़ियों तक की बचानियाँ एवं पारिवारिक इतिहास आदि का अपनी प्रायः प्रवृत्तियों के माध्यम से लिखकर उनके प्रति कृतज्ञता का परिचय देकर एक ओर जहाँ अपनी अमर कृतियाँ के साथ उन्हें अमर बना दिया वहीं दूसरी ओर भाषी परम्पराओं के लिये एक अमूल्य सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास भी तैयार कर दिया। इस प्रकार अग्रजान जैनवास सम्बन्धवास पञ्चावधि-गुरुवास आदि आदिनों से सम्बन्ध रहने वाले बहुमूल्य तथ्य इस साहित्य में उपलब्ध हैं।

मातृ जनपद की महिला-समाज से तो कवि इतना अधिक प्रभावित था कि उनके गुणों के वर्णन में कवि की सेजनी अवाधगति से दीवती थी। कवि लिखता है कि 'वहाँ की नारियाँ हृद्योत्तम से युक्त थीं। विविध प्रकार के वारों से पार्श्वों का सरलण करती थीं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वहाँ नारी के रूप में साक्षात् सखी ने ही अवतार ले लिया है। वहाँ अमुन्वर तो कोई दीवता ही न था। प्रातःकाल क्रियाया से निवृत्त होकर सुन्दर-सुन्दर मोटी जड़े बरना भूपचारि धारणकर पूजा के निमित्त प्रमुत्तमन से नारियाँ मन्दिरों की ओर जाती थीं तथा वेब एक मुक्त के चरणों में माया भुजाती थीं। सम्मगर्शन के पालन में प्रवीण थीं। पर पुरुषों को अपने भाई के समान मानती थीं। मैं वहाँ के स्त्री पुरुषों के सम्बन्ध में अक्षि क्या कहूँ जहाँ कि बच्चा-बच्चा भी सत्यव्यसनों का स्थायी था'।² इस प्रकार महारवि रघु की नारी परमदीप्तवती पतिव्रता धार्मिक गृहकायकुलस उदारचित्त परदुःसहाय, दानशील परिवार-नोपक एवं आसम्पत्तिहीन है। उसे अपने बच्चा के सुसंस्कार का सग्न ध्यान रहता है। उसकी देख रण में बच्चा का स्वभाव ऐसा हो जाता है कि वे सत्यव्यमना तथा अन्य अनैतिक-प्रवृत्तियाँ से सदा दूर रहकर परम आस्वादान बन जाते हैं। इसे ही मैं का बच्चा मानूँ कहूँ या नरता है। रघु ने नारी में भाई के बचन कर्म ही उस ऐसा चित्रित किया है। इसलिए जहाँ उस नारी-सीमर्य के वर्णन करते का अवसर मिला है वहाँ हम 'म' हृद्यजीव' (हंस की मति के समान बनने वाली) 'समिप गिरा' (सुन्दर मधुर वाणी बोलने वाली) जैसे विशेषण तक ही उम्हाने अपने को सीमित रखा है। महाकवि नेचब देव मणिगम या बिहारी अथवा अन्य ग्यारह रस के रसिक पुरुषपर कवियों के समान नामना की उमावने में ब बहुत ही पीछे पड़ गये हैं। उनकी हम गीता को बाहे उमरा बाप माना बाप अपवा मुक्त यह बहुत कुछ निपटा समासाजका के हाथ। म ही है। विन्नु बन्नुमिनि यही है।

¹ इति. न. म्यस. २ १

See Imperial Gazetteer Vol. IX, Page 363

² इति. न. म्यस. २ १, २ १

दर्शको एवं इतिहास-मर्मज्ञो ने मुक्तकण्ठ से उक्त-मूर्तिकला की प्रशंसा की है डा० रायचौधरी ने लिखा है ^१

“He (Dungarsen) was a great patron of the Jaina faith and held the Jainas in high esteem During his eventful reign the work of carving Jaina images on the rock of the fort of Gwalior was taken in hand, it was brought to completion during the reign of his successor Raja Karan Singh ^२ All around the base of the fort the magnificent statues of the Jaina Pontiff of antiquity gaze from their tall niches like mighty guardians of the great fort and its surrounding landscape Babar was much annoyed by these Rock-sculptures as to issue orders for their destruction in 1557 A D

मुगलसम्राट् बाबर ने अपने ‘बाबरनामा’ में इन्हीं मूर्तियों के विषय में लिखा था जिसका जनरल कनिंघम ने अंग्रेजी अनुवाद ^३ इस प्रकार किया है

They have hewn the solid rock of this Adiva and sculptured out of it idols of larger and smaller size On the south part of it is a large size which may be about 40ft in height These figures are perfectly naked, without even a rag to cover the parts of generation Adiva is far from being a mean place, on the contrary, it is extremely pleasant The greatest fault consists in the idol figures all about it “I directed these idols to be destroyed”

इसी प्रकार भारत सरकार के रेलवे विभाग ने ग्वालियर सम्बन्धी अपनी एक पुस्तिका ^४ में ‘Rock-Giants’ के नाम से उक्त मूर्तियों का परिचय निम्न प्रकार दिया है

Round the base of Gwalior Fort are several enormous figures of the Jaina Tirthankaras or pontiffs which vie in dignity with the colossal effigies of that greatest of all self advertisers Remses II who plastered Egypt with records of himself and his achievements These Jaina statues were excavated from 1440-1473 A D

इस प्रकार कविकुल दिवाकर रङ्गू को प्रेरणा से ग्वालियर के “दो नरेशों के राज्य में जैन-साहित्य, सस्कृति एवं कला को प्रश्रय मिला और उनके द्वारा मूर्तिकला का जो विकास हुआ उसकी ये भावमयी प्रतिमाएँ प्रतीक हैं ३३ वर्षों के थोड़े समय में ही कुरूप एवं वेडील चट्टानें महानता, शान्ति एवं तपस्या की भाव-व्यजना से मुखरित हो उठी अब उक्त प्रमाणों से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि महाकवि रङ्गू ने सचमुच ही अपने महान् व्यक्तित्व एवं कृतित्व से मालव जनपद में एक नवीन सांस्कृतिक चेतना जागृत की तथा लक्ष्मी एवं सरस्वती के चिरवैर को दूरकर उनमें एक चमत्कार-पूर्ण समन्वय स्थापित किया अतः समन्वयवादी कवि के रूप में रङ्गू भारतीय साहित्य में सदा ही स्मरणीय रहेंगे

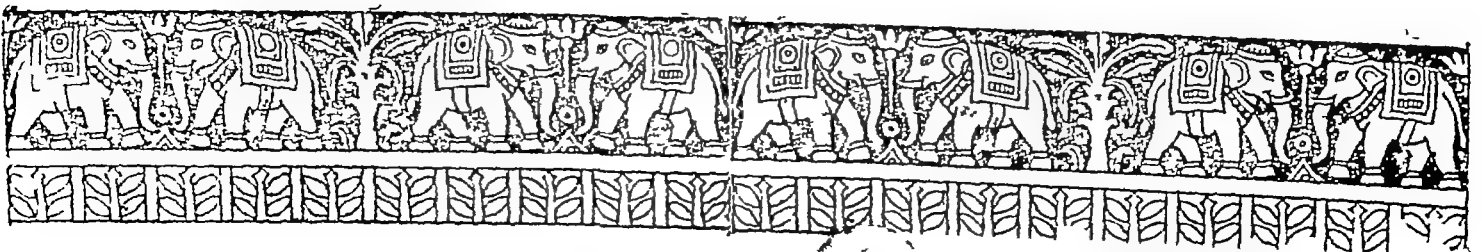
रङ्गू-साहित्य में उपलब्ध प्रशस्तियों में अन्य जो विविध सूचनाएँ मिलती हैं वे भी कई दृष्टियों से अत्यन्त मूल्यवान् हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का सुन्दर वर्णन, समकालीन राजाओं का परिचय, नगर-वर्णन आदि अपने विशेष ऐतिहासिक महत्त्व रखते हैं

१ देखिये—The Romance of the Fort of Gwalior 1931 Page 19-20

२ समग्र रङ्गू-साहित्य में “कीर्तिसिंह” यही नाम मिलता है

३ See Murry's Northern India Page 381-382

४ See “Gwalior” (Published by the ministry of Railways) Govt of India Delhi

पण्डित घेष्ट की सभा लेकर भी कवि को जब पुण सगठोप न हुआ तब उसने पुन उसे घेष्टमनगरीं का गुरु भी उसे मान लिया^१

कवि के उक्त नगर-वैभव के बहान की धीमी एवं परम्परा नगर के ऐतिहासिक तथ्य को व्यस्त करने की वृत्ति से तो अपना विशेष महत्त्व रखती ही है लेकिन इससे भी ज्यादा महत्त्व इस बात में है कि वह परबर्ती साहित्यकारों के लिये एक प्रेरणा का जनक बन गया जो सिद्धहस्त कवि थे वे उससे अनुप्राणित हुए तथा जो नवसिद्धि अथवा नव दीक्षित थे उसका उन्होंने शब्द अनुकरण किया महाकवि रघु के समय ४ ५ वय बाव ही एक मानिकराज (वि स १५७६) नाम के कवि हुए हैं मिश्रोंने अग्रज में 'अग्रसेन चरित' नामक काव्य लिखा था उसके प्रशस्ति-अण्ड में उन्होंने भी नगर-वर्णन किया है उक्त कवि ने ४ ६ शब्द बदल कर महाकवि रघु का ध्यामिर नगर वर्णन पूरा का पूरा आत्मघात कर लिया^२

इसी प्रकार 'पण्डित अष्ट' भोपाचम की चरभरज लेकर अपने को पवित्र मानने वाली सुवर्धरेखा नदी का चमत्कार भी देखिये कवि ने इस प्रकार वर्णित किया है

गोकव्यारह बा ठवहि जाय बां खेमराखिन पुण्येख जाय ।

लखि सोहिउ गोबायकस्तु बा मज्ज समाय रं बाहु वस्तु ।—पासगाह १।१।१५ १६

सोवव्यारेख यह कहि सहय सज्जय बवराय स बाहु बहय । —मेहेसर १।४।४

आश्चर्य नहीं महाभाग सुवर्धरेखा नदी सूखकर मार्गों काँटा बन गई है आज वही एक नदी के नाम पर वैतपाड़ी के रास्ते मार्ग के रूप में बची है^३

To the eastside the denseness the houses is interested by the broad bed of the Suvernrekha or golden streak rivulet which being generally dry form some of the principal thorough fares of the city (of Lashkar) and is almost the only one passable by Carts

एक और ध्यामिर नगर जहाँ अर्ध एक कला के बसम का घनी बा घुसरी और बहु प्रकृति का प्राङ्गण भी बना हुआ था वहाँ के नदी नय बन उपवन विद्याल सरोवर हरे भरे मैदान सरोवरों में झूझने वाले कलहट बापिराजों में बल क्रीड़ा करने वाले नर-नारी सभी के मनो को मोह लेते थे^४ एक जगह तो कवि न बड़ी ही सुन्दर कल्पना की है उसके अनुसार नगर में 'सवन सवन नहीं राजा दूगरसिंह की धर्मति परम्परा हो' बी कवि का मान देखिये कितना गूढ़ है एक तीर से दो सन्धियों की सिद्धि उसने की है सन्धियों की कलात्मक भ्रमता का विश्लेषण एवं घुसरी और राजा राजा के घस का निपरीकरण

महाकवि रघु ने अपनी प्रशस्तियां ये अपने समकालीन को राजाजा का उत्प्रेषण किया है दोमरवर्षी राजा दूगरसिंह एवं उनके पुत्र राजा कीर्ति सिंह ध्यामिर राज्य के निर्माताओं में इनका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है दूगरसिंह वैसा और-पराक्रमी धैर्यशील प्रभावशाली धार्मिक उदार, दिव्यता प्रगतिशील साहित्य रसिक एवं कलाप्रेमी राजा दुसरा नहीं हुआ वह राज्य के मुक्त एवं सदाय का जनक था वहाँ के रघु काशीन जैन-साहित्य एवं कला के विकास का साधन श्रेय उसीको है महाकवि रघु के वर्णन के अनुसार दूगरसिंह का समय 'सुवर्णकाल' ही था यह स्थिति उसे परम्परा से प्राप्त हुई हो ऐसी बात नहीं उसने कटो से भरा-पूरा घाब अपने घिर पर रखा था सुषमो एवं उनके पूर्व के राजा

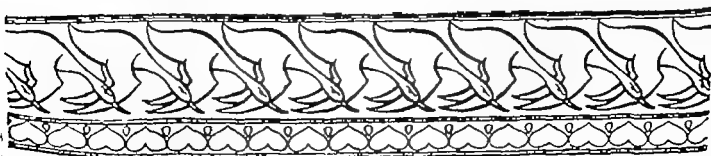
१ देखिये—पासगाह १।१।१७-१

२ देखिये—डा कटपुण्ड्र जो कारलोमान डाग सम्पादित आसिन-संग्रह (जगपुर १९५१) पृष्ठ ८-९

३ Se Murry's Northern India Vol I pages 381 382

४ देखिये—सम्पाद १।१। २

५ देखिये—मेहेसर १।४।४

दाम्पत्य-जीवन की सार्थकता नहीं मानी जाती थी, जब कि सुयोग्य सतति की प्राप्ति हो उसके अभाव में उत्तराधिकार की एक विकट समस्या उठ खड़ी होती थी उसके अभाव में कौन तो चल-अचल सम्पत्ति का संरक्षण करेगा, गृहस्थ-धर्म-नीति का प्रवर्तन कौन करेगा ? आश्रितों के आँसू पोछकर उनका लालन-पोषण कौन करेगा ?^१ विशेषतया माँ का आधार तो पति की मृत्यु के बाद पुत्र ही है उसीको अपनी आशाओं का केन्द्र मानकर वह घर में वास करती है^२

आर्थिक स्थिति की दृष्टि से कवि ने प्रशंगवश बहुत-सी बातों की चर्चा की है वस्तुतः अर्थ-व्यवस्था किसी भी समाज या राष्ट्र की रीढ़ होती है उसकी पृष्ठभूमि में विभिन्न परम्पराएँ निहित होती हैं जन-जीवन का विकास तथा रीतिरिवाज भी उसी के आलोक में प्रकाशित होते हैं मालवा का रङ्गू कालीन समय कई दृष्टियों में समृद्ध था समाज, संस्कृति एवं साहित्य का जो अभूतपूर्व विकास वहाँ हुआ, उसका प्रमुख कारण वहाँ की शान्तिपूर्ण एवं स्थिर राजनीति एवं अर्थव्यवस्था ही थी कवि के सम्मुख आर्थिक सम्पन्नता का चित्रण करने के लिये इतनी सामग्री थी कि उसे वह अपने साहित्यरूपी विशाल क्षेत्र में दोनों हाथों में उछाल-उछालकर बिखेरता चला है सामान्य-जन को उसका चुन सकना कठिन है कवि के अनुसार मालव जनपद सभी प्रकार के वन-धान्य में परिपूर्ण था^३ ऐसी कोई भी वस्तु नहीं जिसका कि वहाँ अभाव हो^४ वहाँ का व्यापारी वर्ग न्यायपूर्वक सम्पत्ति का अर्जन करता था फिर भी उसका उपयोग भोगैश्वर्य में नहीं करता था लोग सदैव ही इस प्रकार मोचा करते थे कि 'ऐसी सम्पत्ति के अर्जन एवं सचय से क्या लाभ जिससे दीन-दुखी एवं आवश्यकता वाले लोगों की आवश्यकताएँ ही पूर्ण न हो'^५ 'पामणाहचरिउ' की रचना-समाप्ति के बाद कवि ने जब उसे अपने आश्रयदाता खेमसिंह माहू को समर्पित किया तो उन्होंने कवि को द्वीप-द्वीपान्तरो से लाये गये विविध वस्त्राभूषणादि भेंट-स्वरूप प्रदान किये थे^६ इससे प्रतीत होता है कि साहू खेमसिंह तथा अन्य लोगों का व्यापार विदेशों में भी चलता था तथा उच्चकोटि के कपड़े तथा सोना-चाँदी हीरा-मोतियों आदि सामग्रियों का प्रयाप्त मात्रा में आयात-निर्यात किया जाता था

नगर-वर्णन की दृष्टि से महाकवि रङ्गू ने अपनी प्रशस्तियों में ग्वालियर का बड़ा सुन्दर वर्णन किया है उसके समय में वहाँ का वैभव अपने यौवन पर था वहाँ के कलापूर्ण भवन एवं जिन मन्दिर जन-कोलाहल से परिपूर्ण सुन्दर सड़कें, सोने-चाँदी एवं हीरे मोतियों से भरे हुए बाजार, स्थान-स्थान पर निर्मित दान शालाएँ, चटशालाएँ आदि किसी के भी मन को मोह सकती थी समृद्ध व्यापारी-वर्ग धर्म एवं साहित्य की सेवा में सदैव आग्रामी रहता था ग्वालियर में विद्वानों, कवियों का निवास-स्थान था समाज में उन्हें खूब प्रतिष्ठा एवं सम्मान प्राप्त होता था नगरवधुएँ जब प्रभाती गीत एवं पूजन-भजन के सुन्दर पद्य मधुर स्वर लहरी से गाती हुई निकलती तो नगर में शान्ति का साम्राज्य छा जाता था इसे देखकर कवि स्वयं ही आत्मविभोर हो उठता था सर्व गुण-सम्पन्न होने के कारण कवि को ग्वालियर के लिये 'पण्डित' की उपाधि देनी पड़ी वह कहता है कि—'पृथ्वी मण्डल में प्रधान, देवेन्द्रों के मन में भी आश्चर्य उत्पन्न कर देने वाला, विशाल तोरणों एवं शिखरों से युक्त यह गोपाचल नगर ऐसा लगता है मानो पण्डित श्रेष्ठ गोपाचल हो'^७ आगे चलकर कवि ने ग्वालियर-नगर का बड़ा ही सुन्दर एवं विशद वर्णन किया है^८ ग्वालियर को

१ देखिये—सुकौशल चरित ३-१८-११

२ देखिये—असुकौशल ४।७।६

३ देखिये—मेहेसर १।४।८

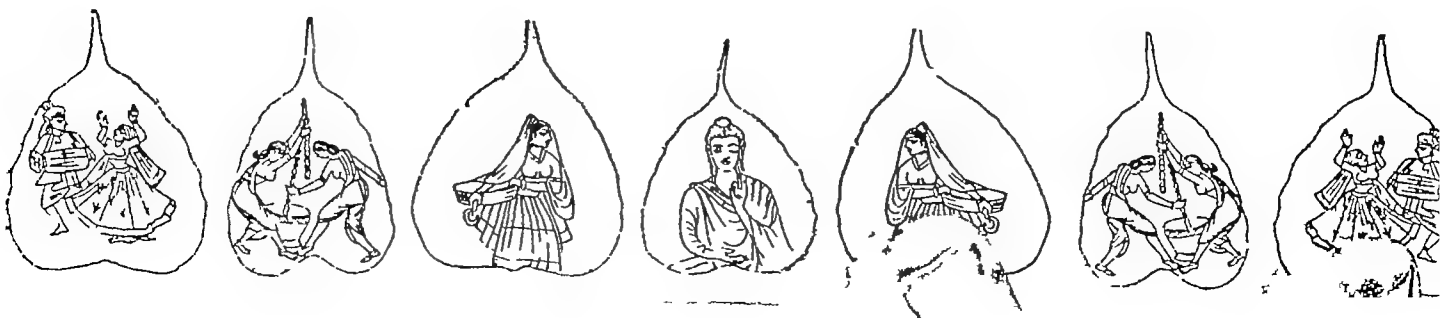
४ देखिये—मेहेसर १।४।६

५ देखिये—पउमचरिउ १।३।१०

६ देखिये—पासणाह ७।१०।५ ६

७ देखिये—पासणाह १।२।१५-१६

८ देखिये—पासणाह १।३।१-१४

परिचित घेष्ठ की सजा देकर भी बर्बि को जब पूज सन्तोष न हुआ तब उसने पुनः उसे घट्टतमगगा मान लिया ।

कवि के उक्त नगर-वैभव के बर्णन की लैसी एवं परम्परा नगर की ऐतिहासिक सभ्य की व्यञ्जना अपना बिचाप महत्त्व रखती ही है लेकिन इससे भी ज्यादा महत्त्व इस बात में है कि वह परम्परा जिनसे एक प्रस्था का जन्म बन गया था सिद्धहस्त कवि थे वे उससे अनुप्राणित हुए तथा जा मर शोधित थे उसका उन्होंने सम्बन्ध अनुकरण किया महाकवि रघुपू के लगभग ४२ वर्ष बाद (वि स १५७६) नाम के कवि हुए हैं जिन्होंने अजमेर में अमरखेत 'शरित' नामक काव्य प्रगटित-मण्ड में उन्होंने भी नगर-बर्णन किया है उक्त कवि ने ४६ शब्द ब्रह्म कर महाकवि रघुपू बनाने परा का परा आत्मसात कर लिया ९

इसी प्रकार पण्डित धृष्ट' गोपाधम की बारबार सैकड़ रुपये को पवित्र मानने वाली सुवर्णरंगा देविये का प्रेम इस प्रकार बर्धित किया है।

मांभयशरद गृ उचहि जाय खं तामरखिय पुण्णय आय ।

तादृशि माहित गाराचक्षण्यु य भग्न समास उ बाहू वस्तु । —गाराच

माप्रवक्षरेण यद् जहिं मद्गु सगजय वयन्तु व मा मस्तु वदप ।

साब्रमल वही महाभागा मुक्केश्वरना गनी मूलकर मानों का । बन गई है आज वही एन नरी क मा
राम्ने मात्र के रूप में बची है ।³

To the eastside the denseness the houses is interested by the broad bed of the or golden streak rivulet which being generally dry form some of the principal fares of the city (of Lashkar) and is almost the only one passable by Carts

एक बार त्वाविमर नगर जहाँ अथ एक बसा के वीमव का घनी था कुमरी और वह प्रहति का प्रातः
या बती व नदी म न बन उपवन विद्याम सरोवर हूे मेरे मैदान सराबरी में कुचन बाये कमहस पा
बीदा वनन बान नर-नारी मभी के मनों को मोह लेते थे एक जगह सो कवि न बड़ी ही गुम्बर बना
अनुगार मगर व अवन भवन नहीं राजा ईश्वरसिंह की सन्तति परम्परा हीरे की बनि का प्रा
गूढ़ है एक मार म को मण्य की सिद्धि जगम की है अवन की वनारमा मण्य का दिव्यतम एक
राजा के मन का म्प्रीकरण

महावि रदपुं मे अनी प्रसशिया म अने नमवानीन दा राजाभा बा उत्तेज किया है तामरवती
 लयं उनेव गुन राजा कीन गित गानिधर राय म निर्मातामां में दनका अरवत्त महदगुण स्थान है
 कीन गराजकी पयमाती प्रजापालन धामिध उतर गितान प्रगतिवीन साहित्य रगिद एव बजायती र
 दूसा ब राज म गुन लय मधुति वा जगदा बा बही मे दगुण वाचीन जैन-साहित्य लय बजा मे रि
 रय उगाहा है मराजि रगुं म बजा क अनुगत द्युर्गातीन वा मयम मुकुनबा म ह्ये वा बहु रिचि
 र दगा ए हा मेरी बाग नही उगत मे । ग मरा-गुण ताव अने रिच वर राजा बा मुषा लय उमर ।

9 5¹ 10 4 1711 21

[illegible]

1 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039

۲۱

1 2 5 1

राजाओं ने अपने आक्रमणों से ग्वालियर को जर्जर कर दिया था। उसके समय में चतुर्दिक अनिश्चित परिस्थितियों का वातावरण था ऐसी स्थिति में राजा डूंगर सिंह को राजगद्दी मिली थी अनेकों रात्रियाँ घोंडे की पीठ पर ही काटने के बाद उस नरव्याघ्र ने अपने कुशल पराक्रम से शत्रुओं का बल नष्ट कर ग्वालियर के प्रजा-जीवन के इतिहास का एक नवीन अध्याय प्रारम्भ किया था रङ्गू-साहित्य में इसके प्रचुर मात्रा में उल्लेख मिलते हैं एक स्थान पर कवि ने लिखा है

तहिं तोमर कुलसिरि रायहसु, गुण गण रयणाहम लदससु ।
अयणाय णाय सासण पवीणु, पचग मत सत्यह पवीणु ।
अरिराय उरत्थलि दिण्ण दाहु, समरगणि पत्तउ विजयलाहु ।
खग्गिग ढहिय जें मिच्छवसु, जस ऊरिय ऊरिय जे दिसतु ।
णिव पट्टालकिय विउल भालु, अतुलिय बल खलकुल पलयकालु ।
सिरि णिवगणेषु गदणु पयहु, ण गोरक्खण विहिणउवसहु ।
सत्तग रज्ज भर दिण्ण खहु, सम्माणदाण तोसिय सबधु ।
करवाल पट्टि विप्फुरिय जीहु, पन्वत णिवइ गयदलण सीहु ।^१

राजा डूंगर सिंह का दरबार सभी के लिये समान रूप से खुला रहता था प्रजा का कोई भी धनी या गरीब व्यक्ति उनके सम्मुख जाकर अपने दुःख-मुख की बातें सुना सकता था पिछले एक स्थल पर सधपति कमल सिंह के साथ घटित एक घटना का उल्लेख किया ही जा चुका है उससे यह स्पष्ट विदित हो जाता है कि वह केवल तलवार का धनी एवं लडाकू मात्र ही न था अपितु प्रजा के सुख-दुःख का सच्चा सहभागी, सात्त्विक एवं साहित्य प्रेमी भी था इससे भी बढ कर जो एक नवीन बात ज्ञात होती है वह यह कि—वह इतिहासवेत्ता भी था कल्पना कीजिये ५०० वर्ष पहले के युग की जब कि यातायात के आज जैसे सुविधाजनक एवं शीघ्रगामी साधनों की उस समय कल्पना भी न थी फिर भी डूंगर सिंह ने सैकड़ों मील दूर स्थित सोरठ, आवू तथा दिल्ली आदि के इतिहास की जानकारी प्राप्त की थी तथा उन-उन राज्यों के आदर्शों से प्रेरणाएँ लेता रहा यह कह सकना तो कठिन है कि महाकवि रङ्गू उनके गुरु थे किन्तु इतना तो निश्चित ही है कि वह रङ्गू का सम्मान करता था तथा उन्हें दुर्ग में रहने के लिये सर्वसुख-सम्पन्न निवास स्थान दिया था जैसा कि पूर्व में लिखा ही जा चुका है उनकी सत्संगति में रहकर ही राजा ने आत्मिक एवं बौद्धिक विकास के साथ ही यदि इतिहास की जानकारी भी प्राप्त की हो तो यह असम्भव नहीं कवि डूंगर सिंह से स्वयं ही अत्यन्त प्रभावित था उसकी नीतिमत्ता, कलाप्रेम पराक्रम एवं एकच्छत्र राज्य की स्थापना का वर्णन करते हुए कवि ने लिखा है^२

शीह तरगिणी णावइ सायरु, सयल कलालउ णवि दोसायरु ।
वे पक्खुज्जलु णियपय पालउ, म्लिच्छु णरिंद वस खय कालउ ।
एयच्छत्तु रज्जु रज्जु जिजो भुजई, मुणियण विंदह दार्ये रजइ ।

डूंगर सिंह की पट्टरानी का नाम था चदादे^३ उससे एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था कीर्तिसिंह बल, पराक्रम एवं धार्मिक-कार्यों में वह अपने पिता से कम न था कवि ने उसके सम्बन्ध में लिखा है

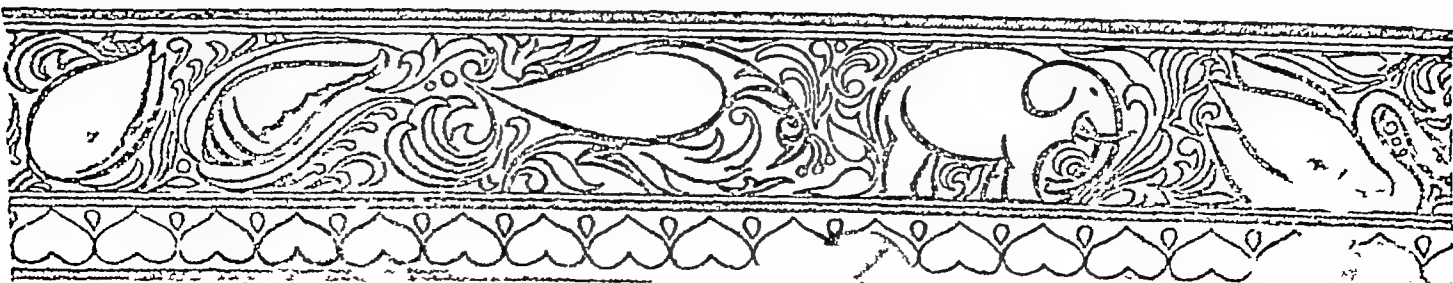
तहु गदणु णिरुवमु गुण णिहाणु, तेयगालु ण पचक्खु भाणु ।
ण णवउ णसकरु पुहमि जाउ, ज जय सिरिण पयडियउ भाउ ।
सिरि कित्तिसिंधु णामें गरिट्टु, ण चहु कलायरु जय मणिट्टु ।^४

१ देखिये—पासणाह० १।४।१-१२

२ देखिये—मेहेसर० १।५।१-३

३ देखिये—पासणाह० १।७।१

४ देखिये—मेहेसर० १।५।३-५

सोमर कुल कमल बियास मित बुधवार बैरि सगर कतिपु ।
 ईगर शिव रज परा समस्तु बनीयथ समन्तिथ भूरिचल्यु ।
 चन्द्राय विजय पावण्य अतनु शिम्भल ससकरी मुबल कनु ।
 कवि चक्रवर्ती पायक विहाय सिरि किरिसिपु महमह पहाय ।^१

श्री हा हेमचन्द्राय का इस विषय में कथन दृष्टव्य है

Karan Singh^२ was a Vigorous ruler as his father Raja Dungarsingh. He extended the boundaries of his Kingdom by fresh conquest and maintained cordial relations with the King of Delhi. In 1465 A D he was attacked by Hussain, the Sharqi King of Jaunpur but a treaty of mutual friendship was soon concluded between them. When Bahlol Lodi, the energetic Afghan King of Delhi took the offensive against Hussain in 1478 Karan Singh rendered valuable assistance to the latter. The arms of Bahlol Lodi however triumphed and he annexed the Jaunpur kingdom. He was deeply incensed against Karan Singh for having aided Hussain. After the conquest of Jaunpur Bahlol attacked the chief of Dhaulpur who purchased his safety by offering a Cash Nazar (नजर या नजराना). Bahlol now bore down on Gwalior with an army of two lacs well mounted and well armed. Karan Singh could not muster a force of even one half the number of the invaders and was therefore obliged to follow the example of Dhaulpur to escape molestation. However he shook off the yoke as soon as Bahlol was known to be busy elsewhere. In 1479 A D Karan Singh passed away and was succeeded by Kalyan Singh who ruled for a period of 7 years.

भट्टारको की परम्परा में रघु ने अपनी रचनावी की प्रस्तियों में बिजयदेन गुलशीति (बि स १४६६-७१) यथा कीर्ति (बि स १४८६-९७) हेमकीर्ति हेमकीर्ति (बि स १४६१) कुमारदेन (१५ ६-९) कमलकीर्ति (बि स १५ ६-९) तथा उनके विषय गुप्तचन्द्र (बि स १५ ६-९) का उल्लेख किया है इनमें से भट्टारक यथा कीर्ति एक भट्टारक गुप्तचन्द्र की कवि ने मुद्रण में स्मरण किया है न गुप्तचन्द्र का परिचय देने के लिये कवि ने एक बड़ी ही ऐतिहासिक चरित्र का उल्लेख किया है वह यह कि उनके गुप्तचन्द्र कमलकीर्ति ने कनकादि (सोनागिर म प्र) पर एक भट्टारकीय गद्दी की स्थापना की थी जिसका पट्टावर न गुप्तचन्द्र को ही बनाया गया था कवि की इस सूचना से यह स्पष्ट है कि सामागिर उस समय बिछा का बड़ा भारी कंठ बन गया था न यथा कीर्ति के सम्मन्ध न कवि न लिखा है कि 'उन्होंने मुझे आधीरात्र के साथ गुप्तचन्द्र दिया जिसकी हवा से मैं कवि बन गया'।^३ पूर्ववर्ती साहित्य एक साहित्यकार ने कवि ने देवदत्त एक उनका अनेक व्याकरण बिजयदेन एक उनका महापुष्प नविसन एवं उनकी रामायण पविधेन (बयमेन ?) एवं उनका यद्दरंन सुरदेन (देवदेन ?) एवं उनका मेदेवर भरित दिनकरसन एक उनके अनन्य भरित का उल्लेख करते हुए महाकवि स्वयम्भू चतुर्भू एवं पुष्पदन्त का अद्वयन सम्मान पूर्वक स्मरण किया है कवि के उक्त उल्लेखों से हा बातों की सूचना स्पष्ट मिलती है प्रथम दो यह

१ हे. व.—मन्त्रक कीमुत कल प्रालि.

रु. व.—The Romance of the fort of Gwalior Page 10 *0

२ क. नि. नि. व. हा. दुमरा मय कान नि. व. है

४ हे. व. हरिदेन २१ १९-२३

५ हे. व. देवदेन २३

कि कवि ने अपनी रचना के लेखन काल में उक्त साहित्य एवं साहित्यकारों को अपने सम्मुख एक आदर्श के रूप में रखा है तथा दूसरा यह कि कवि ने अपनी रचनाओं में जो कुछ भी लिखा है वह सब उक्त परम्परा के अनुसार ही लिखा है आगम विरुद्ध नहीं

उस प्रकार उक्त सूचनाओं में यह स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि १४-१५ वीं शती (वि० स० १४५०-१५३६) के इस महाकवि ने साहित्य-जगत् में कैसा अद्भुत कार्य किया है साहित्य के साथ इतिहास का सम्बन्ध कर उक्त साहित्य समाज एवं राष्ट्र की बहुमुखी अमूल्य सेवा की है मध्य भारत के सम्बन्ध में उनकी सूचनाएँ अत्यन्त नवीन एवं मौलिक हैं उनके आधार पर वहाँ का एक सामोपांग, विशद एवं प्रामाणिक राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भूति, एवं स्थापत्यकला का सुन्दर इतिहास तैयार हो सकता है विस्तार के भय में प्रस्तुत निबन्ध अत्यन्त संक्षेप में लिखना पड़ा है उमीलिये उक्त पूर्ण सामग्री भी उपलब्ध नहीं हो जा सकती है यद्यपि कुछ विशेष दिसकतों के कारण रङ्गू के सभी ज्ञात हस्तलिखित ग्रन्थों में से कुछ ग्रन्थ भी मुझे उपलब्ध नहीं हो सके, किन्तु जो मिल गये उन्हीं के आधार पर उक्त लेख एक बानगी के रूप में सहृदय पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया गया है कवि की सभी रचनाएँ अप्रकाशित हैं तथा दुर्भाग्य में उनकी सभी प्रतिनिधियाँ एक ही स्थान पर नष्ट नहीं हैं, देश के विविध शास्त्र-भण्डारों में इक्के-दुक्के यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं वहाँ से आगामी में उपलब्ध कर उनका पूर्ण उपयोग किया जा सके ऐसी सुविधाएँ भी शोधकों के लिए अभी सम्भव नहीं हो सकी उक्त कवि के साहित्य पर अभी किसी का विशेष ध्यान भी नहीं गया है अतः प्रायः सभी प्रकार के साधनों के अभावों में भी यहाँ जो लिखा गया, यह एक साहसी प्रयास ही है आशा है साहित्य जगत् इसमें एक अप्रकाशित महाकवि का मूल्यांकन शीघ्र ही करेगा

रत्नचन्द्र अप्रवास

अध्यक्ष पुरातत्व व संग्रहालय विभाग उदयपुर

धौलपुर का चाहमान 'चण्डमहासेन' का
संवत् ८९८ का शिलालेख

बनियम प्रकाशित ZDMG (अब ४ पू ३८ तथा आगे) नामक जर्मन-पत्रिका में डॉ ह्यूब ने Eine Inschriftedes Chauhan chandamahasena von Dholpur दीपक सेल प्रकाशित किया था जिसके अंतगत के मन्त्रपुर के सपापवर्ती क्षेत्र 'धौलपुर' में प्राप्त संवत् ८२८ (=४४२ ईसवी) का विभासल प्रमाण म साए थे प्रस्तुत विभासेग की २९ पत्तियां सख्तन भाषा में उत्कीर्ण हैं इसमें चौहान कुलोत्पन्न ईशुक के पुत्र महिपराय का उत्सेल कर महिपराय व पुत्र अच्युतहासेन की पर्याप्त स्तुति की है और उसके द्वारा अच्युतहासी देवमयन की प्रतिष्ठा का समय भी प्रस्तुत किया है ।

प्रथम दो दत्ताओं में सूर्य-नुति की गई है। तदुपरान्त ईशुक (श्लोक ३) उनके पुत्र महिपरास (श्लोक ४१) का उत्सव है। महिपरास की स्त्री 'कण्डरुका' ने ऋषभहामन को जन्म दिया था और कालांतर में अपने पति के साथ संतोषी हुई थी (भक्तु समेता प्रविष्मानी दिवयना-संसार ६) ऋषभहामन उदारहृद्य का व्यक्ति था और उसका राज्यरास में प्रजा प्रगल्भ एवं सुखी थी उसका राज्य व्यापपूर्ण था वह सम्भवतः सूर्योपासक का व्यक्ति जिनालेय के प्रारम्भ में। सूर्य वन्दना की गई है और उसने 'धनमुत्तरी' (धौलपुर, पृष्ठ १८०) में 'ऋषभहामन' का प्रथम बतवाया था 'महा प्रजिष्ठा मन्त्र' ८६८ के बीयाय नाम की शुक्लपत्रीय द्वितीया जिस रविवार को सम्पन्न हुई [पंक्ति २१-२२] अर्थात् १६ अप्रैल ८६२ ई. को

प्रश्न सर की १६ वीं पंक्ति में सम्भव तरीके से विनये बने [चर्मगर्मी] स्वरूपों के स्थायी को चरमहात्मन के अर्थात् ब्राह्मण या विद्या है कि अनिश्चित आदि समीपवर्ती आत्मिकीय [पक्षीयय पक्षि १७] सीमा विरहित धीनगुर [परतुरी] मगर में प्रथम य ग है कि अनिश्चित आदि के विषय में कोई अधिक जानकारी नहीं है अगर व स्वयं आदि की पत्राक्ष भी मरिच प्रयोग हावी है इस सम्बन्ध में डा एच सी है [हार्नैटिड हिस्ट्री आफ नरनै] मरिच कमाता भाग २ १६३६ पृ० १ ३८] का यह सुझाव है कि 'स्वयं' शब्द प्राग्निम अरवात्रामा [Early Arabs] का सूचक है इससे विनयी डा एचय शर्मा [अर्थात् सीद्दाह चारनैटिच दिस्ती पृ० १८] का विचार है कि स्वयं शब्द के अर्थ में भी-अनमसुय की पत्राक्ष होती बाह्य क्वाकि 'पाश्चात्यविनामसि [भाग १ पृ० ४४१] में इसकी गणना स्वयं में की गई है-सम्प्रतिस्वकिरात्रय अर्थ में स्वयंशास्त्रय डा शर्मा व अनुसार के आश में 'स्वयं' के दाता विनया पर बने हैं सम्भव है कि इस क्षेत्र के उपर्युक्त लोग इन शब्दों के ही ब्राम हैं।

प्रश्न मेरु पौराणिक क्षेत्र का पूर्वी मध्यगुप्त इतिहास व विषये अधिक उपयोगी है और उपयोग अर्धन परिवर्तन गणना व विभिन्न भी गुणगणन व प्रमाण नहीं है अतः गणना के प्राचीन इतिहास के प्रमाण लय विचारों के सम्बन्ध में 71000 व 80000 व 90000 प्रतिनिधि निम्नलिखित प्रश्न व 10 व 11 है

नवि १ आ आ नम ॥॥ शिवा वैभोवविग प्रभवममना काविमना दादा विव गीव गवय प्रभवममना
ममना मम दाव ॥ नाव्यगे मम []

[illegible]

कि कवि ने अपनी रचना के लेखन काल में उक्त साहित्य एवं साहित्यकारों को अपने सम्मुख एक आदर्श के रूप में रखा है तथा दूसरा यह कि कवि ने अपनी रचनाओं में जो कुछ भी लिखा है वह सब उसने परम्परा के अनुसार ही लिखा है आगम विरुद्ध नहीं

इस प्रकार उक्त सूचनाओं से यह स्पष्ट ही विदित हो जाता है कि १४-१५ वीं सदी (वि० स० १४५०-१५३६) के इस महाकवि ने साहित्य-जगत् में कैसा अद्भुत कार्य किया है साहित्य के साथ इतिहास का समन्वय कर उसने साहित्य समाज एवं राष्ट्र की बहुमुखी अमूल्य सेवा की है मध्य भारत के सम्बन्ध में उनकी सूचनाएँ अत्यन्त नवीन एवं मौलिक हैं इनके आधार पर वहाँ का एक सागोपांग, विशद एवं प्रामाणिक राजनैतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा मूर्ति, एवं स्थापत्यकला का सुन्दर इतिहास तैयार हो सकता है विस्तार के भय में प्रस्तुत निबन्ध अत्यन्त संक्षेप में लिखना पड़ा है इसीलिए इसमें पूर्ण सामग्री भी उपस्थित नहीं की जा सकी है यद्यपि कुछ विशेष दिक्कतों के कारण रङ्ग के सभी ज्ञात हस्तलिखित ग्रन्थों में से कुछ ग्रंथ भी मुझे उपलब्ध नहीं हो सके, किन्तु जो मिल गये उन्हीं के आधार पर उक्त लेख एक वानगी के रूप में सहृदय पाठकों की सेवा में प्रस्तुत किया गया है कवि की सभी रचनाएँ अप्रकाशित हैं तथा दुर्भाग्य से उनकी सभी प्रतिलिपियाँ एक ही स्थान पर संग्रहीत नहीं हैं, देश के विविध शास्त्र-भण्डारों में इक्के-दुक्के यत्र-तत्र बिखरे पड़े हैं वहाँ से आसानी से उपलब्ध कर उनका पूर्ण उपयोग किया जा सके ऐसी सुविधाएँ भी शोधकों के लिए अभी सम्भव नहीं हो सकी उक्त कवि के साहित्य पर अभी किसी का विशेष ध्यान भी नहीं गया है अतः प्रायः सभी प्रकार के साधनों के अभाव में भी यहाँ जो लिखा गया, यह एक साहसी प्रयास ही है आशा है साहित्य जगत् इससे एक अप्रकाशित महाकवि का मूल्यांकन शीघ्र ही करेगा

- पंक्ति १८ भी अष्टमहातेन प्रचण्डविपुलसंसातन स इह । धनक्षपुरीत^१ प्रजति (च)आहेटक नीतुनत्वेन ॥ (१९) अ [८] भी टप्टा येयं लणीया रम्य—
- १९ हजगुणयोगात् । विपमतरतुर्गगहना प्रतिविमभिगच्छता तन ॥ (२०) साद्रुससिधपूकरहृरिजविवाकुमा भीमा । आ—
- २० धन स्थित-ससिला योग्या वेवालय—सया ॥ (२१) सामतर कृत पुष्पोदय समान्निताज्योपहस्यनिचयन चरहरनामि निवेश [१४]^२
- २१ म्हेन कृत प्रचण्डेन ॥ (२२) वसुगवाप्टीवर्षा () गतस्य कासस्य विक्रमाक्यम्^३ वैद्यापस्य सितार्था रविदार युतद्वितीयायां ॥ (२३) चन्द्र रो—
- २२ हिभीसमुक्ते लग्ने सिधस्य सोमने योयै^४ सकसकृतममस्य ह्यभूत्प्रतिष्ठास्य भवनस्य ॥ (२४) गम्भीर विपुलं क्षुमासयमयं
- २३ सत्तापहृत्सेवित [१] अतूना मनस प्रसादजनन संख्य क्षुम निर्मम ॥ कोवेपी विधि संस्थित च सुमहत् श्रेष्ठ तटाक तत चि—
- २४ तस्येह सता विभाति सदृश तेनैवे उत्तानित ॥ (२५) यरकीत्या जगति प्रकाशितमन तत्रोव शुभ्र य त [१] मानापक्षिगथा रवे यति—
- २५ सुखश्चण्डस्य तत्वीयते पूर्वेषां विधा च ये मुचटिचर्खा विद्याना दृष्टा [१] वापी तस्य विभाति पुष्प निचयस्या धोनिधि
- २६ साधनतः ॥ (२६) आत्मासी निम्बपक्षितरिवाकुसयुता चम्पका विभुसज्जा [१] सज्जाती मल्लिकार्ना सतत कुमुदिता पक्षय चदपयस्व [१]^५

चेष्ट है कि उपर्युक्त विद्यासेख की आधुनिक स्थिति का कुछ भी पता नहीं है वास्तव में समूचे धौलपुर व भरतपुर क्षेत्र में प्रचलित खोब-कोब-काम होना चाहिए तब ही उस क्षेत्र के प्रारम्भिक पुरातत्त्व एवं इतिहास का समुचित भूत्पाकन हो सकता है राजस्थान का यह प्रदेश जति महत्त्वपूर्ण है और इसके पुरातत्त्वीय स्मृतियों की खोज नितास्तावश्यक है

- १ अर्थात् 'धीनपुर' हम मानी का वृत्त माने बिना गया है
 २ अर्थात् अष्टमहातेन का अर्थवत् 'अष्टमहाया' का पूर्व मयि
 ३ अर्थात् विद्वान् संख्य
 ४ अर्थात् सर्व ठीक समय की गणना वर्षों समाप्त होती है २२ बी पतिन में सक्तर दो वर्षों के लान पर कबड में संक्रिष्ट है (अर्थात् विष्णु मन्त्र ८५८-८५९ ई) सिध के लान पर सिध राज्य का प्रयोग भी गण्यत्वपूर्ण है
 ५ अनिश्चिति में यह तब कुछ अनुमानों पर प्रतीत होती है इन्हीं शीघ्र करना आवश्यक है

- पवित २ प्रतपति भुवने मोक्षधर्मार्थसारा. [१] भास्वान् पद्मालयाद सकलभूमितो मगल व प्रकुर्यात् ॥ [१] विप्रा.
समुनयो देवा सध्याया यमुपासते । स श्री—
- ३ चण्डमहासेन भास्करो व्याद्वारप्रद ॥ [२] आसीदनेकगुणवृन्दनिवासभूमि सीम्यकृपालुरनघो विजितारिवर्ग ।
मानी शुचि प्रणयी पूरितचिन्ति
४. ताश श्री ईसुक कृतयुगानुकार स्वभाव [३] तस्यामुद्गमानानघरणविजयोपज्जिताशेषकीर्ति [१] विद्वन्मार्ग-
प्रवृत्तो निजकुलतिलक. क्षीण—
- ५ निश्शेषशत्रु [१] धीमान् धीरो धराया प्रथितबहुगुणप्रीणिताशेषदेव [१] पुत्रो रामानुकारी जगति महिपराम
स्वभावैर्विशालै ॥ [४] तस्यासीद्विम—
- ६ ला प्रिया सुरुचिरा तन्मी मनोहारिणी [१] दौर्गत्योरुतमोगता जनानुता सीम्यालकारशुभा । सा श्रीका निजवण-
शम्भुशिरश्चूडामणित्व गता
- ७ कण्ठुला नवचन्द्रमूर्तिसदृशी लावण्यकान्त्यावृता ॥ [५] सा श्रीचण्डमहासेन पुत्र पुत्रार्थसाधक । प्रसूय भर्तृ-
समेता प्रविश्यान्मौ दिव गता ॥ [६] यस्त्यागास्थिर—
- ८ तादिभिर्गुणतोरकाधिवासकृता [१] य विद्वेपिगण प्रणम्य लभते पूर्वार्तिरिक्ता द्युति । स श्रीचण्डमहीपति-
श्चिरमसौ न्यायेन रक्षन् क्षिति [अ] व्याज्जी—
- ९ वति जन पैशुन्यशून्य सुख ॥ [७] श्यामशक्तियुतो विशालनयनो विश्रामभूमि सता [१] सव्य सगतवृद्धिद
सुचरितै श्यातिगत सद्गुण । [प्र]—
- १० ध्वस्तारिगण प्रतापनिकश मार्गमता मस्थित । सादृश्य हरिणा पर स ह गत शीचण नामा वृष [८] आदौ
तनुर्व्विततर खलु मध्यदेशे [१] येनानवर्त्तनगु—
- ११ ण स्खलितोपि यायी [१] श्री चाहवाण वरभूपति चारुवशो गगाम्बुवाहसदृशो ननु माणतान्त ॥ [९] प्रसाधन-
विधौ येन विद्विष करपो [तकै] सको [चि] तास्व—
- १२ कान्तानामलका इव लीलया ॥ [१०] अनवरतलक्षहेमज [धूमाकुल] गगनमध्यपरिवर्त्तिमूह्यति पर स्वमार्गो
भास्कर रथसारथी^१ यम्य ॥ [११] राहू परो—
- १३ धपर्व्वणि गोदशशत विप्रप्रदानेन ॥ लक्ष्मी प्रवर्द्धतेऽल विधिना भुक्त इति परितुष्टा ॥ [१२] सक्रान्तावयनदौ
विप्रेभ्यो यद्दाति तुष्टमना ।
- १४ विस्मितहृदयो विधिरपि तेनास्ते किं पुनर्लोक ॥ [१३] व्यत्पद्यन्ते यस्य प्रतिदिनमाभिनवरसा नवाम्याधिका ।
[अ] नोघविदा सम्य [क् प्रे] —क्षणके
- १५ नित्ययुक्ताना ॥ [१४] अभियुक्ततर द्विजवेदाध्ययन श्रवणभूरिभयभीत । मूर्खहृदयवत्पाप मढौकतो यस्य गृह-
भूमौ ॥ [१५] अन [व] र [त] वर तु [रगमवा]—
- १६ हनलीला रसाहतोरुगिरि । उर्व्वं गच्छन् जनयति[] शका रथ यस्य ॥ [१६] चर्मण्वतीतदद्वय-
सन्धित-म्लेच्छाधिपा प्रवर शूरा ईप्सितरणा
- १७ प्रनता सेवा कुर्व्वन्ति यस्यानु ॥ [१७] यस्य प्रतापसिद्धा परलीपतयो ह्यनिर्जित प्रमुखा [१] गुरुभारक्रान्ता
इव भ्रमन्ति नगरे विनमितागा [१८]

१ अथात् 'शरण' सारथी चण्डमहासेन सूर्योपासक था इम शिलालेख में उसके लिए केवल 'चण्ड' शब्द का भी उपयोग किया गया है प्रथम पक्ति में त्रैलोक्यदीप तो सूर्य का परिचायक है

प्रित भूमि में बीज बोने से तीन दिन में अठार निकल जाय ऐसी समशीयर बीमक रहित बिना कनी हुई बीर सत्य रहित तथा पूर्व ईशान और उत्तर दिशा की तरफ नीची भूमि मकानादि बनाने के लिये प्रसस्त है बीमक वाली भूमि व्याधिकारक है ऊसर भूमि उपद्रवकारक है अधिन कनी हुई भूमि सस्युकारक और सस्यवानो भूमि पुन कारक है किसी भी प्राणी की हड्डी बाय आदि भूमि में रह जाना सस्य माना है उसकी बुद्धि के लिये कम से कम तीन फुट भूमि यहरी कान्नी चाहिये वास्तव में सिखा है—मनुष्य की हड्डी का सस्य रह जाय तो मकान मासिक की सस्य हो गये की हड्डी का सस्य रह जाय तो राजबड भोगमा पके कुत्ते का सस्य रह जाय तो बासक जीवे नहीं बासक का सस्य रह जाय तो उस मकान में मासिक का निवास नहीं हो गी का सस्य रह जाय तो धम का निवास हो इत्यादि अनेक बाय वास्तव में सिबे है इसकी बुद्धि के लिये समरगणसुखधार वास्तुप्रच मे सिखा है

अद्यान्त परतरान्तं वा पुरुषान्तमप्यापि वा ।

इत्र संशोष्य चोद्व त्व शस्य सवृमगारमेव ।

पानी आ ज़ाय अथवा पापान आ ज़ाय बहूँ तक अथवा एक मुख्य प्रमाण भूमि को खोब करके कोई सत्य होवे ठो निकास देना चाहिए तत्पश्चात् उस भूमि के ऊपर गृह बनाना चाहिए।

पीछे जैसे लड़कें-लड़कियों को विवाह में राखि गण वाड़ी आबि का मिसाल बिया जाता है वैसे भूमि का क्षेत्रफल आय भव्य राखि गण मागी आबि गृहस्थानी के साथ मिसाल पाठे है उसी के अनुसार अपने शुभ पुत्रों में चरमा आदि का बस देख करके मजान तैयार बिया जाता है। बन मीन मिथुन और कन्या इन सूय की राखियों में कमी भी गृह का आरन नहीं किया जाता।

गृहमूत्र की सवाई और कौड़ाई का गुणान्तर करने से जो गुणरक्षक हो उसका लेखकन कहा जाता है उसको आठ से भाग देने पर जो छप बचे वह गृह का 'आय' होता है क्षत्रकर्म को फिर आठ से गुणा करके उसमें सत्ताईस से भाग देने पर जो छप बचे वह गृह का 'नक्षत्र' होता है जो नक्षत्र की सख्या आवे उसको आठ से भाग देने से जो छप बचे वह 'व्यय' माना जाता है आय के मूल में व्यय कर अक्षर कम हो तो वह घर 'समीप' माना है

शास्त्रा भविष्य (तिब्वारा) वीबार म्नाम मरुप जासी खीर गवासा भादि के मेदा स अनेक प्रकार के गृह बनाय जातै है। शास्त्र म पूरा क सोलह हजार तीन सौ बीरासी भेब बरमाना है।

पुनः चारारि गिरावों में है। क नाम अलग अलग है—पूर्व दिशा के द्वार का नाम विम्वद्वार दक्षिणदिशा के द्वार का नाम वमद्वार पश्चिम दिशा के द्वार का नाम मरुद्वार और उत्तर दिशा के द्वार का नाम कुबेर द्वार है इनमें से अपनी इच्छानुसार बना सकते हैं।

पूज का स्थान विभाग भी बताया गया है—पूज का निम निमा में द्वार हो उसकी पूज विद्या मान करने विभाग बनाते है—द्वारवाली पूजविभाग में आगवाला यजमान में भोजन बनाने का स्थान बक्षिण दिया में ध्यान-पूज निम्न रमने में निराह (गोष) स्थान पक्षिम निमा में भोजन करने का स्थान बाधु बोने में आधुप राने का स्थान उत्तर में पन राने का स्थान और ईशान बाने में पमस्थान रमा जाता है

[illegible]

1. ધનન તમને મેં જોયા કે દાસ મેં મારને કો પ્રણામ કરી આવી છતાં હવે જે વાદ રૂબ જુદ રહે તમે ચાર્ટ મેં મારને કો પ્રણામ
2. હા વાદ રૂબ જુદ વગાન થયો તો મેં જુદ રૂબ જુદ વાદ કરી મારને કો પ્રણામ કરી રહે

प० भगवानदास जैन, शास्त्री

प्राचीन वास्तुशिल्प

‘वास्तुशिल्प’ प्राचीन भारतीय सस्कृति का एक प्रधान अंग है इस विषय के अनेक ग्रंथ विद्यमान होने पर भी उनका अध्ययन न हाने से अधिक प्रचार नहीं हो सका है प्राचीन देवालयों, राजप्रासादों, दुर्गों, नगरों, गावों, कुवों, वावडियों और सरोवर आदि की मनोहर सुन्दर आकृति देखकर के अपना मन प्रफुल्लित हो जाता है यही प्राचीन वास्तुशिल्प है जैनागमों में भी चक्रवर्तियों और देवों के भवनों का विस्तृत व सुंदर वर्णन है इनको बनाने वाले को ‘स्थपति’ अथवा ‘सूत्रधार’ कहा जाता है, जो आधुनिक देवालय और मकान आदि के बनाने वाले, लकड़ी के काम करने वाले बढई और मिट्टी के बतन आदि बनाने वाले कुम्हार आदि के रूप में विद्यमान हैं जैनागमों में चक्रवर्ती के चौदह महारत्नों में एक वार्धकीरत्न भी होता है यह सूत्रधार है जो चक्रवर्ती की इच्छानुसार उनके मनपसंद की इमारत शीघ्र ही तैयार कर देता है इसको ‘विश्वकर्मा’ भी कहा गया है प्रचलित में तो देवों के भवन आदि बनाने वालों को विश्वकर्मा कहते हैं ऐसे इमारती काम करनेवाले शिल्पियों की विश्वकर्मा के नामकी दक्षिण देश में एक जाति भी विद्यमान है, इसलिए वास्तुशिल्प के काम करनेवाले को विश्वकर्मा के नाम से संबोधन किया जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है

प्राणियों के निवासस्थान को वास्तु कहा गया है उसकी उत्पत्ति के विषय में वास्तुशिल्प के प्राचीन ‘अपराजित पृच्छा’ नामक बृहत् ग्रंथ में लिखा है कि—अधकासुर का विनाश करने के लिये महादेवजी को युद्ध करना पड़ा इसके परिश्रम से महादेवजी के कपाल से पसीने का एक बिंदु भूमि के ऊपर अग्निकुंड में गिरा इससे एक महाकाय भूत उत्पन्न हुआ उसे देवों ने औषध पटक दिया और उसके ऊपर पैतालीम देव चढ़ बैठे और रहने लगे इन देवों का महाकाय भूत के ऊपर निवास होने से उसको वास्तुपुरुष माना गया इसलिए गृहादि के आरंभ में और समाप्ति में इन देवों का पूजन प्रचलित हुआ जो वास्तुपूजन के नाम से प्रसिद्ध है

वास्तुशिल्प जानने के लिये अपराजितपृच्छा, समरागणसूत्रधार, प्रासादमंडन, शिल्परत्नम्, मयमतम् और परिमाणमजरी आदि अनेक ग्रंथ मुद्रित हुए हैं जैन वास्तुशिल्प के ‘वत्थुसारपयरण’ और ‘जिनसहिता’ आदि मुख्य ग्रंथ हैं वत्थुसार-पयरण में प्रथम गृहप्रकरण, दूसरा मूर्तिप्रकरण और तीसरा देवालयप्रकरण है जिनसहिता में देवालय और मूर्तिनिर्माण का वर्णन है इसमें प्रासाद की चौदह जातियों में से द्राविड जाति के प्रासाद का वर्णन है यह दक्षिणात्य पद्धति का होने से सर्वदेशीय नहीं बन सका आचार्य श्री वसुनदी कृत प्रतिष्ठासार में जो देवालय-निर्माण का वर्णन है, यह नागर जाति का होने से सर्वदेशीय है

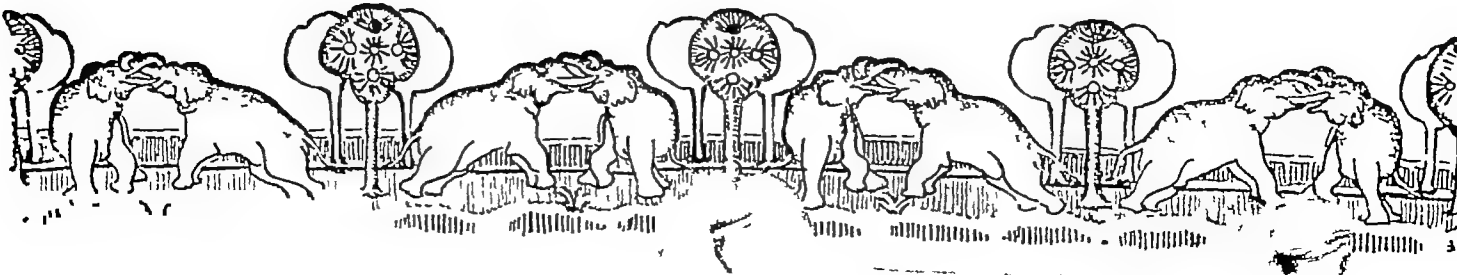
महल, मकान और देवालय-निर्माण के समय प्रथम भूमिपरीक्षण किया जाता है वत्थुसारपयरण में लिखा है

‘दिशतिग-बीअप्पसवा चउरसाऽवम्मिणी अफुट्टा अ ।

असल्ला भू सुहया पुव्वेसाणुतऱुवहा ।

वम्मइणी वाहिकरी ऊसरभूमीइ हवइ रोरकरी ।

अइफुट्टा मिच्चुकरी दुक्खकरी तह अ ससल्ला ।’

हाता है कुम्भी का बेध हो तो अपस्मार रोग हो शिव सूर्य आदि किसी बेध का बेध हो तो गृहस्वामी का विनाश होता है स्वयं का बेध हो तो स्त्री को कष्टनायक रहे ब्रह्मा के सामने द्वार हो तो कुस का विनाश हो गृह के समीप काटेवास वृक्ष हों तो शत्रु का भय रहता है वृषभाशे वृक्ष हों तो लक्ष्मी का विनाश होता है और फलवासे वृक्ष होने से सत्तान दक्षि नहीं होती यह बृहत्संहिता ग्रन्थ में कहा है-

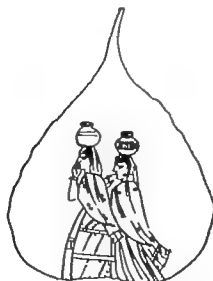
मकान में बिजोरा कंसा दाहिम नीबू अमरुव इमसी बम्बून वर और पीलेफूल बासे वृक्ष इत्यादि वृक्ष नहीं होने चाहिए क्योंकि ये वृक्ष कुस के लिए हानिकारक माने जाते हैं

मकान में योगिनियों के नादमारम्भ महाभारत रामायण राजाओं के युद्ध श्रृष्टियों और देवों के चरित्र सबधी चित्र नहीं बनाया चाहिए परन्तु फलवासे वृक्षा पुष्पो की लताओं सरस्वती देवी नवनिधान युक्त लक्ष्मीदेवी कलश स्थिति कानि मारालिक चिह्न और अशुभ स्मृति की पक्षि आदि के चित्र बनाना चाहिए

उपर्युक्त को बेध आदि सबन्धी दोष बतलाते हैं वे दोनों के बीच में बीमार लक्ष्मी रास्ते का अन्तर होम पर दोष नहीं रहते

जिस मकान का द्वार बन्ध करने के बाद अपने आप कुस बाय अथवा लोलने के बाद अपने आप बंध हो जाय तो वह अशुभ माना गया है

यहाँ वास्तुशिल्प कला के आधार पर गृह सम्बन्धी कुछ गुण दोष बतलाये हैं यह भारतीय प्राचीन संस्कृति है आधुनिक समय में धिंसियों को इसका अभ्यास नहीं होने से लचील पद्धति से मकान बनाने लगे हैं उनमें दोषों की सम्भावना होने से वे उन्नतिकारक नहीं हो सकते यह प्राचीन शिल्पविद्या का अभिमत है

गृह में प्रवेश करने के चार प्रकार बतलाये हैं

- १ गृह का द्वार और प्रथम प्रवेश द्वार, ये दोनों एक ही दिशा में बराबर सामने हो तो उसको 'उत्सर्ग' नामका प्रवेश माना है यह सौभाग्यकारक, प्रजावृद्धिकारक और धनधान्य का वृद्धिकारक है
- २ प्रवेश द्वार से प्रविष्ट होने के बाद बायीं ओर हो करके मुख्य गृह में प्रवेश हो तो वह 'हीन बाहु' नाम का प्रवेश माना है यह स्वल्प धन वाला, स्वल्प मित्र वाला और रोगकारक माना है
- ३ प्रवेश द्वार से प्रविष्ट होने के बाद दाहिनी ओर होकर के मुख्य गृह में प्रवेश होना 'पूर्ण बाहु' प्रवेश माना है यह धन-धान्य की और पुत्रपौत्र का वृद्धि कारक है
- ४ प्रथम गृह के पीछे की दीवार को देख करके पीछे प्रवेश होवे यह 'प्रत्यक्षाय' नाम का प्रवेश माना है, यह सर्वथा निन्दनीय है

गृह की ऊँचाई चारों दिशाओं में बराबर रखना चाहिए यदि आगे के भाग में गृह ऊँचा हो और तीनों दिशाओं में नीचा हो तो वह गृह धन का हानिकारक होता है दाहिनी ओर ऊँचा हो तो धन समृद्धि बढ़ाने वाला माना है पीछे के भागमें ऊँचा हो तो समृद्धि बढ़ाने वाला है और बायीं ओर ऊँचा हो तो वह गृह शून्य रहता है गृह में मुख्य सात प्रकार के वेध बतलाये हैं—जैसे

'तलवेध कोणवेध तालुवेध कपालवेध च ।

तह थभ तुलावेध दुवारवेध च सतमय ।'

तलवेध, कोणवेध, तालुवेध, कपालवेध, स्तभवेध, तुलावेध और द्वारवेध-ये सात प्रकार के वेध हैं

- १ गृह की भूमि सम विषम ऊँची नीची हो, द्वार के सामने घानी, अरहट, कोल्हू आदि हो और दूसरे के मकान का पानी का परनाला अथवा रास्ता हो तो यह तलवेध माना जाता है
 - २ मकान के चारों कोने समानान्तर न हो आगे पीछे हो तो वह कोणवेध है
 - ३ मकान के एक ही खड में ऊपर की छत की पट्टियाँ ऊँची नीची हो तो यह तालुवेध माना है
 - ४ द्वार के ओतरण के मध्य भाग में पाट आवे तो उसको कपालवेध कहते हैं
 - ५ गृह के मध्य भाग में एक स्तभ हो अथवा अग्नि और पानी का स्थान हो तो यह हृदयशल्य अथवा स्तभ वेध कहा जाता है
 - ६ मकान के नीचे के और ऊपर के मजिल के पट्टियाँ न्यूनाधिक हो तो यह तुलावेध माना है
 - ७ मकान के दरवाजे के सामने कोई वृक्ष, कुआँ, स्तभ, कोना और कील आदि हो तो यह द्वारवेध कहा जाता है परन्तु मकान की ऊँचाई से दुगुनी भूमि छोड़ करके उपर्युक्त कोई वेध हो तो दोष नहीं माना जाता
- इन वेधों का फल वास्तुशास्त्र बतुसारापयरण में इस प्रकार लिखा है—

'तलवेहि कुट्टरोगा हवति उच्चेय कोणवेहम्मि ।

तालुवेहेण भय कुलक्षय थभवेहेण ।

कापाल तुलावेहे धण्णासो हवह रोरभावो थ ।

इअ वेहफल नाड सुद्ध गेह केशब्ब ।'

तलवेध से कुष्ठरोग, कोण वेध से उच्चाटन, तालुवेध से भय, स्तभ के वेध से कुलक्षय, कपाल और तुलावेध से धन का विनाश और दरिद्र भाव होता है

यह भी बतलाया गया है—दूसरे के मकान में जाने के लिये अपने मकान में से रास्ता हो तो विनाशकारक है वृक्ष का वेध हो तो सत्ता की वृद्धि न हो कीचड का वेध हो तो शोक हुआ करना है परनाले का वेध हो धन का विनाश

इम प्रकार बतसाया गया है

अयमवतारो रज्ज्मोपप्लुतऋवक्ष्योपशितस्थार्थम् ।

अर्थात् मगवान् का यह अनकार रजोगुणी जन की कसम्य भी पिडा देने के लिये हुआ था किन्तु उक्त वाक्य का यह अर्थ भी समझ है कि यह अवतार रज से उपप्लुत अर्थात् रजोधारण मल धारण करना' इति द्वारा कसम्य की पिडा क मिय हुआ था जैन साधुओं के आचार में अस्नान अशुद्धिवाचन तथा मलपरीपह आदि के द्वारा रजोधास्य इति को समय का एक आवश्यक अंग माना गया है बुद्ध के समय में भी रजोवस्त्रिण धमम विद्यमान थे तथागत ने धम्मों की आचारप्रणाली में व्यवस्था साते हुए एक बार कहा था—

“नाह भिन्नव सपाटिकस्य सपाटिधारणमतेन सामञ्ज्यं भवामि अपेक्षकस्य अपेक्षकमतेन रजोवत्सिकस्य रजोवत्सिकमतेन जटिसकस्य जटिधारणमतेन सामञ्ज्यं भवामि

यहाँ—हूँ निरुधो मैं संघाटित के संघाटी धारण मात्र । ध्यामय्य नहीं कहता ज्येष्ठक के ज्येष्ठतरण मात्र से रजोवस्त्रिक के रजोवस्त्रिक मात्र से और जटिसक के जग धारणमात्र से ही ध्यामय्य नहीं कहता भारत के प्राचीनतम साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि उक्त शायराना तथा रजोवस्त्रिक साधुओं की परम्परा बहुत प्राचीन परम्परा है श्रुत्येव मे उल्लेख है।

मुनयः वानररक्षणा पिशुगा समस्त मन्त्रा
 वातम्यासु भ्राजि यस्मि पद्दुषामो अभिमित ।
 उन्मादिना भौमेधन वातं घ्रातस्थिमा वधम्
 शरीरे वृत्ताक सु य मर्ताया अभिरपय ।

मनीष-याचवर्गी वातरसना मुनि मय धारण करते हैं जिससे वे विपन्न बन दिखाई देते हैं जब वे बापु की मति को प्राप्तासना द्वारा धारण कर लेते हैं तब वे अपने तार की महिमा से वैशिष्ट्यमान होकर देवता स्वरूप का प्राप्त राजान हैं।

बानगना मुनि प्रव्रज करते हैं—समस्त लौकिक व्यवहार का छाँड़कर हम जीवनहि ते उन्मत्तबन्धु परमानन्दसंगन पायु मात्र जगदीरी ध्यानरति को प्राप्त हात है तुम साधारण मनुष्य हमारे बाह्य शरीरमात्र को देख पाते हो हमारे मन्त्र आत्म्यन्द स्वर्ग को नहीं।

बातचीत मुनिया के बचन के प्रारम्भ में 'अबे' मही केगी की विज्ञापित स्तुति की गई है जो इस तथ्य की अभिव्यक्ति है कि केगी बातचीत मुनिया के प्रधान धर्म केगी की वह स्तुति निम्न प्रकार है :

हरपणि कर्षा शिषं कर्षा शिभनि शकुमी
कर्षा शिषं हरदश कर्षाद उपानिगुपत ।

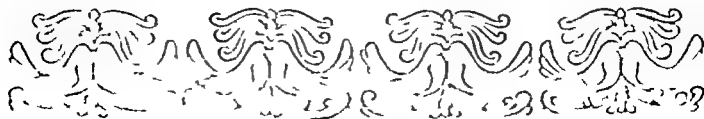
बनी भूमि अतः स्वयं तथा पृथ्वी को धारण करता है। वेणी समस्त विश्व को लहरों वा लम्बें बनाता है और वेणी ही प्रवाहमान 'ज्ञान' उद्योगि बहुरागा है। अर्थात् बचन मानी बनताता है।

“आर्य” व इन वंशी तथा शास्त्रज्ञा मुनिया की गायनाथा की भामनागदा में उन्निगिना वादना भमगद्वि और उनक अनियाव “आर्य” तथा उनकी गायनाथा की गायनागि मुना मागिग आर्यागिग गायना और उनक द्रवर्तन व निद्रा प्राद ऐतिहासिक अन्वय है। बड़ी सम्पत्ता व गाय द्रव्य में सारा है।

1. 4. 2020

पृष्ठ १०८ १

1. 500

डॉ० राजकुमार जैन

एम० ए०, पी-एच० डी०, साहित्याचार्य,

अध्यक्ष, सस्कृतविभाग आगरा कालेज, आगरा

वृषभदेव तथा शिव-संबंधी प्राच्य मान्यताएँ

वृषभदेव तथा शिव दोनों ही अति प्राचीन काल से भारत के महान् आराध्य देव हैं वैदिक काल से लेकर मध्य युग तक प्राच्य वाङ्मय में दोनों का देव देवताओं के विविध रूपों में अकन हुआ है, वह अध्ययन का बड़ा मनोरंजक विषय है प्रस्तुत लेख में उन्हीं मान्यताओं की विस्तारपूर्वक चर्चा की जा रही है

उपलब्ध भारतीय प्राच्य साहित्य के अध्ययन से स्पष्ट है कि भगवान् ऋषभदेव की जो मान्यता एवं पूज्यता जैन परम्परा में है, हिन्दू परम्परा में भी वह उसी कोटि की है जिस प्रकार जैन परम्परा में उन्हें मान्य एवं सस्तुत किया गया है, हिन्दू शास्त्र एवं पुराण भी उन्हें भगवान् के अवतार के रूप में मान्य करते हैं

श्रीमद्भागवत^१ में भगवान् वृषभदेव का बड़ा ही सुन्दर चरित अंकित किया गया है इसमें भगवान् की स्वयम्भू मनु, प्रियव्रत, आग्नीध्र, नाभि तथा वृषभ—इन पाँचों पीढ़ियों की वंशपरम्परा का वर्णन करते हुए लिखा है कि आग्नीध्र के पुत्र नाभिराजा के कोई पुत्र नहीं था अतः उन्होंने पुत्र की कामना से मरुदेवी के साथ यज्ञ किया भगवान् ने दर्शन दिये ऋषिजो ने उनका सस्तवन किया और निवेदन किया कि राजर्षि नाभि का यह यज्ञ भगवान् के समान पुत्रलाभ की इच्छा में सम्पन्न हो रहा है भगवान् ने उत्तर दिया—‘मेरे समान तो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं तथापि ब्रह्मवाक्य मिथ्या नहीं होना चाहिए अतः मैं स्वयं ही अपनी अशकला से आग्नीध्रनन्दन नाभि के यहाँ अवतार लूँगा’ इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान् ने वृषभ के रूप में जन्म लिया

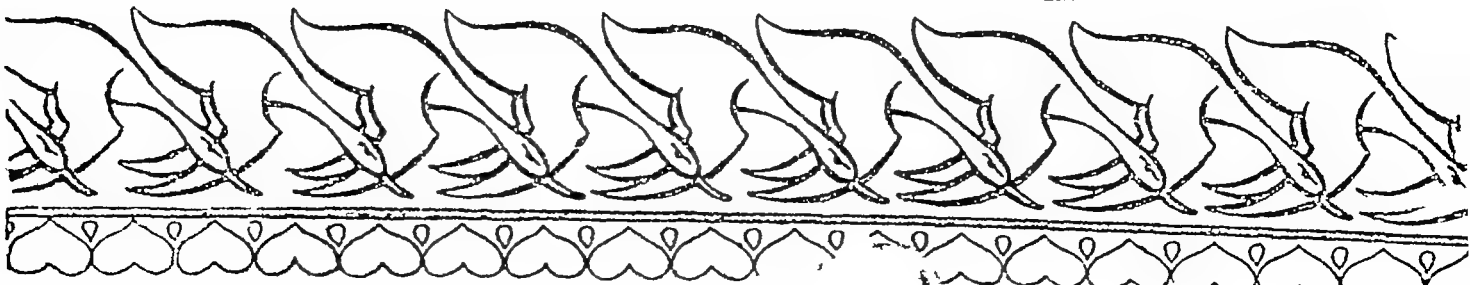
इसी पुराण में आगे लिखा है—यज्ञ में ऋषियों द्वारा प्रसन्न किये जाने पर विष्णुदत्त परीक्षित स्वयं श्री भगवान् ‘विष्णु’ महाराज नाभि का प्रिय करने के लिये उनके अन्तःपुर की महारानी मरुदेवी के गर्भ में आये उन्होंने इस पवित्र शरीर का अवतार वातरशना श्रमण ऋषियों के घर्मों को प्रकट करने की इच्छा से ग्रहण किया^२

भगवान् वृषभदेव के ईश्वरावतार होने की मान्यता प्राचीनकाल में इतनी बढ्मूल हुई कि शिव महापुराण में भी उन्हें शिव के अट्टाईस योगावतारों में गिनाया गया^३ प्राचीनता की दृष्टि से भी यह अवतार रामकृष्ण के अवतारों से भी पूर्ववर्ती मान्य किया गया है इस अवतार का जो हेतु श्रीमद्भागवत में दिखलाया गया है वह श्रमण धर्म की परम्परा को असदृश्य रूप से भारतीय साहित्य के प्राचीनतम ग्रन्थ ऋग्वेद से सशुक्त करा देता है वृषभभावतार का हेतु वातरशना श्रमण ऋषियों के घर्मों को प्रकट करना बतलाया है श्रीमद्भागवत में वृषभभावतार का एक अन्य उद्देश्य भी

१ श्रीमद्भागवत ५, २ ६

२ ‘वर्हिषि तस्मिन्नेव विष्णुदत्त भगवान् परमर्षिभिः प्रसादितो नाम्ने प्रियचिकीर्षया तदवरोधायने मरुदेव्या धर्मान्दर्शयितुकामो वातरशनानां श्रमणानां ऋषीणाम् ऊर्ध्वमन्थिना शुक्लया तनुवावततारः’—श्रीमद्भागवत पञ्चम स्कन्ध

३ शिव पुराण ७, २, ६

जिस सूक्त में यह ऋचा आई है उसकी प्रस्तावना में निरुक्त के जो मुख्यमस्य दत्ता गाव आदि स्तोक उद्धृत किये गये हैं उनके अनुसार मुख्यतः ऋषि की गायों को भोर स गये थे उन्हें सोटाने के लिये ऋषि ने केही हूपम को अपना सारथी बनाया जिसके बचनमात्र से वे गौएँ जाये को न भागकर पीछे की ओर सौट पड़ी

प्रस्तुत ऋचा का भाष्य करते हुए धामयाचार्य ने पहले तो हूपम तथा केही का वाक्यार्थ धृषक वतलामा है किन्तु फिर उन्होंने प्रकाशान्तर से कहा है

अथवा अत्यं सारथि सहायभूत केही प्रकृष्टकेषो हूपमोऽश्वानीत् अक्षमशब्दयत् इत्यादि

सायण के इस अर्थ को तथा निरुक्त के उक्त कथाप्रसंग को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत गाथा का निम्न अर्थ प्रतीत होता है ^१

मुख्यतः ऋषि के सारथी (विधान् वेता) केही हूपम जो धानुर्धों का विनाश करने के लिये नियुक्त थे उनकी बासी निकसी जिसके फलस्वरूप जो मुख्यतः ऋषि की गौएँ (इन्द्रिया) जुट हुए दुर्बल रूप (वटीर) ने साय दौड़ रही थी वे निरुक्त होकर मौवृगमानी (मुख्यतः की स्वारमद्विष्टि) की ओर सौट पड़ी

तात्पर्य यह कि ऋषि की जो इन्द्रियाँ पराह्मुखी थी वे उनके योगयुक्त ज्ञानी वेता केही हूपम के बर्माणवेश को सुनकर अन्तर्मुखी हो गई

हूपमवह और वैदिक अग्निदेव—अग्निदेव की स्तुति में वैदिक धूर्धों में जिन विशेषणों का प्रयोग किया गया है उनके अध्ययन से स्पष्ट है कि यह अग्निदेव मोलिक अग्नि न होकर आदि प्रजापति हूपमवेव ही है—आतवेवत् [अत्यंत ज्ञान सम्पन्न] रत्नचरकत् [वर्धन ज्ञान आदि रूप रत्नो को धारण करनेवाला] विषवेवत् [विषवचरधों का ज्ञाता] मोक्ष भेता ऋत्विज् [धमस्थापक] होता ह्य यज्ञ सत्य यक्षयस इत्यादि ^२ वैदिक व्याख्याकारों ने भी सौक्तिक भ्रातृधियों का निग्रह करने के लिये स्थूल-स्थूल पर इस मत का समर्थन करते हुए लिखा है कि अग्निदेव बही है जिसकी उपासना मरुद्गण छत्र सत्ता से करते हैं ^३ छत्र सर्वं पशुपति उग्र अक्षनि सब महादेव ईशान कुमार—छत्र के ये नौ नाम अग्निदेव के ही विभूषण हैं ^४ अग्निदेव ही सूर्य हैं परमविष्णु ही देवों [आर्यगण] की अग्नि हैं ^५ इस मत की सर्वाधिक पुष्टि अथर्ववेद के अथर्वसूक्त से होती है जिसमें ऋषभ भगवान् की अनेक विशेषणों द्वारा स्तुति करते हुए उन्हें वात वेदत् [अग्नि] विशेषण से भी विधिष्ट किया गया है ^६

उपमूर्कत विशेषणों तथा समस्त प्राचीन स्मृतियों के आधार पर स्तुत्य अग्नि सत्य की व्युत्पत्ति करते हुए ब्राह्मण ऋषियों ने यह व्यक्त किया है कि उपास्य देवों के अग्र में उत्पन्न होने के कारण वह अग्नि अथवा अग्नि सत्ता से प्रसिद्ध हुए

इन स्रोतों के प्रकाश में केवल यह धर्म ही स्पष्ट नहीं होता कि हूपमवेव का ही अपर नाम अग्निदेव रहा अपितु यह भी सिद्ध है कि उपास्य देव के अर्थ में प्रयुक्त 'अग्नि' सत्य संस्कृत का न होकर अग्नि का लोकोप्यबहुत प्राकृत अथवा

१. देखो डा. हीरान्यस सेन का 'आदि ऐतिहासिक की प्राचीनता तथा उनके वर्ग की विवेचना' शीर्षक लेख (प्रसिद्धावली १) पृ. ७ अंक १२ (१९४७)।

२. आश्वेद ११ ११९ अथर्व ६ ४ ४ आतवेव १ १८२ १

३. 'जो वे यज्ञ मोलिक'—राजसूक्त १ २ ४ १४

४. (घ) 'तन्मोक्षनि अथो यज्ञो रत्नं पशुपति' अथ 'वराति' अथ 'महादेव' ईशान अग्निस्वरूपि कुम्भरो नभ्यं गच्छ १ १ १ १८

(ख) 'पशुपति वै देवमधीना तामाग्निं कर्तुमर्हति' सुक्नपतिम् कुना पति' अथो १ १ १ १२

५. अग्निर्वातः अथो १ १ ४

६. 'पतिर्नैवैवताम् अथो कियुपरम्' कौण्डिन्य ७, १

७. अथर्व १ ४ १

८. (घ) सक्नरत्नं सत्यमग्निमग्निं सत्यमग्निमग्निं वै तन्मन्त्रितवाचने परोक्ष—राजसूक्त १ १ १ ११

(ख) 'यथा अग्निमग्निं देवानां अग्निमग्निं तन्मन्त्रितवाचने परोक्ष—राजसूक्त १ १ १ ११

ऊपर के उल्लेखों से स्पष्ट है कि ऋग्वेद के वातरशना मुनि और श्रीमद्भागवत के “वातरशना श्रमण-ऋषि” एक ही परम्परा अथवा सम्प्रदाय के वाचक हैं सामान्यतः केशी का अर्थ केशधारी होता है, परन्तु सायणाचार्य ने ‘केश स्थानीय रश्मियों को धारण करने वाला’ किया है और उससे सूर्य का अर्थ निकाला है, परन्तु प्रस्तुत सूक्त में जिन वातरशना साधुओं की साधनाओं का उल्लेख है, उनसे इस अर्थ की कोई सगति नहीं बैठती केशी स्पष्टतः वातरशना मुनियों के अधिनायक ही हो सकते हैं, जिनकी साधना में मलधारण, मौनवृत्ति और उन्मादभाव (परमानन्द दशा) का विशेष उल्लेख है सूक्त में आगे उन्हे ही

“मुनिर्देवस्य देवस्य सौकृत्याय सखा हित”

देवदेवों के मुनि, उपकारी तथा हितकारी मखा बतलाया गया है वातरशना शब्द में और मलरूपी वसन धारण करने में उनकी नाग्न्य वृत्ति का भी संकेत है

श्रीमद्भागवत में ऋषभ का वर्णन करते हुए लिखा है

“उर्वरित शरीरमात्र-परिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधान प्रकीर्णकेश आत्मन्यारोपिताहवनीयो ब्रह्मावर्तात् प्रवव्राज जडान्ध-मूक-वधिर-पिशाचोन्मादकवत् अवधूतवेपोऽभिभाष्यमाणोऽपि जनानां गृहीतमौन-व्रत तूष्णीं बभूव परा-गवलम्बमान-कुटिल-जटिल-कपिश केशभूरिभारोऽवधूतमलिननिजशरीरेण ग्रहगृहीत इवाटस्थत”

अर्थात् ऋषभ भगवान् के शरीर मात्र का परिग्रह शेष रह गया था वे उन्मत्त के समान दिग्गम्बर केशधारी, बिखरे हुए केशों सहित आहवनीय अग्नि को अपने में धारण करके ब्रह्मावर्त देश से प्रव्रजित हुए वे जड, मूक, अन्ध, वधिर, पिशाचोन्माद युक्त जैसे अवधूत वेष में लोगों के बुलाने पर भी मौनवृत्ति धारण किये हुए शान्त रहते थे, सब ओर लटकते हुए अपने कुटिल, जटिल, कपिश केशों के भारसहित अवधूत और मलिन शरीर के साथ वे ऐसे दिखलाई देते थे, जैसे उन्हें कोई भूत लगा हो

ऋग्वेद के तथोक्त, केशीसूक्त तथा श्रीमद्भागवत में वर्णित श्री ऋषभदेव के चरित्र के तुलनात्मक अध्ययन से प्रतीत होता है कि वैदिक केशी सूक्त को ही श्रीमद्भागवत में पल्लवित भाष्यरूप में प्रस्तुत कर दिया गया है दोनों में ही वातरशना अथवा गगन-परिधानवृत्ति, केश-धारण, कपिशवर्ण, मलधारण, मौन और उन्मादभाव समान रूप से वर्णित हैं

भगवान् ऋषभदेव के कुटिल केशों का अकन जैन मूर्तिकला की एक प्राचीनतम परम्परा है जो आज तक बराबर अक्षुण्ण-रूप से चली आ रही है यथार्थतः समस्त तीर्थंकरों में केवल ऋषभदेव की ही मूर्तियों के शिर पर कुटिल केशों का रूप दिखलाया जाता है और वही उनका प्राचीन विशेष लक्षण भी माना जाता है ऋषभनाथ के केसरियानाथ नामान्तर में भी यही रहस्य निहित मालूम देता है^१ केसर, केश और जटा-तीनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं जिस प्रकार सिंह अपने केशों के कारण केसरी कहलाता है, उसी प्रकार केशी और केसरियानाथ या ऋषभनाथ के वाचक प्रतीत होते हैं केसरियानाथ पर जो केशर चढाने की विशेष मान्यता प्रचलित है वह नामसाम्य के कारण उत्पन्न हुई प्रतीत होती है इस प्रकार ऋग्वेद के केशी और वातरशना मुनि एवं श्रीमद्भागवत के ऋषभ तथा वातरशना श्रमण-ऋषि एवं केसरियानाथ और ऋषभ तीर्थंकर तथा उनका निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय एक ही सिद्ध होते हैं

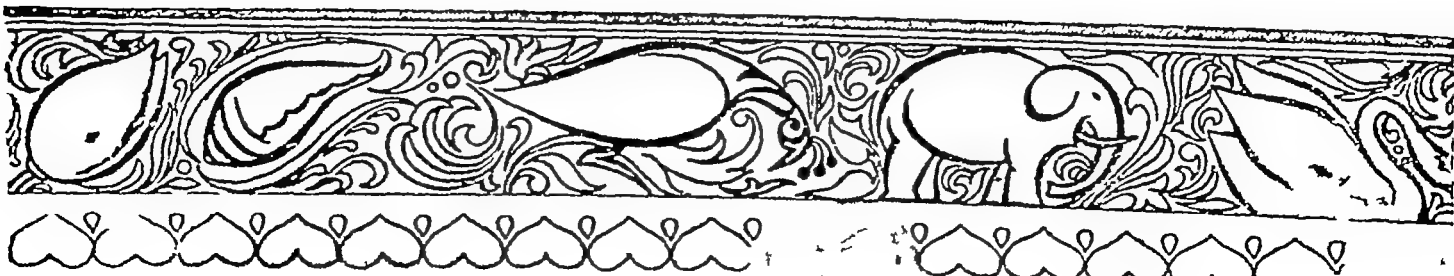
ऋग्वेद की निम्नांकित ऋचा से केशी और वृषभ अथवा ऋषभ के एकत्व का ही समर्थन होता है^२

‘ककर्दवे वृषभो युक्त आसीद्, अवावचीत् सारथिरस्य केशी।

दुध्रेयुक्तस्य द्रवत सहानस, ऋच्छन्तिष्मा निष्पदो मुद्गलानीम्।

१ राजस्थान के उदयपुर जिले का एक तीर्थ ‘केसरिया तीर्थ’ के नाम से प्रसिद्ध है, जो दिग्गम्बर, श्वेताम्बर एवं वैष्णव आदि सम्प्रदाय वालों को समान रूप से मान्य एवं पूजनीय है तथा जिसमें म० ऋषभदेव की एक अत्यन्त प्राचीन मातिशाय मूर्ति प्रतिष्ठित है

२ ऋग्वेद, १०, १००, ६

तमीइत मरामाच (तुम उसकी स्तुति करो जो सबप्रथम मोक्ष का साधक है) अर्हंत (सबपूज्य है) आरीविश उच्चः भूत्रसानम् (जिम्हने स्वयं धारण में आनेवासी प्रजा को बल से समुद्र करके) पुन भरत सप्रदान् (अपने पत्र भरत का सौंप दिया) दबों मे उस द्रव्यवाता अग्नि (अग्नि देवता को) धारयन् (धारण कर लिया)।^१

स मातरिषा (बहु बापु के समान निर्दोष और स्वतन्त्र है) परकार पुष्टि (अमीष्ट वस्तुओं का पुष्टिकारक साधन है) उसन म्बवित (ज्ञान सम्पन्न हो कर) तनवाय (पत्र के लिये) गात (विद्या) विदद (देवी) बहु विद्यापीया (प्रजामा का सरसक है) पवितारोदसयो (अमृत्य तथा निःशयस का उत्पादक है) देवो मे उस द्रव्यवाता अग्नि (अग्रमेता को) ग्रहण कर लिया।^२

निर्वाण की पुष्प देसा म जब आदि प्रजापति ह्यम ने बिनबवर सरीर का स्थापन करके छिद्र लोक को प्रस्थान किया तो उनके परम प्रदायक रूप को आत्मसात् करने वाली अन्त्यष्टि अग्नि ही तत्कामीन जन के लिये उनके भीतराय रूप का एकमात्र सम्प्राप्त बन कर रह गई जनता अब अग्नि दर्शन से ही अपने आराध्य के दर्शन पाये लगी उस समय मूर्तिकला का विकास नहीं हुआ था अतः यह सन्त्यष्टि अग्नि ही उस महामानव का प्रतीक बन गई उपलब्ध प्राचीन अनुधुविया स सात होता है कि भगवान् क प्रति जन-जन के हृदयों में स्वभावतः उद्गीष्ट होने वाले भक्तिभाव को समुष्ट एव समुत्पन्न करने के लिये उनके ज्येष्ठ गणधर (मानस पत्र) न इस मौलिक अग्नि द्वारा आदि ब्रह्मा ह्यम क उपासनाय इत्या पूजा एव अथवा का मार्ग निकास का यह याज्ञिक प्रविद्या के प्रथम विधायक थे।^३ उन्होंने ही मानसगत क लिये अमीष्टछिद्र अनिष्टपरिहार एव रोग निवृत्तिकर आदि अनेक उपयोगी मन्त्र-मन्त्र विद्या का सर्वप्रथम प्रकाश किया था यह वैदिक परम्परा में ज्येष्ठ अथर्वन और र्जन परम्परा में ज्येष्ठ गणधर के नाम से प्रसिद्ध है जैन परम्परा क अनुसार यह भगवान् ह्यमदेव के पुत्र ह्यममन थे भगवान् ने इन्हें ही समस्त विद्याओं में प्रधान ब्रह्मविद्या देकर मोक्ष में अपना उत्तराधिकारी बनाया था।^४

इतक द्वारा तथा अन्य अथर्वना (गणधरों) द्वारा प्रतिपादित अनेक तांत्रिक विधानों तथा ह्यम के हिरण्यमर्न पानवेदम् जग्य उग्र उपस्था सचक्रता देसा सिद्धताकप्राप्ति सम्बन्धी अनेक रहस्यपूर्ण बातों तथा यति ब्राह्म धर्मों की आध्यात्मिक चर्चा का सज्जन बीजे के में हुआ है अतः "सर्वा प्रसिद्धि अथर्ववेद के नाम से हुई।

अथर्वन द्वारा प्रतिपादित प्रविद्या क अनुसार अग्नि में ह्यम द्रव्य की आहुति देकर सबप्रथम ह्यम की पूजा उनके ज्येष्ठ पुत्र तथा मातर क आदि अथर्वनों भरत महाराज जो मनु के नाम से भी प्रसिद्ध थे ने की थी इसके परवान् उनका अनुदरग कर्म हुए समस्त प्रजाजन भगवान् ह्यमदेव के प्रतीक रूप में अग्नि की पूजा में प्रवृत्त हुए।^५

उक्त प्रविद्या क अनुसार यह पूजा प्रातः मध्याह्न और श्याम तीनों काल होनी थी अथर्ववेद अनूदान मूल में इन पूजा का पत्र वनमात्र हुए कहा है कि जो नमः प्रकार प्रतिदिन तीनों समय भगवान् ह्यम की पूजा करते हैं वे उद्गी

१ अ० ११. १. १

२ अ० ११. १. २

३ (अ) अथर्वनाममन्त्रो नि आना-स्तुति म ११२३ वृ म ११४

(अ) A. C. Das—Rigvedic Culture pp. 113—115

(ग) Dr. Winternitz—History of India Literature Vol I 1907 P 120

(ग) अथर्वनाममन्त्रो नि आना-स्तुति म ११२३ वृ म ११४

४ (अ) अथर्वनाममन्त्रो नि आना-स्तुति म ११२३ वृ म ११४

ग अथर्वनाममन्त्रो नि आना-स्तुति म ११२३ वृ म ११४

(ग) अथर्वनाममन्त्रो नि आना-स्तुति म ११२३ वृ म ११४

५ (अ) अथर्वनाममन्त्रो नि आना-स्तुति म ११२३ वृ म ११४

ग अथर्वनाममन्त्रो नि आना-स्तुति म ११२३ वृ म ११४

अपभ्रंश रूप है जो आर्यगण के भारत-आगमन से पूर्व ही आदिब्रह्मा वृषभ के लिये प्रयुक्त होता आ रहा था यही कारण है कि ब्राह्मण ऋषियों को वृषभ की अग्नि सज्ञा 'अग्नि' अर्थमूलक करने के लिये तत्सम्बन्धी श्रुतियों को आवार बनाकर उसकी व्युत्पत्ति 'अग्र' शब्द से करनी पड़ी अन्यथा संस्कृत भाषा की दृष्टि से अग्नि एवं अग्नि शब्द में अत्यन्त पार्थक्य है

आर्यजन के अग्निदेव और वृषभदेव की एकता

वैदिक अनुश्रुतियों से सिद्ध होता है कि अग्नि सज्ञा से वृषभ की उपासना करने वाले अधिकांश वे क्षत्रियजन थे, जो पञ्चजन के नाम से प्रसिद्ध थे^१ इनमें यदु, तुर्वसा, पुरु, द्रुह्य, अनु नाम की क्षत्रिय जातियाँ सम्मिलित थीं ये लोग ऋग्वैदिक काल में कुरुक्षेत्र, पंचाल, मत्स्यदेश और सुराष्ट्र देश में वसे थे जब आर्यगण सप्त सिन्धु देश में होते हुए कुरुभूमि में आवाद हुए और यहाँ पञ्चजन क्षत्रियों की धार्मिक संस्कृति के सम्पर्क में आये तो उसमें प्रभावित होकर इन्होंने भी उनके आराध्य देव वृषभ को 'अग्नि' सज्ञा से अपना आराध्य देव बना लिया यह ऐतिहासिक तथा कश्यपगोत्री मरीचिपुत्र ऋषि ने अग्निदेव की स्तुति करते हुए ऋग्वेद १-६ में 'देवा अग्नि धारयन् द्रविणोदाम्' शब्दों द्वारा स्वयं व्यक्त किया है

इस सूक्त के नौ मन्त्र हैं इनमें से पहले सात मन्त्रों के अन्त में ऋषिवर ने उक्त शब्दों को पुनः पुनः दोहराया है इसका अर्थ है कि—देवा (अपने को देव सज्ञा से अभिवादन करने वाले आर्यगण ने) द्रविणो दा (धनैश्वर्य प्रदान करने वाले) अग्नि (अग्नि प्रजापति को) धारयन् (अपना आराधना-देव धारण कर लिया)

प्रस्तुत सूक्त ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है इसमें प्रथम तो भगवान् वृषभ की स्तुति में गाये जाने वाले ऋक्, यजु, साम एवं अथर्व सहिताओं में संकलित स्तोत्रों से भी प्राचीन उन निविद अथवा निगद स्तोत्रों का उल्लेख है, जिनसे ध्वनित होता है कि भगवान् वृषभ आर्यगण के आने से पूर्व ही भारत के आराध्य देव थे इसके अतिरिक्त इस सूक्त में भगवान् वृषभ द्वारा मनुओं की सन्तानीय प्रजा को अनेक विद्याओं से समृद्ध करने, अपने पुत्र भरत को राज्य-भार सौंपने तथा अपने अन्य पुत्र वृषभसेन को, जो जैन मान्यता के अनुसार भगवान् के ज्येष्ठ गणधर अथवा मानसपुत्र थे, ब्रह्मविद्या देने का भी उल्लेख है इस सूक्त के निम्नांकित प्रथम चार मन्त्रों से उल्लिखित तथ्यों की स्पष्ट संपुष्टि होती है

'अपश्चमित्र (जो ससार का मित्र है) विषणा च साधन (जो ध्यान द्वारा साध्य है), प्रन्नथा (जो पुरातन है), सहसा जायमान (जो स्वयम्भू है) सद्य काव्यानि वदधन्त विश्वा (जो निरन्तर विभिन्न काव्य स्तोत्रों को धारण करता रहता है, अर्थात् जिसकी सभी जन स्तुति करते रहते हैं), देवो अग्नि धारयन् द्रविणोदाम् (देवों ने उस द्रव्य-दाता अग्नि को धारण कर लिया)^२

पूर्वया निविदा काव्यतासो (जो प्राचीन निविदों द्वारा स्तुति किया जाता है), यमा प्रजा अजन्मन् मनुनाम् (जिसने मनुओं की सन्तानीय प्रजा की व्यवस्था की) विवस्वता चक्षुषा द्याप पञ्च (जो अपने ज्ञान द्वारा द्यु और पृथ्वी को व्याप्त किये हुए है), देवो ने उस द्रव्यदाता को धारण कर लिया)^३

(१) खारवेल के शिलालेख (ईसापूर्व द्वितीय शताब्दी) में भी वृषभ जिन का उल्लेख अग्नि जिन के रूप में हुआ है (नन्दराजनीतान अग्निजिनस)

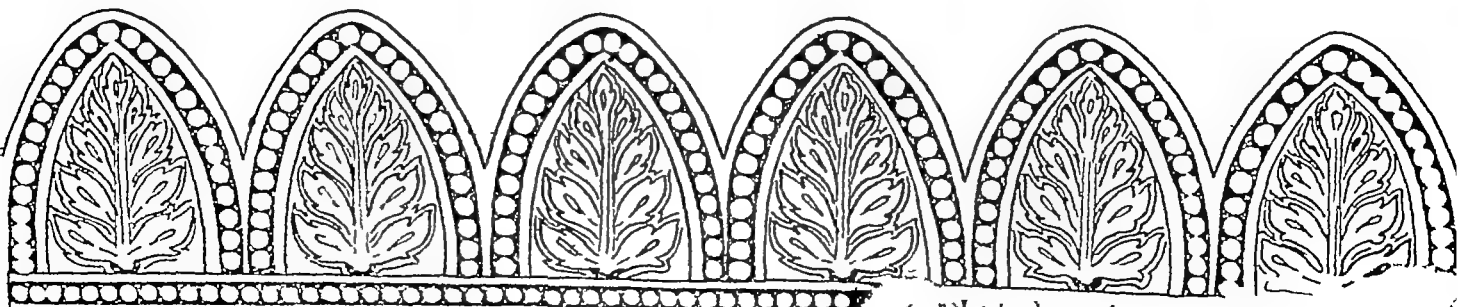
(२) 'प्रजापति देवतान् सृज्यमान अग्निमेव देवानां प्रथममसृजत्' तैत्तिरीय ब्राह्मण, २१, ६, ४

(३) 'अग्निर्व सर्वाधम् ।'—ताण्ड्य ब्राह्मण, ५, ६३.

१ 'जना यदग्निमजयन्त पञ्च'—ऋग्वेद १०, ४५, ६

२ ऋग्वेद, १, ६, १

३ वही, १, ६, २

मध्य एशिया मधु एशिया उत्तर पूर्वीय अफ्रीका के सुमेर, वसीसोनिया सीरिया यूनान खरब ईरान मिथ मूको पिया आदि समार के समस्त प्राचीन देशों में जहाँ भी पणि यथवा फणि और पुह सांगो के विस्तार के साथ भारत से मगवान् हथम की श्रुतियां सुकितयां और आस्वाग पहुँचे हैं^१ महा मगवान् अमुर [असुर] ओसोरिस् [असुरवि] अहुरमन् [अमुरमहत्] ईस्टर [ईस्तर] यहोब [यह्य महात्] गौड [गौर गौड] अस्सा [ईश्वर स्तुत्य] I A M [अह मस्मि], मूर्यस् [मूर्य] रभि मिथ [मिथ] वरुण आदि अनेक लोक-प्रसिद्ध नामों और विशेषणों द्वारा आराध्य देव पहचान कर लिये गये यही कारण है कि इन देशों के प्राचीन आराध्यदेव सम्बन्धी जो रहस्यपूर्ण आर्यायन पगम्परागत सुरसित हैं उनमें उपर्युक्त चार हस्त १ In Carnation 2 Suffering and Crucification 3 Resurrection और 4 Ascent to Heaven के नाम से प्रसिद्ध हैं इस प्रकार उन सुक्तों और मन्त्रों के अतिरिक्त जिनमें स्पष्टतः रूपम रूपम गौर तथा अनह्वान का उल्लेख है ऋक्, यजु, साम तीगा ही संहिताओं के प्रायः समस्त छन्द जिनमें उपयुक्त सम्राज्ञा और विशेषणों से स्तुति की गई है मगवान् रूपम की ओर ही संकेत करते हैं

अथर्ववेद के इस तथ्य को ध्यस्त करते हुए कहा गया है कि जिस प्रकार आप (जल) वात (वायु) और औषधि (वनस्पति)—तीना एक ही मयन (पृथ्वी) के आभित हैं उसी प्रकार ऋक्, यजु साम—तीनों प्रकार के छन्दों की ब्रह्मजन पुरतस् दसौ बिस्व पदसन् [बहुरूप दिव्यसाईं देवे वासे एक बिस्ववेदस् सहस्रादा सर्वज्ञ को सद्य रतकर ही विदेविने [ध्यायमा कर्त है]^२

ऋक् व निम्नाजित वा मनो मे ह्य मगवान् रूपमवेद के लघोक्त रूपों एक वृत्ता का बसा ही इतिहास क्रमानुसारी बचन देय सते है जैसा कि जैन परम्परा विधान करती है वे मन्त्र निम्न प्रकार हैं^३

विश्वस्य प्रथमे जज्ञ अतिरिक्त द्वितीय पति आत्मेवैश्वः ।

तृतीयमप्यु नमसा अग्रधर्मिधाय पुत्र जाते स्वर्गाः ॥

अर्थात् अग्नि प्रजापति पहल देवसाक में प्रकट हुए द्वितीय बार हमारे बीच अमृत ज्ञान-सम्पन्न होकर प्रकट हुए तीसरा इनका बहु स्थायी एक आत्मवान् रूप है जब इन्होंने भव-सागर में रूढ़े हुए निर्मल हृदि से समस्त कर्मबंधन का जमा दिया तथा—

“विद्या ते कामे मेधा प्रवायि विद्या ते धाम त्रिभुवा पुरुष्मा ।

विद्या ते नाम परम गुहा यद्विद्या तमुत्स यत् आत्मगय ॥”^४

अर्थात् अग्रजना हम तेरे इस तीन प्रकार के तीन कामों को जानते हैं इनके अतिरिक्त तेरे पूर्व के बहुत प्रकार के धारण विषय हुए तथा वा भी हम जानते हैं इनके अतिरिक्त तैरा जो त्रिगुह परमधाम है उसको भी हम जानते हैं और उच्च माग को भी हम जानते हैं जिससे तू हमें प्राप्त हुआ है

उदा मुनि से स्पष्ट प्रतीत हुआ है कि ऋग्वेदिन कास में मगवान् रूपम के पुत्र जानन ताक ॥ पर्याप्त प्रमादि प्राप्त कर गुरु ध

यद्विद ऋक् य विपसित उप

जातय ब्राह्मणे ॥ १२ के जा-६२ वर्ग पशुपति उप अग्नि भव महादेव ईशान कुमार—ये भी नाम हैं के अग्नि

१ Dr H R Hall The ancient History of far East 101 77 159 २03 307 40

अथ (11)

१ क १ २ २ २

२ क १ २

३ अथ न क १ १२ वर्ग १ उप अग्नि भव

४ अथ १ १२ क १ १२ वर्ग १ उप अग्नि भव —अथ १ १२ क १ १२

के समान अविनाशी अमरपद के अधिकारी हो जाते हैं^१

प्राचीन अनुश्रुतियों से ज्ञात होता है कि अथर्वन द्वारा बतलाई गई याज्ञिक प्रक्रिया के अनुसार अज (जौ),^२ अक्षत (चावल), तथा घृत—इनका प्रयोग आहुति के लिये किया जाता था और पूजा के समय भगवान् वृषभ का मान्निध्य बनाये रखने के लिए 'वपट्' शब्द का और उनके अर्थ आहुति देते समय उन द्वारा घोषित स्वात्म-महिमा को ध्यान में रखने के लिये 'स्वाहा' शब्द का प्रयोग आवश्यक था क्योंकि 'वपट्' उच्चारण द्वारा भौतिक अग्नि की स्थापना करते हुए उपासक जन वास्तव में वृषभ भगवान् की ही स्थापना करते हैं और 'स्वाहा' शब्द द्वारा भौतिक अग्नि में आहुति देते हुए भी अपनी आत्म-महिमा को ही जागृत करते हैं वपट् शब्द का उच्चारण किये बिना अग्नि की उपासना भौतिक अग्नि की ही उपासना है

जैन पूजाग्रथों तथा उनके दैनिक पूजा-विधानों में वपट् (इति आह्वाननम्) ठ ठ (इति स्थापनम्), और वपट् [इति सन्निधीकरणम्]—इन तीन शब्दों द्वारा भगवान् का आह्वान, स्थापन तथा सन्निधीकरण किया जाता है उक्त वीजमंत्रों के कोष्ठकों में दिये गये अर्थ जैन परम्परा में अत्यन्त प्राचीन काल में चले आ रहे हैं, जो भगवत्पूजा के लक्ष्य के सम्बन्ध में भी भक्तजन को एक नवीन दृष्टि का दान करते हैं,

इस प्रकार अग्नि द्वारा पूजा-विधि की परम्परा उतनीही प्राचीन निश्चिन्त होनी है जितना भगवान् वृषभ देव का काल

वृषभ के विविधरूप और इतिवृत्त

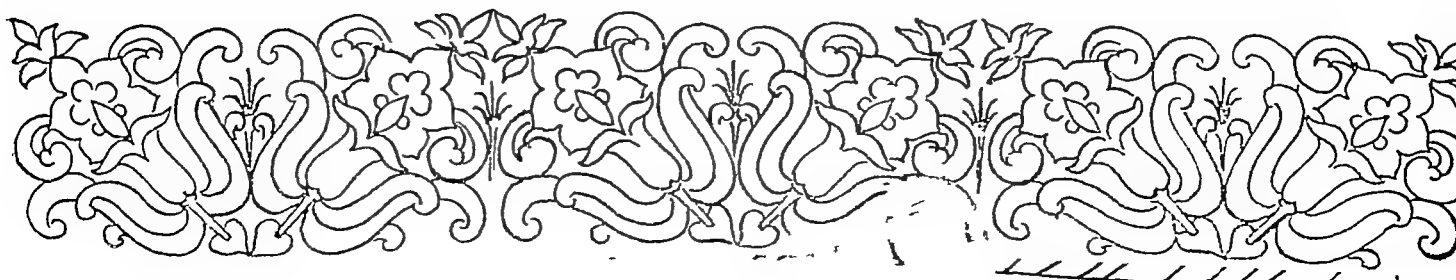
जैन परम्परा के अनुसार भगवान् ऋषभदेव अपने पूर्व जन्म में सर्वार्थसिद्धि विमान में एक महान् ऋद्धिधारी देव थे आयु के अंत में उन्होंने वहां से चय कर अयोध्यानरेश नाभिराय की रानी मरुदेवी के गर्भ में अवतरण किया इनके गर्भ में आने के छह माह पूर्व ये ही नाभिराय का भवन कुवेर के द्वारा हिरण्य की वृष्टि से भरपूर कर दिया गया अतः जन्म लेने के पश्चात् यह हिरण्यगर्भ के नाम से प्रसिद्ध हुए गर्भावतार के समय भगवान् की माता ने स्वप्न में एक सुन्दर बाल को अपने मुख में प्रवेश करते हुए देखा था, अतः इनका नाम वृषभ रखा गया जन्म से ही यह मति, श्रुत, अवधि इन तीन ज्ञानों से विशिष्ट थे, अतः इनकी जातवेदस् नाम से प्रसिद्धि हुई बिना किसी गुरु की शिक्षा के ही अनेक विद्याओं के ज्ञाता थे, इन्होंने जन्म-मृत्यु से अभिव्याप्त ससार में स्वयं सत्, ऋत, धर्म एवं मोक्षमार्ग का साक्षात्कार किया था, अतः वह स्वयंभू तथा मुकुत नामों से प्रसिद्ध हुए भोगयुग की समाप्ति पर इन्होंने ही प्रजा को कृषि, पशुपालन तथा विविध शिल्प-उद्योगों की शिक्षा प्रदान की थी, अतः यह विधाता, विश्वकर्मा एवं प्रजापति नामों से विख्यात हुए ये ही अपनी अन्तः प्रेरणा से ससार—शरीर तथा भोगों से निर्विण्ण हुए तथा सयम एवं स्वाधीनता-पथ के पथिक बनकर प्रव्रजित हुए, अतः वशी, यति एवं ब्राह्म्य नामों से प्रसिद्ध हुए

इन्होंने अपनी उग्र तपस्या, श्रमसहिष्णुता और समवर्तना द्वारा अपने समस्त दोषों को भस्मसात् किया, अतः यह रुद्र, श्रमण आदि संज्ञाओं से विख्यात हुए इन्होंने अज्ञानतमस् का विनाश करके अपने अन्तस् में सम्पूर्ण ज्ञान-सूर्य को उदित किया, भव्य जीवों को धार्मिक प्रतिबोध दिया और अन्त में देह त्याग कर सिद्ध लोक में अक्षय पद की प्राप्ति की

जैन परम्परा में जो वृत्त गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और निर्वाण के नाम से प्रसिद्ध हैं और जिन्हें लोक-कल्याणी होने से कल्याणक की संज्ञा दी गई है वैदिक परम्परा में वही [१] हिरण्यगर्भ, [२] जातवेदस्, अग्नि, विश्वकर्मा, प्रजापति, [३] रुद्र, पुरुष, ब्राह्म्य, [४] सूर्य, आदित्य, अर्क, रवि, विवस्वत, ज्येष्ठ, ब्रह्मा, वाक्पति, ब्राह्मणस्पति, बृहस्पति, [५] निगूढपरमपद, परमेष्ठीपद, साध्यपद आदि संज्ञाओं से प्रसिद्ध हैं

१ अथर्ववेद ४, ११, १०

२ "अजैर्यष्टके"—जिनसेनकृत इतिवृत्तपुराण, २७, ३८, १६४

आव्रवन्तीमवन्तीञ्च सर्वमेवानुपश्यत^१

२ महाभारत में इस प्रदेश के दो राजाओं-विन्द और अनुविन्द-का उल्लेख आया है इनका सहदेव के साथ समर हुआ है ये कौरवों के पक्ष में महाभारत में लड़े थे^२ द्रोणपर्व में आया है कि अर्जुन ने इनको परास्त किया^३ और उसके सम्बन्ध में टी० आर० कृष्णाचार्य-सम्पादित महाभारत के उपोद्घात के साथ प्रकाशित वर्णानुक्रमणिका में लिखा है

सैकापरसे कयोर्नर्मदायाश्च दक्षिणतो विद्यमानो मालवदेशान्तर्गतो देश ।

—वर्णानुक्रमणिका, (महाभारत), पृष्ठ १६

३ इनके अतिरिक्त कितने ही अन्य पुराणों में अवन्ती नगर का उल्लेख है

(अ) अवन्ती नगरे रम्ये दीक्षिता ऋषिस्तम, सत्कुलीन सदाचार शुभकर्मपरायण ।

—शिवपुराण, ज्ञान स० २५ अ०

(आ) अवन्त्या तु महाकाल शिव मध्यमकेश्वरे ।

—शिवपुराण सनत्कुमार स० ३१ अ०

(इ) अवन्तीनगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिनाम्, शिवा चैव महापुण्या वर्तते लोकपावनी ।

—शिवपुराण, ज्ञान स० ४६ अ०

(ई) अवन्ती नगरी रम्या तत्रादृश्यत वै पुन

—शिवपुराण, ज्ञान स० ४६ अ०

(उ) स्कन्दपुराण में तो एक पूरा अवन्ती खंड है उसमें आया है

अवन्तिकाया विहितावतार ।

अवन्ति पुण्यनगरी प्रतिरुल्योद्भवा शुभा ।

अस्ति चोज्जयिनी नाम पुरी पुण्यरुलप्रदा ।

यत्र देवो महाकाल सर्वदेवगुणै स्तुत ।

(ऊ) गरुड-पुराण में इसकी गणना ७ तीर्थस्थानों में की गई है

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका ।

पुरी द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिका ।

(ए) आज्ञा चक्र स्मृता काशी या बाला श्रुतिमूर्धनि ।

स्वधिष्ठात स्मृता काञ्ची मणिपूरमवन्तिका ।

नाभि देशे महा कालस्तन्नाम्ना तत्र वै हर ।

—वाराह पुराण

(ऊ) श्रीमद्भागवत में सन्दीपनि के आश्रम के प्रसंग में आया है

अथो गुरुकुले वासमिच्छन्तावुपजग्मतु, काश्या सान्दीपनि नाम ह्यवन्तीपुरवासिन ।

—श्रीमद्भागवत, द्वितीय भाग, दशम स्कन्ध, अ० ४५, श्लोक ३१, पृष्ठ ४०३ (गोरखपुर)

१ श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण, किष्कि काण्ड,

२ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ मैन्येन महतावृतौ ।

त्रिगाय समरे वीरावाश्विनेय प्रतापवान् ॥

महोपालो, महावीर्यैर्वैशिणापथवासिभि ।

आवन्त्यौ च महापालौ महाबल-सुसृजतौ ॥२७

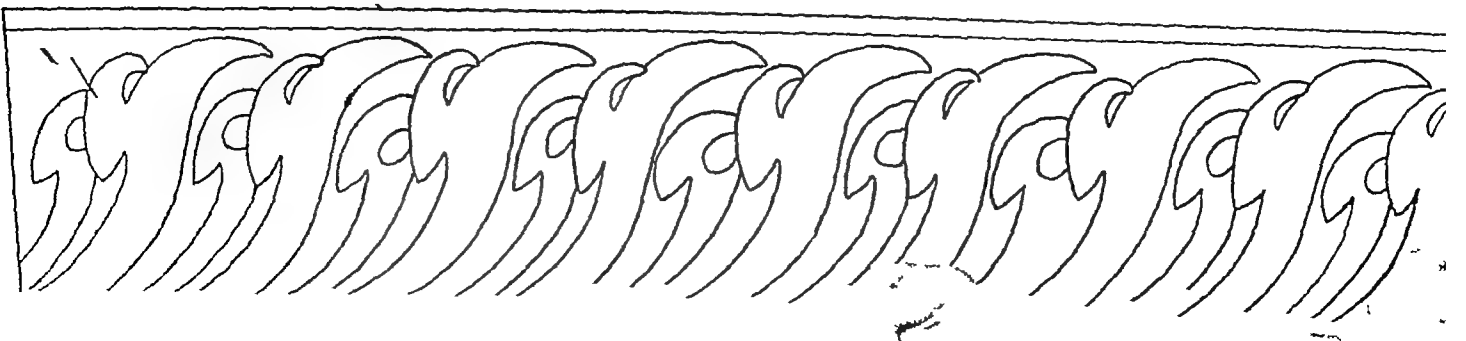
३ विन्दानुविन्दावावन्त्यौ विराट् दशभि शिरै ।

आजन्वतु सुस क्रुद्धौ तव पुत्रद्वितैःपिण्यौ ॥

—महाभारत, सभापर्व, अध्याय ३०, श्लोक ११, पृष्ठ ५०

—महाभारत, उद्योग पर्व, अध्याय १६, श्लोक २५, पृष्ठ २५.

—महाभारत, द्रोणपर्व, अध्याय ६३, श्लोक ४, पृष्ठ १४०

१८२ : मुनि श्रीहस्तासीमल स्मृति ग्रन्थ : तृतीय अध्याय

४ पुराणों के भी प्राचीन साहित्य में अश्वत्थि का उल्लेख है —

(घ) धरम्भीम्याऽम्माऽम्मावन्तु

—तत्तरीय ब्राह्मण ३ १ १

(घा) दूरी वाचमजनपन्थं यद्वारागन्ति

वाचं दूरा उपजीवन्ति विरुष वाचं गंधमा पशवाः अनुत्थाः ।

वाचीमा विरुषा धुवनाम्भारिता मा मा हव उपतामिन्नुपनी ।

वागच्छे प्रथमजा जलस्य पशूनां माताऽमृतस्य नाभिः ।

मा मा तुपापापयशमागाम् धरम्भी दूरी सुदृषा म अन्तु । —तत्तरीय ब्राह्मण २ ८ ८

(इ) धरम्भयोर्गमयथा, सुराष्ट्रा दक्षिणापथा उपारुमिन्पुषीवीरा जल सजीर्णपातका

—बौद्धावन परमेषू १ १, २ १८ वाणी सरावत मीरोज (१२१८) पृष्ठा १०

(ई) मिश्रवागन्तिनुमिदुल्लम्परच

—वाल्मि अष्टाध्यायी ४ १ १७५

इन प्रकार के अनेक उल्लेख अश्वत्थि के मिलते हैं

बौद्ध ग्रन्थों में अश्वत्थि

बौद्ध-साहित्य में भी अश्वत्थि के अनेक उल्लेख हैं

१ बौद्ध-साहित्य में १५ महाजननाश के नाम मिलते हैं उनमें एक जननाश अश्वत्थि भी बनायी गयी है और उसकी राजधानी का नाम उज्जयिन बनाया गया है^१ परन्तु अन्य स्वयं पर एक उल्लेख भी प्राप्त होता है कि कुछ वास्तविक धार्मिक (मार्मिक) अश्वत्थि को राजधानी थी

महाभाग में इन राजधानियों में बनाया गया है^२ कुछ के लक्ष्य में यही पञ्चोद नाम का राजा राज्य करता था^३ इनके अतिरिक्त कुछ अन्य प्रमगा में भी अश्वत्थि के उल्लेख आते हैं

जैन-ग्रन्थों में अश्वत्थि का स्थाननिर्णय

अश्वत्थि की कही इनका राजकीकरण करने हुए अब तथों में आता है

१ उज्जयिनी नगरी प्रसिद्ध जननाशिनार्थे

२ अर्थात् अश्वत्थि विषय उज्जयिनी पुराणी अपरिचित ।

बुद्धमूल्या या विधि लक्षणा भूमणा नाया ।

—पुराणनाम्नियं पृष्ठा ११६

३ (अ) अश्वत्थि नाम उज्जयिनी ।

नाम व अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी । —बुद्धेय/री पृष्ठा १६

अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी ।

अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी ।

अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी ।

अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी ।

—अश्वत्थि (१) अश्वत्थि म १११) पृष्ठा १७

—अश्वत्थि (२) अश्वत्थि म १११) पृष्ठा १७

१ अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी ।

२ अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी ।

३ अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी ।

४ अश्वत्थि राजकीयार्थिनिर्णय उज्जयिनी नाम नगरी ।

(आ) अरिध अवन्ति नाम जणवथो । तथ उज्जयिणी नाम नयरी रिद्धिचिमियसमिद्धा ।

—वसुदेव हिंटी पृष्ठ, ४६

४. चण्डप्रद्योतनाग्नि नरमिहे अवन्ति जनपदाधिपथ्यमनुभरति नत्र कुत्रिकापण उज्जयिन्यामामीरन्

—वृहत्कल्पसूत्र सटीक भाग ४, पृष्ठ ११४५

ऐसा ही उल्लेख दिगम्बर ग्रन्थों में भी आया है —

अवन्तिविषय सारो विद्यते जनमकुल । ११।

जिनायतन सागर सौधापणविराजित ।

तत्रास्ति कृत्तिसवामा श्रीमदुज्जयिनी पुरी । २१।

—हरिपेणाचार्य कृत वृहत्कथाकोष, पृष्ठ ३

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि अवन्ति देश की राजधानी उज्जयिनी थी और उसे राष्ट्र के नाम पर अवन्ति भी कहते थे^१ और उस अवन्ति देश में ही, जो दक्षिणापथ में था, तुम्बवन था, जिसका उल्लेख जैन, बौद्ध और हिन्दू सभी ग्रन्थों में मिलता है

इसकी स्थिति अब पुरातत्त्व से निश्चित हो गई है प्राचीन काल के तुम्बवन का अर्वाचीन नाम तुमेन है यह न्यान गुना जिले में है बीना-कोटा लाइन पर स्थित टकनेरी (जिसे पछार भी कहते हैं उसका वर्तमान नाम अशोक नगर है) में ६ मील दूर दक्षिण पूर्व में तुमेन स्थित है यह अशोक नगर बीना से ४६ मील और गुना से २८ मील दूर है। इस तुमेन में एक शिलालेख मिला है, जिसमें तुम्बवन का उल्लेख है उसका जिक्र हम ऊपर कर आये हैं वहाँ एक और शिलालेख मिला है, जिसमें एक सती के दाह का और छत्री बनाये जाने का उल्लेख है^२

आर्य वज्र

इसी तुम्बवन में आर्यवज्र का जन्म हुआ था इनका चरित्र परिशिष्ट पर्व (सर्ग १२, पृष्ठ २७०-३५० द्वितीय संस्करण) उपदेशमाला सटीक (२०७-२१४), प्रभावक चरित्र (३-८), ऋषिमण्डल प्रकरण (१६२-२-१६६-१), कल्पसूत्र-सुबोधिका टीका आदि ग्रन्थों में मिलता है

उनके पिता का नाम धनगिरि था उनके लिए इन्धपुत्र^३ लिखा है इन्ध शब्द का अर्थ हेमचन्द्र ने देशीनाममाला^४ में लिखा है

इन्धो वणिण

इन्ध और वणिण दोनों समानार्थक हैं उनका गोत्र 'गौतम'^५ लिखा है धनगिरि धर्मपरायण व्यक्ति थे जब उनके विवाह की बात उठती तो वे कन्या वालों से कह आते कि मैं तो साधु होने वाला हूँ पर, धनपाल नामक एक श्रेष्ठी ने अपनी पुत्री सुनन्दा का विवाह धनगिरि से कर दिया अपनी पत्नी को गर्भवती छोड़कर धनगिरि ने सिंहगिरि से दीक्षा ले ली कालान्तर में जब बच्चे का जन्म हुआ तो अपने पिता के दीक्षा लेने की बात सुनकर बालक को जातिस्मरण ज्ञान हुआ

१ उज्जयिनी स्याद् विशालावनी पुष्पकरिड्नी

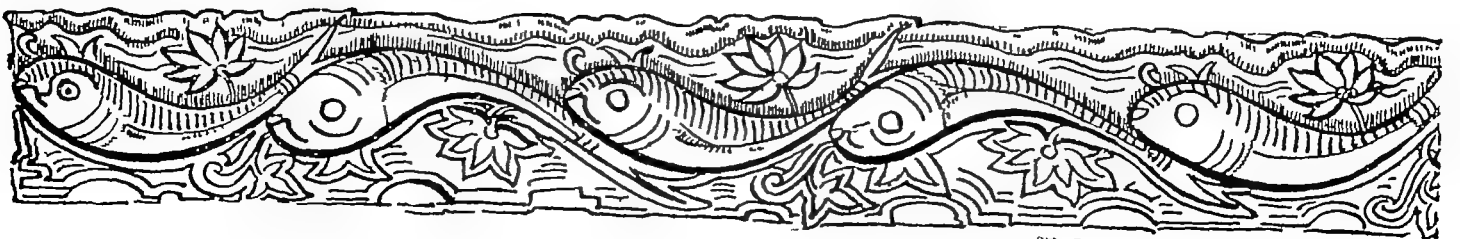
—अभिधानचिन्तामणि, भूमिकाखंड श्लोक, ४२, पृष्ठ ३६०

२ ग्वालियर राज्य के अभिलेख, पृष्ठ ७१

३ उपदेशमाला सटीक, गाथा ११०, पत्र २०७, ऋषिमण्डल प्रकरण, गाथा २, पत्र १६२-१ परिशिष्ट पर्व, द्वाश्वर्ग, श्लोक ४, पृष्ठ २७०

४ देशीनाममाला प्रथम वर्ग श्लोक ७६ पृष्ठ २८ (कलकत्ता विश्व०) अभिधानचिन्तामणि में लिखा है—'इन्ध आढ्यो धनीश्वर. (मर्त्यकांड, श्लोक २१, पृष्ठ १४७) ऐसा ही उल्लेख पाइअ-लच्छीनाममाला में है— अद्दा इन्धो धणियो' (पृष्ठ १२)

५ अज्जवश्रे गोयम सगुत्ते कल्प सु० सुबो० टी० पत्र ४६३

माता का मोह कम करने के लिये बालक दिन रात रोया करता एक दिन धनगिरि और समित मित्रा के लिये जा रहे थे उस समय छुम लखन खेलकर उनके गुरु ने बाबेश दिया नि जा भी मित्रा में भिसे भे भना य दागों साधु मित्रा के लिये बसे हो सुगन्ता ने (जो अपने बच्चे से उन्न गयी थी) बच्चे को धनगिरि को दे दिया उस समय बच्चे की उम्र १ मास की थी धनगिरि ने बच्चे को जोसी में बांध लिया और साकर गुरु को सौप दिया कति मारी होने के कारण गुरु ने बच्चे का नाम रख दिया और पासन-पोषण के लिये किसी गृहस्थ को दे दिया धार्मिकों और साध्वियों के सम्पर्क में रहने से बचपन में ही बच्चे को ग्यारह बग कठ हो गये

बच्चा जब तीन बष का हुआ तो उसकी माता ने राजसभा में बिबाह किया माता ने बच्चे को बड़े प्रमोदम विद्याए पर बालक उधर बाहुष्ठ नहीं हुआ और धनगिरि के निकट आ कर उनका रघोद्वरण ठठा लिया

जब बच्चा = वर्ष के ५ हो गुरु ने उन्हें सीखा वे भी उसी कम उम्र में ही देवताओं ने उन्हे ईक्षिम सन्धि और आकाश गामिनी विद्या दे दी बच्चा स्वामी ने उज्जयिनी में नगगुप्त से बस पूर्व की शिक्षा ग्रहण की

काशान्तर में आर्य बच्चा पाटलिपुत्र गये वहाँ दक्षिण की नामक एक घेष्टि बच्चा ने आय बच्चा से बिबाह करना कहा पर आर्यबच्चा ने उसे बीसा दे दी पाटलिपुत्र से आर्यबच्चा पुरिका नगरी गये वहाँ के बौद्ध राजा ने जिन मन्त्रियों ने पुण्यों का निषेध कर दिया था अतः पर्ययणा में धार्मिकों की बिनती पर आकाशगामिनी विद्या द्वारा माहेस्वरपुत्री (बाधनवी) जाकर एक मासी से पुण्य एकत्र करने का कहा और स्वयं द्विमन्त्र पर जाकर वी देवी प्रवक्ष हुताशनवन् से पुण्यो के बिमान द्वारा पुरिका जाये और जिन-सासन की प्रसाधना की तथा बौद्ध राजा को भी जैन बनाया

एक दिन आर्य बच्चा ने कप के उपसमन के उद्देश्य से कान पर रखी चाँठ प्रतिक्रमण के समय भूमि पर गिर गयी इस प्रमाद से अपनी सूर्य निकट जाती जानकर आय बच्चा ने अपने तिरया को हुआकर कहा— अब बारह बष का हुआत पड़ेगा जिस दिन भूस्थ बाबा भोजन तुम्हें मित्रा व मित्रे उससे अपने दिन कुछ ही सुनिश्च हो जायेगा यह कह कर उन्हेन शिष्यो को अत्यन्त विहार करा दिया और स्वयं रघावर्त पक्ष पर जाकर अतसन करके देवसोक चले गये यह रघावर्त विविधा के निकट था इसी का नाम वजाप्रपक्ष गिरि और ह्यपक्ष भी है इसे राजेन्द्रसूरि ने अपने कल्प-भूजप्रबोधिनी में स्पष्ट कर दिया है इसे स्पष्ट है कि रघावर्त विविधा के ही निकट वा निधीयभूमि में भी ऐसा ही मित्रा है

‘जैन-परम्परा तो इतिहास’ के लेखक ने अपनी कल्पना मित्रा कर इसे मैसूर राज्य में स्थित डासा और वहाँ

१ (अ) कश्चर्यमर्कित मार शिशोरालोक खूब ।

अनसिद्धा जीनक ह्यवस्था वसुधुम्बर ॥

—धर्मिष्ठ प्रकाश खोख १४ पुष्प ११११

(ब) तो नि व धूमिपक्षे जा आभा तल सरिखा मणि ।

अन्धो कि वरमिर्ग म आरिय मयसु-वह ॥ ४४

—उपदेशमाला सटीक पत्र १००

(४) उत्सारमयुक्तो युक्कथं तस्मिन्मय ।

अन्धो पु रूपभूजमिन् क्तु शक्यते ॥२२॥

—परिशिष्ट पर्व सर्ग १२ पुष्प १७४

१ माहेस्वर की मण्डली स्वनामकपदे

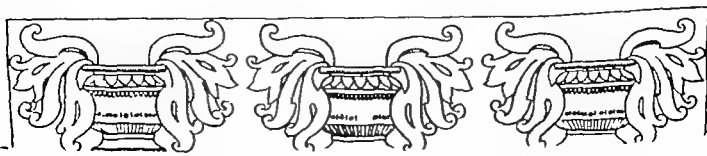
२ ह्यपक्षो नाम गजप्रपक्षगिरि—“ह्यपक्षमयुत्र ममाय विमला ४ पुष्प १ ६=११११ गाथा ४८४१

४ क्वी गिरि दागे ह्यिय गजप्रपक्षी वा विविधा (ग्रन्थ) मयय विमलीय ह्यपक्षगिरि वी राजनर्ग इत्युक्तेषु साधारण निनु नि (वर्णित) अन्धेकाली भद्रबाहु स्वामी मन्त्रे तर्हि वक्ष्यमिन् स्वर्गमाराधयति च विदिराधर्म्ममामीनि नान्ये

—कल्पवृक्ष प्रोक्ती ६४ २ २

५ मिश्रलक्ष्मि पुष्प १

६ पुष्प ११०

(आ) अरिय अवन्ति नाम जणवथो । तस्य उज्जयिणी नाम नयरी रिद्धिस्थिमियममिद्धा ।

—वमुदेव हिंडी पृष्ठ, ४६.

४ चण्डप्रद्योतनाग्नि नरमिहे अवन्ति जनपटाधिपत्यमनुभवति नव कुत्रिकापण उज्जयिन्यामाग्रीरन

—वृहत्कल्पसूत्र सटीक भाग ४, पृष्ठ ११४५

ऐसा ही उल्लेख दिगम्बर ग्रन्थों में भी आया है —

अवन्तिप्रिय मारो विद्यते जनमकुल ।१।

जिनायतन सागर सौधापणविराजित ।

तत्रास्ति कृतिसवामा श्रीमदुज्जयिनी पुरी ।२।

—हरिषेणाचार्य कृत वृहत्कथाकोप, पृष्ठ ३

इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि अवन्ति देश की राजधानी उज्जयिनी थी और उसे राष्ट्र के नाम पर अवन्ति भी कहते थे^१ और उस अवन्ति देश में ही, जो दक्षिणापय में था, तुम्बवन था, जिसका उल्लेख जैन, बौद्ध और हिन्दू सभी ग्रन्थों में मिलता है

इसकी स्थिति अब पुरातत्त्व से निश्चित हो गई है प्राचीन काल के तुम्बवन का अर्वाचीन नाम तुमेन है यह स्थान गुना जिले में है बीना-कोटा लाइन पर स्थित टकनेरी (जिसे पछार भी कहते हैं इसका वर्तमान नाम अशोक नगर है) से ६ मील दूर दक्षिण पूर्व में तुमेन स्थित है यह अशोक नगर बीना से ४६ मील और गुना से २८ मील दूर है इस तुमेन में एक शिलालेख मिला है, जिसमें तुम्बवन का उल्लेख है उसका जिक्र हम ऊपर कर आये हैं वहाँ एक और शिलालेख मिला है, जिसमें एक सती के दाह का और छत्री बनाये जाने का उल्लेख है^२

आर्य वज्र

इसी तुम्बवन में आर्यवज्र का जन्म हुआ था इनका चरित्र परिशिष्ट पर्व (सर्ग १२, पृष्ठ २७०-३५० द्वितीय संस्करण) उपदेशमाला सटीक (२०७-२१४), प्रभावक चरित्र (३-८), ऋषिमंडल प्रकरण (१६२-२-१६६-१), कल्पसूत्र-सुबोधिका टीका आदि ग्रन्थों में मिलता है

उनके पिता का नाम धनगिरि था उनके लिए इवभपुत्र^३ लिखा है इवभ शब्द का अर्थ हेमचन्द्र ने देशीनाममाला^४ में लिखा है

इवभो वणिष्

इवभ और वणिष् दोनों समानार्थक हैं उनका गोत्र 'गौतम'^५ लिखा है धनगिरि धर्मपरायण व्यक्ति थे जब उनके विवाह की बात उठती तो वे कन्या वालों से कह आते कि मैं तो साधु होने वाला हूँ पर, धनपाल नामक एक श्रेष्ठी ने अपनी पुत्री सुनन्दा का विवाह धनगिरि से कर दिया अपनी पत्नी को गर्भवती छोड़कर धनगिरि ने सिंहगिरि से दीक्षा ले ली कालान्तर में जब वच्चे का जन्म हुआ तो अपने पिता के दीक्षा लेने की बात सुनकर बालक को जातिस्मरण ज्ञान हुआ

१ उज्जयिनी स्याद् विशालावन्ती पुष्पकरखिडनी

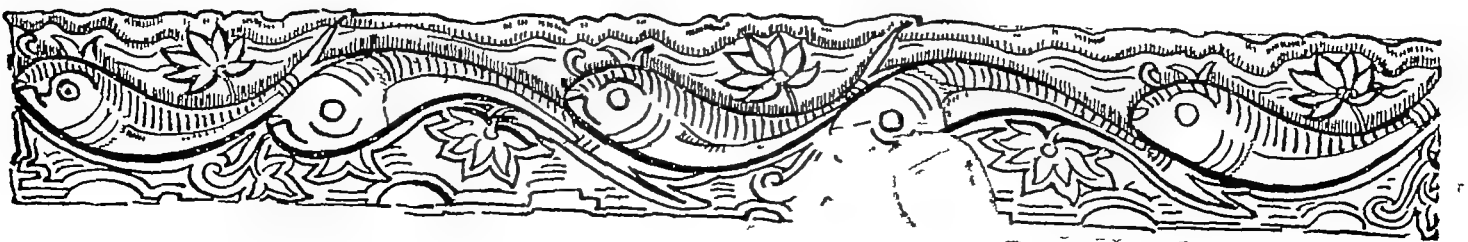
२ म्वालिथर राज्य के अभिलेख, पृष्ठ ७१

३ उपदेशमाला सटीक, गाथा ११०, पत्र २०७, ऋषिमंडल प्रकरण, गाथा २२, पत्र १६२-१ परिशिष्ट पर्व, द्वादशवर्ग, श्लोक ४, पृष्ठ २७०

४ देशीनाममाला प्रथम वर्ग श्लोक ७६ पृष्ठ २८ (कलकत्ता विश्व०) अभिधानचिंतामणि में लिखा है—'इभ्य आद्यों धनीश्वरः (मल्लिकाड, श्लोक २१, पृष्ठ १४७) ऐसा ही उल्लेख पाद्म-लच्छीनाममाला में है— अइदा इम्मा धणियो' (पृष्ठ १२)

५ अज्जवश्रे गोयम सगुत्ते कल्प स० सुबो० टी० पत्र ४६३

—अभिधानचिंतामणि, भूमिकाड श्लोक, ४२, पृष्ठ ३६०

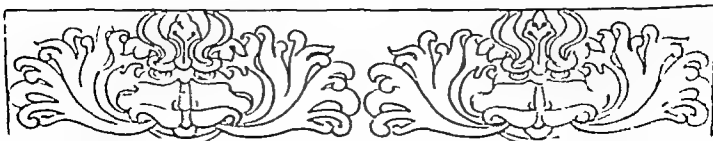

रत्नचन्द्र अग्रवाल
अध्यक्ष पुरातत्त्व संग्रहालय विभाग उदयपुर

देवारी के राजराजेश्वर मंदिर की अप्रकाशित प्रशस्ति

मेवाड़नरेश महाराजा राजसिंह द्वितीय ने केवल सात वर्ष (संवत् १८१२ से १८१७) राज्य किया था उनके राज्य काल का संवत् १८१२ का मेरु उदयपुर के छाप्पगिरि मठ के पास शिवालय में लगा है और दूसरा मेरु संवत् १८१७ का है जो उदयपुर के जगदीश मंदिर के पास एक मूर्ध्नि-मन्त्र पर खुना है (रिखरं राजस्थान पुरातत्त्व विभाग की पत्रिका वर्ष १, अंक १ पृ. २६ ३२) इसके बाद राजसिंह द्वितीय का ही भाई अरिसिंह द्वितीय शासक बना उसके राज्यकाल में राजसिंह द्वितीय की माता बकतकंबरी (जो मल्ला बख की बी) ने अपने पुत्र राजसिंह की मृत्यु हो जाने के कारण उसके मुकुन हेतु उदयपुर नगर से ८ मील दूर देवारी (उदयपुर बाटी का प्रवेश) के द्वार के सामने ही राजराजेश्वर मंदिर, बापी तथा पास की जमैवासा का निर्माण करवाया था उसकी प्रतिष्ठा आध्यात्मिक वि. सं. १८१६ (चैत्रादि १८२) तक संवत् १९८५ बसाव मुरी ८ गुरुवार (बीब) को होकर प्रशस्ति रची गई थी ६८ श्लोकों की यह बहुत प्रशस्ति शिला पर अद्यावधि उत्कीर्ण है जो उसी उसकी एक प्रति की प्रतिलिपि मुझे स्वर्णपत्र में गो ला ब्यास जी के सौम्य से प्राप्त हुई है यह राजसिंह की माता की कृतियों उसके मातृपक्ष के वल इस और उत्कामी इतिहास के लिये परम उपयोगी है माननीय मोक्षा जी ने इसकी एक प्रतिलिपि दी बिष्णुगाम भट्ट मेवाड़ा के सहज में लेख कर उसका सारास भी उदयपुर राज्य के इतिहास (भाग २ पृ. ६६३) में प्रकाशित किया था प्रस्तुत निबन्ध में भी ब्यास जी द्वारा प्राप्त प्रतिलिपि की तमिक बिबेचनादि सहित विद्वानों के अध्ययनायें सर्व प्रथम प्रकाशित किया जायेगा

इन बहुत प्रशस्ति के कुल ६८ श्लोक हैं तथा भाषा संस्कृत है प्रारम्भ में गणपति' बन्धना के उपरान्त प्रशस्तिकार 'सोमेश्वर' का उल्लेख है जिसने राजसिंह द्वितीय की माता ने आवेधानुसार शिवालय बा बापी की यह प्रशस्ति रची थी (श्लोक १) 'राजसिंहराज्याभिषेक काव्य की रचना भी भट्ट रूप जी के सुपुत्र इसी सोमेश्वर ने की थी (मोक्षा उपर्युक्त पृ. ६४४ पाद टिप्पण २) तत्कालीन मेवाड़ के उदयपुर नगर के संस्थापक (श्लोक ७) महाराजा जयसिंह प्रथम से लेकर राजसिंह द्वितीय तक का सविष्ट परिचय प्रस्तुत किया गया है आठवें श्लोक में उदयपुर की राजपुत्री कहा है राजा प्रताप ने यचना (मुसलमानों) को मारा था (श्लोक ११) और अमरसिंह प्रथम ने राज्यसन्धियों की प्राप्ति की थी (श्लोक १२) उनका पुत्र कर्णसिंह था (श्लोक १३) उनके पुत्र जगतसिंह ने बिष्णुमंदिर अर्थात् जगदीशमंदिर, पीठवा महादान मण्डल कर माध्यामानीय पर वस प्राप्त किया (श्लोक १४ १५) उसका पुत्र राजसिंह प्रथम का (श्लोक १६) जिसने समुद्र के तमाम बन्ध (अर्थात् राजमनुष्य बांध बंधाया उसके पुत्र जयसिंह प्रथम ने भी तबैव बांध बंधाया (अर्थात् जयमनुष्य श्लोक १७) उनके पुत्र अमरसिंह द्वितीय ने उदयपुर के राजप्रागार्यों में हदि की

की बड़ी मूर्ति को वज्र स्वामी की मूर्ति बना दी इन शास्त्रीय उल्लेखों के रहते, रथावर्त को दक्षिण में बताना और बाहु-बलीकी मूर्ति को वज्रस्वामी की मूर्ति बताना दोनों ही बातें पूर्णतः भ्रामक हैं दक्षिण वाली उस मूर्ति के लिये आचार्य जिनप्रभसूरि ने विविधतीर्थकल्प में लिखा है

दक्षिणापथे गोमट देव श्री बाहुबलि ^१

इसी रथावर्त के निकट वासुदेव-जरासव में युद्ध हुआ था और इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है ^२

इस वर्णन में केवल नीचे लिखे नगर आर्य वज्र के जीवन से सम्बद्ध बताये गये हैं

तुम्बवन्, उज्जयिनी, पाटलिपुत्र, पुरिका, हिमवत हुताशनवन, रथावर्त

यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि उक्त विहार-क्रम में कहीं भी सिद्धाचल का वर्णन नहीं मिलता

आर्य शब्द का प्रयोग

पहिले के युगप्रधान आचार्यों के नामों के पूर्व आर्य शब्द का प्रयोग देखा जाता है. यह परम्परा आर्य वज्रसेन तक रही जिनका स्वर्गगमन वीरात् ६२० में ^३ हुआ

१ विविध तीर्थकल्प पृष्ठ ८५

२ आवश्यक चूर्णि, पूर्व भाग, पत्र २३५

३ जैन गुर्जर कवियों, भाग २, पृष्ठ ७०७

॥ श्री गणेशाय नमः ॥

विष्णोवर सगिरीक्ष गिरिजा समेत सोमेश्वरो द्विजवरा विबुधाक्ष नरका ।

श्री राजसिंह जननीकृत शम्भुसद्वय बापी प्रसस्ति रचना नममातनोति ॥ १

विष्णोर्नासिरोरुहात् रवितो वेषाविषायासिख विषय स्वावरज्ज्वात्मकमयी तद्रक्षायाभूवत् ।

काच दुष्टनिवहणाय च सता शरलाजय स्वय यशजोवल समुत मगवतो नैसर्गिक दूम्भते ॥ २

तस्यान्वयायाविह् सप्रभुतौ मन्वस्यरं सुयमिषाकराम्याम् ।

वसस्तयोर क्षुभतो विक्षेपा—द्वगुणगिरीयाति हस प्रविष्टः ॥ ३

यथान्वये रघु भागीरथ यौवनाक्ष भाषातु-पाविषकरा सतद्योभ्यभूवत् ।

सत्यव्रतः सकल गौर गुणाभिरामो रामो विभूषयति वक्ष्यमशेषमेक ॥ ४

अष्टेभ्यन् राजपदाभिधाना पदपादमवनदिति प्रसूता ।

तत पर राजसद्यःकाश्या राणा वसुस्तवनन्तर ते ॥ ५

राक्षान्ते सुचरिता मेवपाटवेष्टे राग्य तद्बुभुक्षितैकमिहृदयम् ।

तेषां को विहितपराक्रमानसेवान् दामाधीन्यवि भुवि वणितु समर्थ ॥ ६

तत्र पूर्वमवधिशुद्धधी कीर्तिमानुवर्षसिह भूपति ।

येन भूमिजनयकभूषणम् भूवृत्तोदयपुर विनिमित्त ॥ ७

सोय पुटी शक्रपुरीव नार्य समानरूपा सुरसुन्दरीभिः ।

मुक्ता विमानाभिस्तुल्यरूपा नराधुरा माति वृषा घुरेष्ट ॥ ८

सुरनरपुत्र गज सर्वे तामाम् प्रभवति यत्सुरराजमेवितादि ।

निवसति भगवानिहैकनिज्जो जगपद भूपति लोक रक्षणाय ॥ ९

प्रतापसिंहोऽस्य मुतोऽयं जने बीरा महीमच्छतमदन य ।

यस्य प्रतापाज्जल वीप्सितपता अरुन् स्ववेहान् रिपव शिपुम् ॥ १०

अप्येकबीरो यवनानसेयान् जित्ये जवानारिजनं समग्रम् ।

विदारयन् नैरिगज इव यो मुक्ताफलस्थवि यक्षोचितेन ॥ ११

तस्मात्भूवमरसिंहनरेस्वरौघी बीरो बली सकलसत्त्वमृता वरिष्ठ ।

क्षोभीभुक्ता विदारकीर्तिमुक्ता सर्वैव देवे रम बहुरिजा भुवि राज्यसम्पदी ॥ १२

कर्णसिह इति तस्य भूवते—राजमत्र सममवधिषः ।

अगराज इव योऽपरोविना जित्तिताथर्मजित्ति व्यपूरयत् ॥ १३

ततो जगत्सिह वराधिपोमवद् भाम्याधिपोऽरुन् जगतीतसेऽस्मिन् ।

राजायणादवतराव विष्णो^१ प्रासादमभ्राविह् तान् ॥ १४

समग्र य पादसवापवती माग्यातुगीर्ज्जनिमृत्करीण ।

तस्मै स्वय नर्मदा तीर पूज प्रणव महेष्टम् ॥ १५

१ अयनाथ अगरिजा मन्दिर का निर्माता शम्भुसिंह प्रथम ही था

१४ १५ श्लोक अनुाङ्कपूर्ण है

(श्लोक १८-१९) और उसके पुत्र सग्रामसिंह द्वितीय की ख्याति तो धर्मावतार के रूप में ही थी—उससे सोने के तीन तुलादान सम्पन्न किए थे (श्लोक २२, ओम्हा, उपर्युक्त, पृ० ६२१) और औरगजेव के समय खण्डिताश जगदीश-मंदिर का जीर्णोद्धार कराया (श्लोक २३) यहाँ सग्रामसिंह द्वितीय की पर्याप्त प्रशंसा की गई है (श्लोक २० से २३) उसका पुत्र वीर जगत्सिंह द्वितीय (श्लोक २४-२७) था जिसने जगन्निवास नामक राजमहल का निर्माण कराया था (श्लोक २७, ओम्हा—पृ० ६३६) जिसकी प्रतिष्ठा सवत् १८०२ में हुई थी उसका पुत्र प्रतापसिंह द्वितीय था (श्लोक २८-३१) जो अति प्रतापशाली था यह केवल अतिशयोक्ति नहीं है उसका एक मात्र पुत्र था राजसिंह द्वितीय (श्लोक ३२) जिसकी माता की यह प्रस्तुत प्रशस्ति है

श्लोक ३२ के उपरान्त राजराजेश्वर मंदिर को बनाने वाली राजमाता वखतकुंवरी (भाला कर्ण की पुत्री व प्रतापसिंह द्वितीय की राणी) के पिता के वंश का परिचय निम्नांकित है —पश्चिम समुद्र तट पर (काठियावाड़ में) भालावाड़ देश में रणछोड़पुरी नाम की नगरी है (श्लोक ३३-३४), वहाँ का राजा भाला मानसिंह हुआ (श्लोक ३५) जिसके पीछे क्रमशः चन्द्रसिंह, अभयरज, विजयरज, सहसमल्ल, गोपालसिंह और कर्ण हुए (श्लोक ३५ से ४२) कर्ण की पुत्री वखतकुंवरी थी (श्लोक ४३) जो मेवाड़ नरेश महाराणा प्रतापसिंह की पत्नी थी (श्लोक ४४) उसके पुत्र का नाम था राजसिंह द्वितीय (४५ तथा आगे)

माननीय ओम्हा जी (उपर्युक्त, पृ० ६६३) के अनुसार 'ऊपर लिखे राजाओं में मानसिंह तो ध्रागधरा का स्वामी था उसके दूसरे पुत्र चन्द्रसिंह के चौथे पुत्र अभयसिंह (अक्षयरज) को वखतर की जागीर मिली थी उसके पुत्र विजयरज ने रणछोड़ जी के भक्त होने के कारण अपनी राजधानी लखतर का नाम रणछोड़पुरी रक्खा—कालीदास देवशकर पडया, गुजरात, राजस्थान, पृ० ४७१-७२'

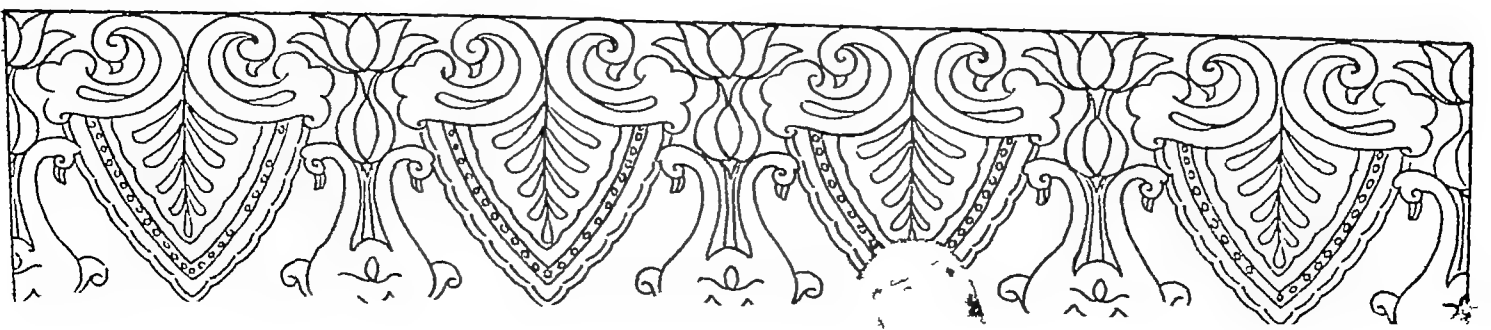
महाराणा राजसिंह द्वितीय ने राज्याभिषेक के समय स्वर्णतुलादान किया था (श्लोक ४७) वह उदारचित्त नरेश था वह प्रतापसिंह का पुत्र यशस्वी था (श्लोक ५१) और उसकी (राजसिंह की) पटरानी थी गुलाबकुमारी (श्लोक ५२), राजसिंह की छोटी रानी थी फतेहकुमारी (श्लोक ५३) गुलाब कुमारी का रतलाम से सम्बन्ध था (श्लोक ५५) राजसिंह की माता तो हरि-भजन में व्यस्त रहती थी (श्लोक ५६), वह भाला वंश की पुत्री वखतकुंवरी थी (श्लोक ५७), राजमाता ने राजसिंह के पुण्यहेतु नगर के प्रवेश द्वार (अर्थात् देवारी द्वार के समक्ष) राजराजेश्वर का मंदिर-वापी आदि का निर्माण कराया था (श्लोक ५६-६०) राजराजेश्वर शंकर की पूजाहेतु ही वापी को बनवाया था (श्लोक ६१)

६२ वें श्लोक में सवत्-मास-दिन-तिथि आदि अको व अक्षरो दोनों में अंकित हैं, यथा—विक्रम सवत् १८१६ शक सवत् १६८५ माघ (वैशाख) मास की शुक्ल (अमलतर) पक्ष की ८ वी तिथि पुण्यनक्षत्र मिथुन लग्न दिन वृहस्प-तिवार आदि इस तिथि को मंदिर की प्रतिष्ठा विधिवत् सम्पन्न हुई थी उस समय प्रतिष्ठा का श्रेय द्विजवर 'नन्दराम' को प्राप्त था 'राजसिंहराज्याभिषेक'—काव्य में भी इस व्यक्ति का नाम अंकित है प्रतिष्ठा के समय राजमाता ने ब्राह्मणों को गौ, सोना, हापी, घोड़े, रथ, जेवर, आदि बहुत सी चीजें दान में दी थी (श्लोक ६५) आगे ६६-६७ श्लोकों में भी उसके दान का उल्लेख है ऐसा करने से तथा वापी-शिवालय निर्माण व विधिवत् प्रतिष्ठा द्वारा राज-माता ने चिरस्थायी पुण्य प्राप्त किया (श्लोक ६८, अन्तिम पंक्ति)

स्वर्गीय श्री व्यास के सौजन्य से प्राप्त इस प्रशस्ति का निम्न स्वरूप तथैव प्रस्तुत किया जा सकता है यद्यपि इसमें कहीं-२ अशुद्धियाँ रह गई हैं

१ द्रष्टव्य ओम्हा, उपर्युक्त, पृ० ६४७ राजसिंहराज्याभिषेक काव्य में भी राजसिंह द्वितीय द्वारा सम्पन्न स्वर्णतुला का उल्लेख है.
ओम्हा-उपर्युक्त, पृ० ६४४, पादटिप्पण

२ ओम्हा, उपर्युक्त, पृ० ६४५

उत्प्राप्तमय सकलगीरगुणैरुदाः श्रीरामसिंहं नृपतिं सन्निधौ जातः ।

यस्मिन्नुत्तरपरिते नृपती प्रजागो हूमेननककमलामि विहासमायु ॥ ३२

अस्ति पश्चिम तोयराशिं तटभूमेयेषु देशे^१ शिवो^२ भ्रष्टाभावाद् इति प्रथमनिगत सर्वार्थतन्मत्प्रद^३ ।

जातुर्बर्ध्ममयी प्रजानवरत धर्मं चरन्तीमुदा वेदापते विधिपूर्वके भिषसत यस्मिन् सदाविमया ॥ ३३

रक्षसोऽङ्ग पुरीति नामधेया विपये तत्र निभाति सोमना ।

सुरराजपुरी मरनारीमरुतं सुसेविता ॥ ३४

शक्रो यः प्रतिपत्तपश्चवसने प्रौढ प्रतापानसः ज्योति—प्राविगन्तरा सममवत् तत्रापि भूमीपति ।

सूरः उत्पुङ्गवः त्रियोष्ठुमकुटाश—शरभ्यसुधी कन्दर्पोपम दर्शनो—युगद्वयां श्रीमान्सिंहामिषः ॥ ३५

सूर सुख्य सुमगोऽभिमानो नेता नराणामरिर्गजैता ।

बभूव तस्याथ सुतो विनीतो राजा रक्षो मुनि रायसिंह ॥ ३६

यी विष्णवे पीडितसमुपमां सुरसित क्षत्रियधर्मवर्मा ।

सुपुङ्गराकेन्दुर तुल्यमाना उत्प्राप्तमवोद्भूदश्च चन्द्रसिंह ॥ ३७

सकलघातत्रिषारविषारश्च सकलघातसुतामपि पूजित ।

सकलदानकरोज्य सुतोबना—बभूवराज इति—विता भवत् ॥ ३८

अमरराज सम सति उज्ज्वल क्षिरवराज कदाचिद्दहन्भुजः ।

मनुजराज समाजसमाजितो विजयराज सुतोऽज्य सुतोऽभवत् ॥ ३९

राजा सहस्वाद्य समानकीर्तिः सहस्र बाहुरिव तुल्यतेजः ।

सहस्रमस्माविक बीमघारः सहस्रमस्मोस्य सुतो बभूव ॥ ४०

राजा प्रजापालन मन्त्रबन्धुं भूषः स कामो मर मोक्षपाल ।

कन्या स्फुरद भव्य विभक्त—सो गोपालसिंहोऽज्य सुतो बभूव ॥ ४१

भासीद् जनयो नृपः क्षितिभुजा मार्गं मनस्वीरर्ज कर्म कर्म गत सतां मुक्तकण यः कर्म एवापरः ।

भूविख्यात यथावरोह सुमती कर्मयते सोपम कान्त कामरेश प्रतापवह्म ज्वालावतीर्दिवतम् ॥ ४२

सप विनय विवेक ज्ञान भक्ति प्रवीण प्रवह्वक्षुषारा निर्मलाप्रचारा ।

प्रथम पुण्य पुण्ये पार्वतीबाहिरर्तु बलतकवरी भामयी कयकास्वा विराडीद् ॥ ४३

तां मीयकस्येव सुता कुमारी कुम्भोऽमरं सेवितपाशोपम ।

भूभूमिपालाक्षितपावपीठ प्रतापसिंहा विविनोरेते ॥ ४४

उत्प्राप्तजायत् राजसिंहो नरेश सम्यक् देश पूजित श्रीमद्वेशः ।

विस्वकीर्तिर्दानपूरीकृताभी विद्यास्तुति मन्मथस्येव मूर्ति ॥ ४५

मुनीश्वरलसागरः महाद्व्यां भुषाकर प्रतापपञ्चाशक्तो बभूवरा सुरपटः ।

विमाधिनी मनस्सा स्मरारि पूजनैरपरः यथा स राजसिंहसिद् सुरेश्वरो नरेश्वरो ॥ ४६

पदानिपेकोत्सवे एव तेन हेमन्मुलादानमुवार बुद्धिः ।

यद्बु—ईदृशश्च कलामुपैति न कस्यचिद् भूमिभुजोपि बुद्धिः ॥ ४७

१ इह मे स्थोक से राजसिंह द्वितीय की माया के पक्ष का कलेश महात्मापूज है कलेश प्रशस्ति के पूर्वमे मे मेयज नरेतो का उक्त रूपमे मे मायाईशमे उन्ने बरा की पुत्री बलकुमारी (राजसिंह की माया) नाबि का

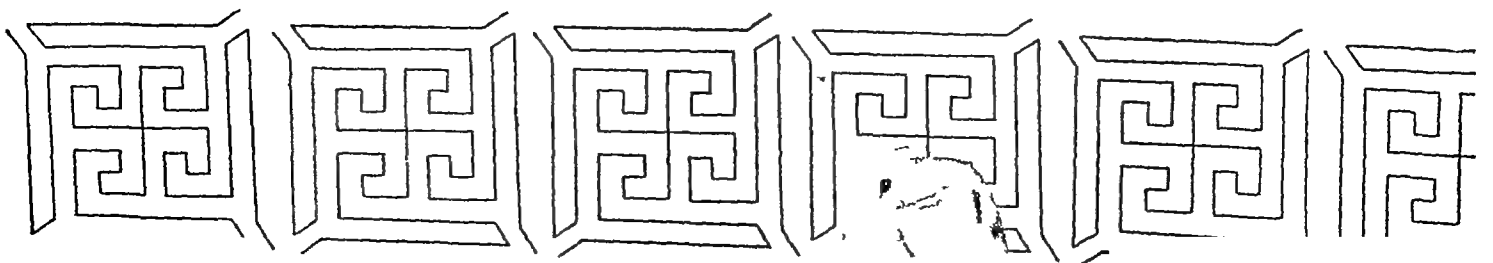

राजराजास्य सुतो रसाया वीरो विडौजा इव राजसिंह ।
 ताटकतुल्यो घरणीगृहिण्या सर समुद्रोपम भाव वन्ध^१ ॥ १६
 जयसिंह भरेश्वरस्ततोऽभून्नयनदकर शशीव लोके ।
 स्वपितेव समुद्र तुल्य रूप प्रवर सोऽपि सरोवर ववन्ध ॥ १७
 तस्मादभूदमरसिंह नराधिराजो मूर्धन्यरापपदशेषधराधिपानाम् ।
 दूरीचकार विदुषा द्रविणौघदाने भाग्येषु दुर्गतिर्लिपि विधिनापि सृष्टम् ॥ १८
 अमरपति समानरूपशीलो मरललना परिगीति शुद्धकीर्ति
 अमरनरपतिश्चकार सौधा नमर विलाससमाख्यान प्रसिद्धान् ॥ १९
 तदगजन्मा भुवनैकवीरो भूमडल भूषयति स्म राणा ।
 सग्रामसिंह श्रुतशास्त्रधर्मा, धर्मावतार प्रथित पृथिव्याम् ॥ २०
 अशेषशस्त्रास्त्रविधौ समर्प्यो धनुर्वरो धैर्यधरोप्यरिण्याम् ।
 विलाडिघतानैव कदापि भूपै सकृस्त्र दत्तापि चिर पदाज्ञा ॥ २१
 हेम्नस्तुलाना ततयस्य कर्ता सग्रामसिंहो वसुधैककर्ता ।
 वभूव सर्वातिहर प्रजाना, त्रिनेत्रसेवारसिकोऽन्वह य ॥ २२
 निरन्तर त्र्यम्बकपादपद्म, पूजा फला वास समस्तकाम ।
 देवालयस्योद्धरणाय बुद्धि, चक्रे जगन्नसुरेश्वरस्य ॥ २३
 ततो जगत्कीर्तितसच्चरित्रो, वीरो जगत्सिंह नरेश्वरो भूता ।
 यश नया धाम महानुभावो, महीपतीना प्रवरो मनस्वी ॥ २४
 यश्चन्द्र स्मरऽभौकनिष्ठस्तत्पूजया प्राप्तसमस्तकाम ।
 वुभोज भूमि विविधौ विलासै, वोढी नवोढामिव राज्यमानम् ॥ २५
 वलैरसख्यैर्भुवनानि अकम्पयत् सन्तो स्वय पुष्करतीर्थराजे ।
 दानान्यनेकानि च सुवृत्तानि, चकार भूप परमप्रभाव ॥ २६
 अन्तस्तडाग जगदीश राणो, जगन्निवास प्रतिमप्रभाव ।
 जगन्निवासास्पद तुल्यरूप, जगन्निवासभुवन ससर्ज ॥ २७
 तस्माद् वभूव—वीर्य प्रतापसिंह, पृथिवीपतिर्य ।
 पौरानशेषान् द्रविणौघहारीन् कारागार सजगन्हे समर्थ ॥ २८
 यस्मिन् मही शासति मेदिनीशे, चोराय मेया शुक्तिरेवमासीत् ।
 सिहात् कुरग इव यद् भयार्ता, भजुदिगन्तान् भुवि तस्कराद्या ॥ २९
 नासेहिरे यस्य पर प्रताप, प्रतापसिंहस्य सपत्नादया ।
 गतीष्म—ध्येऽह्नि यस्योष्ण रश्मि स तापयामास बलादरातीन् ॥ ३०

- * येनाराति-बध्नविलोचनजलै स्सिञ्चिता मेदिनी, यन्नामन्ति स्मृत इव नीरिपुगणानिन्द्रात् भेर्जुनिशि ।
 यस्योद्दाम मही ध्रुवुकं शम्भुस्तम्भैर्वराधारिता वीरोऽसौ नृपतिर्वभूव वसुधा चक्रे प्रतापाभिध ॥ ३१

१ अर्थात् 'राजसमुद्र' का वल्वा जयसिंह प्रथम ने कालान्तर में 'नयसमुद्र' का निर्माण कराया था

२ अर्थात् 'जगन्नाथ-जगदीश'

पुष्पमलने मिथुनाक्षयसमसमये पूर्वेषु यायेऽकरोत् ।
 बप्पा शकर गविरस्य जननी राज्ञ प्रतिष्ठा विधिम् ॥ ६२

कृद् मच्छपयितान तोरणै रीपिते द्विजबरास्तु मण्डपे ।
 वेष्टपाठमथ होमयाजु ते सम्पूत हविषा धामासुम् ॥ ६३

तत्रान्वितो द्विजवरो वृषते पुरोधा श्री मन्त्रगम बिदसौ विधिवच्चकार ।
 वापी प्रतिभय शिवालय सम्प्रतिष्ठां श्री राजसिंहवृषते वंहुपुष्पहेतो ॥ ६४

गोमूहिरण्य गजबाजिरथाशुक्राणि शैल्या शुबर्णमणिमञ्चितभूषणानि ।
 तस्मिन् महोत्सवविधौ प्रथमो वयाजु श्री राजसिंह वृषते जननी द्विजेभ्यः ॥ ६५

यज्ञोपवीतानि वही द्विजाति—बाभेभ्य एषा सुतरो वयाजु ।
 श्री राजसिंहस्य वृषस्य माता कन्या विवाहान् सतस्यचकार ॥ ६६

नित्यवापि सन्तु पर्षे पर्षसु राजसिंह जननी मुहुर्मह ।
 वेमुषान्य मणिकारुचनार्ययो बिप्रमोचनमनेकशोप्यवात् ॥ ६७

इत्य तत्र चतुर्मुखं सगिरिजं सस्थाप्य नाम्ना शिवम्
 प्रासादे हिमशैलमृगसदृशे श्रीराजराजेश्वरम् ।
 वापी पुष्पजला विधाय विधिवत् कृत्वा प्रतिष्ठा विधि-
 सेधे पुष्पमनतक जननी श्री राजसिंहप्रभो ॥ ६८

उपर्युक्त इहोत्सवस्ति मे कतिपय सुखिमा करके इसके बिस्व विवेचन की परम आवश्यकता है आशा है तत्कालीन इतिहास के विद्वान् इस कार्य को पूरा कर शीघ्र ही अधिक प्रकाश डालने का कष्ट करेंगे प्रस्तुत निबन्ध में तो उत्तम प्रशस्ति का साराण ही प्रस्तुत किया गया है प्रस्तुत प्रशस्ति में तत्कालीन मेवाड़मन्त्रेण अर्पित द्वितीय के नाम की अधिकमागता सटकवी ही है

शाश्वत सुधाशुरिव नेत्रयुगाभिराम कामो य मौक्तिकेसु सर्वजन पार्थव्याम् ।

आश्चर्यं मग्नहृदय स्वयमत्र चित्र विन्यस्त मूर्तिरिव यस्य ददर्श मूर्तिम् ॥ ४८

शौर्यौदार्य-विवेक-धैर्य-गुह्यता गाम्भीर्यं विवादिभिः । प्रौढेभूरिगुणोलकृत तन्स्ताराधिराजच्छवि ।

स्वच्छान्त करण स्वधर्मनिरत सत्यप्रतिज्ञोसता । शास्ता सत्पुरुष प्रियोवति पति श्रीराजसिंहोऽभवत् ॥ ४९

गायन्ति यस्य चरितानि मनोहराणि नार्यो नराश्च मुदित क्षितिमण्डलोऽस्मिन् ।

स्मृत्वा सुचार्यं मनसो अश्रुपरीत नेत्रा रोमाञ्च चिह्नित समग्र शरीरभागा ॥ ५०

एव गुणो भूषित यो बभूव प्रतापसिंहात्मज राजसिंह ।

दिवि क्षितौ दिक्षु रसातलोपि गायन्ति गौराणि यशसि यस्य ॥ ५१

मधुमथनमिवेन्द्रिरानुरूप तमनुसार नरेश राजसिंहम् ।

प्रणय परवशा स्वपट्टराज्ञी सपदि गुलावकुमारिका रसज्ञा ॥ ५२

पतिव्रता प्राणसमापि यस्य प्रियवदा शंतिपरारसज्ञा ।

चन्द्रप्रभेवाऽनुससाह तन्वी फतेहकुमारी^१ नृप राजसिंहम् ॥ ५३

अजनृपतिमिवेन्दुमत्य वाप्राव्यतिलक भुवि राजसिंहदेवम् ।

परिणयन् विधौ स्ववश जाता सपदि गुलाव कुमारिकापरापि ॥ ५४

रतलामपुरी^२ वपूर्णबोढा रतिरागेण च रुक्मणी कृष्णम् ।

समवा घर राजराजसिंह दमयन्तीव नल नराधिराजम् ॥ ५५

श्री हरेश्चरण पकजार्चन, व्यान कीर्तन विधूत कल्मषा ।

सत्कथा श्रवण केलमानसा, राजसिंह जननी विराजने ॥ ५६

ईज हरि गुरु पूजा सक्त चित्ता नितान्त गुणगण परिपूर्ण पुण्यशीला या श्री ।

जगति विदित भाला शुद्ध वश प्रसूता, बखतकुवरि नाम्नी राजसिंहस्य माता ॥ ५७

हिमशिखर नितम्ब प्रसन्नवज्जल्लुकन्या जलविमलविशुद्धाचार-पुण्यरुदारा ।

सकलभुवन विश्व व्याप्त सत्कीर्तिपूरा बख्त कुवरि नाम्नी राजते राजमाता ॥ ५८

सा राजसिंह जननी नगरप्रवेश द्वारे सुशीतमधुरामल पुण्य नीराम् ।

वापी चकार पथिपान्यजनाभिरामा श्री राजसिंहनृपतेर्बहु पुण्यहेतो ॥ ५९

प्रासादमप्यत्र जनाभिरामम् शिवस्य विश्रान्ति निमित्त शालम् ।

श्रीराजसिंहस्य नृपस्य माता चक्रे स्वसूनो बहुपुण्यहेतो ॥ ६०

श्री राजराजेश्वरपूजनार्थम् चकार पुण्यामिह पुष्पवाटीम् ।

यदीय पुण्यैश्च फलैः सुपूजितो मनीषित यच्छति पूजकेभ्यः ॥ ६१

सवन्नन्दघराष्ट भूपरिमिते (१८१९) ब्दे बाणनागर्तुभूत ।

(१६८५) शाके मासे च माघवे^३ मलतरेपक्षेऽष्टमी जीवयो^४ ।

१ सम्भवत इली की ओर ओम्हा जी ने (उपयुक्त, भाग २, पृ० ६४७) संकेत किया है-

२ रतलाम, मध्यप्रदेश

३ अर्थात् 'वैशाख' मास

४ जीव बृहस्पतिवार

राबस्थान अधिक दुःस-मिले है अतएव इनकी चिन्तारचना में सीसी की एका रही हो तो कोई आश्चर्य नहीं मेवाड़ के १३वीं व १४वीं शताब्दी के दा जैन-ग्रन्थ मिले है होसकता है और भी कहीं इस प्रकार के ग्रन्थ रहें हों।

संसार' के जैन पुस्तक भण्डार का होना सो यह शिष्ट करता है कि चायपे जैन हस्तलिखित पुस्तकें यहाँ पहुँचे से ही मिस्री रहो होयों इन पुस्तकों की बिस्व सफाई की तकियों में से बनी है- इसमें प्रयुक्त ऐसी बिशेष की परम्परा सा मग १९ वीं शती के अन्त तक बसती रहो इसके दृष्टिकोण व संयोजन व बिबान में कोई बिशेष अन्तर नही दिखाई देता है बादसा के आसन पेड़-गोधा की बनावट व एक भाग अन्य उपकरण के बिचन में हल्का-सा परधियन प्रभाव (असह्य ऐसी का) मध्यक उठा है यह प्रभाव इतना गीब है कि इसके निबन्ध में कोई आशय नही पहुँचता राबर्ट स्टेन्टन ने १९वीं शती व नियामत मामा की शोध की है जिसकी एक प्रति इस समय लन्दन की इन्डिया माफिन साइडरी में है चायपे माहू माहबबड (मासबा) के सुस्तान गयासुद्दीन बिबली के लिए यह पुस्तक बनाई गई हो इसमें तथा बनारस बसा मजन बासी साहवाये की प्रति में परधियन कला का बहुत अधिक प्रभाव है हो सफटा है इनका अक्का एवो हा परधियन ऐसी से प्ररित अक्क पुस्तकधियो का उपाकथित जैन गुजराती अक्का राजस्थानी टीमी पर क्षीय-सा प्रभाव पड़ा हो १९६५ से १९८० छती तक मुयसरीली के सफरन होने के बाद से ही राजस्थानी टीमी में भी परिवर्तन होने लगा है- इसके पूर्व की राजस्थानी बिच कला को टीमी के दृष्टिकोण से जैन अक्का गुजराती बिचकला से प्रचय दलता उचित नही होगा माटकीय व अलङ्कृत संयोजनधर्म की प्रामीणता व ठठपन बटनीम रगा का समगल प्रयोग व भासेजन की उत्पत्ता इय कला के आकर्षक अग है सबाबम बेहरे, सम्बी गुजीमी माफ बहर की सीमात रेखा को पार करती दूसरी आब छाटी भाग की गुठली-नी दुइही छट छटे कान तक सिबे सन्ने गैल सिबया का उमरा बडा क्षीय कटि, बासी लहगा दुपट्टा पुण्या के चकरार (टीन कानों वाले) जामे अटपटी पगड़िया दुपट्टे व पट्टे इत्यादि के आसनन ने इस टीमी में एर अनोबापन ला रिया है इसमें परम्परागत कला का अक्का व रूप मजन पर भी प्रामीणता का आकर्षक व निर्णयिता दिखाई देनी है गीत गोबिन्द दुर्गासन्तसती कपाकाम्प रतिरङ्गय इत्यादि इनक बिषय रहू हैं राजस्थानी टीमी का यह रूप बीरे बीरे सबिध हो १९ वीं शती के अंत तक अपनत्व पाते सभा १९४१ शती के उत्तरार्धमय लुकी प्रति में जो इस समय बड़ौदा म्यूजियम में है इस टीमी का परिवर्तन रूप स्पष्ट सन्ति हाता है यहाँ सबाबम बेहरे के स्थान पर एक बन्ध बेहरे बीबने लगते हैं—सीमांत रेखा का पार करनी दूसरी आब लुप्त हा गई असङ्कर व माटकीय संयोजन सिबिध पड गया प्रहृतिबिचन अधिक आम्पाबिक होन लगा गुजराती की अक्का टीमी हा गई रेखा में अक्का भा गई संयोजन में बिस्सटा के स्थान पर पनस पाते सभा एक-छी बाजशार व बेमसयी रेखा मामाबार हो आबापुयामी बन अक्का जवह सोब गानी बही पीन लो बही स्तूप हास लगी टीमी के इन नबनिर्माण को राजस्थानी बिचकला का उक्चय मानना चाहिए राजस्थानी बिचकला के निर्माज व मजनका का बिचना हाय रहा है यह बिबाद का बिषय हा सफटा है पर यह निश्चय है इनका यह रूप होने के पूर्व ही १९४९ व १९८० तक मुयसरीली समुल्लत हा चुकी थी फिर अक्कर की मुहम पून भाते ने भी राजस्थान के बिचियाग भाग को साङ्गिजक दृष्टि में एक कर रिया था ऐसी हाजब में राजस्थानी बना वर मजनकला का प्रभाव न पडा हा यह समयक न ली भाता

मराठा हम नवीन लीनी वा प्रमाण केर पा ११ बी बानी क मल तर हमका मोलिक कर बन चुता पा १७ बी बानी

[illegible]

प्रो० परमानन्द चोयल

राजस्थानी चित्रकला

कला मानव हृदय की मूर्तिमान अभिव्यक्ति है बाह्य जगत् से विम्बित कला सृष्टि को ही जो महत्व देते हैं, अन्तर्मुखी कला का रसास्वादन वे नहीं कर पाते यही कारण है कि यथार्थ चक्षु से देखनेवाले लोग भारतीय कला का आनन्द नहीं ले सकते जबसे डाक्टर, आनन्द कुमार स्वाभी ने भारतीय कला के पक्ष में लेखनी उठाई, देश-विदेश के कला मर्मज्ञ भारतीय कला को आदर की दृष्टि से देखने लगे हैं अजनता, एलोरा, पाल गुजराती, बाघ, साइगिरिया सित्रनवासल, तुर्किस्तान, बामिया, कश्मीरी, मुगल, राजस्थानी व पहाड़ी चित्रकला का अव्ययन आज विद्वानों के लिये रुचि का विषय हो गया है

युगयुगीन भारतीय कला परम्परा में (इस २००० वर्ष की भारतीय कला में) राजस्थानी चित्रकला का अपना विशिष्ट स्थान है १७ वी शती के बौद्ध इतिहासकार तारानाथ ने लिखा है कि ७ वी शती में राजस्थान, कला का मुख्य केन्द्र था जहाँ से भारत में एक विशेष कला-धारा बही श्रगधर इसका प्रमुख चित्रकार था खेद है कि इस वर्णन के अतिरिक्त उससे पूर्व की राजस्थानी चित्रकला के विषय में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है

राजस्थान में चित्रों के तीन प्रकार दिखाई देते हैं भित्ति-चित्र, इकहरे पृष्ठ पर बने पुस्तक चित्र व वसली पर अंकित छिन्न चित्र भित्ति-चित्रण की प्रथा अजन्ता युग से चली आई है, परन्तु अजन्ता की भूमि तैयार करने की विधि एवं राजस्थानी विधान में काफी अन्तर है शुद्ध फ्रेस्को प्रोसेज (भित्ति पर चित्र बनाने की विशेष विधि) राजस्थानी भित्ति-चित्रों में ही पाया जाता है इस दृष्टिकोण से इटली के डेम्प प्रोसेज (गीली भूमि पर चित्र बनाने की प्रक्रिया) के समीप रक्खा जा सकता है सबसे प्राचीन राजस्थानी भित्ति-चित्र जयपुर के समीप बैराट नामक स्थान में पाये गये हैं राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के आग्रह से श्रीकृपालसिंह शेखावत ने कुछ वर्ष पूर्व इनकी काँपी (अनुकृति) कर इस छिपे खजाने को सत्कार के सम्मुख लाने का महत्वपूर्ण कार्य किया इन चित्रों के विषय वीर रस से ओतप्रोत हैं—इनका वर्ण-विधान समतल व स्थूल रंग के इने गिने मदभूत, रेखाएँ घुमावदार एवं गतिपूर्ण हैं १७ वी शती से १९ वी शती तक के राजस्थानी भित्ति-चित्रों से आज भी सैकड़ों प्राचीन इमारतों, हवेलियाँ व महल भरे पड़े हैं कोटा की भाला की हवेली में बने राग-रंग व शिकार के चित्र कल्पना व रचना चातुर्य के अनुपम नमूने हैं लोक कथाएँ, दरवारी ठाठ बाट, शिकार के दृश्य, एकाकी छवि घोड़े पर हुक्कामो के साथ, हुक्के की नली गुडगुडाते जागीरदार, ठाकुर या राजा की औजपूर्ण आकृति, जनानखानों की रंगरेलियाँ, नायक नायिकाओं की प्रेम भरी लीलाएँ, वारहमासा व रति रहस्य इत्यादि राजस्थानी भित्ति चित्रों के मुख्य विषय रहे हैं चूनामिट्टी पिर जाने से ऐसी चित्रित दीवारें अब बढ़ती जा रही हैं इस तरह राजस्थानी चित्रकला का एक बड़ा अंश शनैः शनैः लुप्त होता जा रहा है

सबसे पुराने पुस्तक चित्र भोजपत्र व ताल पत्रों पर बने मिलते हैं १२ वी शती में कागज निर्माण के बाद जैन सचित्र पुस्तकों की रचना आरम्भ हुई जिसका मुख्य केन्द्र गुजरात था मास्कृतिक एवं राजनैतिक दृष्टि में गुजरात व दक्षिणी

दीप्ति से ही बूढ़ी बत्ती की उत्पत्ति मानी जाती चाहिए, हास्यिक मुयसरोसी की मञ्जाकृत का भी इसमें कम प्रभाव नहीं पड़ा। पुरुषों की बेधमूपा में चमकदार (कोनेनुमा) जामें व अटपटी पयड़ियों व पहनावे से इसकी प्राचीनता यांनी का सङ्गीत है। मेगदस म्युसियम दिस्सी में बूढ़ी कलम के कई प्राचीन रेखा चित्र प्राप्त हैं जिनमें बेहरे के कोज भिठने लगे हैं। रचनावायुय कलम की कारोगरी घसी की प्रौढता रगोंका माधुर्य व आभेक्षण की सज्जाई बेसकर मान होता है कि य चित्र १६२ से १६६ के समयग वने होंगे कर्त्त संवेक्षण द्वारा प्रकाशित बूढ़ी कलम के चित्र काफी प्राचीन हैं।

इस तरह के चित्रा का समय १६६ से १६२ ईसवी तक का रानी बेहुरी की बनावट में इन बूढ़ी के आरम्भिक चित्रों में मवाङ्क घसी का अत्यधिक प्रभाव भनकया है। फिर भी गठन में यह काफी पुष्ट है। इनमें दृश्य चित्रण भी अधिक यथाय बन पडा है। यहाँ बूढ़ी की अपनी आकृतियों का निर्माण होते हम सब प्रथम वेकते हैं। जब बेहुरे घोट व गोम हा मये है। गामों की गालाई विखाने क लिये आँख के नीचे व नाक के पास छाया का प्रयोग किया जाने लगा जो मेवाङ्क कलम के चित्रा में बड़ी नहीं दिखाई देता। मेवाङ्क चित्रों में बेहुरे चपटे बनते थे जिन बेहुरे मे मेवाङ्की प्रभाव दिखाई देता है व भी अत्यन्त कमनीय बनाए गये हैं। बेहुरे का रंग सास व किचिपू मूलापन सिधे हुए है। रंग चटकीले होने पर मयभूत व गम्भीर होने लगे हैं। गामो धन साती रेखाजा की आकृति द्वारा चिह्नित किया गया है। वृष्टभूमिका की हरी तिम्रा को सासमीन फूलों से आच्छादित दिखाया गया है। इमारतों का चित्रण भी बड़ी बसता से सजे मड़ी हुई एक एक ईंट बनाकर किया गया है।

१८वीं घनी के मध्य के बन बूढ़ी घसी के चित्र अत्यन्त मधुर व यष्ट है। धी कनीडिया के सग्रह में इस घटी के बने राम रागनियों का ३६ चित्रों को बेपकर इनके खोयों का मान किया जा सकता है। १८वीं घटी के अन्त में यह सुवरापन व निरपय का माधुर्य दीक्ष होने लगा। सास रंग की जगह चमकदार पीला रंग जब बेहुरी में भरा जाने लगा। गोसाई के निध अत्यधिक पराजय का प्रयोग कुछ-कुछ कचकला वैदा करने लगा। पानी बपनि घसी सरेख रेखाएँ भी बनी व मोटी होने लगी। मूँह के समीप छाया बिखाकर वृष्टभूमि से आकृति को उभारने का वैकुण प्रयत्न किया जाने लगा। पैर पीछों का घने पून पत्तों व लताओं से आच्छादित किया जाने लगा। नारियों के कल्पा में जयह-जगह होने की 'सक' की छिड़ान ने चराचौप वैदा कर कीमूकन बडा किया। परन्तु आवाभिम्पलित जाती रही और ऐसा ममा 'मि' घसी में यह मुननिया मान घोरत की निमाकन पीरे-पीरे इसे अवनतोग्मक करने लगी। रया की गहराई में भी परिवर्तन हो गया। घा न व वायन रगो का प्रयोग होने लगा—सीताकारी व लक्ष्मणी बड मई पैर अधिक स्वाभाविक बनने लगे परन्तु जब कुन पत्ता व लतामा का रंग बिरंग परिधान चुल होने लगा। पैर व पत्ता में छाया व प्रकाश अधिक बर्पाया जाने लगा। पानी के निय बादी का रंग प्रयुक्त होने लगा। जयह जगह मोडलिंग म[यन] मुयन प्रभाव भनकने लगा। रात्रि के चित्रण में यह प्रभाव अत्यधिक बड गया। १८वीं घनी के अन्त के चित्रा में रया की बर्पाता व अनकरण की बहुतायत व चित्राणम खोय गो दिया। बड़ी-बड़ी चित्र मयूँ ही छोड़ दिने गये मये हैं। इनमें नारियों के बेहुर भारी व बेकौन बनाए गए हैं। घाँगे पुमाबदार व कम्यो टुट्टी जरी और लता अत्यन्त से पुता हुआ। पावर बूढ़ी का दर्शक से भी रात्रनित व मा टुनित मयय रहा होगा। इसी कारण रगिणी दीप्ति का भी प्रभाव बूढ़ी कलम में दिखाई देता है। बूढ़ी व चित्रा में १८वीं घनी के रंग चित्र प्राणहीन व भरपूर हो गये और घीरे घीरे दीप्ति का स्वाभाविक खोय जाटा रहा।

रात्रायानी चित्रणमा से विगतगड नयन की वेन बमोङ्क है। राजा मागनिङ्क [१६२०-१७६] के समय स ही निदानमङ्क में धन्य बनारवार गए जाते हैं। मागनिङ्क की मुसाबरा की एन आनपूँ ठरवीर मेगन म्युसियम दिस्सी मे है। जिन में व घा। दर मयार है व भन का मिहार कर रहे हैं। यह चित्र १६६६ घनी का है। गगम भीरगमेव बासीन मुयन बना का प्रभाव मययता है। मागराष्ट्रिन व मुद्रिवाभायन विगतगड नयन में मड़ी मे चुक हो गया था। १८वीं घनी के राजा वामन के घटी/ चित्र में यह और भी गहरा हो गया। राजा के ईद निट्टे तहजीब व बायरे नात्रन मे गड़े हारिज त्वराम टुट्टभूमि व हट्टिवाभायन अतिन भीन व बिना प्रष्टि का स्वाभाविक चित्रण। इन सबमें मोरगमेव व नरगतिनर बाज का बना का बापी प्रभाव दिखाई देता है। अमासीयग दम गमय का प्रविष्ट चित्रण या राजा

के विशद राजनैतिक वतावारण मे भी मेवाड की चित्रकला उन्नतोन्मुख रही है श्री गोपीकृष्ण कनौडिया (कलकत्ता) के पास १६०५ शती का मेवाड कलम का बना रागमाला सेट है जो शायद चामुण्ड मे चित्रित किया गया था इसकी रेखाओ के कोणो व रंगो की चटकदार वर्णिका मे जैन अथवा गुजराती शैली का क्षीण-सा प्रभाव झलकता है १६०५ मे मेवाड शैली मे ग्रामीणता व स्थूलता दिखाई देती है धीरे-धीरे-धीरे इसमे सुथरापन व परिपक्वता आने लगी पर साथ ही मुगल प्रभाव भी दीखने लगा १७वी शती के मध्य तक इस प्रभाव को मेवाड कलम ने आत्ममात कर अपने निजस्व को उभार लिया उस समय स्वामी वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित वैष्णव धर्म की भक्तिधारा समस्त उत्तरी भारत, गुजरात व राजस्थान को प्लावित कर रही थी अत मेवाड मे भी भागवत् पुराण की कई सचित्र प्रतिया बनी, साहबदी की बनाई १६४२ ईसवी की भागवत् पुराण की प्रति इस समय उदयपुर के सरस्वती भडार मे सुरक्षित है, इसकी एक प्रति सरस्वती भडार कोटा मे भी है भागवत् के कई सचित्र पन्ने राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली मे है १६५१ मे चित्तौड मे बनी रामायण की उक्त प्रति सरस्वती भडार, उदयपुर मे हैं व मनोहर द्वारा चित्रित एक प्रति 'प्रिंस ऑफ वेल्स इयूजियम बम्बई' मे है राष्ट्रीय संग्रहालय की जेम पेलेस रागमाला व वीकानेर संग्रहालयकी रसिकप्रिया (१७वी शति का मध्य) के चित्र मेवाड कलम के श्रेष्ठतम नमूने है गीतगोविन्द पर भी चित्र बनाए गये कवर संग्राम सिंह, नवलगढ के पास गीतगोविन्द के कई छिन्न चित्र प्राप्य है लगभग १५६०-५१ के बने सूरसागर के कई चित्र भी गोपीकृष्ण कनौडिया के संग्रह मे हैं

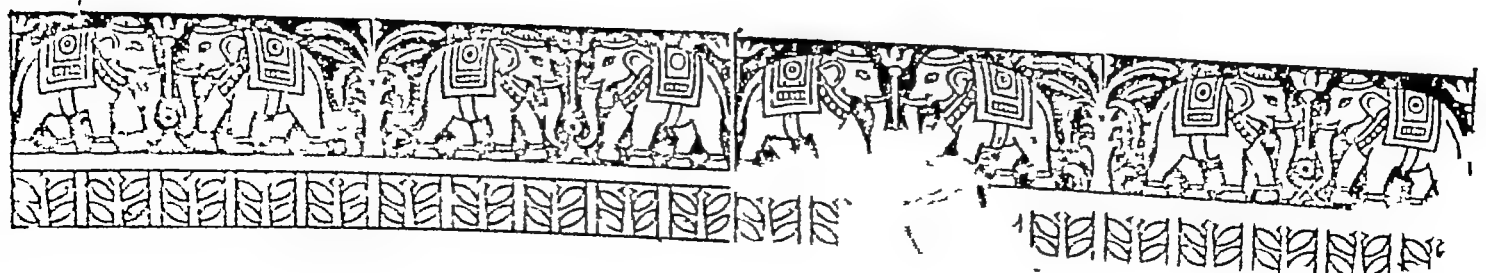
मेवाडी चित्रो के रंग शुद्ध व अत्यन्त चटकीले है पृष्ठभूमि मे रंगो का समतल प्रयोग किया गया है स्त्रिया ठिंगनी पर सुदर व आकर्षक बनाई गई हैं प्रकृतिचित्रण मे अलंकारण आ गया है कही-कही वाद के चित्रो मे मुगल प्रभाव के कारण हल्का-सा यथार्थ का पुट भी दिखाई देने लगता है पहाडियो व चट्टानो के आलेखन मे यह प्रभाव साफ पहचाना जा सकता है घुमावदार रेखाओ की आवृत्ति से नदी के बहाव को दर्शाने का प्रयत्न किया है, दृश्या का प्रयोग रूढिमात्र रह गया है विरोधी रंगो के बीच घटनामूलक पात्रो को इस तरह की रंग-बिरंगी वेषभूषा मे चित्रित किया गया है कि आँखें अतिरिक्त उभार को देखकर टिकी-सी रह जाती है पशु-पक्षी का चित्रण अक्सर जैन अथवा गुजराती शैली-सा हुआ है—घोडो व हाथी के चित्रण मे मुगल शैली की यथार्थता के दर्शन होते है रात का चित्रण स्याह पृष्ठ-भूमि पर चाद तारे बनाकर किया गया है पुरुष वेषभूषा मे घेरदार जामे पटका (कमरबंद) जहागीर अथवा शाहजहानुमा पगडिया व स्त्रियो मे लहंगा, चोली, भीनी ओडनी इत्यादि बनाए गए हैं

मेवाड कलम के विषय नायक नायिका भेद, रागमाला, भागवत, पुराण व रामायण इत्यादि रहे है राधाकृष्ण को लेकर श्रृंगारिक चित्रो की रचना की गई पर उनके आवरण मे तत्कालीन समाज का सच्चा अक्स प्रतिबिम्बित हो पाया है

१७वी शती का अत होते-होते मेवाड शैली का यह उज्ज्वल काल समाप्त हो गया चित्रो की बाढ आ गई, परन्तु शैली मे ढीलापन बढ़ने लगा इस शैली का प्रचार इतना फैला कि छोटे-छोटे ठिकानेदार भी चित्रो के रसिक हो गए व्यक्तिचित्र दरबार शिकार व सवारियो के दृश्य जनानखाने व रंगरेलियो के दृश्य अब मेवाड कलम के विषय होने लगे भक्त रत्नावली, पृथ्वीराज रासो, दुर्गामाहात्म्य व पंचतंत्र इत्यादि पर इस काल मे सैकडो चित्र बने जिनमे कलात्मकता शनै शनै लुप्त होने लगी

मेवाड के बाद कला-क्षेत्र मे बू दी का स्थान आता है । भारत कला भवन की दीपक राग व म्यूनिसिपल म्यूजियम, इलाहाबाद की भैरव रागिनी इस कलम की सबसे प्राचीन प्राप्त रचनाएँ हैं इनमे मेवाड की-सी ग्रामीणता व अल्हडपन के साथ-साथ मुगली सुथरापन व कमनीयता भी दिखाई देती है इनके रंग प्रभावोत्पादक तेज व चमकीले हैं पेड पौधो व पशु-पक्षी के चित्रण मे इतना सीधा व सच्चा निरीक्षण इन्हीं चित्रो मे पहले-पहल मिलता है चौडी आँखें, मोटी गढेदार ठुड्डी, पतली नुकीली नाक, भारी चेहरा इत्यादि १७वी शती के मेवाडचित्रो की याद दिला जाते हैं

शैली-विलक्षणता देखकर मालूम होता है कि भैरवी रागिनी का चित्रण-काल १६२५ ईसवी के लगभग रहा होगा मेवाड

श्रीपरमानन्द जैन शास्त्री

मध्यमारत का जैन पुरातत्त्व

धम्म सस्कृति का प्रतीक जैनधर्म प्रागैतिहासिक काल से पचा सा रहा है वह बौद्ध धर्म से अत्यन्त प्राचीन और स्वतन्त्र धर्म है बौद्ध और नागवत् आदि हिन्दू धर्म-ग्रन्थों में उपलब्ध जैन धर्म सम्बन्धी विवरणों के सम्मेलन परिलक्षित से विद्वानों ने उक्त कथन का समर्थन किया है प्राचीन काल में भारत में दो सस्कृतिपों के अस्तित्व का पता चलता है धम्मसस्कृति और वैदिक सस्कृति मोहनजोदरो में समुपलब्ध ध्यानस्थ योगियों की मूर्तियों की प्राप्ति से जैनधर्म की प्राचीनता निर्विवाद सिद्ध होती है वैदिक युग में दार्ण्यों और धर्मियों की परम्परा का प्रतिनिधित्व जैनधर्म ने ही किया था इस युग में जैन धर्म के आविर्भावर्तक आवि ब्रह्मा आदिनाथ थे जो नाभिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध हैं जिनकी स्तुति वेदों में की गई है इन्हीं आदिनाथ के पुत्र भरत ऋक्षवर्ती थे जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है जैनधर्म के वर्तमान साहित्य तथा सस्कृति और पुरातत्त्व आदि का भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है

इतिहास में पुरातत्त्व का कितना महत्त्व है यह पुरातत्त्वज्ञ भलीभाँति जानते हैं भारतीय इतिहास में मध्य प्रदेश का जैन पुरातत्त्व भी कम महत्त्व का नहीं है वहाँ पर अवस्थित जैन स्थापत्य कलात्मक अलंकरण मन्दिर मूर्तियाँ चित्तामेस ताम्रपत्र और प्रशस्तिपत्र आदि में जैनियों की महत्वपूर्ण सामग्री का भण्डार मिलता है यद्यपि भारत में हिन्दुओं बौद्धों और जैनियों के पुरातत्त्व की प्रचुरता दृष्टिगोचर होती है और य सभी अलंकरण अपनी-अपनी धार्मिकता के लिये प्रसिद्ध हैं परन्तु उन सब में कुछ ऐसे कलात्मक अलंकरण भी उपलब्ध होते हैं जो अपने-अपने धर्म की खास मौलिकता को लिये हुए हैं जैनो और बौद्धों में स्तूप और अमागपट भी मिलते हैं अनेक जैन स्तूप मस्ती से बौद्ध वृक्षों से गये हैं अमागपट भी जगनी ज्ञान विशेषता को लिये हुए मिलते हैं जैसे ककालीटीला मनुष्य से मिले हैं ये सभी अलंकरण भारतीय पुरातत्त्व की वस्तुस्थिति हैं

मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि वहाँ अधिक प्राचीन स्थापत्य तो नहीं मिलते परन्तु कलभूरी और जवेलकासीन दौर्धर्मादिम्यबक अलंकरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं उससे पूर्व की सामग्री विरल रूप में पाई जाती है उस काल की सामग्री प्रायः चिनट हो चुकी है और कुछ मूर्तियाँ हो गई हैं बौद्धों के साँची स्तूप और उदुगट सामग्री पुरानी है विभिन्न की उदयगिरि गुफा में जैनियों के लबीसर्ष टीर्कर पाषाणकाल की प्रतिमा सज्जन अवस्थित थी परन्तु वहाँ अब केवल फल ही अवशिष्ट है मूर्ति का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गई परन्तु प्राचीन सामग्री के सचेत अवलोकन मिलते हैं जिनसे जाना जाता है कि वहाँ मौर्य और गुप्त काल के अवशेष मिलने चाहिए किन्तु ही पुरातन सामग्री भूगर्भ में बची पड़ी है और कुछ खण्डहूरो से परिचित हुई विचिक्रिया से रही है किन्तु हमारा ध्यान अभी तक उक्त समुदाय की ओर नहीं गया

कलभपुर के हनुमानताल के विगम्बर जैन मन्दिर में स्थित एक कलात्मक मूर्ति शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर और भूस्वभाव है जैनी मूर्तियाँ महावीरसे से बहुत ही कम उपलब्ध होंगी उससे कला की सूक्ष्म भावना उदात्त एवं

शेपमल का सुंदर चित्र इसी कलाकार की रचना है

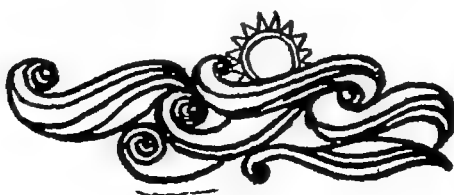
सावतसिंह [कवि नागरीदास] ने काव्यरचना १७२३ शती में ही आरम्भ कर दी थी उसकी रावासीदर्य की पराकाष्ठा थी उसका रूप अलौकिक था फिर भी अत्यन्त लौकिक किशनगढ़ कलम के चित्तेरो के लिये यह रूप आदर्श बन गया और इसी समय से यहाँ की कला में एक क्रान्ति-सी उत्पन्न हो गई १७३५ से १७५७ शती तक किशनगढ़ कला का स्वर्णयुग था जब कि निहालचन्द व उससे प्रभावित कलाकार कवि नागरीदास के काव्य को साकार कर रहे थे राज-सिंह की कलाभिरुचि अन्य राजाओं जैसी ही थी—शवीह लगवाना, दरवार सवारी अथवा शिकार के दृश्य बनवाना इत्यादि इसमें भी सन्देह नहीं कि राधाकृष्ण की लीलाओं के चित्र राजस्थान में उस समय तक बनने लगे थे, किन्तु जो भावात्मकता, कल्पना की सूक्ष्मता, लाक्षणिकता, मादकता, मनोवैज्ञानिक निरीक्षण, दृष्टि का पैनापन, व मानवरूप की पराकाष्ठा सावतसिंह के समय में आई उसने सारे राजस्थान की कला में ही जागृति की लहर दौड़ा दी उससे १८वीं शती में वह चित्र बने जो विश्व कला की निधि बन गए कवि नागरीदास की रावा, निहालचन्द द्वारा चित्रित बणी-ठणी ससार प्रसिद्ध [चित्रकार लिनाडो डीविची] मोना लिसो के समक्ष आदरपूर्वक रखी जा सकती है

१७वीं शती में चित्रकला के कई केन्द्र हो गये मेवाड़, बूंदी अजमेर बीकानेर इत्यादि अनेक स्थानों में श्रेष्ठ चित्र बनने लगे अमेर व जोधपुर में भी इस समय चित्रों का इतिहास मिलता है परन्तु वह बहुत ही उथला है यहाँ के चित्र काफी आरम्भिक इस समय दीख पड़ते हैं १७वीं शती के अन्त में बीकानेर में मुगल शैली से अत्यन्त प्रभावित एक स्थानीय शैली पनपती रही इस पर दक्षिणी शैली का भी प्रभाव पड़ा यहाँ की लम्बी आकृतियों व विशेष प्रकार के पेड़ पौधों व फूल पत्ती इत्यादि के चित्रण से यह बात स्पष्ट हो जाती है

१८वीं शती में चित्रों की बाढ़-सी आ गई. एक-एक राज्य यहाँ तक कि छोटे से छोटे ठिकाने में भी चित्र शालाएँ खुलने लगी. हजारों की संख्या में चित्र बनने लगे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर इत्यादि इसके मुख्य केन्द्र बन गए जयपुर के रासमंडल के चित्र जो पोथीखाने में संग्रहित हैं, अत्यन्त गतिपूर्ण हैं उष्ण रंगों व ओज की अव चित्रों में कमी दीखने लगी ठंडे चित्र बने जिनमें से अच्छे चित्र उगलियों पर गिने जा सकते हैं १९वीं शती में चित्रों की बाढ़ उन्माद सी बढ़ गई १८५० शती के बाद के चित्रों में कलात्मकता के स्थान पर केवल कारीगरी दिखाई देने लगी व धीरे-धीरे इसमें भी शिथिलता आने लगी उनकी कीमत अब बाजार के मोल तोल सी ही रह गई

१९वीं शती के उत्तरार्ध व २०वीं शती के आरम्भ में प्राचीन चित्रों की अनुकृति करने वाले घटिया किस्म के यूरोपीय चित्रों व फोटोग्राफी से प्रेरित चित्तेरे यत्र तत्र बाजारों में बँटे दिखाई देने लगे तभी बंगाल में श्री अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने कला का पुनर्निर्माण कर समस्त भारत में जागृति की एक नई लहर दौड़ा दी राजस्थान ने भी उसमें अपना योगदान दिया श्री शैलेन्द्रनाथ डे की प्रेरणा से की रामगोपाल विजयवर्गीय ने राजस्थान की मृतप्राय कला में फिर से चेतना पैदा की इस समय राजस्थान में चित्रकला के तीन रूप प्रचलित हैं एक वह जिसके प्रवर्तक परम्परागत कला के पुनर्निर्माण में सलग्न हैं रामगोपाल विजयवर्गीय, गोवर्धन जोशी, रामनिवास वर्मा, देवकीनन्दन शर्मा आदि इस शैली के उल्लेखनीय कलाकार हैं दूसरे यथार्थ शैली में परीक्षण करने वाले कलाकार हैं श्रीभूरसिंह शेखावत व श्री भवानीचरण गुई इस श्रेणी के स्मरणीय कलाकार हैं कला का तीसरा रूप वह है जिसमें आधुनिक कला की विभिन्न प्रवृत्तियों पर प्रयोगात्मक चित्र बनाने वाले कलाकार आते हैं इन पक्तियों का लेखक, श्री आर वी सखालकार, रणजीत सिंह व ज्योतिर्मानि स्वरूप इत्यादि इसके गिने माने कलाकार हैं

पुनर्जागरण का अभी राजस्थान में शैशवकाल ही है १८वीं व १९वीं शती की राजस्थानी कला ने विश्वकला में जो स्थान पाया उस पर आसीन होने के लिये राजस्थान को अभी कला की प्रतीक्षा है

श्रीपरमानन्द जैन शास्त्री

मध्यभारत का जैन पुरातत्त्व

अमरा संस्कृति का प्रतीक जैनधर्म प्रागैतिहासिक काल से बना आ रहा है वह बौद्ध धर्म से अत्यन्त प्राचीन और स्वतन्त्र धर्म है जेनों और भाषागत आदि हिन्दू धर्म-ग्रन्था में उपलब्ध जैन धर्म सम्बन्धी विवरणों के सम्यक् परिशीलन से बिद्वानों ने उक्त कथन का समर्थन किया है प्राचीन काल में भारत में दो संस्कृतियों के अस्तित्व का पता चलता है यमशसंस्कृति और वैदिक संस्कृति मोहनजोदारा से समुपसम्भ्रम ध्यानस्थ योगियों की मूर्तियों की प्राप्ति से जैनधर्म की प्राचीनता निर्विवाद सिद्ध होती है वैदिक युग में श्राव्यो और अयमणों की परम्परा का प्रतिनिधित्व जैनधर्म ने ही किया था इस युग में जैन धर्म के आदिप्रवर्तक आदि ब्रह्मा आदिनाथ से जो नामिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध है जिनकी स्तुति वेदा में की गई है ब्रह्मी आदिनाथ के पुत्र भरत ऋक्षवर्ती थे जिनके नाम से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है जैनधर्म के वर्तन साहित्य कला संस्कृति और पुरातत्त्व आदि का भारतीय इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है

इतिहास में पुरातत्त्व का कितना महत्त्व है यह पुरातत्त्वज्ञ नसीभाति जानते हैं भारतीय इतिहास में मध्य प्रदेश का जैन पुरातत्त्व भी कम महत्त्व का नहीं है वहाँ पर अवस्थित जैन स्थापत्य कलात्मक अलंकरण मन्दिर मूर्तियाँ शिलाशेखर ताम्रपत्र और प्रशस्तिपत्रों आदि में जैनियों की महत्त्वपूर्ण सामग्री का अकल भिन्नता है यद्यपि भारत में हिन्दुओं बौद्धों और जैनो के पुरातत्त्व की प्रचुरता इतिगोचर होती है और य सभी अलंकरण अपनी-अपनी आमिकता के लिये प्रसिद्ध हैं परन्तु उन सब में कुछ ऐसे कलात्मक अलंकरण भी उपलब्ध होते हैं जो अपने-अपने धर्म की भाँस मौलिकता को सिद्ध हुए हैं जैनो और बौद्धों में स्तूप और अयागपट भी मिलते हैं अनेक जैन स्तूप यन्त्री से बौद्ध बरसा दिये गये हैं अयागपट भी अपनी भाँस विधेयता को सिद्ध हुए मिलते हैं जैसे ककाभीटीका मधुप से मिले हैं ये सभी अलंकरण भारतीय पुरातत्त्व की अमूल्य वस्तु हैं

मध्यप्रदेश के पुरातत्त्व पर दृष्टि डालने से ज्ञात होता है कि वहाँ अधिक प्राचीन स्थापत्य तो नहीं मिलते परन्तु कसबूरी और जवेलामोनी सौन्दर्याभिव्यक्त अलंकरण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं उससे पूर्व की सामग्री बिरल रूप में पाई जाती है उस काल की सामग्री प्रायः विनष्ट हो चुकी है और कुछ सुमिश्रा हाँ गई है बौद्धों के साथी स्तूप और उद्गत सामग्री पुरानी है विविधा की उदयगिरि गुफा में जैनियों के लघुचक्र तीर्थंकर पादनाथ की प्रतिमा उत्खनन अवस्थित की परन्तु बड़ा अब केवल फल ही अवशिष्ट है मूर्ति का कोई पता नहीं चलता कि कहाँ गई परन्तु प्राचीन सामग्री के संकेत अवश्य मिलते हैं विनष्ट ज्ञाना भाँस है कि बड़ा मीनों और गुप्त काल के सबसे मिलने चाहिए किन्तु ही पुरातन सामग्री भूमि में बची पड़ी है और कुछ अलंकरणों में परिचित हुई विचित्रता से रही है किन्तु हमारा ध्यान अभी तक उसके समुद्धारण की ओर नहीं गया

जबमपुर के हनुमानतास के शिगम्बर जैन मन्दिर में स्थित एक कलात्मक मूर्ति शिल्प की दृष्टि से अत्यन्त सुन्दर और मूल्यवान है जैसी मूर्तियाँ महाकौसल में बहुत ही कम उपलब्ध होंगी उसमें कला की सूक्ष्म साधना उदात्त एवं

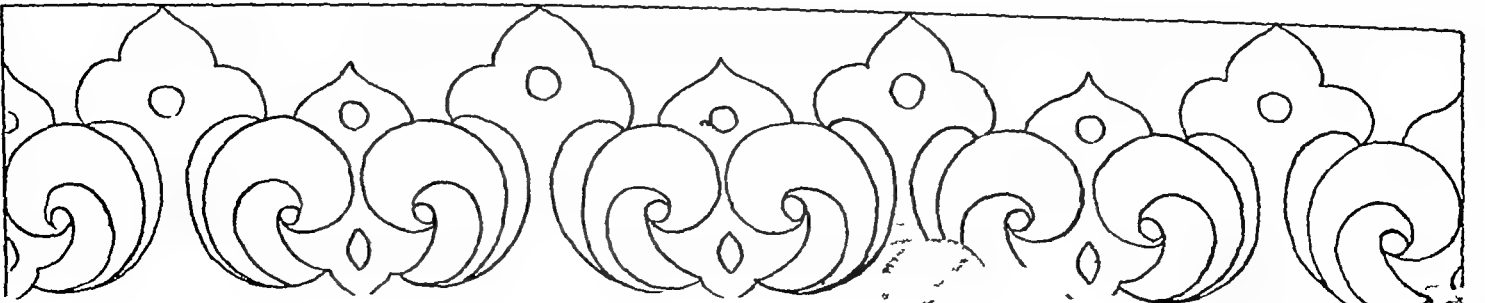
गभीर विचार और वारीक छैनी का आभास उसके प्रत्येक अंग से परिलक्षित होता है इसी तरह देवगढ का विष्णु-मन्दिर भी गुप्तकालीन कला का सुन्दर प्रतीक है और भी अनेक कलात्मक अलकरणों का यत्र तत्र सकेत मिलता है, जो तत्कालीन कला की मौलिक देन है इस तरह उक्त तीनों ही सम्प्रदायों की पुरातात्त्विक सामग्री का अस्तित्व जरूर रहा है, परन्तु वर्तमान में वह विरल ही है

मध्यप्रदेश के पुरातात्त्विक स्थान और उनका संक्षिप्त परिचय

मध्यप्रदेश के खजुराहा, महोवा, देवगढ, अहार, मदनपुर, वाणपुर, जतारा, रायपुर, जवलपुर, सतना, नवागढ, ग्वालियर, भिलमा, भोजपुर, मऊ, धारा, बडवानी और उज्जैन आदि पुरातत्त्व की सामग्री के केन्द्रस्थान हैं इन स्थानों की कलात्मक वस्तुएँ चन्देल और कलचूरी कला का निदर्शन करा रही हैं यद्यपि मध्यप्रदेश में जैन शास्त्रभंडारों के सकलन की विरलता रही है ५-७ स्थान ही ऐसे मिलते हैं जहाँ अच्छे शास्त्रभंडार पाए जाते हैं यद्यपि प्रत्येक मन्दिर में थोड़े बहुत ग्रन्थ अवश्य पाये जाते हैं पर अच्छा सकलन नहीं मिलता इसका कारण यह है कि वहाँ भट्टारकीय परम्परा का प्रभाव अधिक नहीं हो पाया है जहाँ-जहाँ भट्टारकीय गढ़िया और उनके विहार की सुविधा रही है वहाँ वहाँ अच्छा संग्रह पाया जाता है प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का जैसा सकलन राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत तथा पंजाब के कुछ स्थानों में पाया जाता है वैसा मध्य प्रदेश में नहीं मिलता मध्य प्रदेश के जिन कतिपय स्थानों के नामों का उल्लेख किया गया है उन में से कुछ स्थानों का यहाँ संक्षिप्त परिचय देना ही इस लेख का विषय है यद्यपि मालव प्रान्त भी किसी समय जैन धर्म का केन्द्रस्थल रहा है, और वहाँ अनेक साधु-सन्तों और विद्वानों का जन्मभूत रहा है, खासकर विक्रम की १० वीं शताब्दी में १३ वीं शताब्दी तक वहाँ दि० जैन साधुओं आदि का अध्ययन, अध्यापन तथा विहार होता रहा है, और वहाँ अनेक ग्रन्थों की रचना की गई है साथ ही अनेक प्राचीन उत्तुंग मंदिर और मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है, परन्तु राज्यविप्लवादि और साम्प्रदायिक व्यामोह आदि से उनका संरक्षण नहीं हो सका है. अतः कितनी ही महत्त्व की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री विलुप्त हो गई है जो अवशिष्ट बच पाई है उसका संरक्षण भी दूबर हो गया है और बाद में उन स्थानों में वैसा मजबूत संगठन नहीं बन सका है, जिससे जैन संस्कृति और उसकी महत्वपूर्ण सामग्री का सकलन और संरक्षण किया जा सकता

खजुराहा—यह चन्देलकालीन उत्कृष्ट शिल्पकला का प्रतीक है यहाँ खजूर का वृक्ष होने के कारण 'खजूरपुर' नाम पाया जाता है खजुराहा जाने के दो मार्ग हैं एक मार्ग-भाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर हरपालपुर या महोवा से छतरपुर जाना पड़ता है और दूसरा मार्ग-भाँसी से बीना सागर होते हुए मोटर द्वारा छतरपुर जाया जाता है और छतरपुर से सतना जाने वाली सड़क पर से बीस मील दूर बमीठा में एक पुलिस थाना है, वहाँ से राजनगर को जो दस मील मार्ग जाता है उसके ७ वें मील पर खजुराहा अवस्थित है मोटर हरपालपुर से तीस मील छतरपुर और वहाँ से खजुराहा होती हुई राजनगर जाती है

यहाँ भारत की उत्कृष्ट सांस्कृतिक स्थापत्य और वास्तुकला के क्षेत्र में चन्देल समय की देदीप्यमान कला अपना स्थिर प्रभाव अंकित किये हुए है चन्देल राजाओं की भारत को यह असाधारण देन है इन राजाओं के समय में हिन्दू संस्कृति को भी फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर मिला है उस काल में सांस्कृतिक कला और साहित्य के विकास को प्रश्रय मिला जान पड़ता है यही कारण है कि उस काल के कला-प्रतीकों का यदि सकलन किया जाय, जो यत्र-तत्र बिखरा पड़ा है, उससे न केवल प्राचीन कला की रक्षा होगी बल्कि उस काल की कला के महत्त्व पर भी प्रकाश पड़ेगा और प्राचीन कला के प्रति जनता का अभिनव आकर्षण भी होगा, क्योंकि कला कलाकार के जीवन का सजीव चित्रण है उसकी आत्म-साधना कठोर छैनी और तत्त्वस्वरूप के निखारने का दायित्व ही उसकी कर्तव्यनिष्ठा एवं एकाग्रता का प्रतीक है भावों की अभिव्यजना ही कलाकार के जीवन का मौलिक रूप है, उससे ही जीवन में स्फूर्ति और आकर्षक शक्ति की जागृति होती है उच्चतम कला के विकास से तत्कालीन इतिहास के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है

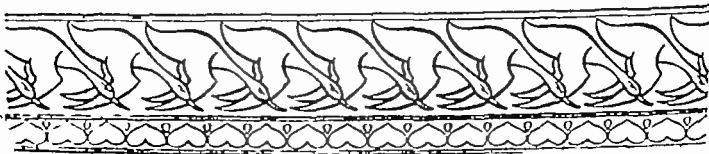
बुद्धेयसङ्ग मे लब्धेय और कसबूरी आदि राजाओं के शासनकाल में जीवनार्थ का प्रभाव सर्वत्र व्याप्त रहा है और उस समय अनेक कलापूर्ण मूर्तियाँ तथा सैकड़ों मन्दिरों का निर्माण भी हुआ है। खजुराहो की कला जो इतिहास मे अपना विशिष्ट स्थान रखती ही है। यद्यपि खजुराहो मे कितनी ही खण्डित मूर्तियाँ पाई जाती हैं जो साम्प्रदायिक विद्वेष का परिणाम जान पड़ती हैं।

यहाँ मन्दिरों के तीन विभाग हैं। पश्चिमी समूह शिव-विष्णु-मन्दिरों का है। इनमे महादेव का मन्दिर ही सबसे प्रधान है और उत्तरीय समूह मे भी विष्णु के छोटे बड़े मन्दिर हैं। दक्षिण-पूर्वीय भाग जैन मन्दिरों के समूह से अलङ्कृत है। महा महादेवजी की एक विशाल मूर्ति पट्ट ऊँची और तीन फुट से अधिक मोटी होगी। बराह अवतार भी अतीव सुन्दर है। उसकी ऊँचाई सम्भवतः ३ हाथ होगी। बगैर मन्दिर भी सुन्दर और उन्नत है। काशी का मन्दिर भी रमणीय है। पर मूर्ति मे माँ की ममता का अभाव दृष्टिगत होता है। उसे भयकरता से आश्चर्यित जा कर दिया है जिससे उसमें कमलका की कल्पना का बड़े मानुष रूप नहीं रहा और प दया क्षमा ही को कोई स्थान प्राप्त है। जो मानव जीवन के आद्य अन्त है। वहाँ के हिन्दूमन्दिर पर जो निराकरण शक्तियों के चित्र उत्कीर्ण देखे जाते हैं उनसे ज्ञात होता है कि उस समय ब्रह्मासत्रियता का अत्यधिक प्रभाव बह रहा था। इसी से शक्तिमयों की कला में भी उसे स्पष्ट प्रभाव मिला है। खजुराहो की नन्दी मूर्ति दक्षिण के मन्दिरों मे अकित नन्दी मूर्तियों से बहुत कुछ साम्य रखती है। यद्यपि दक्षिण की मूर्तियाँ आकार प्रकार मे कहीं उससे बड़ी हैं।

वर्तमान में यहाँ तीन ही हिन्दू मन्दिर और तीन ही जैन मन्दिर हैं। उनमे सबसे प्रथम मन्दिर खंडाई का है। यह मन्दिर खजुराहा ग्राम की ओर दक्षिण पूरु की ओर अवस्थित है। इसके स्तम्भों में चट्टियों की बेल बनी हुई है। इसी से इसे चट्टाई का मन्दिर कहा जाता है। इस मन्दिर की खोमा अपूर्व है।

दूसरा मन्दिर आदिनाथ का है। यह मन्दिर पञ्चाई मन्दिर के हाथे में दक्षिण उत्तर-पूर्व की ओर अवस्थित है। यह मन्दिर भी रमणीय और शृंगीय है। इस मन्दिर में पहले जो भूत नाथक की मूर्ति स्थापित थी वह कहाँ गई, यह कुछ ज्ञात नहीं होता। तीसरा मन्दिर पारमनाथ का है। यह मन्दिर छत्र मन्दिरों से विद्याल है। इसमे पहले आदिनाथ की मूर्ति स्थापित थी। उसके शायब हा जान पर इसमें पारमनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है। इस मन्दिर की दीवारों के अलङ्करणों में वैदिक देवताओं की मूर्तियाँ भी उत्कीर्ण हैं। यह मन्दिर अत्यन्त शृंगीय है और सम्भवतः दसवीं शताब्दी का बना हुआ है। इसके पास ही साविताथ का मन्दिर है। इन छत्र मन्दिरों के शिखर नागर शैली के बने हुए हैं और भी जहाँ वहाँ बुद्धेयसङ्ग मे मन्दिरों के शिखर नागर शैली के बने हुए मिलते हैं। ये मन्दिर अपनी स्थापत्यकला नूतनता और विचित्रता के कारण आकर्षक हैं। यहाँ की मूर्तिकला अलङ्करण और बहुत स्वरूपि मानव-कल्पना को आश्चर्य में डाल देती है। इन अलङ्करणों एक स्थापत्य कला के समूहों में मन्दिरों का बाह्य और अन्तर्भाव-विभूयित है। वहाँ कल्पना में सजीवता मानना मे विचित्रता तथा विचारों का चित्रण। इन तीनों का एकत्र संचित समूह ही मूर्तिवत्ता के आदर्शों का नमूना है। त्रिमनाथ मन्दिर के बाह्य द्वार पर सन् १११ का शिलालेख अंकित है जिससे ज्ञात होता है कि यह मन्दिर चण्देस राजा यश के राज्यकाल मे पूरु बना है। उस समय मुनि पादबन्धन के समय में पादबन्धन के एक व्यक्तित्व पाहिल मे जो बंधराजा के द्वारा माय्य वा उसने मन्दिर को एक नाम मँट किया था जिसमें अनेक नाटिकाएँ बनी हुई थी।

साविताथ का मन्दिर—इस मन्दिर मे एक विशाल मूर्ति जैनियों के १९वें तीर्थंकर भगवान् पाण्डिनाथ की है, जो १४ फुट ऊँची है। यह मूर्ति शान्ति का प्रतीक है। इसकी कला दृष्टि से बनी है। मूर्ति सगोपाग अपने चिह्न प्रचाल रूप में स्थित है और ऐसी ज्ञात होती है कि सिखी मे अभी अनाकर तमार की हो। मूर्ति शिखरी चित्ताकर्षक है। यह रमणीय है। चरे को बाध है। शिखरी की बायीं छड़ी से मूर्ति का निगरा हुआ वह कलात्मक रूप शर्शों को आश्चर्य में डाल देता।

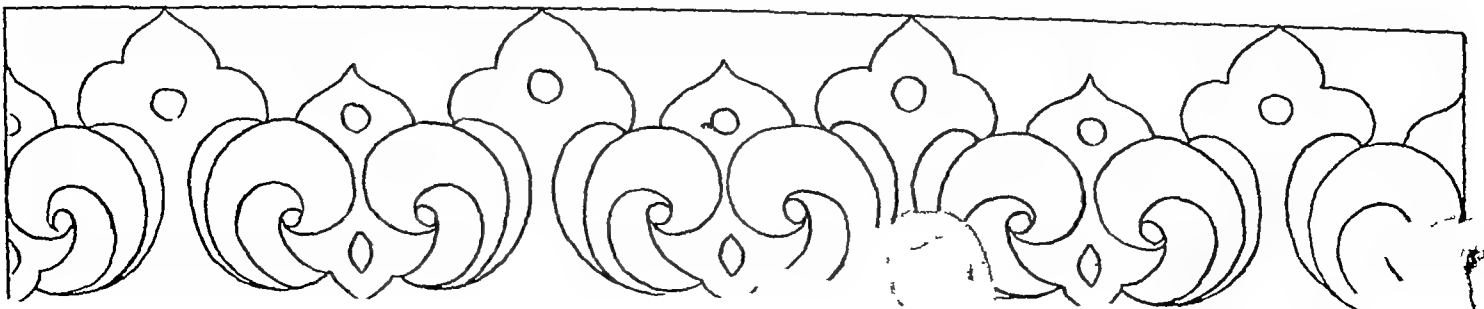
गभीर विचार और वारीक छँनी का आभास उसके प्रत्येक अंग से परिलक्षित होता है इसी तरह देवगढ का विष्णु-मन्दिर भी गुप्तकालीन कला का सुन्दर प्रतीक है और भी अनेक कलात्मक अलकरणों का यत्र तत्र सकेत मिलता है, जो तत्कालीन कला की मौलिक देन है इस तरह उक्त तीनों ही सम्प्रदायों की पुरातात्विक सामग्री का अस्तित्व जरूर रहा है, परन्तु वर्तमान में वह विरल ही है

मध्यप्रदेश के पुरातात्विक स्थान और उनका संक्षिप्त परिचय

मध्यप्रदेश के खजुराहा, महोवा, देवगढ, अहार, मदनपुर, वाणपुर, जतारा, रायपुर, जबलपुर, सतना, नवागढ, ग्वालियर, भिलसा, भोजपुर, मऊ, धारा, वडवानी और उज्जैन आदि पुरातत्त्व की सामग्री के केन्द्रस्थान हैं इन स्थानों की कलात्मक वस्तुएँ चन्देल और कलचूरी कला का निदर्शन करा रही हैं यद्यपि मध्यप्रदेश में जैन शास्त्रभट्टारों के सकलन की विरलता रही है ५-७ स्थान ही ऐसे मिलते हैं जहाँ अच्छे शास्त्रभट्टार पाए जाते हैं यद्यपि प्रत्येक मन्दिर में थोड़े बहुत ग्रन्थ अवश्य पाये जाते हैं पर अच्छा सकलन नहीं मिलता इसका कारण यह है कि वहाँ भट्टारकीय परम्परा का प्रभाव अधिक नहीं हो पाया है जहाँ-जहाँ भट्टारकीय गढ़िया और उनके विहार की सुविधा रही है वहाँ वहाँ अच्छा संग्रह पाया जाता है प्राचीन हस्तलिखित ग्रन्थों का जैसा सकलन राजस्थान, गुजरात, दक्षिण भारत तथा पंजाब के कुछ स्थानों में पाया जाता है वैसा मध्य प्रदेश में नहीं मिलता मध्य प्रदेश के जिन कतिपय स्थानों के नामों का उल्लेख किया गया है उन में से कुछ स्थानों का यहाँ संक्षिप्त परिचय देना ही इस लेख का विषय है यद्यपि मालव प्रान्त भी किसी समय जैन धर्म का केन्द्रस्थल रहा है, और वहाँ अनेक साधु-सन्तों और विद्वानों का जन्मभूत रहा है, खासकर विक्रम की १० वीं शताब्दी में १३ वीं शताब्दी तक वहाँ दि० जैन साधुओं आदि का अध्ययन, अध्यापन तथा विहार होता रहा है, और वहाँ अनेक ग्रन्थों की रचना की गई है साथ ही अनेक प्राचीन उत्तुंग मंदिर और मूर्तियों का निर्माण भी हुआ है, परन्तु राज्यविप्लवादि और साम्प्रदायिक व्यामोह आदि से उनका संरक्षण नहीं हो सका है. अतः कितनी ही महत्त्व की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक सामग्री विलुप्त हो गई है जो अवशिष्ट बच पाई है उसका संरक्षण भी दूभर हो गया है और बाद में उन स्थानों में वैसा भजवृत्त संगठन नहीं बन सका है, जिससे जैन संस्कृति और उसकी महत्त्वपूर्ण सामग्री का संकलन और संरक्षण किया जा सकता

खजुराहा—यह चन्देलकालीन उत्कृष्ट शिल्पकला का प्रतीक है यहाँ खजूर का वृक्ष होने के कारण 'खजूरपुर' नाम पाया जाता है खजुराहा जाने के दो मार्ग हैं एक मार्ग—भाँसी-मानिकपुर रेलवे लाइन पर हरपालपुर या महोवा से छतरपुर जाना पड़ता है और दूसरा मार्ग—भाँसी से बीना सागर होते हुए मोटर द्वारा छतरपुर जाया जाता है और छतरपुर से सतना जाने वाली सड़क पर से बीस मील दूर बमीठा में एक पुलिस थाना है, वहाँ से राजनगर को जो दस मील मार्ग जाता है उसके ७ वें मील पर खजुराहा अवस्थित है मोटर हरपालपुर से तीस मील छतरपुर और वहाँ से खजुराहा होती हुई राजनगर जाती है

यहाँ भारत की उत्कृष्ट सांस्कृतिक स्थापत्य और वास्तुकला के क्षेत्र में चन्देल समय की देदीप्यमान कला अपना स्थिर प्रभाव अंकित किये हुए है चन्देल राजाओं की भारत को यह असाधारण देन है इन राजाओं के समय में हिन्दू संस्कृति को भी फलने-फूलने का पर्याप्त अवसर मिला है उस काल में सांस्कृतिक कला और साहित्य के विकास को प्रश्रय मिला जान पड़ता है यही कारण है कि उस काल के कला-प्रतीकों का यदि संकलन किया जाय, जो यत्र-तत्र बिखरा पड़ा है, उससे न केवल प्राचीन कला की रक्षा होगी बल्कि उस काल की कला के महत्त्व पर भी प्रकाश पड़ेगा और प्राचीन कला के प्रति जनता का अभिनव आकर्षण भी होगा, क्योंकि कला कलाकार के जीवन का सजीव चित्रण है उसकी आत्म-साधना कठोर छँनी और तत्त्वस्वरूप के निखारने का दायित्व ही उसकी कर्तव्यनिष्ठा एवं एकाग्रता का प्रतीक है भावों की अभिव्यक्ति ही कलाकार के जीवन का मौलिक रूप है, उससे ही जीवन में स्फूर्ति और आकर्षक शक्ति की जागृति होती है उच्चतम कला के विकास से तत्कालीन इतिहास के निर्माण में पर्याप्त सहायता मिलती है

मामृन्व गण तस्य पुत्र रत्नपास प्रणमति नित्य ६— सत्पुत्रा साधुभी रत्नपास तस्य मार्ग साधा पुत्र कीर्तिपास
अत्रपास वत्पुत्रा तथा विमुक्तपास अत्रितपास प्रणमति नित्य ७ एक सेव मे जा स १२२४ आपाङ्ग सुवी २
रबी क दिन परमदि दब क राज्यरास का है उसम जवेलनव के राजाजा क नाम दिये हुए हैं यावकों के नाम ऊपर
निय गये हैं इन सब उत्सवों स यहोबा जैन संस्कृति का कभी केन् रहा था इनका आमास सहज ही हो जाता है

वेपगढ़ का इतिहास

वृषगढ़—दिस्ती स बम्बई जाने वाली रस्से साइन पर बायसीन स्टेशन से ६ मील की दूरी पर है इस नाम का एक
छाटा-सा ऊँचा धाम भी है इस धाम में आसानी बहुत कोड़ी सी है यह वेणवती (वेतवा) नदी के मुहाने पर सीधी
जगह बना हुआ है वहाँ स ३ फुट की ऊँचाई पर कराली घुर्ग है जिसके पश्चिम की ओर वेतवा नदी कमरूप
निनाद करता हुई बह रही है पर्वत की ऊँचाई साधारण और सीधी है पहाड़ पर जाने के लिये पश्चिम की ओर एक
साग बना हुआ है प्राचीन सरावर को पार करने के बाद पापायनिमित्त एक चौड़ी सड़क मिलती है जिसके दोनों
ओर मंदिर (मर) और मास क मथन छायादार वृक्ष मिलते हैं इसके बाद एक अन्न तोरण द्वार मिलता है जिसे
बज्रद्वार भी कहते हैं यह पर्वत की परिधि को बँक हुए कोट का द्वार है यह द्वार प्रवेशद्वार भी कहा जाता है इसके
बाद वा बीच बाज्रद्वार और भी मिलते हैं ये दोनों कोट जैनमन्दिरों को घेरे हुए हैं इनके अन्दर देवालय होने से इसे
देवमठ कहा जान लगा है वहाँपर यह दर्शों का यज्ञ था परन्तु यह इनका प्राचीन नाम नहीं है इनका प्राचीन नाम
गुच्छगिरि या सच्छगिरि था जैसा कि शालिनाथ मन्दिर के सामने वाले हाम के एक स्तम्भ पर शुरु सवत् ७८४
(वि स ११६) में उरुकोण हुए गुर्जर प्रतिहार वरसराज आम क प्रणीत और नागभट्ट शिलीया या नागावसोक्त के पीछे
महाराजाविगत परमेश्वर राजा श्रीजदेव क शिलालेख से स्पष्ट है उस समय यह स्थान श्रीजदेव के शासन में था इस
लेख में बताया है कि शालिनाथमन्दिर क मपीय पी कमलेश्वर नाम के आचार्य के शिष्य श्रीदेव ने इस स्तम्भ को
बनवाया था यह वि स ११६ आदिजन सुव १४ बृहस्पतिवार क दिन आश्वय नवम के योग स बनाया
गया था

विजय की १२वीं शताब्दी क मध्य में इनका नाम कीर्तिगिरि रकया गया था पर्वत के शिखर की ओर वा सीढ़ियाँ हैं
जिनका राजधानी और माहर घाटी के नाम स पुत्रारा जाता है वहाँ वा सब घाटी इन्हीं में बना जाता है ये घाटियाँ
जट्टान स गारी गयी हैं जिन पर लुवाई की कालीगरी पायी जाती है राजधानी क किनारे माठ पत्थिया का छाटा सा
स ११४६ का एक सत्य उत्कीर्ण है जिस जवेलनवी राजा कीर्तिधर्म क प्रधान अमात्य बलराज ने बुदबाया था

(१) देव कालम वैशालि शिल्प १७ पृ ७३ ७४

(१) (क) वाम अक्षर्यक) मन्त्रालयगत वामक्षर की ओ—

अ देव वर १ बलराज—वाम ली १ प १०५ ।

२ पदम—वाम मन्त्रालय—मह मन्त्रालय की किमु ।

म १६ गुप्त क (१) गुप्त दगिर की शासन (म)

३ (क) लि ११ काल देव १५ शिलालेख ७६१६६ बाल

४ लि १६ १५॥ १७३ १७४ (१) गुप्त गुप्त

५ वर वत्सराज १७११ १६१६ बलराज

६ स्तम्भ १६ १७११ १६ ११ ॥

(१) वर वत्सराज १७११ १६ ११ ॥ १७११ १६ ११ ॥

शिलालेख ७६१६६ बाल १६१६ १६ ११ ॥

३ १ १६ १ १७११ १६ ११ ॥

५ १ १६ १६ १७११ १६ ११ ॥

है और वह उसे अपनी ओर आकृष्ट करता हुआ उसे देखने की बार बार उत्कण्ठा उत्पन्न कर रहा है मूर्ति के अगल वगन में अनेक सुन्दर मूर्तियाँ विराजित हैं जिनकी सख्या अनुमानत २५ से कम नहीं जान पड़ती यहाँ महान् मूर्तियाँ सज्जित हैं सहस्रकूट चैत्यानाय का निर्माण बहुत प्रारंभिक के माना गया है उस मंदिर के दरवाजे पर एक चीनीमा यंत्र है, जिसमें सब तरफ से अकोंको जोड़ने पर उनका योग चीनीम होना है यह यंत्र बड़ा उपयोगी है जब कोई बालक बीमार होता है तब उन यन्त्र को उसके गले में बांध दिया जाता है ऐसी प्रसिद्धि है भगवान् शान्तिनाथ की इस मूर्ति के नीचे निम्न लेख अंकित है, जिसमें स्पष्ट है कि यह मूर्ति विक्रम की ११ वीं शताब्दी के अन्तिम चरण की है

स १०८५ श्रीमान् आचार्यपुत्र श्रीठाकुर देवधर गुप्त श्री शिविश्रीचन्द्रदेवदेवा श्री शान्तिनाथस्य प्रतिमा कारितेति "

खजुराहे की सज्जित मूर्तियों में से कुछ निम्न प्रकार हैं

१—स० ११४२ श्री आदिनाथाय प्रतिष्ठाकारक श्रेष्ठी वीरनाथ भाग्य भैरवानी पञ्चावनी

चौथे न० की वेदी में कृष्ण पापाण की हथेली और नागिका में सज्जित जैनियों के बीचों तीर्थंकर मुनिगुप्तनाथ की एक मूर्ति है उसके लेख से मालूम होता है कि यह मूर्ति विक्रम की १३ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में प्रतिष्ठित हुई है लेख में मूलमध्व देशीगण के पंडित नागनन्दी के शिष्य प० भानुकीर्ति जीर आगिका मेरुश्री द्वारा प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख किया गया है वह लेख इस प्रकार है 'स० १२१५ माघ सुदी ५ रवौ देशीगणो पंडित नाह [ग] नन्दी तच्छिष्य पंडित श्री भानुकीर्ति जायिका मेरुश्री प्रतिनन्दतु'

इस तरह खजुराहा स्थापत्यकला की दृष्टि में अत्यन्त दर्शनीय है

महोवा—इसका प्राचीन नाम काकपुर, पाटनपुर और महोत्सव या महोत्सवपुर या इस राज्यका मस्थापक चदेगवशी राजा चन्द्रवर्मा था जो सन् ८०० में हुआ है इस राज्य के दो राजाओं का नाम खूब प्रसिद्ध रहा है उनका नाम कीर्तिवर्मा और मदनवर्मा था ईस्वी सन् ६०० के लगभग राजधानी खजुराहा में महोवा में स्थापित हो गई थी कनिष्क ने अपनी रिपोर्ट में इसका नाम 'जजाहति' दिया है चीनी यात्री ह्वेनत्सांग ने भी अपने यात्राविवरण में, 'जैनाभुक्ति' का उल्लेख किया है यहाँ की भौले प्रसिद्ध हैं यहाँ नगर में हिन्दू और मुसलमानों के स्मारक भी मिलते हैं जैन संस्कृति की प्रतीक जैन मूर्तियाँ भी यत्र-तत्र छितरी हुई मिलती हैं कुछ समय पहले खुदाई करने पर यहाँ बहुत-सी जैन मूर्तियाँ मिली थी, जो संभवतः स० १२०० के लगभग थी उनमें से एक ललितपुर क्षेत्रपाल में और शेष वादा में विराजमान हैं

यहाँ एक २० फुट ऊँचा टीला है वहाँ से अनेक सज्जित जैन मूर्तियाँ मिली हैं महोवा के आस-पास के ग्रामों और नगरों में भी अनेक ध्वस्त जैनमंदिर और मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं उन सज्जित मूर्तियों के आकारों पर जो छोटे-छोटे लेख मिले हैं, उनमें से कुछ लेखों का सार निम्न प्रकार है

१—'सवत् ११६६ राजा जयवर्मा २—स० १२०३ ३—श्री मदनवर्मा देवराज्ये स० १२११ आपाढ सु० ३ शनी देव श्रीनेमिनाथ, रूपकार लक्ष्मण ४—सुमतिनाथ स० १२१३ माघ सु० ६ गुरौ, ५—स० १२२० जेठ सुदी ८ रवौ

- ० व्यमूर्तिस्व (श्री) ल स (श) म दमगुणयुक्त सर्व
- ३ सत्त्वानुकपो (1X) स्वजनिततोपो धाराजेन
- ४ मान्य प्रणमति जिननाथोय भव्य (व्य) पाहिल (लल)
- ५ नामा (11) १॥ पाहिलवाटिका १ चन्द्रवाटिका
- ६ लघुचन्द्रवाटिका ३ स० (श) करवाटिका ४ पचाह
- ७ तलुवाटिका ५ आभ्रवाटिका ६ ५ (व) गवादी ७ (11X)
- ८ पाहिलवसे (शे) तुल्ये क्षीणे अपरवेशो य कोपि
- ९ तिष्ठति (1X) तस्य दासस्य दासोय ममदत्तिस्तु पाल—
- १० येत् ॥ महाराज गुरु स्त्री (श्री) वासवचन्द्र (11X)
- वेप (शा) ५ (ख) सुदि ७ सोमदिने

वर्तनों का जोड़ा आभास नहीं था किन्तु दुर्बल के कारण हमारी यह ध्वनित अवस्था हुई है अतः तू अब भी समझ घोर सावधान हो

बिन्ध्य पर्वतमालाकी सभन बनाञ्छावित सुरम्य उपस्थली में यह पुष्पशेख पीनवदयिनी सलिला जेनवती से सटी हुई हैइ वो मीस सम्भी पहली के ऊपर एक चौकोर सन्धे मबान के भाग में फँसा हुआ पय पय पर अनुमम सांस्कृतिक जीवन कला की विभूतियों का मनमोहन दृश्य उपस्थित करता है जिसमें सस्तीन होऊँर एक बार बर्षक-हृष विषाद सुख दुःख मोह-मस्तर काम आदि के सस्कार रूपी बन्धनों से मुक्त होकर प्रकृति की गाँव में जिलीन सा हो जाता है और अपने सारे बहुकारमय ऐहिक अस्तित्व को भुस कर अपने आप को न्यूनतम से न्यूनतम रत्नकण से भी तुच्छ पाता है प्रशास्य मूर्धिया बेविका स्तम्भ शोरण वीवारों और अन्य कलात्मक अलकरण को यशस्वी शिल्पियों द्वारा भमत्कारपूण सामग्री निमित्त की गई है वह अपनी मूक प्ररणा द्वारा भिन्न-भिन्न विचार-मुद्राओं में आध्यात्मिक जीवन की साकी का सन्धे प्रस्तुत करती है कही सामर्यारिक मूर्ति निर्माणकला के छिन्नते हुए सौवर्ग्य से देखीयमान प्रतीकों धीर्यकर पाश्चात्य की विद्यासकाय मूर्तियों और घगणित अर्हता की विचारप्ररक मुद्राओं वाले प्रतिबिम्ब उस ननस्थनी की स्तम्भ शादि के मूक स्वर में आलम्बविमोर दिखार्ह देते हैं और कही चक्रेवरी पद्मावती श्वात्तामासिनी सरस्वती आदि त्रिनशासनरक्षिका वेशियों की मुद्राएँ, अद्भुत भावप्रेरक अनेक वेशियों के असकृत अवयव अपनी भाव संयियों से मानो सुपमा ही उचैग रहे हैं

गुप्तकालीन मन्दिर—किले का दक्षिण-पश्चिमी कोने पर बराह का प्राचीन मन्दिर सज्जितान्ध्या में मौजूद है उसके निर्माण के सम्बन्ध में निविष्ट कुछ नहीं कहा जा सकता नीचे के मीढान में गुप्तकालीन विष्णुमन्दिर बना हुआ है यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है भारतीय कलाविद् इसने कारण ही वेवगड से परिचित है यह मन्दिर गुप्त काल के बाय किसी समय बना है कहा जाता है कि गुप्तकाल में मन्दिरों के शिलार नहीं बनाये जाते थे परन्तु इसमें शिलार होने के सिद्ध मौजूद है माधुम होता है कि इसका शिलार सज्जित हो गया है यह मन्दिर जिन पाषाणकालों से बना है वे अत्यन्त कलापूर्ण और सुन्दर हैं इस मन्दिर की कला के सम्बन्ध में प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान् स्मिथ साहब कहते हैं कि—वेवगड में गुप्तकाल का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और आकर्षक स्थापत्य है वह वेवगड का पत्थर का बना हुआ एक छोटा सा मन्दिर है यह ईसा छठी अथवा पाषाणी शताब्दी का बना है इस मन्दिर की दीवारों पर जो प्रस्तरकृत लये हैं उनमें भारतीय मूर्तिकला के कुछ बहुत ही बढ़िया नमूने अंकित हैं

इस मन्दिर की कुवार्ह ~ समय को मूर्तियां मिली उनमें से एक में पञ्चवती का वह दृश्य अंकित है जहाँ रामायण में रावण की बहन सुर्पनखा की नाक काटी थी अन्य एक पाषाण में राम और सुदीप के परस्पर मिलन का अपूर्व दृश्य अंकित है एक अन्य पत्थर में राम अश्वमेध का शहरी के आश्रम में जाने का दृश्य निखाया गया है इधी तरह के अन्य दृश्य भी रहे होंगे रामायण की कथा के यह दृश्य अन्यत्र येरे अल्लोकन में नहीं जाये यही पर नाट्ययण की मूर्त है और एक पत्थर में गजेन्द्रमोक्ष का दृश्य भी उत्कीर्ण है दक्षिण की ओर दीवार में शेषशायी विष्णु की मूर्ति है जो बड़े आकार के जाल पत्थर में कोटी गई है इससे यह मन्दिर भी अपना विशेष महत्त्व रकता है

जैन मन्दिर और मूर्तिकला—वेवगड में इस समय ३१ जैन मन्दिर हैं जिनकी स्थापत्यकला मध्यभारत की अपूर्व देन है इनमें से नं ४ के मन्दिर में तीर्थंकर की माता होती हुई स्थापत्यकला में विचार-भल मुद्रा में दिखलाई गई है न

१. इली मातलन प्रागज की सिवोई द्वायय मन्दिर

The most important and interesting stone temple of Gupta age is one of moderate dimensions at Deogarh which may be assigned to the first half of sixth or perhaps to the fifth Century The panels of the walls contain some of the finest specimens of Indian sculpture

यह बड़ा विद्वान् और पराक्रमी था इसने अपने शत्रुओं से इस प्रदेश-मण्डल को जीता था और इस दुर्ग का नाम 'कीर्तिगिरि' रक्खा था कीर्तिवर्मा चन्देलवंश का प्रतापी शासक था और शत्रुकुल को दलित करने वाला वीर योद्धा था, जैसा कि प्रबोधचन्द्रोदय नाटक के निम्न पद्य से प्रकट है

नीत्ता क्षय क्षितिभुजो नृपतेर्विपक्षा, रक्षावती क्षितिर्भूतग्र यितैरमात्यै ।

साम्राज्यमस्य विहित क्षितिपालमौलि-मालाक्षित भुवि पयोनिधिमेललायाम् ॥३॥

दूसरी नाहरघाटी के किनारे भी एक छोटा ७ पक्तियों का अभिलेख अंकित है यहाँ एक गुफा है, जिसे सिद्धगुफा भी कहा जाता है यह भी पहाड़ में खुदी हुई है जिसका मार्ग पहाड़ पर से सीढ़ियों द्वारा नीचे जाता है इसके तीन द्वार हैं, दो खम्भों पर छत भी अवस्थित है इस गुफा के अन्दर भी गुप्त समय का छोटा-सा लेख अंकित है, जो संवत् ६०६ सन् ५५२ का बतलाया जाता है इसमें सूर्यवंशी स्वामी भट्ट का उल्लेख है यह लेख गुप्तकालीन है एक दूसरा भी लेख है जिसमें लिखा है कि राजा वीर ने संवत् १३४२ में तुण को जीता था

इस सब कथन पर से जाना जाता है कि इसका देवगढ़ नाम विक्रम की १२वीं शताब्दी के अन्त में या १३वीं के प्रारम्भ में किसी समय हुआ है यह स्थल अनेक राजाओं के राज्यकाल में अवस्थित रहा है इस प्रान्त में पहले सहरियों का राज्य था, पश्चात् गौड़ राजाओं ने अधिकार कर लिया था स्कन्दगुप्त आदि इस वंश के कई राजाओं के शिलालेख अब तक देवगढ़ में पाये जाते हैं इनके बाद कन्नौज के भोजवंशी राजाओं ने इस प्रान्त को अपने अधिकार में किया था इसके पश्चात् चंदेल वंशी राजाओं का इस पर स्वामित्व रहा सन् १२६४ ई० में यह विशालनगर था उस समय यह बहुत सुन्दर और सूर्य के प्रकाश के समान देदीप्यमान था इसी वंश ने दतिया के किले का निर्माण कराया था ललितपुर के आसपास इस वंश के अनेक लेख उपलब्ध होते हैं, इस वंश की राजधानी महोबा थी इनके समय जैन-धर्म को पल्लवित होने का अच्छा अवसर मिला था इस वंश के शासन-समय की अनेक कलाकृतियाँ, मन्दिर और जैन मूर्तियाँ महोबा, अहार, टीकमगढ़, मदनपुर, नावई और जखौरा आदि स्थानों पर पाई जाती हैं

महाराजा सिन्धिया की ओर से कर्नल वैंडिस्टि किलोज ने सन् १६२१ में देवगढ़ पर चढ़ाई की थी उसने तीन दिन बराबर लड़कर उस पर अधिकार कर लिया चंदेरी के बदले में महाराज सिन्धिया ने देवगढ़ हिन्दू-सरकार को दे दिया था हो सकता है कि किले की दीवार चंदेलवंशी राजाओं ने बनवाई हो, परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता उसकी मोटाई १५ फुट की है जो बिना सीमेट के केवल पाषाण से बनी हुई है नदी की ओर की हदबदी की दीवार बनी होगी, तो वह गिर गई होगी, या फिर वह बनवाई ही नहीं गई परन्तु ऊँचाई कहीं भी २० फुट से अधिक नहीं है उत्तरी पश्चिमी कोने से एक दीवार २१ फुट मोटी है, जो ६०० फुट तक पहाड़ी के किनारे चली गई है संभवतः यह दीवार दूसरे किले की हो, जो अब विलुप्त हो चुका है

देवगढ़ का यह स्थान कितना सुरम्य और चित्ताकर्षक है, इसे बतलाने की आवश्यकता नहीं वेणवदी नदी के किनारे-किनारे दाहिनी तरफ मैदान अत्यन्त ढालू हो गया है पहाड़ की विकट घाटी में उक्त सरिता सहसा पश्चिम की ओर मुड़ जाती है वहाँ की प्राकृतिक सुषमा और कलात्मक सौंदर्य दोनों ही अपनी अनुपम छटा प्रदर्शित करते हैं वहाँ दर्शकों को वैभव की असारता के स्पष्ट दर्शन होते हैं जो स्पष्ट सूचित कर रहे हैं कि—हे पामर नर ! तू वैभव के अहंकार में इतना क्यों इठला रहा है ? एक समय था जब हम भी गर्व में इठला रहे थे उस समय हमें भावी परि-

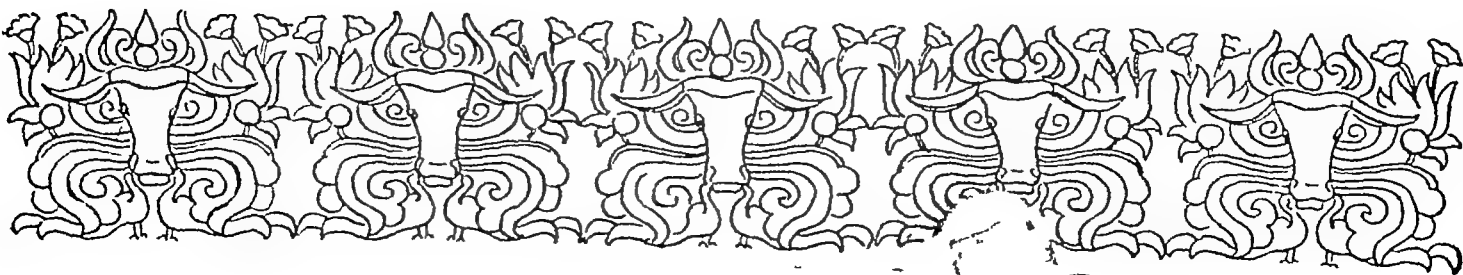
राजोद्भूतमध्यगतचन्द्रनिभस्य यस्य, नूनं युधिष्ठिर-शिव-रामचन्द्र ।

एते प्रसन्नगुणरत्ननिधौ निविष्टा, यत्तद् गुणप्रकररत्नमये शरीरे ॥

तदायामात्यमन्त्री दोरमणीपुरविनिर्गत । वत्सराजोति विख्यात श्रीमान्महीधरात्मज ॥

ख्यातो बभूव किल मन्त्रपटैकमात्रे, वाचस्पतिस्तदिह मन्त्रगुणैरुभास्याम् ॥

योऽयं समस्तमपि मण्डलमाशु शश्वोराच्छिद्य कीर्तिगिरिदुर्गमिदं व्यधत्ते ॥ संवत् ११५४ चैत्र वदि २ बुधौ, (देवगढ़ शिलालेख)

ये जो चंदेलवंश के सम्राट् की नगरी य इम नगर के पास जो विद्याल सरोवर बना हुआ है वह यत्मान 'मदनसागर' नाम ग प्रसिद्ध है इसके तिनार अनेक प्रतिष्ठा महोत्सव सम्पन्न हुए हैं मदनबर्मा का शासन विक्रम की ११ की शताब्दी में बिजयपाल या उनके बाद ही तिसी समय इसका नाम 'अहार' प्रसिद्ध हुआ होगा

यहां के उपत्यक मृत्तिलेखों में लंडनबाग जैसबाग मेडबाग समेत गोरखाट (परवार) सूर्यपति गोसावर्ध सासारध अथपूरिया और गगगाट आदि अनेक उपजातियों के उत्सव मिलते हैं जो उनकी धार्मिक रीति के चातक हैं उनसे यह भी स्पष्ट जाना जाता है कि उस नाम में यह भूख सम्पन्न रहा होगा क्योंकि वहाँ बिबिध उपजातियों के जन जन रहने के और गुरुपाशिन पटवर्मा का शासन करने के ऐतिहासिक दृष्टि से यह बात अवश्य महत्त्वपूर्ण है कि यह स्थान है • यहाँ तक जन मरहूम का आधार-विचारों से परिपूर्ण रहा है क्योंकि यहाँ वि स ११२३ और ११२६ सं मद्र वि ग ११६८ तक की प्राचीन मूर्तियाँ और लेख उपलब्ध होते हैं ये सब लेख ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूर्ण हैं और अनेक के गौरव की अपूर्व भाँकी प्रस्तुत करते हैं यदि वहाँ गुर्गाई बराई आय हो सम्भवतः और भी पुरातन जन सम्पत्ति का अवशेष प्राप्त हो सकते हैं इन लोगों में सबसे अधिक लेख जैसबाग और गोसावर्धों के पाये जाते हैं उनमें उन जातिवाक धर्म प्रम की भयंकर मिलती है

सन् १२१३ के एक लेख में भट्टारक पाणिनाथ तथा गुणदेव का नाम उल्लेख है और स १२१६ के लेख में धीमागरम मज्जिनि आदिना जयधी और धमी रतनधी का उल्लेख है स १२१६ के एक दूसरे लेख में बुजगायना पंडित सम्मन्धरे गिष्य आय दन आदिना महमधी चर्ची चारिचधी और भाना सिम्बदेव का नाम अर्जित है ग १६ के एक तीसरे लेख में बुजगायन पंडित समन्धरे और उनका गिष्य म पन्मदेव का नामांकन है स १२६८ के लेख में भट्टारक जिनचण और साह जीवराज पाण्डेराज का नामांकन है १५ २ के एक लेख में म गुणार्जि म पट्टरक मनवर्मान के द्वारा प्रतिष्ठा करने का भी उल्लेख पाया जाता है • तभी तरह अन्य अनेक लोगों में जो विद्याल भट्ट इत्यादि या भाषा धार्मिकों का नाम का अंकन मिलता है वह इतिहास की दृष्टि में महत्त्वपूर्ण है

अगर क्षेत्र में भगवान् पाणिनाथ की प्रतिष्ठा करने वाला बुद्धार्जि बग जैनधर्म का अनुयायी या जैनधर्म की परम्परा उगत बग में पण्ड ग क्या आ रही थी क्योंकि इस बात के आधार से बाधपुर के महत्त्वपूर्ण स्थानों का निर्माण कराया या गया पाणिनाथ का मुनि के ग १२३७ का लेख के प्रथम पद्य में प्रकट है बाधपुर का उता जिनानथ बग बना या निर्मित मरी है सिन्धु ग १२३७ का लेख में जो उल्लेख है उसमें पढ़ते बना है मग म प्रभुता देवता न नारायण देवता म हग आदि और उ यत्र का नाम आता है मन्थने पाणिनाथ का ध्यानपवनवाया या और दूसरा धी पाणव मन्मथागपुर म निर्माण कराया या और इनके पुत्र जाट और उदयचक्र ने इन मूर्ति का निर्माण कराया है इसमें ग बुद्ध की धार्मिक परिवर्तन का चिन्ता ही अभ्यास मिल जाता है और यह स्पष्ट मान होता है कि इन बुद्ध म मर्ति निर्माण आदि का कार्य परम्परागत था

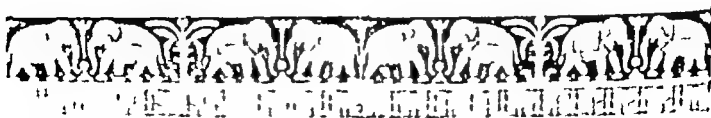
प्रभुता मन्मथागपुर का नाम आहार बग और बग पहा या विचारणीय है अगर के उता मूर्ति मग म पाणा गाट का बाई उदयचक्र मरी है फिर यह क्या का उता मरगा है कि मर्ति का निर्माण उदर द्वारा हुआ है और मुनि का आहार इन में इसका नाम आहार हुआ है

इस साक्ष्य के ऐतिहासिक प्रमाणों का अर्थवत् करना प्रसंगी है जिसमें अन्य प्रमाणों में आ गये इन मूर्त मन्मथागपुर और मग १५ म मूर्ति का उता है बाधपुर आहार क्षेत्र में ३८ मीटर का गूरी पर अर्जित है यह भी एक म भीम स्थान है जगम हाथ मी १७ १३वीं मीटर के गौरवमूर्ति है मरी का जैनधर्म की विषय प्रतिष्ठा मरी है

१. इन मूर्तियों का नाम मन्मथागपुर का नाम २. मूर्ति के उता म ३८ मीटर

३. मूर्ति का नाम मन्मथागपुर का नाम

४. मूर्ति का नाम मन्मथागपुर का नाम

५ का मंदिर सहस्रकूट चैत्यालय है जिसकी कलापूर्ण मूर्तियाँ अपूर्व दृश्य दिखलाती हैं इस मन्दिर के चारों ओर १००८ प्रतिमाएँ खुदी हैं बाहर स० ११२० का लेख भी उत्कीर्णित है, जो सम्भवतः इस मन्दिर के निर्माणकाल का ही द्योतक है न० ११ के मन्दिर में दो शिलाओं पर चौबीस तीर्थंकरों की बारह-बारह प्रतिमाएँ अंकित हैं ये सभी मूर्तियाँ प्रशान्त मुद्रा को लिये हुए हैं

इन सब मन्दिरों में सबसे विशाल मन्दिर न० १२ है, जो शान्तिनाथ मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। जिसके चारों ओर अनेक कलाकृतियाँ और चित्र अंकित हैं इसमें शान्तिनाथ भगवान की १२ फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है, जो दर्शक को अपनी ओर आकृष्ट करती है और चारों कोनों पर अम्बिका देवी की चार मूर्तियाँ हैं, जो मूर्तिकला के गुणों से समन्वित हैं इस मन्दिर की बाहरी दीवाल पर जो २४ यक्ष यक्षिणियों की सुन्दर कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, इनकी आकृतियों से भव्यता टपकती है साथ ही १८ लिपियों वाला लेख भी वरामदे में उत्कीर्णित है इन सब कारणों से यह मन्दिर अपनी सानी नहीं रखता

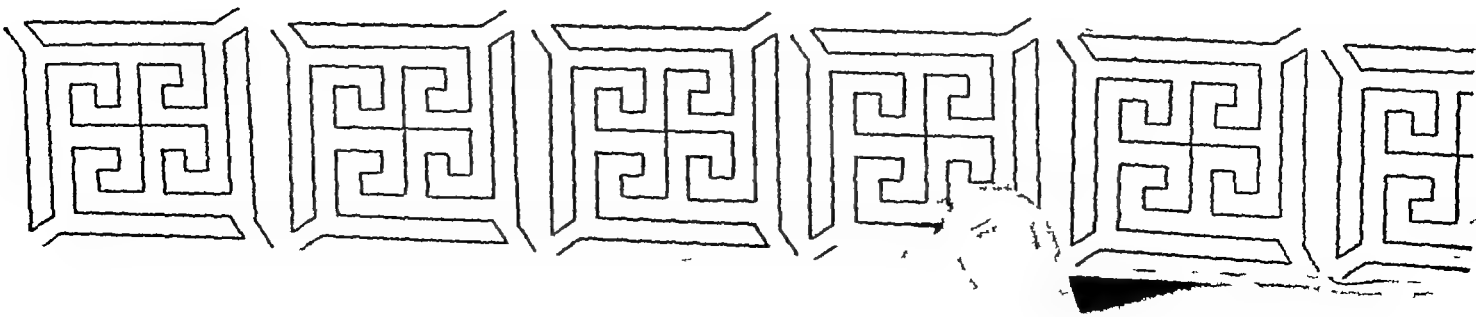
देवगढ़ के जैन मन्दिरों का निर्माण, उत्तर भारत में विकसित आर्यनागर शैली में हुआ है यह दक्षिण की द्रविड शैली से अत्यन्त भिन्न है नागर शैली का विकास गुप्तकाल में हुआ है देवगढ़ में तो उक्त शैली का विकास पाया ही जाता है किन्तु खजुराहो आदि के जैन मन्दिरों में भी इसी कला का विकास देखा जाता है यह कला पूर्णरूप से भारतीय है और प्राग्मुस्लिमकालीन है इतना ही, नहीं, किन्तु समस्त मध्य प्रान्त की कला इसी नागर शैली से ओत-प्रोत है इस कला को गुप्त, गुर्जर प्रतिहार और चंदेलवंशी राजाओं के राज्य काल में पल्लवित और विकसित होने का अवसर मिला है

देवगढ़ की मूर्तियों में दो प्रकार की कला देखी जाती है प्रथम प्रकार की कला में कलाकृतियाँ अपने परिकरों से अंकित देखी जाती हैं, जैसे चमरधारी यक्ष यक्षिणियाँ सम्पूर्ण प्रस्तराकार कृति में नीचे तीर्थंकर का विस्तृत आसन और दोनों पाश्वर्कों में यक्षादि अभिषेक-कलश लिए हुए दिखलाये गये हैं किन्तु दूसरे प्रकार की कला मुख्य मूर्ति पर ही अंकित है, उसमें अन्य अलंकरण और कलाकृतियाँ गौण हो गई हैं मालूम होता है इस युग में साम्प्रदायिक विद्वेष नहीं था, और न घर्मान्धता ही थी, इसीसे इस युग में भारतीय कला का विकास जैनो, वैष्णवों और शैवों में निर्विरोध हुआ है प्रस्तुत देवगढ़ जैन और हिंदू सस्कृति का सन्निस्थल रहा है तीर्थंकरमूर्तियाँ, सरस्वती की मूर्ति, पंच परमेष्ठियों की मूर्तियाँ, कलापूर्ण मानस्तम्भ, अनेक शिलालेख, और पौराणिक दृश्य अंकित हैं साथ ही बराह का मंदिर, गुफा में शिव-लिंग, सूर्य भगवान् की मुद्रा, गणेश मूर्ति, भारत के पौराणिक दृश्य, गजेन्द्रमोक्ष आदि कलात्मक सामग्री देवगढ़ की महत्ता की द्योतक है

भारतीय पुरातत्त्वविभाग को देवगढ़ से २०० शिलालेख मिले हैं जो जैन मन्दिरों, मूर्तियों और गुफाओं आदि में अंकित हैं इन में साठ शिलालेख ऐसे हैं जिनमें समय का उल्लेख दिया हुआ है ये शिलालेख स० ६०६ से १८७६ तक के उपलब्ध हैं इनमें स० ६०६ सन् ५५२ का लेख नाहरघाटी से प्राप्त हुआ था, इसमें सूर्यवंशी स्वामी भट्ट का उल्लेख है स० ६१६ का शिलालेख जैन सस्कृति की दृष्टि से प्राचीन है इस लेख में भोज देव के समय पंच महाशब्द प्राप्त महासामन्त विष्णुराम के शासन में इस लुअच्छगिरि के शान्तिनाथ मंदिर के निकट गोष्ठिक वजुआ द्वारा निर्मित मानस्तम्भ आचार्य कमलदेव के शिष्य आचार्य श्रीदेव द्वारा वि० स० ६१६ आश्विन १४ बृहस्पतिवार के दिन उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में प्रतिष्ठित किया गया था इसी तरह अन्य छोटे छोटे लेख भी जैन सस्कृति की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं इस तरह देवगढ़ मध्यप्रदेश की अपूर्व देन है

अहार क्षेत्र — बुंदेलखण्ड में खजुराहो की तरह अहार क्षेत्र भी एक ऐतिहासिक स्थान है देवगढ़ की तरह यहाँ प्राचीन मूर्तियाँ और लेख पाये जाते हैं उपलब्ध मूर्तियों के शिलालेखों से जान पड़ता है कि विक्रम की ११ वीं से १३ वीं शताब्दी तक के लेखों में अहार की प्राचीन वस्ती का नाम 'मदनेशागरपुर' था^१ और उसके शासक श्री मदनवर्मा

१ स० १२०८ और १२३७ के लेखों में मदनेशागरपुर का नामांकन हुआ है, देखो, अनेकान्त वर्ष ६ कि० १० पृष्ठ ३८५-६

राजा इगर्सिह और कीर्ति सिंह की आत्मा जैनधर्म पर पूष रूप से रही है। तत्कालीन विद्वान् भट्टारकों का प्रभाव इन पर अधिक रहा है। यद्यपि तोमर वंश के पूष भी कछवाह और प्रतिहार वंश के राजाओं के राज्यपाल से भी स्वाभिमर और पावशर्ती इत्यादि में जैन धर्म का सूर्य चमक रहा था परन्तु तोमर वंश के समय धर्म की विषय अभिवृद्धि हुई। राजा विक्रमसिंह या कीरमदेव के समय जैनवास वसी सेठ कुसराज उनके मंत्री थे जो जैन धर्म के अनुयायी और धार्मिक के प्रवर्तकों का अनुष्ठान करते थे इनकी प्रेरणा और भट्टारक गुणकीर्ति के आवेष्ट से पद्मनाभ कायस्थ ने जो जैन धर्म पर ध्यान रक्खा था यशोधरपरिय की रचना की थी।

स्वाभिमर और उसके आस-पास के जैन पुरातत्त्व और विद्वान् भट्टारकों तथा कवियों की प्रवृत्तरचनाओं का अवलोकन करने से स्पष्ट पता चलता है कि वहाँ जैनधर्म उक्त समय में कूब पल्लवित रहा। स्वाभिमर उस समय उसका केन्द्र स्थापना हुआ था वहाँ १६ आशिया का निवास था पर परस्पर में विरोध नहीं था जैन जनता अपनी धार्मिक परिणति उदारता कर्तव्यपरमिता देव गुण-आत्म की शक्ति और धानधर्मविषयों का मोलसाह माग लेती थी उसी का प्रभाव था कि जैन धर्म और उसकी अनुयायी जनता पर सबका आदर स्थापना हुआ था उस समय अनेक जैन राजकीय उच्चपदों पर सहाकार्य करते थे जो राज्य के सरलभ पर सदा दृष्टि रखते थे वर्तमान में भी जैनियों की वहाँ अच्छी सम्पत्ति है।

बाद कर राजा इगर्सिह और कीर्ति सिंह के शासनकाल में (वि सं १४८१ से स १५३९ तक) १६ वर्ष पर्यन्त कितने जैन मुनियों की बुवाई का कार्य चला है। पिता और पुत्र दोनों ने ही बड़ी आत्मा से अपने सहयोग दिया था अनेक प्रतिष्ठास्तव सम्पन्न किये थे दोनों के राज्यकाल में प्रसिद्धि मुनियों स्वाभिमर में अधिक पाई जाती है जिनमें स १४९७ से १५२५ तक के सत्र भी अधिक मिलते हैं। धर्म रचना भी उस समय अधिक हुई है। वेदमूर्ति के साथ द्युतिमूर्ति का पर्याप्त प्रचार रहा है। वहाँ के एक सेठ पद्मसिंह ने वहाँ अनेक जिनारसों मुनियों का निर्माण एक प्रतिष्ठास्तव सम्पन्न कराया था वह जिनमूर्ति से प्रेरित होकर एक सत्र ग्रन्थ लिखकर तत्कालीन जैन साधुओं और जैन मन्त्रियों के शास्त्रप्रवचनों को प्रचार किये थे। ऐसा भाविपुराण की स १५२१ की एक विविधप्रसिद्धि से जाना जाता है। इन सब कार्यों से उस समय की धार्मिक जनता के आचार विचारों का और सामाजिक प्रवृत्तियों का सहज ही परिचय हो जाता है। उस समय के कवि रङ्गू ने अपने पार्श्वपुराण की आशय प्रसिद्धि में उस समय के जैनियों की सामाजिक और धार्मिक परिणति का सुन्दर चित्रण किया है।

सन् १५३६ के बाद हुए पर इब्राहीम खोदी का अधिकार हो गया। मुसलमानों ने अपने शासनकाल में उक्त कितने को कैदना ही बना कर रक्खा। पश्चात् पुर्ण पर मुगलों का अधिकार हो गया। जब बाबर उस युद्ध की खोज के निमित्त गया तब उसने उरमाही द्वार के दोनों ओर चट्टानों पर उत्कीर्ण की हुई उन नाम विमल्वर जैन मुनियों के विनाश करने की आज्ञा दी थी। यह उसका कार्य क्रिष्णानुस एव ह्मापूर्व था। इसे बदमाने की आवश्यकता नहीं।

सन् १८११ में हुए पर मराठों का अधिकार हो गया। तब से उत्कीर्ण का शासन रहा और जब स्वतन्त्र भारत में मध्यप्रदेश का शासन चल रहा है।

जैन मन्दिर और मुनियों — जिनमें नई जगह जैन मुनियों बुवाई हुई है। कितना कला की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। इस कितने से सहर के निय एक सड़क जाती है। इस सड़क के किनारे दोनों ओर विद्यालय चट्टानों पर उत्कीर्ण हुई कुछ जैन मुनियों अंकित है। ये सब मुनियों पाषाण की कर्षण चट्टानों को जोत कर बनाई गई हैं। कितने से हाकी बरबादी और घास-बहू के मध्य में एक जैन मन्दिर है जिसे मुगलशासनकाल में एक मस्जिद के रूप में बदल दिया गया था। बुवाई करते पर नीचे एक कमरा मिला है जिसमें नई लग जैन मुनियों हैं और एक सेठ भी सन् ११८

१. इसी आचारधर्म और चरित्रनाम कायस्थ नामक संग्रह-ग्रन्थका भाग १

२. देवद्वार का आचारधर्म

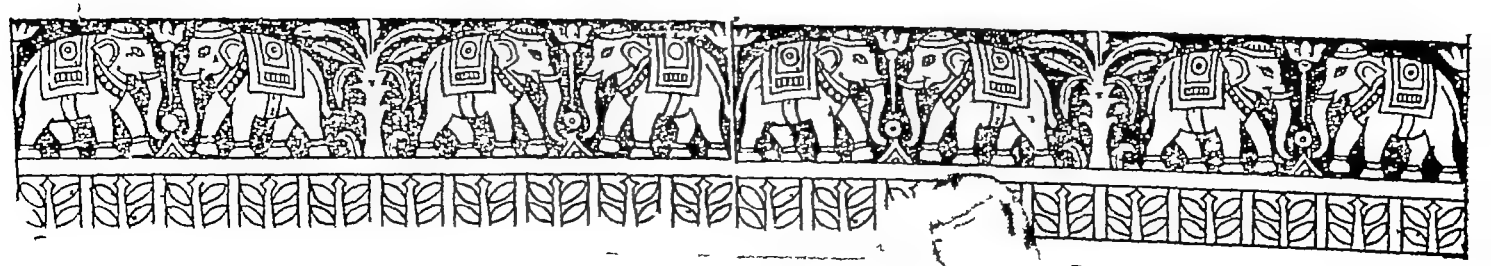
ग्वालियर के किले का इतिहास—जैन साहित्य में वर्तमान ग्वालियर का उल्लेख गोपायन्तु, गोपाद्रि, गोपगिरि, गोपाचल और गोपालगढ आदि नामों से किया गया है ग्वालियर की इस प्रसिद्धि का कारण जहाँ उसका पुरातन दुर्ग (किला) है वहाँ भारतीय (हिन्दू, बौद्ध और जैनियों के) पुरातत्त्व की प्राचीन एवं विपुल सामग्री की उपलब्धि भी है भारतीय इतिहास में ग्वालियर का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है वहाँ पर प्राचीन अवशेषों की कमी नहीं है उनके प्रसिद्ध मूर्तों और किलों में इतिहास की महत्वपूर्ण सामग्री उपलब्ध होती है ग्वालियर का यह किला पहाड़ की एक चट्टान पर स्थित है यह पहाड़ डेढ़ मील लम्बा और ३०० गज चौड़ा है इसके ऊपर बलुआ पत्थर की चट्टानें हैं, उनकी नुकीली चोटियाँ निकली हुई हैं, जिनसे किले की प्राकृतिक दीवार बन गई है कहा जाता है कि इसे सूरजमेन नाम के राजा ने बनवाया था वहाँ 'ग्वालिय' नाम का एक साधु रहता था, जिसने राजा सूरजमेन के कुष्ठ रोग को दूर किया था अतः उनकी स्मृति में ही ग्वालियर नाम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है परन्तु हममें कोई सन्देह नहीं कि ग्वालियर के इस किले का अस्तित्व विक्रम की छठी शताब्दी में था, क्योंकि ग्वालियर की पहाड़ी पर स्थित 'मात्रचेता' द्वारा निर्मापित सूर्यमन्दिर के शिलालेख में उक्त दुर्ग का उल्लेख पाया जाता है दूसरे, किले में स्थित चतुर्भुज मन्दिर के वि० स० ६३२-३३ के दो शिलालेखों में भी उक्त दुर्ग का उल्लेख पाया जाता है हाँ, शिलालेखों से इस बात का पता जरूर चलता है कि उत्तर भारत के प्रतिहार राजा मिहिर भोज ने जीत कर इसे अपने राज्य कन्नौज में शामिल कर लिया था और उसे विक्रम की ११ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में कच्छपघट या कछवाहा वंश के वज्रदामन् नाम के राजा ने, जिसका राज्य शामन १००७ में १०३७ तक रहा है और जो जैनधर्म का श्रद्धालु था, उसने स० १०३४ में एक जैन मूर्ति की प्रतिष्ठा भी करवाई थी उस मूर्ति की पीठ पर जो लेख अंकित है उससे उसकी जैनधर्म में आस्था होना प्रमाणित है इस वंश के अन्य राजाओं ने जैन धर्म के संरक्षण, प्रचार एवं प्रसार करने में क्या कुछ महयोग दिया, यह बात अवश्य विचारणीय है और अन्वेषणीय है कन्नौज के प्रतिहार वंशी राजा से ग्वालियर को जीत कर उस पर अपना अधिकार कर लिया था इस वंश के मंगलराज, कीर्तिराज, भुवनपाल, देवपाल, पद्मपाल, सूर्यपाल, महीपाल, भुवनपाल और मधुसूदनादि अन्य राजाओं ने ग्वालियर पर लगभग दो-सौ वर्ष तक अपना शासन किया है, किन्तु बाद में पुनः प्रतिहार वंश की द्वितीय शाखा के राजाओं का उस पर अधिकार हो गया था परन्तु वि० स० १२४६ में दिल्ली के शासक अलतमश ने ग्वालियर पर घेरा डाल कर दुर्ग का विनाश किया उस समय राजपूतों ने अपने शौर्य का परिचय दिया परन्तु मुट्ठी भर राजपूत उस विशाल सेना से कब तक लोहा लेते ? आखिर राजपूतों ने अपनी आन की रक्षा के हित युद्ध में मर जाना ही श्रेष्ठ समझा, और राजपूतानियों ने 'जीहूर' द्वारा अपने सतीत्व का परिचय दिया वे अग्नि की विशाल ज्वाला में भस्म हो गईं और राजपूत अपनी वीरता का परिचय देते हुए वीरगति को प्राप्त हुए किले पर अलतमश का अधिकार हो गया

सन् १३६८ (वि० स० १४५५) में तैमूरलंग ने भारत पर जब आक्रमण किया, तब अवसर पाकर तोमरवंशी वीरसिंह नाम के एक सरदार ने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया और वह उक्त वंश के आधीन सन् १५३६ (वि० स० १५६३) तक रहा

इस क्षत्रिय वंश के अनेक राजाओं ने (सन् १३६८ से १५३६ तक) ग्वालियर पर शासन किया है उनके नाम वीरसिंह उद्धरणदेव, विक्रमदेव (वीरमदेव), गणपतिदेव, डूगरसिंह, कीर्तिसिंह, कल्याणमल मानसिंह, विक्रमशाह, रामसाह, शालिवाहन और इनके दो पुत्र (श्यामसाह और मित्रसेन^१) हैं लगभग दो सौ वर्ष के इस राज्यकाल में जैनधर्म को फलने, फूलने का अच्छा अवसर मिला है इन सभी राजाओं की सहानुभूति जैनधर्म, जैनसाधुओं और जैनाचार पर रही है

१ स० १०३४ श्री वज्रदाम महाराजाधिराज वरखास बद्रि पाचमि देखो, जनरल एशियाटिक सोसायटी आफ बंगाल पृ० ४१०-५११

२ यह मित्रसेन शाह जलालुद्दीन के समकालीन थे इनका वि० स० १६८८ का एक शिलालेख बंगाल एशियाटिक सोसायटी के जनरल भा० ८ पृ० ६६५ में रोहतास दुर्ग के कोथैटिय फाटक के ऊपर की परिया पर तोमर मित्रसेन का शिलालेख जिसे कल्याणदेव के पुत्र शिवदेव ने संकलित किया था

मस्तक हो हृदय में धारण करते थे^१ उक्त दूधकुण्ड में एक जैन स्तूप पर स ११५२ का एक और शिलालेख ज्ञात है जिसमें स ११५२ की बशाक सुदी ५ को काष्ठासप्त के महान् व्यापार्य देवसेन की पावुका-मुगल उत्कीर्ण है^२ यह शिलालेख तीन पंक्तियों में विभक्त है इसी स्तूप के नीचे एक भग्न मूर्ति उत्कीर्ण है जिस पर श्रीदेव लिखा है जो अमुरा नाम नामून होता है पूरा नाम श्री देवसेन रहा होगा व्याभियर में मट्टारकों की प्राचीन गद्दी रही है और उसमें देवसेन विमलसेन भावसेय सहस्रकीर्ति गुणकीर्ति यक्षकीर्ति मलयकीर्ति और गुणभद्रावि जनेक मट्टारक हुए हैं इनमें देवसेन या कीर्ति गुणभद्र ने अष्टभुज भाषा में जनेक प्रार्थों की रचना की है

दूधकुण्ड का यह शिलालेख^३ बड़े महत्त्व का है कच्छपषट (कल्लवाहा) बंधा के राजा विजयपाल के पुत्र विजयसिंह के राज्य में यह भक्त लिखा गया है यह विजयपाल यही है जिनका वर्णन बयाना के वि स० ११ के शिलालेख में किया गया है बयाना दूध कुण्ड से ८ मील उत्तर में है इस लेख में जैन स्थापारी गिपि और दाहड की पञ्चावली की है जायसमय में मूर्त्य के समान प्रसिद्ध धनिक सेठ जासुक था जो सम्यग्दृष्टि वा जिनैन्द्रपूजक था चार प्रकार के पानों को खट्वापूर्वक दान देता था उसका पुत्र जयदेव था वह भी जिनैन्द्रभक्त और निमल चरित्र का धारक था उसकी यशामती नामक पत्नी से श्रद्धि और दाहड को पुत्र हुए थे ये दोनों ही जनोपार्जन में कुशल थे इनमें श्रेष्ठ पुत्र श्रद्धि को राजा विक्रम ने थंछी पर्व प्रदान किया था और दाहड ने उच्छ धिक्कर वाला यह सुत्तर मन्दिर बनवाया था जिस में क्रूरके सूर्यट शतबर और महीचन्द्र आदि विनेकी चतुर व्यावको ने सहयोग किया था और राजा विक्रमसिंह ने जिनमन्दिर के सरलप पुत्रन और जीर्णोद्धार के लिये दान दिया था^४ यह लेख जसवाल जाति के लिये महत्त्वपूर्ण है

व्याभियर स्टेट के ऐसे बहुत से स्थान हैं जिनमें जैनियों और बौद्धों तथा हिन्दुओं की पुरातन सामग्री पाई जाती है भैलसा (बिबिधा) भैसनगर उदयगिरि, बडोह बरो (बडनगर) मदमौर नरवर प्यारसपुर सुहानिया गूजर भीमपुर, पद्मावती जोरा खेरी भुंजार आदि अनेक स्थान हैं इनमें से यहाँ उदयगिरि, नरवर और सुहानिया के सम्बन्ध में संक्षिप्त प्रकाश डाला जायगा

उदयगिरि :—भैलसा जिले में उदयगिरि नामका एक प्राचीन स्थान है भैलसा से ४ मील दूर पहाड़ी में कटे हुए मन्दिर हैं पहाड़ी पोन भील के नगीब लम्बी और १ फुट की ऊँचाई की लिये हुए हैं महा गुफाएँ हैं जिनमें प्रथम और २ में मन्दिर की गुफा जैनियों की हैं २ की गुफा जैनियों के लोचिसर्ग तीर्थंकर की पारवनाथ की है उसमें सन् ४२५-४२६ का गुप्तावलीन एक अभिलेख है जो बहुत ही महत्त्वपूर्ण है

चिखडा का तमस्कार भीलकुत गुणसुख गुप्तान्वय के सम्राट् कुमारगुप्त के वर्तमानराज्य खासन के १६ वें वर्ष और कार्तिक महीने की दृक्क पक्षमी के दिन गुप्ताब्दार् में विस्तृत सर्वकण से युक्त सन्तुषों की जीतने वाले जिनसेठ पार्वनाथ जिन की मूर्ति दाम-दमकान करके ने बनवाई जो व्यापार भद्रात्म्य के भूषण और धार्मिक कुलोत्पन्न व्यापार्य मोक्षमं मुनि के शिष्य तथा दूसरों द्वारा अनेक विपुल मानी अक्षयति सट धर्मिल और पद्मावती के पुत्र शंकर इस नाम से सोरठ में विद्यत तथा दारुमोचन यतिनाथ में स्थित था और यह उत्तर कुम्बो के सदृश उत्तर प्रात के श्रेष्ठ देव में उत्पन्न हुआ था उसका इन पावन काय में जो पुण्य हुआ हो वह सब कर्मवर्षी सन्तु-समूह के शय के लिये हो वह मूल लेख इस प्रकार है

१ नमः तिस्रस्य (॥) बीलमुत्ताना गुणसाम्पत्तीना गुप्ताम्बयाना धृपसत्तमानाम्

१ आनेदिगुडनरवोपरिर्हाय निःशोकमिन्नमन्दपरिताप ।

२ श्रीनारायणः सार्वभौमोद्गारः व्याभियर-पुण्यमिने पुरबसेमा ॥

३ स १२ देवा स्मृति दध्या का काष्ठा मर महाशिवैव सा देवसेन वादुरावुगम्य

४ See Archaeological Survey of India V L. 2 P 10th

५ अ.प्र.पञ्चा इतिहास पृष्ठ २५४ २५५

(वि० म० ११६५) का है ये मूर्तियाँ कायोत्सर्ग तथा पद्मासन दोनों प्रकार की हैं उत्तर की वेदी में सात फण सहित भगवान् श्रीपार्श्वनाथ की सुन्दर पद्मासन मूर्ति है दक्षिण की भीत पर भी पांच वेदियाँ हैं जिनमें से दो के स्थान रिक्त है जान पड़ता है कि उनकी मूर्तियाँ विनष्ट कर दी गई हैं उत्तर की वेदी में दो नग्न कायोत्सर्ग मूर्तियाँ अभी भी मौजूद हैं और मध्य में ६ फुट ८ इंच लम्बा आसन एक जैन मूर्ति का है दक्षिणी वेदी पर भी दो पद्मासन नग्न मूर्तियाँ विराजमान हैं

दुर्ग की उर्वाही द्वार की मूर्तियों में भगवान् आदिनाथ की मूर्ति सबसे विशाल है उसके पैरों की लम्बाई नौ फुट है और इस तरह पैरों से तीन चार गुणी ऊँची है मूर्ति की कुल ऊँचाई ५७ फीट से कम नहीं है ज्वेताम्बरीय विद्वान् मुनि शीलविजय और सौभाग्यविजय ने अपनी-अपनी तीर्थमाला में इस मूर्ति का प्रमाण वावण गज बतलाया है^१ जो किसी तरह भी सम्भव नहीं है और वावर ने अपने आत्मचरित में इस मूर्ति को करीब ४० फीट ऊँचा बतलाया है, वह भी ठीक नहीं है कुछ खण्डित मूर्तियों की वजह से सरकार की ओर से मरम्मत करा दी गई है, फिर भी उनमें की अधिकांश मूर्तियाँ अखण्डित मौजूद हैं

घावा वावडी और जैन मूर्तियाँ — ग्वालियर से लश्कर जाने समय बीच में एक मील के फासले पर 'वावा वावडी' के नाम से प्रसिद्ध एक स्थान है सड़क से करीब डेढ़ फर्लांग चलने और कुछ ऊँचाई चढ़ने पर किले के नीचे पहाड़ की विशाल चट्टानों को काट कर बहुत सी पद्मासन तथा कायोत्सर्ग मूर्तियाँ उत्कीर्ण की गई हैं ये मूर्तियाँ स्थापत्य कला की दृष्टि से अनमोल हैं इतनी बड़ी पद्मासन मूर्तियाँ मेरे देखने में अन्यत्र नहीं आई वावडी के बगल में दाहिनी ओर एक विशाल खड्गासन मूर्ति है उसके नीचे एक विशाल शिलालेख भी लगा हुआ है, जिससे मालूम होता है कि इस मूर्ति की प्रतिष्ठा वि० सवत् १५२५ में तोमर वंशीय राजा डूगरसिंह के पुत्र कीर्तिसिंह के राज्यकाल में हुई है

खेद है कि इन सभी मूर्तियों के मुख प्रायः खण्डित हैं यह मुस्लिमयुग के धार्मिक विद्वेष का परिणाम जान पड़ता है इन मूर्तियों की केवल मुखाकृति को ही नहीं बिगाड़ा गया किन्तु किसी किसी मूर्ति के हाथ-पैर भी खण्डित कर दिये गये हैं इतना ही नहीं किन्तु विद्वेषियों ने कितनी ही मूर्तियों को गारा-मिट्टी से भी चिनवा दिया था और सामने की विशाल मूर्ति को गारा मिट्टी में छाप कर उसे एक कब्र का रूप भी दे दिया था परन्तु सितम्बर सन् १८४७ के दंगे के समय उनसे उक्त स्थान की प्राप्ति हुई है

सम्राट्टालय — ग्वालियर के किले में एक अच्छा संग्रहालय है जिसमें हिन्दू, जैन और बौद्धों के प्राचीन अवशेषों, मूर्तियों, शिलालेखों और सिक्कों आदि का संग्रह किया गया है इसमें जैनियों की गुप्तकालीन खड्गासन मूर्ति भी रक्खी हुई है, जो कलात्मक है और दर्शक को अपनी ओर आकृष्ट करती है इसी में स० १३१८ का भीमपुर का महत्त्वपूर्ण शिलालेख भी है

ग्वालियर के आसपास उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री

दूब कुण्ड के शिलालेख — दूब कुण्ड का दूसरा नाम 'चडोभ' है यह स्थान किसी समय जैन संस्कृति का महत्त्वपूर्ण स्थान था यहाँ कच्छपघट (कछवाहा) वंश के शासकों के समय में भी जैन मंदिर मौजूद थे, और नूतन मन्दिरों का भी निर्माण हुआ था, साथ ही शिलालेख में उल्लिखित लाड-वागड गण के देवसेन, कुलभूषण, दुर्लभसेन, अवरसेन और शातिषेण इन पांच दिगम्बर जैनाचार्यों का समुल्लेख पाया जाता है जो उक्त प्रशस्ति के लेखक एवं शातिषेण के शिष्य विजयकीर्ति के पूर्ववर्ती हैं यदि इन पाँचों आचार्यों का समय १२५ वर्ष मान लिया जाय, जो अधिक नहीं है, तो उसे ११४५ में से घटाने पर देवसेन का समय १०२० के लगभग आ जाता है ये देवसेन अपने समय के प्रसिद्ध विद्वान् थे, और लाड-वागडगण के उन्नत रोहणाद्रि थे, विशुद्ध रत्नत्रय के धारक थे और समस्त आचार्य इन की आज्ञा को नत-

१ वावण गज प्रतिमा दीमती, गढ ग्वालिर सदा सोमती ॥३॥ — शीलविजय तीर्थमाला पृ० १११

गढ ग्वालिर वावण गज प्रतिमा बद्ध ऋषभ रंगरोली जी ॥ — सौभाग्यविजय तीर्थमाला १४-२-पृ० ६८

हुमा होगा स १३५५ के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने पन्धरी के कुर्म पर विजय प्राप्त की थी क्योंकि सं० १३५६ ५७ के सतीस्तगो में इसके राज्य का उल्लेख है जान पड़ता है कि मुसलमानों की विजयवाहिनी से जाह्नव के वल समान्त हो गया

जैनरत्न की दृष्टि से नरवर के किसे में अनेक जैन मूर्तियाँ अंकित अवस्था में प्राप्त हैं किसे में इस समय ५ मूर्तियाँ अलंकित हैं जिनपर १२१३ से १३४८ तक के लेख पाये जाते हैं

१ 'स १२१३ ब्याह तुवि ६ २ सं १३१६ ज्येष्ठ वधी ५ सोमे ३ स १३४ सीघास वधी ७ सोमे ४ सं १३४८ संसासमुधी १५ ज्यो'

ये सब मूर्तियाँ सटीक समयमैर पापाय की हैं अंकित मूर्तियों की संख्या अधिक पाई जाती है नगर में भी अच्छा मन्दिर है और जैनियों की बस्ती भी है नगर के आस-पास के ग्रामों आदि में भी जैन अवशेष पाये जाते हैं जिससे वहाँ जैनियों के मठील गौरव का पता चलता है

नरवर से ३ मील की दूरी भीमपुर नामका एक ग्राम है वहाँ जगज्येष्ठ वंशी राजा आसस्तदेव के एक जैन सामन्त अचिह्न रहते थे उन्होंने जिनमति से प्रेरित होकर वहाँ एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया था और उस पर २३ पक्ष्यात्मक करीब ६-७ श्लोकों के परिमाण का मिये हुए विशाल शिलालेख लगवाया था जो अब खासियर पुरा तत्व विभाग के सहायक में मौजूब है इस लेख में उक्त बरा के राजाओं का उल्लेख है अचिह्न की धार्मिक परिधि का भी वर्णन है और नागदेव द्वारा उसकी प्रतिष्ठा के सम्पन्न होने का उल्लेख है स १३१८ का यह शिलालेख जमा तक पूरा प्रकाशित नहीं हुआ यह सब जैनियों के मिये महत्त्वपूर्ण है पर ऐसे कार्यों में जैन समाज का योगदान महत्त्व है

सुहानियाँ—यह स्थान भी पुरातन काल में जैन संस्कृति का केन्द्र रहा है और वह खासियर से उत्तर की ओर २ मील तथा नरवर से १४ मील उत्तर पूर्व में अहसन नदी के उत्तरीय तट पर स्थित है कहा जाता है कि यह नगर पहले खूब समृद्ध था और बारह कोश जितने विस्तृत मैदान में आबाव था इसके बार फटक थे, जिनके बिना मात्र भी उपसर्ग होता है मुना जाता है कि इस नगर को राजा मुरसेन के पूर्वजों ने बसाया था कनिमन साहब का यही वि स ११३ १ ३४ और १४६७ के मूर्तिलेख प्राप्त हुए थे

इस लेख में सम्प्रसारण के कुछ स्थानों के जैन पुरातत्व का विश्लेषण मान बताया गया है उज्जैनी द्वारा नगरी और इनके मध्यवर्ती भूभाग अर्थात् समूचे मानव प्रदेश का जो जन संस्कृति का महत्त्वपूर्ण केन्द्र रहा है पश्चिम दिने में एक बड़ा प्रश्न बन जायगा

- २ राज्ये कुलम्पाधि विवर्द्धमाने पङ्क्तिभ्युत्तैर्वर्षशतेथ मासे (॥) सुक्रातिके बहुल दिनेथ पचमे
- ३ गुहामुखे स्फटविकटोत्कटामिमा, जितद्विपो जिनवर पाश्वंसञ्जिका, जिनाकृति शम-दमवान
- ४ चीकरत् (॥) आचार्यभद्रान्वयभूषणस्य शिष्यो ह्यसाचार्यकुलोद्धतस्य आचार्य गोश
- ५ म्मं मुनेस्सुतास्तु पद्मवतावश्वपते वर्गटस्य (॥) परैरजेयस्य रिपुघ्न मानिनस्स सधिल
- ६ स्पेतित्यभिविधृतो भुवि स्वसज्जया शकरनामशब्दितो विधानयुक्त यतिमार्गमन्थित (॥)
- ७ स उत्तराणा गृह्ये कुरुणा उदग्दिशा देशवरे प्रसूत
- ८ क्षयाय कर्म्मरिगणस्य धीमान् यदन पुण्य तदपाससज्जं (॥) —पनीट, गुप्त अभिलेख पृ० २५८

इस लेख में उल्लिखित आचार्य भद्र और उनके अन्वय में प्रसिद्ध मुनि गोशर्म, कहा के निवासी थे और उनकी गुरु-परम्परा क्या है ? यह कुछ मालूम नहीं हो सका।

नरवर — एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है नरवर को 'नलगिरि और नलपुर' भी कहा जाता था^१ इसका इतिवृत्त खालियर दुर्ग के साथ सम्बन्धित रहा है विक्रम की १० वीं शताब्दी के अन्त में दोनों दुर्ग कछवाहा राजपूनों के अधिकार में चले गए थे विक्रम ११८६ में उस पर प्रतिहारों का अधिकार हो गया था लगभग एक शताब्दी शासन करने के बाद सन् १२३२ में अलतमश ने खालियर को जीत लिया, तब प्रतिहारों ने नरवर के दुर्ग में शरण ली विक्रम की १३ वीं शताब्दी के अन्त में दुर्ग को चाहडदेव ने प्रतिहारों से जीत लिया, जो नरवर के राजपूत कहलाते थे भीमपुर के वि० स० १३१८ के अभिलेख में इस वंश के सम्बन्ध में कुछ सूचनाएँ की हैं और उसका यज्वपाल नाम सार्थक बतलाया है तथा कचेरी के स० १३३६ के शिलालेख में जयपाल से उद्भूत होने से इस वंश को 'जज्जयेल' लिखा है नरवर और उसके आस-पास के उपलब्ध शिलालेखों और सिक्कों से ज्ञात होता है कि चाहड देव के वंश में चार राजा हुए हैं चाहडदेव, नरवर्म देव, आसल्लदेव, गोपालदेव और गणपतिदेव चाहडदेव ने नलगिरि और अन्य बड़े पुर शत्रुओं से जीत लिये थे नरवर में इसके जो सिक्के मिले हैं उनमें स० १३०३ से १३११ तक की तिथि मिलती है चाहड के नाम का एक लेख स० १३०० का उदयेश्वर मन्दिर की पूर्वी महाराव पर मिलता है, उसमें उसके दान का उल्लेख है नरवर्म देव भी बड़ा प्रतापी और राजनीतिज्ञ राजा था, जैसा कि उसके निम्न वाक्य से प्रकट है

‘तस्मादनेकविधविक्रमलब्धकीर्ति पुण्यश्रुति गमभवन्नरवर्मदेव’

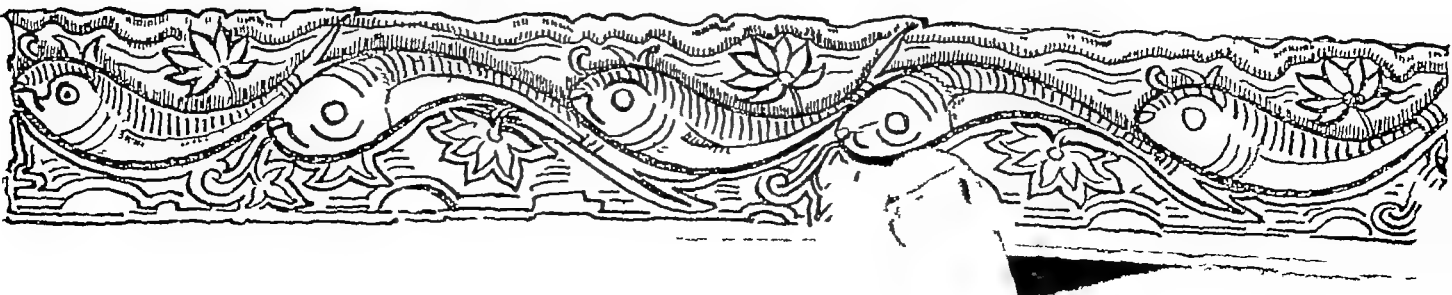
वि० स० १३३८ के एक शिलालेख से ज्ञात होता है कि नरवर्म देव ने धार (धारा नगरी) के राजा से चौथ वसूल की थी यद्यपि इस वंश की परमारों से अनेक छेड़छाड़ होती रहनी थी, किन्तु उनमें नरवर्मदेव ने सफलता प्राप्त की थी नरवर्म देव के बाद इसका पुत्र आसल्लदेव गद्दी पर बैठा इसके राज्यसमय के दो शिलालेख वि० स० १३१८ और १३२७ के मिलते हैं आसल्लदेव के समय उसके सामन्त जैत्रसिंह ने भीमपुर में एक जिनमन्दिर का निर्माण कराया था इस मन्दिर की प्रतिष्ठा सवत् १३१८ में नागदेव द्वारा सम्पन्न हुई थी इसके समय में भी जैन धर्म को पनपने में अच्छा सहयोग मिला था जैत्रसिंह जैनधर्म का सपालक और श्रावक के व्रतों का अनुष्ठाता था आसल्लदेवका पुत्र गोपालदेव था इसके राज्य का प्रारम्भ स० १३३६ के बाद माना जाता है इसका चदेल वंशी राजा वीरवर्मन के साथ युद्ध हुआ था, जिसमें इसके अनेक वीर योद्धा मारे गये थे

गणपति देव के राज्य का उल्लेख स० १३५० में मिलता है यह स० १३४८ के बाद ही किसी समय राज्याधिकारी

१ अस्य प्रापकानकैरमलैर्यशोभि—सुक्राकलैरखिलभूषणविभ्रमाया ।
पादोनलक्षविषयक्षितिपद्मलाच्या, मास्ते पुर नलपुर तिलकायमानम् ॥
नलगिरि 'का उल्लेख कचेरी वाले अभिलेख में मिलता है यथा —
'तत्राभवन्नुपतिरुग्रतरप्रताप श्रीचाहडस्त्रिभुवनप्रथमानकीर्ति ।
दोर्दण्डचडिमभरेण पुर परेस्यो येनाहता नलगिरिप्रमुखा गरिष्ठा ॥'

—भीमपुर शिलालेख १४

—देखो, कचेरी अभिलेख स० १३३६

हुआ होगा स० १३५५ के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इसने जम्हेरी के दुर्ग पर विजय प्राप्त की थी क्योंकि स० १३५६ ५७ के सदीस्तना में इसके राज्य का उल्लेख है जान पड़ता है कि मुसलमानों की विजयवाहिनी से जाह्नवेन का बंध समाप्त हो गया

जम्हेन की दृष्टि से मरवर के किसे में अनेक जैन मूर्तियाँ अक्षिज-अक्षिज अवस्था में प्राप्त हैं जिस में हम समय ४ मूर्तियाँ अक्षिज हैं जिनपर १२१३ से १३४८ तक के संज्ञ पाये जाते हैं

१ 'स १२१३ अयाड मुषि ८ २ स १३१६ ज्येष्ठ वसी ५ सोमे ६ स १३४८ अयाड वसी ७ सोमे ८ स १३४८ वयाड मुषी १५ खनो'

ये सब मूर्तियाँ सधेय संगमरमर पाषाण की हैं अक्षिज मूर्तियों की मक्या अधिक पाई जाती है नगर में भी अज्झा मखिर है और जैनियों की बस्ती भी है नगर के आस-पास के ग्रामों आदि में भी जैन अवशेष पाये जाते हैं जिससे बड़ा जैनियों के अतीत गौरव का पता चलता है

मरवर से ३ मील की दूरी भीमपुर नामका एक ग्राम है जहाँ जम्हेन वसी राजा आसस्तदेव के एक जैन सामन्त जैनसिंह रहते थे उन्होंने जिनमण्डित से प्रेरित होकर वहाँ एक विद्यालय जैन मन्दिर बनवाया था और उस पर २३ पदपात्रक करीब ६-७ इंचों के परिमाण को लिये हुए विद्यालय शिलालेख लगवाया था जो अब स्वासियर पुरा उत्खनन विभाग के संग्रहालय में मौजूद है इस संज्ञ में उक्त बंध के राजाओं का उल्लेख है जैनसिंह की धार्मिक परिचयि का भी वर्णन है और मागदेव द्वारा उसकी प्रतिष्ठा के सम्पन्न होने का उल्लेख है स १३१६ का यह शिलालेख अभी तक पुरा प्रकाशित नहीं हुआ यह लेख जैनियों के लिये महत्वपूर्ण है पर ऐसे कार्यों में जैन समाज का योगदान नगण्य है

सुहानियाँ—यह स्थान भी पुगठन काल में जैन संस्कृति का केन्द्र रहा है और यह स्वासियर से उत्तर की ओर २ मील तथा नटवर से १४ मील उत्तर पूर्व में अहमदनगरी के उत्तरीय तट पर स्थित है कहा जाता है कि यह नगर पहले लूब समुद्र था और बाद में कोश जिले के विस्तृत मैदान में आबाव था इसके चार फाटक थे जिनके चिह्न आज भी उपलब्ध होते हैं सुना जाता है कि इस नगर का राजा सूरदेव के पूर्वजों ने बसामा था कनिष्क साहब को वहाँ कि स ११११ ३४ और १४६७ के मूर्तिलेख प्राप्त हुए थे

हम लेख में मध्यभाग के कुछ स्थानों के जैन पुरातत्त्व का दिग्दर्शन मात्र कराया गया है उज्जैनी घाट नगरी और इनके मध्यवर्ती भूभाग अर्थात् समूचे मालव प्रदेश का जो जैन संस्कृति का महत्वपूर्ण केन्द्र रहा है परिचय देने में एक बड़ा ग्रन्थ बन जायगा

मुनि श्रीहजारीमल स्मृति-ग्रंथ

भाषा
और
साहित्य

चतुर्थ अध्याय

मुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराज

जैन आगमधर और प्राकृत वाङ्मय

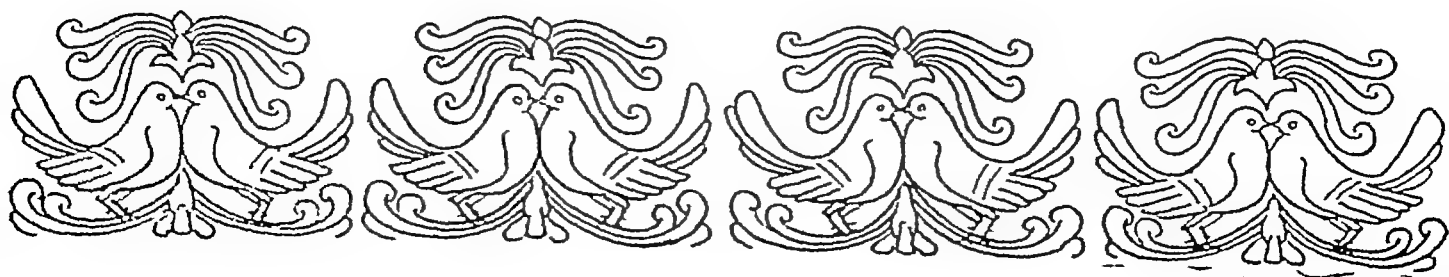
[प्रस्तुत निबन्ध के रचयिता मुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराज जैनागमसाहित्य, इतिहास और पुरातत्त्व के साथ ही संस्कृत, प्राकृत भाषाओं के तलस्पर्शी विद्वान् हैं, यह महत्त्वपूर्ण जानकारी देने वाला निबन्ध सन् १९६१ में श्रीनगर (कश्मीर) में हुई अखिल भारतीय प्राच्यविद्यापरिषद् के प्राकृत और जैनधर्म विभाग के अध्यक्ष पद से प्रस्तुत किया गया आपका अभिभाषण है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था मुनिश्री द्वारा किये गये कतिपय सशोधनो और परिवर्धनो के साथ वह यहा प्रकाशित किया जा रहा है —सम्पादक]

जैन आगमधर स्थविर और आचार्य

जैनागमो मे वर्तमान मे उपलब्धमान द्वादश अगो की सूत्ररचना कालक्रम से भगवान् गणधर ने की वीर-निर्वाण के बाद प्रारम्भिक शताब्दियों मे इन आगमो का पठन-पाठन पुस्तको के आधार पर नहीं, अपितु गुरुमुख से होता था ब्राह्मणो के समान पढ़ने-पढ़ाने वालो के बीच पिता-पुत्र के सम्बन्ध की सम्भावना तो थी ही नहीं वैराग्य से दीक्षित होने वाले व्यक्ति अधिकांशतया ऐसी अवस्था मे होते थे, जिन्हें स्वाध्याय की अपेक्षा बाह्य तपस्या मे अधिक रस मिलता था अतएव गुरु-शिष्यो का अध्ययन-अध्यापनमूलक सम्बन्ध उत्तरोत्तर विरल होना स्वाभाविक था, जैन आचार की मर्यादा भी ऐसी थी कि पुस्तको का परिग्रह भी नहीं रखा जा सकता था ऐसी दशा मे जैनश्रुत का उत्तरोत्तर विच्छेद होना आश्चर्य की बात नहीं थी उसकी जो रक्षा हुई वही आश्चर्य की बात है इस आश्चर्यजनक घटना मे जिन श्रुतधर आचार्यों का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने न केवल मूल सूत्रपाठो को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया अपितु उन सूत्रो की अर्थवाचना भी दी, जिन्होंने निर्युक्ति आदि विविध प्रकार की व्याख्याएँ भी की, एव आनेवाली सतति के लिए श्रुतिनिरूपण महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति विरासत रूप से दे गये, उन अनेक श्रुतधरो का परिचय देने का प्रयत्न करूंगा इन श्रुतधरो मे से कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम भी हमारे समक्ष नहीं आया है यद्यपि यह प्रयत्नमात्र है—पूर्ण सफलता मिलना कठिन है, तथापि मैं आपको कुछ नई जानकारी करा सका तो अपना प्रयत्न अशत सफल मानूंगा

(१) सुधर्मस्वामी (वीर नि० ८ में दिवगत) —आचार आदि जो अग उपलब्ध हैं वे सुधर्मस्वामी की वाचनानुगत माने जाते हैं तात्पर्य यह है कि इन्द्रभूति आदि गणधरो की शिष्यपरम्परा अन्ततोगत्वा सुधर्मस्वामी के शिष्यो के साथ मिल गई है उसका मूल सुधर्मस्वामी की वाचना मे माना गया है भगवती जैसे आगमो मे यद्यपि भगवान् महावीर और इन्द्रभूति गौतम के बीच हुए सवाद आते हैं किन्तु उन सवादो की वाचना सुधर्मा ने अपने शिष्यो को दी जो परम्परा से आज उपलब्ध है—ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि आगमो के टीकाकारो ने एक स्वर से यही अभिप्राय व्यक्त किया है कि तत्तत् आगम की वाचना सुधर्मा ने जम्बू को दी

यद्यपि सुधर्मा की अगो की वाचना का अविच्छिन्न रूप आज तक सुरक्षित नहीं रहा है फिर भी जो भी सुरक्षित है उसका सम्बन्ध सुधर्मा से जोड़ा जाता है, यह निर्विवाद है गणधरो के वर्णनप्रसंग मे सुधर्मा की जो प्रशंसा आती है उसे स्वयं सुधर्मा तो कर नहीं सकते, यह स्पष्ट है अतएव तत्तत् सूत्रो के प्रारम्भिक भाग की रचना मे आगमो के विद्यमान रूप के सकलनकर्ता का हाथ रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं

(२) शम्भुमख (बीर नि ८३ में दिव्यतः) —अपने पुत्र ममक के लिए दसवैकामिक की रचना कर इन्होंने जैन धर्मों के आचार का आचाराय के बाद एक नया सीमास्तम्भ बांसा है इसकी रचना के बाद इतना महत्त्व बढ़ा कि जैन धर्मों को प्रारम्भ में जो आचारंगसूत्र पढ़ाया जाता था उसके स्थान पर यही पढ़ाया जाने लगा (व्यवहारमास्य ० च ३ गा० १७९) इतना ही नहीं पहले वहाँ आचारंग के सत्प्रपञ्चा अभ्ययन के बाद धर्मण उपस्थापना का अधिकारी होता था वही अब दसवैकामिक के भीषे पञ्चवीकामिकाम नामक अभ्ययन के बाद उपस्थापना के योग्य समझा गया (वही गा १७५) पहले वहाँ आचारंग के द्वितीय अभ्ययन के पञ्चम उद्देशगत आममथ सूत्र के अभ्ययन के बाद धर्मण पिण्डकस्पी होता था वहाँ अब दसवैकामिक के पञ्चम पिण्डैपना नामक अभ्ययन की वाचना के बाद धर्मण पिण्डकस्पी होने लगा (वही गा १७५)

दसवैकामिकसूत्र विगम्भरा (सर्वावसिद्धि १२) एक यापनीयों को भी बहुत समय तक समान रूप से माग्य रहा है यह भी इसकी विशेषता है

(३) प्रादेशिक आचार्य —जिनके नाम का तो पता नहीं किन्तु जो विभिन्न देशों में आमनों की प्रवृत्तमान व्याख्याओं के प्रवर्तक रहे उनका परिचय उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध रूप से मिलता है अतएव मैंने उन्हें 'प्रादेशिक आचार्य' की संज्ञा दी है

सूत्रकृताग की भूमिमें (पत्र १) पूर्वदिशिवासितामाचार्याणामर्षं प्रतीच्याऽपरदिशिवासितस्त्वेवं कथयन्ति' इस प्रकार पौरस्त्य पात्रचार्य एवं दासिणात्य आचार्यों का उल्लेख पाया जाता है

व्यवहारसूत्र की भूमि में 'एके आचार्या ज्ञाना एव दुर्बतेष्ठा—गविवज्ज बरतेवज्ज कीरति अपरे आचार्या हाविस्सत्वा बुबुते—युगस जियसाविस्सति' इस प्रकार दासिणात्य और साटवेस में विचरते वाले आचार्यों का उल्लेख मिलता है कल्पभूमि एवं निक्षीपभूमि में (भाग २ पत्र १३४) भी साग्यचार्य का उल्लेख प्राप्त होता है यही साटवेस भगवान् महावीर के विहार के बनिता साटवेस नहीं किन्तु गुजरात में महानदी और वमण के बीच के प्रदेश को समझना चाहिए जिसके प्रमुख नगर बृगुकम्भ (मबक) और बर्मावती (बमोई) आदि थे भारतीय विद्यामन्त्र के आचार्य पद्यवी मुनि जिनविजयजी सम्पादित पुस्तकप्रसिद्धि सत्रह वृष्ट १७ प्रवृत्तिस्तमाक १६ आदि में भी बौद्धि साटवेसमण्डले नहीं वसुन्मोरेन्तरासे समस्तव्यापारागम् परिपन्थयति' इत्यादि उल्लेख भी पाये जाते हैं जिनाममविपमपवपर्याय म पंचकल्प के विपमपवपर्याय में "आडपरिवाहीण् आटवाचनानामित्यर्थं देवा उल्लेख है इसी प्रकार इसी ग्रन्थ में निक्षीपसूत्र के विपमपवपर्याय में आडवाचनानामिप्रायेण परबो राईए चिन्ताऽस्माकम्' इस तरह मानुषचार्य का भी उल्लेख पाया जाता है

इसी तरह पटलज्वायम की बबला टीका में उत्तरप्रतिपत्ति व दक्षिणप्रतिपत्ति रूप से जो दो प्रकार की प्रतिपत्तियों का उल्लेख है वह भी मूलतः उत्तरप्रदेश के आचार्यों को विशेष रूप से माग्य होने वाली परम्परा का ही निर्देश है (पटलज्वायम भा १ भूमिका-पृ ३७ तथा भा १ भूमिका पृ १२) बबलाकार में इनका जो अर्थ किया है वह इस प्रकार है 'यमा दक्षिणप्रतिपत्ति । दक्षिण उत्तरुव आपरियपरम्परागवमिदि एमटो ॥ ... एसा उत्तरप्रतिपत्ति, उत्तरमगुज्जुव आपरियपरम्पराए आपरिमिदि एमटो ॥ —पटलज्वायम बबला भा ३, पृ १२ इससे प्रतीत होता है कि बबलाकार के समस्त दक्षिणप्रतिपत्ति की माग्यता परम्परागत थी जब कि उत्तरप्रतिपत्ति परम्परागत नहीं थी

(४) पांच सौ आदेशों के व्यापक—स्वबिर आय भद्रवाह्मनामी ने आबस्यकनिर्मुक्ति की १२३ की गाथा में 'पंच सयारेमवधय ब' इस नामात् से पांच सौ आदेशों का निर्देश किया है आबस्यकभूमिदार थी जिनदासमहारा तथा इतिहार की हरिमहमूदि ने 'पांच सौ आदेश' के विषय में लिखा है 'अरिहृपवपत्ती पंच आदेशममनाधि म दि श्रो ग वि उर्बने पादो अलि एव—सहदेवा अनादि-वगम्य'काइसा जर्बर्तरे सम्पट्टिता मिठति १। एहा मयसूरमब मध्याण पउमातास प मम्भतठापाणि मयमठाण मोत् २ । बरह-उरकइसा व कुलाकाए ज्ने अवा तथा जमामि-करइ

मुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराज

जैन आगमधर और प्राकृत वाङ्मय

[प्रस्तुत निबन्ध के रचयिता मुनि श्रीपुण्यविजयजी महाराज जैनागमसाहित्य, इतिहास और पुरातत्त्व के साथ ही संस्कृत, प्राकृत भाषाओं के तलस्पर्शी विद्वान् हैं, यह महत्त्वपूर्ण जानकारी देने वाला निबन्ध सन् १९६१ में श्रीनगर (कश्मीर) में हुई अखिल भारतीय प्राच्यविद्यापरिषद् के प्राकृत और जैनधर्म विभाग के अध्यक्ष पद से प्रस्तुत किया गया आपका अभिभाषण है जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ था मुनिश्री द्वारा किये गये कतिपय सशोधनों और परिचर्चनों के साथ वह यहाँ प्रकाशित किया जा रहा है —सम्पादक]

जैन आगमधर स्थविर और आचार्य

जैनागमों में वर्तमान में उपलब्धमान द्वादश अंगों की सूत्ररचना कालक्रम से भगवान् गणधर ने की वीर-निर्वाण के बाद प्रारम्भिक शताब्दियों में इन आगमों का पठन-पाठन पुस्तकों के आवार पर नहीं, अपितु गुरुमुख से होता था ब्राह्मणों के समान पढ़ने-पढ़ाने वालों के बीच पिता-पुत्र के सम्बन्ध की सम्भावना तो थी ही नहीं वैराग्य से दीक्षित होने वाले व्यक्ति अधिकांशतया ऐसी अवस्था में होते थे, जिन्हें स्वाध्याय की अपेक्षा बाह्य तपस्या में अधिक रस मिलता था अतएव गुरु-शिष्यों का अध्ययन-अध्यापनमूलक सम्बन्ध उत्तरोत्तर विरल होना स्वाभाविक था, जैन आचार की मर्यादा भी ऐसी थी कि पुस्तकों का परिग्रह भी नहीं रखा जा सकता था ऐसी दशा में जैनश्रुत का उत्तरोत्तर विच्छेद होना आश्चर्य की बात नहीं थी उसकी जो रक्षा हुई वही आश्चर्य की बात है इस आश्चर्यजनक घटना में जिन श्रुतधर आचार्यों का विशेष योगदान रहा है, जिन्होंने न केवल मूल सूत्रपाठों को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया अपितु उन सूत्रों की अर्थवाचना भी दी, जिन्होंने निर्युक्ति आदि विविध प्रकार की व्याख्याएँ भी की, एव आनेवाली सतति के लिए श्रुतिनिरूपण महत्त्वपूर्ण सम्पत्ति विरासत रूप से दे गये, उन अनेक श्रुतधरों का परिचय देने का प्रयत्न करूंगा इन श्रुतधरों में से कुछ तो ऐसे हैं जिनका नाम भी हमारे समक्ष नहीं आया है यद्यपि यह प्रयत्नमात्र है—पूर्ण सफलता मिलना कठिन है, तथापि मैं आपको कुछ नई जानकारी करा सका तो अपना प्रयत्न अशत सफल मानूंगा

(१) सुधर्मस्वामी (वीर नि० ८ में दिवगत) —आचार आदि जो अंग उपलब्ध हैं वे सुधर्मस्वामी की वाचनानुगत माने जाते हैं तात्पर्य यह है कि इन्द्रभूति आदि गणधरों की शिष्यपरम्परा अन्ततोगत्वा सुधर्मस्वामी के शिष्यों के साथ मिल गई है उसका मूल सुधर्मस्वामी की वाचना में माना गया है भगवती जैसे आगमों में यद्यपि भगवान् महावीर और इन्द्रभूति गौतम के बीच हुए सवाद आते हैं किन्तु उन सवादों की वाचना सुधर्मा ने अपने शिष्यों को दी जो परम्परा से आज उपलब्ध है—ऐसा मानना चाहिए, क्योंकि आगमों के टीकाकारों ने एक स्वर से यही अभिप्राय व्यक्त किया है कि तत्तत् आगम की वाचना सुधर्मा ने जम्बू की दी

यद्यपि सुधर्मा की अंगों की वाचना का अविच्छिन्न रूप आज तक सुरक्षित नहीं रहा है फिर भी जो भी सुरक्षित है उसका सम्बन्ध सुधर्मा से जोड़ा जाता है, यह निर्विवाद है गणधरों के वर्णनप्रसंग में सुधर्मा की जो प्रशंसा आती है उसे स्वयं सुधर्मा तो कर नहीं सकते, यह स्पष्ट है अतएव तत्तत् सूत्रों के प्रारम्भिक भाग की रचना में आगमों के विद्यमान रूप के सकलनकर्त्ता का हाथ रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं

तथा निरीषा को अलग स्थान दिया गया है इससे यह तो स्पष्ट होता है कि कल्प व्यवहार और निरीषा की अगबाह्य अर्थाधिकार की परम्परा बसी आती थी

मद्रावाहुत कल्प-व्यवहार जिस रूप में आज श्वेताम्बरपरम्परा में माया हैं उसी रूप में विगम्बर परम्परा में उल्लिखित अगबाह्य कल्पादि माया थे या उससे भिन्न-यह निश्चयपूर्वक कहना कठिन है किन्तु उनका जो विषय बताया गया है वही विषय उपलब्ध मद्रावाहुत कल्पादि में विद्यमान है दोनों परम्पराओं के मत से स्वरिक्त रचामाए अगबाह्य मानी जाती रही है मद्रावाहुत एक श्वेताम्बर-विगम्बर का मतभेद स्पष्ट नहीं था इन तथ्यों के आधार पर समझना की जा सकती है कि कल्प-व्यवहार के विभिन्न अर्थाधिकारों का उल्लेख धर्मशास्त्रों में है उन अर्थाधिकारों का सूत्रात्मक व्यवस्थित भूतलन सबप्रथम आचार्य मद्रावाहुत ने किया और वह सब को माया हुआ इस दृष्टि से धर्मशास्त्रों में उल्लिखित कल्प-व्यवहार और निरीषा तथा उपलब्ध कल्प-व्यवहार और निरीषा में भेद मानने का कोई कारण नहीं है फिर भी दोनों की एकता का निश्चयपूर्वक विचार करना कठिन है

आचार्य मद्रावाहुत की जो विरोधता है वह यह है कि इन्होंने अपने उक्त प्रथा में उत्तरग और अपवादों की व्यवस्था की है इतना ही नहीं किन्तु व्यवहारसूत्र में ता अपराधों के वर्णन की भी व्यवस्था की गई है ऐसी व्यवस्थाएँ एक आचार्य यात्रि पर्वों की योग्यता आदि के निर्णय सबप्रथम इन्हीं के प्रथा में मिलते हैं सब ये प्रथाओं को प्रमाणयुक्त माना यह आचार्य मद्रावाहुत की महत्ता का सूचक है यमया के आचार के विषय में यज्ञवल्कि के बाद दश-कल्प आदि प्रथम दूसरा सीमास्तम्भ है साथ ही एक बार अपवाद की सुख्यात होने पर अन्य मायाकारों व भूगिकारों ने भी उत्तरोत्तर अपवादों में वृद्धि की समझ है कि इसी अपवाद-भाग को लेकर सब में मतभेद की वजह हुई होगी और जाने कितने बार श्वेताम्बर-विगम्बर का सम्प्रदाय सब भी हट चुका

बृहत्सप्त माध्यम आ ६ की प्रस्तावना में मैंने अनेक प्रमाणा का आधार पर यह सिद्ध किया है कि उपलब्ध निर्मुक्तिमयों के कर्ता जलेश्वरी मद्रावाहुत नहीं है किन्तु ज्योतिषि ब्रह्ममिहिर के भ्राता द्वितीय मद्रावाहुत है जो बिनाम की छठी शताब्दी में हुए है अपने इस कथन का स्पष्टीकरण करना यहाँ उचित है जब मैं यह कहता हूँ कि उपलब्ध निर्मुक्तिमयों द्वितीय मद्रावाहुत की है धृतकेश्वरी मद्रावाहुत की नहीं तब इसका तात्पर्य यह नहीं कि धृतकेश्वरी मद्रावाहुत ने निर्मुक्तिमयों की रचना की ही नहीं भेदा तात्पर्य केवल इतना ही है कि बिना अन्तिम शकन के रूप में आज हमारे समक्ष नियतियाँ उपलब्ध हैं वे धृतकेश्वरी मद्रावाहुत की नहीं हैं इसका अर्थ यह नहीं कि द्वितीय मद्रावाहुत के पूर्व कोई निर्मुक्तिमयों की ही नहीं निर्मुक्ति के रूप में आममयाख्या की पद्धति बहुत पुरानी है इसका पता हमें अनुयोगद्वारा से लगता है वहा स्पष्ट कहा गया कि अनुगम दो प्रकार का होता है सुतानुगम और निरनुगम अनुगम इतना ही नहीं किन्तु निर्मुक्तिरूप से प्रसिद्ध गाथाएँ भी अनुयोगद्वारा से की गई हैं पाणिनीय में भी अनिरुक्तिएँ ऐसा पाठ मिलता है द्वितीय मद्रावाहुत ने पटल भी गोविन्द वाचक की निर्मुक्ति का उल्लेख निरीषाभाष्य व भूषि में मिलवा है इतना ही नहीं किन्तु चन्द्रिकाद्वयम में भी निरुक्त अति प्राचीन है अतएव यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है कि जैनमत की व्याख्या का निर्दिष्ट नामक प्रकार प्राचीन है यह समझ नहीं कि चिकम की छठी शताब्दी तक आगमों की कोई व्याख्या निर्मुक्ति के रूप में हुई ही न हो विगम्बरमाया सूत्राचार में भी आक्षेप-निर्मुक्तिमय नहीं गाथाएँ हैं इससे भी पता चलता है कि श्वेताम्बर विगम्बर सम्प्रदाय का स्पष्ट भेद होने के पूर्व भी निर्मुक्ति की परम्परा भी ऐसी स्थिति में धृतकेश्वरी मद्रावाहुत ने नियमितियाँ की रचना की है—इस परम्परा को निर्मुक्त मानने का कोई कारण नहीं है अतः यही मानना उचित है कि धृतकेश्वरी मद्रावाहुत ने भी निर्मुक्तिमयों की रचना की थी और बाद में गोविन्द वाचक जैसे अन्य मायाओं में भी उनी प्रकार जमझड़ते बढ़ते निर्मुक्तिमयों का आ अन्तिम रूप हुआ वह द्वितीय मद्रावाहुत का है अर्थात् द्वितीय मद्रावाहुत ने आज समय तक की उपलब्ध नियमिति-गाथाओं का अपनी नियमितियाँ में सम्मिलित किया है माय हा आगमों का ग भी कुछ नहीं गाथाएँ बना कर जोड़ दी यही रूप आज हमारे सामने निर्दिष्ट नाम में उपलब्ध है "नतरा जम" निर्दिष्टि-गाथाएँ बहनी गई इसका एक प्रथम प्रमाण यह है कि यज्ञवल्कि की दोनों भूगिर्वा

उक्करडाण निद्धमणमूले वसही, देवयाणुकपण, रुट्टेसु पन्नरसदिवसवरिसण कुणालाणगरिविणासो, ततो नतियवरिसे साराए णगरे दोण्ह वि कालकरण, अहेसत्तमपुढविकालणरगमण, कुणालाणगरिविणासकालाओ तेरसमे वरिसे महावीरस्स केवलनाणुप्पत्ती ३ एय अबद्ध ” (आवश्यकचूर्णि भा० १ पृष्ठ ६०१, हरिभद्रवृत्ति पत्र ४६५) अर्थात् जिन हकीकतो का उल्लेख किसी अग या उपाग आदि मे नहीं मिलता है किन्तु जो स्थविर आचार्यों के मुखोपमुख चली आई है उनका संग्रह “पाच सौ आदेश” कहलाता है इन पाच सौ आदेशो का कोई संग्रह आज उपलब्ध नहीं है किन्तु आवश्यकचूर्णि, वृत्ति आदि इधर-उधर विप्रकीर्णकरूप मे कुछ-कुछ आदेशो का उल्लेख पाया जाता है (पत्र ४६५ तथा बृहत्कल्पसूत्र-वृत्ति भा० १ पत्र ४४ टि०६)

(५) सैद्धान्तिक, कार्मग्रन्थिकादि—जैन आगमो की परम्परा को मानने वाले आचार्य सैद्धान्तिक कहलाते हैं कर्मवाद के शास्त्रो के पारम्पर्य को माननेवाले आचार्य कार्मग्रन्थिक कहे जाते हैं तर्कशास्त्र की पद्धति से आगमिक पदार्थों का निरूपण करने वाले स्थविर तार्किक माने गये हैं जैन आगम आदि शास्त्रो मे स्थान-स्थान पर इनका उल्लेख किया गया है

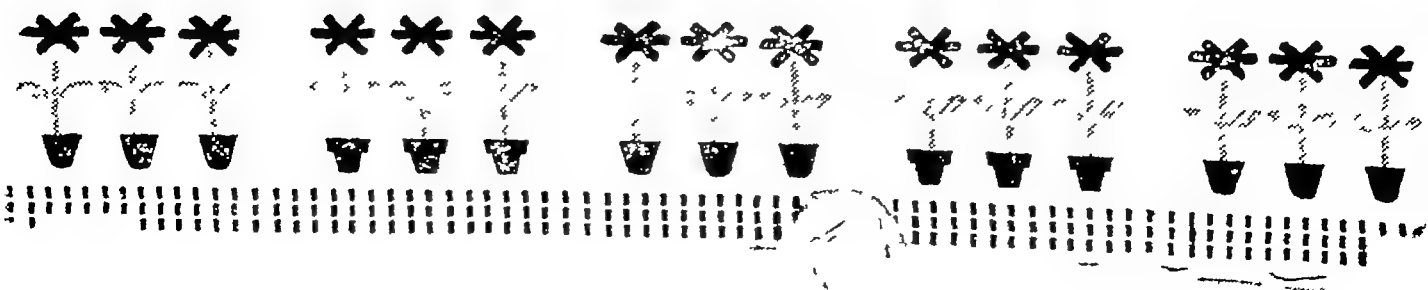
भिन्न-भिन्न कुल, गण आदि की परम्पराओ मे जो-जो व्याख्याभेद एव सामाचार्यभेद अर्थात् आचारभेद थे उनका तत्तत् कुल, गण आदि के नाम से “नाइलकुलिच्चयाण आयाराओ आढवेत्ता जाव दमातो ताव णत्थि आयविल, णिव्वी-तिण्ण पढति” (व्यवहारचूर्णि) इस प्रकार देखा जाता है

(६) भद्रबाहुस्वामी—(वीर नि० १७० मे दिवगत) - अन्तिम श्रुतकेवली के रूप मे प्रसिद्ध ये आचार्य अपनी अन्तिम अवस्था मे जब ध्यान करने के लिए नेपालदेश मे गये थे तब वीर सवत् १६० मे श्रुत को व्यवस्थित करने का सर्व-प्रथम प्रयत्न पाटलीपुत्र मे हुआ था, ऐसी परम्परा है ग्यारह अगो के ज्ञाता तो सध मे विद्यमान थे किन्तु बारहवें अग का ज्ञाता पाटलीपुत्र मे कोई न था अतएव सध की आज्ञा शिरोधार्य कर आचार्य भद्रबाहु ने कुछ श्रमणो को बारहवें अग की वाचना देना स्वीकार किया, किन्तु सीखने वाले श्रमण श्रीस्थूलभद्र के कुतूहल के कारण बारहवा अग समग्रभाव से सुरक्षित न रह सका उसके चौदह पूर्वों मे से केवल दस पूर्वों की ही परम्परा स्थूलभद्र के शिष्यो को मिली इस प्रकार आचार्य भद्रबाहु के बाद कोई श्रुतकेवली नहीं हुआ किन्तु दस पूर्वों की परम्परा चली अर्थात् बारह अगो मे से चार पूर्व जितना अंश विच्छिन्न हुआ यही से उत्तरोत्तर विच्छेदन की परम्परा बढ़ी अन्ततोगत्वा बारहवा अग ही लुप्त हो गया, एव अगो मे केवल ग्यारह अग ही सुरक्षित रहे ग्यारह अगो मे से भी जो प्रश्नव्याकरणसूत्र अभी उपलब्ध है वह किसी नई ही वाचना का फल है क्योंकि समवायाग, नन्दी आदि आगमो मे इसका जो परिचय मिलता है उससे यह भिन्न ही रूप मे उपलब्ध है

आचार्य भद्रबाहु ने दशा, कल्प और व्यवहार इन तीन ग्रन्थो की रचना की, यह सर्वसम्मत है किन्तु इन्होंने निशीथ की भी रचना की ऐसा उल्लेख केवल पचकल्प-चूर्णिकारने ही किया है फिर भी आज निशीथसूत्रकी खभात के श्रीशाति-नाथ ज्ञान-भण्डार की वि० सं० १४३० मे लिखी हुई प्रति मे तथा वैसी अन्य प्रतियो मे इसके प्रणेता का नाम विशा-खगणि महत्तर बताया गया है वह उल्लेख इस प्रकार है

दसण-चरित्तजुत्तो गुत्तो गोत्तीसु सज्जणहिण्णी ।
णामेण विसाहगणी महत्तरओ णाणमज्झसा ॥१॥
कित्ति-कतिपिण्णो जसपत्तपडहो (?) तिसागरणिण्णो ।
पुणरुत्त भमति माहि ससिन्व गगणगण तस्स ॥२॥
तस्स लिहिय जिसीह धम्मधुराघरणपवरपुज्जस्स ।
आरोगधारणिज्ज सिस्स-पसिस्सोवभोज्ज च ॥३॥

दिगम्बर परम्परा मे धवला के अनुसार १४ अगवाह्य अर्थाधिकार हैं इनमे कल्प और व्यवहार को एक माना गया है

इति में इस इति के प्रयेठा पादसिप्य को कहा है समझ है आचार्य मयमगिरि के पाय कोई अलग कुल की प्रतियाँ आई हो जिनमें मूलसूत्र और इति का आदि अन्तिम पाग छूट गया हो। जैसमरके के ताहपकीय सग्रह की व्योतिष्करणक मूलसूत्र की प्रति में इसका आदि और अन्त का भाग नहीं है। आचार्य मयमगिरि ने ऐसे ही कुल की कोई लखि प्रति मिली होगी जिस से अनुसन्धान कर के उगहते अपनी इति की रचना की होगी। इन आचार्य ने शत्रुजयकल्प की भी रचना की है। नागार्जुनयोपी इनका उपासन था। इसने इन्हीं आचार्य के नाम से शत्रुजयमहातीर्ष की लक्ष्मी में पादसिप्यनगर [पानी टागा] बधायो था। ऐसी अनुधुति जैनग्रन्थों में पाई जाती है।

(११) आर्यरहित (बीर मि २५४ में विर्णगतः) — स्वयिर आर्य वज्रस्वामी इनके विद्यागुरु थे। ये जैन आगमों के अनुयोग का पृथक्त्व भेद करनेवाले नवों द्वारा होने वाली व्याख्या ने आप्रह को धिक्कित करनेबाध और अनुयोगद्वारसूत्र के प्रयेठा ये प्राचीन व्याख्यान-पद्धति को इन्होंने अनुयोगद्वारसूत्र की रचना द्वारा शास्त्रबद्ध कर दिया है। ये ही दुवसिका पुण्यमित्र विरघ्य आदि के शीक्षागुरु एवं शिक्षागुरु थे।

यहाँ पर प्रसंगवत् अनुयोग का पृथक्त्व क्या है। इसका निर्वेण करना उचित होगा।

अनुयोगका पृथक्त्व

कहा जाता है कि प्राचीन युग में जैन गीताच स्वयिर जैन आगमों के प्रत्येक छोट-बड़े सूत्रों की बाचना शिष्यों को बार अनुयोगों के मिश्रण से दिया करते थे। उनका इस बाचना या व्याख्या का क्या ढग था यह कहना कठिन है। फिर भी अनुमान होता है कि उन व्याख्या में — (१) चरभकरजानुयोग — जीवन के विषुद्ध आचार (२) वमकजानुयोग — विषुद्ध आचार का पालन करनेवालों की जीवन कथा (३) गणितानुयोग — विषुद्ध आचार का पालन करनेवालों के अनेक भ्रूमास अंगों के स्थान और (४) द्रव्यानुयोग — विषुद्ध जीवन जीने वालों की तारिकक जीवन चिन्ता क्या व किस प्रकार की हो। इसका निरूपण रहता होगा और वे प्रत्येकसूत्र की मया प्रमाण व मगबाल से व्याख्या कर उसके हार्दों कई प्रकार से विस्तृत कर बताते होंगे। समय के प्रभाव से बुद्धिबल व स्मरणशक्ति की हानि होनेपर क्रमशः इस प्रकारके व्याख्यान में श्रुतता आती ही गई जिसका शास्त्रात्कार स्वयिर आर्य कालक द्वारा अपने प्रशिष्य सागरभन्ना को दिये गये धूमिपत्र के उदाहरणसे हो जाता है। जैस धूमिपत्र को एक जगह रखा जाय फिर उसको उठाकर दूसरी जगह रखा जाय इस प्रकार उसी धूमिपत्र को उठा-उठाकर दूसरी-दूसरी जगह पर रखा जाय ऐसा करने पर बुद्ध का बड़ा नृनिपुण जन्म में बुद्धि में भी न आये ऐसा हो जाता है। इसी प्रकार जैन आगमोंका अनुयोग वर्तित व्याख्यान कम होते होते परम्परासे बहुत सन्निपट रह गया। ऐसी वधाम बुद्धिबल एवं स्मरणशक्ति की हानि के कारण जब शत्रुनुयोग का व्याख्यान दुर्भट प्रदीत हुआ तब स्वयिर आर्यरहित शत्रुनुयोगके व्याख्यानके आग्रहका धिक्कित कर दिया इतना ही नहीं उन्होंने प्रत्येक सूत्र की जो मया के आधार से तारिकक विचारणा आवश्यक समझी जाती थी उस भी वैकल्पिक कर दिया। श्रीआर्यरहित के सिप्य प्रशिष्यों का समुदाय सग्राम बसा था। उनमें जो शिक्षान् शिष्य थे उन सबमें दुर्बलिका पुण्यमित्र अधिक बुद्धिमान् एवं स्वस्थिदासी थे। वे नागणवशात् कुछ दिन तक स्वाध्याय न करनेके कारण ११ जग पूर्वज्ञान आविकों और उनकी मयमगित शत्रुनुयागराम व्याख्या को विस्तृत करने लगे। इस निमित्त को पाकर स्वयिर आर्यरहित ने सोचा कि ऐसा बुद्धिस्वस्थिस्मय भी यदि इस शत्रुनुयागको भूल जाता है तो दूसरेकी तो बात ही क्या ? ऐसा सोचकर उन्होंने शत्रुनुयोग के स्थान पर सूत्रों की व्याख्या न उनके मूल विषय को ध्यान में रखकर किसी एक अनुयोग को ही प्राधान्य दिया और मया द्वारा व्याख्या करना भी आवश्यक नहीं समझा। भवता न सोता की अनुसूत्रता क अनुसार ही मयों द्वारा व्याख्या की जाय ऐसी पद्धति का प्रचलन किया तबनुसार विद्यमान आगमों के सूत्रों को उन्होंने बार अनुयोगों में बिभक्त कर दिया जिससे तत्-तत् सूत्र की व्याख्या केवल एक ही अनुयोग का आशय लेकर ही। जैस आचार वध वैचारिक आदि सूत्रों की व्याख्या में केवल चरणचरजानुयोग का ही आशय लिया जाय। शेष का नहीं। इसी प्रकार सूत्रों को क्रमिक-उत्तराधिकार विभाग में भी बांट दिया।

मे प्रथम अध्ययन की केवल ५७ निर्युक्ति गाथाएँ हैं जब कि हरिभद्र की वृत्ति में १५७ हैं इससे यह भी सिद्ध होता है कि द्वितीय भद्रबाहु ने निर्युक्तियों का अन्तिम सग्रह किया उसके बाद भी उसमें वृद्धि होती रही है इस स्पष्टीकरण के प्रकाश में यदि हम श्रुतकेवली भद्रबाहु को भी निर्युक्तिकार मानें तो अनुचित न होगा

(७) श्यामाचार्य (वीर नि० ३७६ में दिवगत) — इन्होंने प्रज्ञापना उपागसूत्र की रचना की है प्रज्ञापनासूत्र के “वायगवरवसाओ तेवीसइमेण धीरपुरिसेण” इस प्रारम्भिक उल्लेख के अनुसार ये वाचकवश के २३ वे पुरुष थे

(८, ९, १०) आर्य सुहस्ति (वी नि २९१) आर्यसमुद्रः (वी नि ४७०) और आर्य मगु (वी नि ४७०) — इन तीन स्थविरो की कोई खास कृति हमारे सामने नहीं है, किन्तु जैन आगमों में, खासकर निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि आदि में नाम-स्थापना आदि निक्षेप द्वारा पदार्थमात्र का जो समग्रभाव से प्रज्ञापन किया जाता है इसमें जो द्रव्य-निक्षेप आता है इस विषय में इन तीन स्थविरो की मान्यता का उल्लेख कल्पचूर्णि में किया गया है —

“किंच आदेसा जहा—अज्जमगू तिविह सख इच्छति, एगभविय बद्धाउय अभिमुहनाम-गोत्त च अज्जसमुदा दुविह, बद्धाउय अभिमुहनाम-गोत्त च अज्जसुहस्ती एग अभिमुहनाम-गोय इच्छति” ये तीन महापुरुष जैन आगमों के श्रेष्ठ ज्ञाता एवं माननीय स्थविर थे

(११) पादलिप्ताचार्य (वीर नि ४६७ के आसपास) — इन आचार्यों ने तरगवई नामक प्राकृत-देशी भाषामयी अति रसपूर्ण आख्यायिका की रचना की है यह आख्यायिका आज प्राप्त नहीं है किन्तु हारिजगच्छीय आचार्य यश (?) रचित प्राकृत गाथावद्ध इसका संक्षेप प्राप्त है डा० अन्सर्स लॉयमान ने इस संक्षेप में समाविष्ट कथाश को पढ़कर इसका जर्मन में अनुवाद किया है यही इस आख्यायिका की मधुरता की प्रतीति है दाक्षिण्यक उद्योतनसूरि, महाकवि धनपाल आदि ने इस रचना की मार्मिक स्तुति की है इन्हीं आचार्यों ने ज्योतिष्करडकशास्त्र की प्राकृत टिप्पणरूप छोटी सी वृत्ति लिखी है इसका उल्लेख आचार्य मलयगिरि ने अपनी सूर्यप्रज्ञप्तिवृत्ति में (पत्र ७२ व १००) और ज्योतिष्करडक-वृत्ति में (पत्र ५२, १२१, २३७) किया है यद्यपि आचार्य मलयगिरि ने ज्योतिष्करडक-वृत्ति को पादलिप्ताचार्यनिर्मित बतलाया है किन्तु आज जैसलमेर और खभात में पढ़ाई की गयी लिखी गई मूल और वृत्ति सहित मूल की जो हस्तप्रतियाँ प्राप्त हैं उन्हें देखते हुए आचार्य मलयगिरि के कथन को कहाँ तक माना जाय, यह मैं तज्ज्ञ विद्वानों पर छोड़ देता हूँ उपर्युक्त मूलग्रन्थ एवं मूलग्रन्थमहित वृत्ति के अंत में जो उल्लेख हैं वे क्रमशः इस प्रकार हैं —

कालण्णाणसमासो पुव्वायरिण्हि वणिओ एसो ।

दिणकरपण्णत्तीतो सिस्सजण्हिओ सुहोपायो ॥

पुव्वायरियकयाण करणाण जोतिसम्मि समयम्मि ।

पालित्तेण्ण इणमो रइया गाहाहि परिवाडी ॥ — ज्योतिष्करडक प्रान्त भाग

कालण्णाणसमासो पुव्वायरिण्हि नीणिओ एसो ।

दिणकरपण्णत्तीतो सिस्सजण्हिओ पिओ ॥

पुव्वायरियकयाय नीतिसमसमण्ण ।

पालित्तेण्ण इणमो रइया गाहाहि परिवाडी ॥

॥ शमो अरहताण्ण ॥

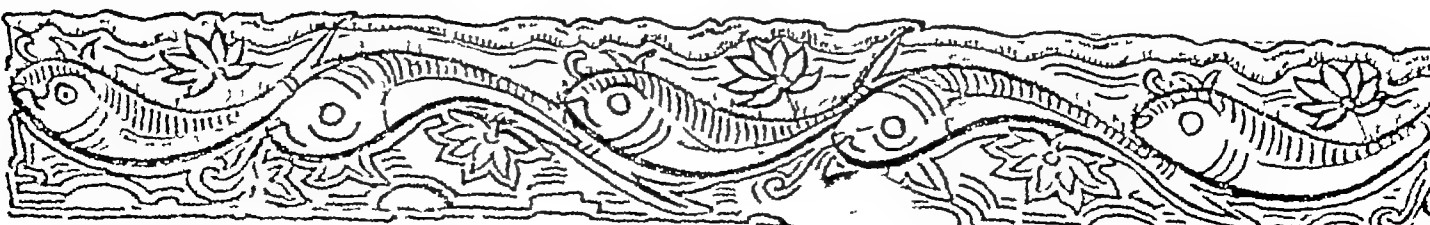
कालण्णाणस्सिणमो वित्ती णामेण चद [] त्ति ।

सिवनदिवायगेहि तु रोयिगा जिणदेवगतिहेतूण (?) ॥

॥ ग्र० १५८० ॥

— ज्योतिष्करडकवृत्ति प्रान्त भाग

इन दोनों उल्लेखों से तो ऐसा प्रतीत होता है कि—मूल ज्योतिष्करडकप्रकीर्णक के प्रणेता पादलिप्ताचार्य हैं और उसकी वृत्ति, जिसका नाम ‘चन्द्र’ है, शिवनन्दी वाचक की रचना है आचार्य मलयगिरि ने तो सूर्यप्रज्ञप्तिवृत्ति एवं ज्योतिष्करडक-

क समयनिधाय क सिध उपयुक्त होने की सम्भावना है इस पूर्णि की प्रति जैससमेर क जिनमयी शानभण्डार में सुरगित है इसका प्रभावान प्राप्त टेक्ट सोसाइटी की ओर से मेरे द्वारा सम्पादित हो कर सीध ही प्रकाशित होगा

(३१) संयन्त्रागणि समाधमय (वि २३वीं शताब्दी) — ये आचार्य वसुदेवहिंदी — प्रथम खण्ड के प्रयोगा संयन्त्रागणि बावक संभिन हैं एवं इनका नाम के भी हैं इन्होंने कल्पसमुद्राभ्या और पञ्चकल्पमहाभाष्य की रचना की है ये महाभाष्यकार जिनमयमणि सामाधमय क पूर्ववर्ती हैं

(३२) जिनमयगणि समाधमय (वि की ६ठी शती) — ये सद्धान्तिक आचार्य थे इनकी महाभाष्यकार एव भाष्य कार के रूप में प्रसिद्ध है धार्मिक-गम्भीरचिन्तनपरिपूर्ण विशेषावश्यक महाभाष्य की रचना ने इन्हें बहुत प्रसिद्ध किया है जवनज्ञान और कंचनवसन नियमक युगपदुपयोगद्वयवाच एव अभेदवाद को माननेवाले तार्किक आचार्य सिद्धसेन दियानर और मन्त्रवादी के मत का इन्होंने उपयुक्त भाष्य एव विशेषणवती ग्रन्थ में निरखन किया है जीतकल्पसूत्र महामयहणी इहनेत्रसमा जनुयोगदारचुगित अंगुणपञ्चुणि और विशेषावश्यक-न्योपपन्नहिंदी पट्टणजवरवाद व्याख्यान पर्यन्त — इनका इनने ग्रन्थ आज उपलब्ध है

(३३) कट्टार्यवादिगण्यो समाधमय (वि २४ के बाद) — इन आचार्य ने जिनमयगणि की स्वोपन्न हति की अपूर्ण रचना का पूर्ण किया है इन्होंने अनुसंगित अपनी इस हति में यह सूचिन किया है निर्माय पट्टणजवर-व्याख्यान क्रिय दिवगता पूर्या अर्वात् छटे गणवरवा" का व्याख्यान करते पूर्य जिनमयगणी स्वर्गवादी हुए आगे की हति का अनुमान 'गृहान किया है इस रचना ने अतिरिक्त इनकी अन्य कोई रचना नहीं मिली है यह स्वोपन्न-हति मा ६० विद्यामन्दिर, बहमणाबाद की ओर से प्रकाशित होगी

(३४) मिहमयगणि समाधमय (वि ६ठी शती) — इनकी आज कोई स्वतन्त्र रचना प्राप्त नहीं है इनके रच हुए कुछ मन्दमं वा नियमि भाष्य आदि के व्याख्यानरूप गाथासम्बन्ध हैं निधीचूर्णि व आवश्यकचूर्णि में मिलते हैं निधीच चूर्णि में मन्त्रा नाम एव गाथाएँ छ जगह उल्लिखित हैं जिनके सद्बाहुकृत निर्द्विगगाथाओं तथा पुच्छनगामाओं के व्याख्यान होने का निर्वेक्ष है आवश्यकचूर्णि में (विभाग २ पत्र २३३) इनका नाम के साथ वा व्याख्यान-नामाएँ भी गई हैं पञ्चस्यचूर्णि में भी 'उक्त व मिहमयसमाधमयगुण्यः' ऐसा सिद्ध कर इनकी एक गाथा का उद्धरण दिया है इन उल्लेखों से पता चलता है कि इनकी आपसिक व्याख्यानगणित कोई हति या हतियाँ अबतक नहीं बाहिए जा आज उपलब्ध नहीं है

(३५) मिहमयगणि (वि म ६ठी शती) — इनकी एक ही हति प्राप्त हुई है जिनमयगणि सामाधमयकृत जीत वरत पर रचिन चूर्णि उपर्यक्त मिहमयमणी सामाधमय से ये सिद्धसेन गणि भिन्न है

(३६) जिनमयगणी महार (वि ७वीं शताब्दी) — निधीचूर्णि के प्रारम्भिक उल्लेखानुसार इनके विद्यागुरु प्रधम गणी सामाधमय व आज का चूर्णिया उपलब्ध है इनमें स मन्वी अनुमानदार और निधीच की चूर्णिया इन्हीं की रचनाएँ हैं

(३७) गाराविक मङ्गल तिप्प (वि ७वीं शताब्दी) — उत्तराध्ययनचूर्णि के रचयिता आचार्य ने अने नाम का निर्वेक्ष न कर गाराविकमङ्गलतिप्प इतना ही उल्लेख किया है उनकी अन्य कोई रचना उपलब्ध नहीं है

(३८) जिनमय व जिनमय (वि ८वीं शताब्दी) — हे हरियज व विद्यागुरु व आवश्यक हति के अने में आचार्य हरियज व मन्त्रा नामाभ्या दिया है मन्त्रियमय गुणितर इन प्रकार है इति। निनाभ्यरारायं जिनमय निगदानु नागि। विद्यापगुन विरतावायजिनमयगिप्य'य पर्यन्तो वाकिनीमहारासूत्रोत्पत्तेरावायहरिमङ्गल्य' इन उल्लेखों से जिनमयनिगदानुगणि वायव विद्यागुरु व मूयक हैं प्रत्यक्षर। म 'जिनमय' के वायव जिनमय नाम भी मिलता है गु मनु व्याख १ तथा निगमर व मङ्गल वि मङ्गल ने अपनी हतियाँ में उनके वायव व निर्वेक्ष दिया है

(३९) हतिमयगणि (वि ८ वीं शताब्दी) इनका उपनाम 'मवविज' भी है अपनी हतियाँ में दृष्टान 'मवविज'

गुरुण' इस वाक्य से बड़े आदर के साथ किया गया है सम्भव है, चूर्णिकार का इन स्थविरो के साथ अनुयोगविषयक कोई खास घनिष्ठ सम्बन्ध होगा

(२६) गन्धहस्ती—आचार्य शीलाक के आचारागसूत्र की वृत्ति के प्रारम्भ में “शस्त्रपरिज्ञाविवरणमतिबहुगहनं च गन्धहस्तिकृतम्” इस उल्लेख से गन्धहस्ति आचार्य को आचारागसूत्र के प्रथम अध्ययन शस्त्रपरिज्ञा का विवरणकार बताया है हिमवतस्थविरावलि में आचार्य गन्धहस्ति के विषय में इस प्रकार का निर्देश है—

“तेषामार्यसिद्धानां स्थविराणा मधुमित्रा-ऽऽर्यस्कन्दिलाचार्यनामानो द्वौ शिष्यावभूताम् आर्यमधुमित्राणा शिष्या आर्यगन्धहस्तिनोऽतीवविद्वान् प्रभावकाश्चाभवन् तैश्च पूर्वस्थविरोत्तसोमास्वातिवाचकविरचिततत्त्वार्थोपरि अशीतिसहस्रश्लोक-प्रमाण महाभाष्य रचितम् एकादशाङ्गोपरि चार्यस्कन्दिलस्थविराणामुपरोक्तस्तैर्विवरणानि रचितानि यदुक्तं तद्विचाराङ्गविवरणान्ते—

थेरस्स महुमित्तस्स सेहेहि तिपुव्वनाणजुत्तेहि ।
मुणिगणविवदिएहि ववगयरागाइदोसेहि ॥
वभद्दीवियसाहामउडेहि गन्धहत्थिविबुहेहि ।
विवरणमेय रइय दोमयवासेसु विक्कमओ ॥”

हिमवतस्थविरावलि के इस अंश में आचार्य गन्धहस्ति को तत्त्वार्थगन्धहस्तिमहाभाष्य के प्रणेता एवं ग्यारह जैन अंश आगमों के विवरणकार बताया है जबकि आचार्य शीलाक ने इन्हें केवल आचाराङ्ग के प्रथम अध्ययन के रचयिता ही कहा है दूसरी बात यह है कि—इनकी ग्यारह अंग की वृत्तियों के उद्धरण या नामोल्लेख भाष्य-चूर्ण-वृत्तियों में कहीं भी दिखाई नहीं देते ऐसी स्थिति में पट्टावलि के इस उल्लेख को कहा तक माना जाय, यह एक प्रश्न है यहाँ पर गन्धहस्ती, यह विशेषनाम है, विशेषण नहीं शीलाकाचार्यनिर्दिष्ट गन्धहस्ती हिमवतस्थविगावलिनिर्दिष्ट गन्धहस्ती ही है या अन्य, इसका निर्णय करना कठिन है स्थविरावली में जो आचारागविवरण की अंतिम प्रशस्ति का उद्धरण दिया गया है वह कहाँ तक ठीक है, यह कहना भी जरा कठिन है इस विशेष नाम के साथ रहे हुए गौरव को देखकर ही बाद में इस नाम का उपयोग विशेषण के रूप में होने लगा तत्त्वार्थसूत्रवृत्ति के प्रणेता सिद्धसेनाचार्य ‘गन्धहस्ती’ कहे जाते थे ये हिमवतस्थविरावलि द्वारा निर्दिष्ट गन्धहस्ती से अन्य ही है क्योंकि इनका समय विक्रम आठवी के बाद का है, जबकि स्थविरावलिनिर्दिष्ट गन्धहस्ती का समय विक्रम २०० है श्रीयशोविजयजी उपाध्याय ने अपनी गुरुतत्त्वविनिश्चय की स्वोपज्ञवृत्ति में सन्मतितर्क के प्रणेता सिद्धसेनाचार्य को भी ‘गन्धहस्ती’ लिखा है

(२७-२८) मित्तवायग-खमासमण व साधुरक्षितगणि क्षमाश्रमण—इन दोनों स्थविरो की मान्यता एवं नाम का उल्लेख व्यवहारभाष्य गा० ४६२ की चूर्णि में चूर्णिकार ने किया है

(२९) धम्मगणि खमासमण—इन क्षमाश्रमण के मतव्य का उल्लेख कल्पविशेषचूर्णि में “अह्वा धम्मगणखमासमणा देसेण सव्वेमु वि पदेसु इमा सोही—थेराईसु अह्वा० गाहाद्वयम्” इस प्रकार है

(३०) अगस्त्यसिंह (भाष्यकारों के पूर्व—ये स्थविर आर्य वज्र की शाखा में हुए हैं इन्होंने दशवैकालिकसूत्र पर चूर्णि की रचना की है यह चूर्णि दशवैकालिकसूत्र के विविध पाठ भेद एवं भाषा की दृष्टि से बहुत महत्त्व की है इस चूर्णि में भाष्यकार की गाथाओं का उल्लेख न होने से इसकी रचना भाष्यकारों के पूर्व की प्रतीत होती है इसमें कई उल्लेख ऐसे भी हैं जो चालू साम्प्रदायिक प्रणाली से भिन्न प्रकार के हैं आचार्य श्री हरिभद्र ने अपनी वृत्ति में कहीं भी इस चूर्णि का उल्लेख नहीं किया है, इसका कारण यही प्रतीत होता है विद्वानों की भी ज्ञातिया होती हैं इसमें कल्कि-विषयक जो मान्यता चलती है और जिसका विस्तृत वर्णन तित्थोगालियपइण्णय में पाया भी जाता है, इस विषय में “अणागतमट्ठ ण णिद्धारेज्ज-जघा कक्की अमुको वा एव गुणो राया भविस्सइ “ऐसा लिखकर कल्किविषयक मान्यता को आदर नहीं दिया है इस चूर्णि में “भणितं च वररुचिणा—‘अव फलाण मम दालिम पिय’ [पृ० १७३] इस प्रकार वररुचि के कोई प्राकृत ग्रंथ का उद्धरण मिल सकता है वररुचि का यह प्राकृत उद्धरण प्राकृतव्याकरणप्रणेता वररुचि

के समयनिचय के लिए उपयुक्त होने की सम्भावना है इस जूनि की प्रति बसलमेर के जिनमद्रीय ज्ञानमण्डार में सुरक्षित है इसका प्रकाशन प्राकृत टेक्स्ट सोसाइटी की ओर से मेरे द्वारा सम्पादित हो कर वीथी ह्री प्रकाशित होगा

(३१) संघदासगणि समाधमख (वि २०वीं शताब्दी) — ये आचार्य मसुदेबाहबी — प्रथम कण्ड के प्रयेता सभामणि वाचक से मिले हैं एवं इनके बाव के भी हैं इन्होंने कल्पलघुमाध्य और पञ्चकल्पमहाभाष्य की रचना की है वे महामाध्यकार जिनमद्वगणि समाधमण के पूर्ववर्ती हैं

(३२) जिनमद्वगणि समाधमख (वि की इटी शती) — ये छात्रात्मिक आचार्य वे इनकी महामाध्यकार एवं माध्य कार के रूप में प्रसिद्ध हैं वार्षात्मिक-गम्भीरचितनपरिपूर्य विरोधावश्यक महामाध्य की रचना में इन्हें बहुत प्रसिद्ध किया है कवसज्जाम और वेमलवसन विषयक युगपुपयोग्यमवाव एवं अनेकवाव को माननेवाले तात्त्विक आचार्य सिद्धसेम दिवाकर और मन्मथानी के मत का इन्होंने उपर्युक्त भाष्य एवं विशेषणवती ग्रन्थ में निरसन किया है वीतकल्पसून बृहत्सप्रहमी बृहत्सोमसमा अनुयोगद्वारचूणिगत अनुसप्तजुनि और विशेषावश्यक-स्वोपज्ञ-वृत्त-पट्टमणवरवाद व्याख्यान पर्यन्त — इनके इतने ग्रन्थ आज उपलब्ध हैं

(३३) कोटदार्वादिगणकी समाधमख (वि २४ क बाव) — इन आचार्य ने जिनमद्वगणि की स्वोपज्ञ हति की अपूर्ण रचना को पूर्य किया है इन्होंने अनुसचित अपनी इस हति में यह सूचित किया है 'निर्माप्य पञ्चगणवर-व्याख्यान जिस दिवगता पूया अर्थात् कटे गणवरता' का व्याख्यान करके पूज्य जिनमद्वगणी स्वर्गवासी हुए आगे की हति का अनुसमान इन्होंने किया है इस रचना के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई रचना नहीं मिली है यह स्वोपज्ञ-हति का ८० विद्यामन्दिर ब्रह्मवावाव की ओर से प्रकाशित होगी

(३४) सिद्धसेनगणि समाधमख (वि छटी शती) — इनकी आज कोई स्वतन्त्र रचना प्राप्त नहीं है इनके रचे हुए कुछ उत्तरों को निर्मुक्ति भाष्य आदि के व्याख्यानरूप गाथासम्बन्ध हैं निखीचजुनि व आबश्यकजुनि में मिलते हैं निधीच जूनि में इनका नाम एवं गाथाएँ छ जगह उल्लिखित हैं जिनक सत्रबाहुकृत निर्मुक्तिगाथाओं तथा पुटतनगाथाओं के व्याख्यानरूप होने का निर्वैत है आबश्यकजुनि में (विभाग २, पत्र २३३) इनके नाम के साथ को व्याख्यान-गाथाएँ दी गई हैं पञ्चकल्पजुनि में भी 'उक्त व सिद्धसेनसमाधमखगुम्भः' ऐसा लिख कर इनकी एक गाथा का उद्धरण किया है इन उत्तरों से पता चलता है कि इनकी आगमिक व्याख्यानगति कोई हति या हतियाँ अवश्य होती चाहिए जो आज उपलब्ध नहीं हैं

(३५) सिद्धसेनगणि (वि स छटी शती) — इनकी एक ही हति प्राप्त हुई है जिनमद्वगणि समाधमखकृत वीत कल्प पर रचित जूनि उपयुक्त सिद्धसेनगणी समाधमण से ये सिद्धसेन गणि मिले हैं

(३६) जिनदासगणी महवर (वि २०वीं शताब्दी) — निखीचजुनि के प्रारम्भिक उत्सेवागुदार इनके विद्यागुट प्रचुल्ल गणी समाधमण के आज जो जूनिया उपलब्ध है इनमें से नवी अनुयोगद्वार और निधीच की जूनिया इन्हीं की रचनाएँ हैं

(३७) गाथाविद्ध महवर दिव (वि २०वीं शताब्दी) — उल्लघप्ययजुनि के रचयिता आचार्य ने अपने नाम का निर्देश न कर 'गाथाविद्धमहवरदिप्य' इतना ही उल्लेख किया है इनकी अन्य कोई रचना उपलब्ध नहीं है

(३८) जिनमद्व या जिनमद्व (वि २०वीं शताब्दी) — ये हरिवार के विद्यागुट व आबश्यक हति के अन्त में आचार्य हरिमन् ने इनका नामोल्लेख किया है एतद्विषयक पुष्पिरा इस प्रकार है हति। सिताम्बरचाम जिनमद्व जिगदागु सारिणी विद्यावरकुमठितवाचायजिनमद्वसिधिरय बर्मतो वाकिनीमहाराजमुनोरस्यमतेराचायहरिमद्वस्य इस उल्लेख में जिनमद्वनिमदानुसारिण नामय विद्यागुटव का सूचक है प्रत्यस्तारा में 'जिनमद्व' के बजाय 'जिनमद्व' नाम भी मिलता है 'गुम्भस्तु व्याचगते' ऐसा लिपिग्र कई जगह हरिमद्वसुरि में अपनी हतियों में इनक मन्तव्य का निर्देश किया है

(३९) हरिमद्वसुरि (वि २०वीं शताब्दी) — 'गजा उपनाम मन्विरह भी है अपनी हतियों में इन्होंने 'मन्विरह'

स्थविर आर्य देवद्विगणि ने वलभी में सघसमवाय को एकत्रित कर जैन आगमों को व्यवस्थित किया व लिखवाया उस समय लेखन की प्रारम्भिक प्रवृत्ति किस रूप में हुई इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता सामान्यतया मुखोपमुख कहा जाता है कि वलभी में हजारों की संख्या में ग्रंथ लिखे गये थे, किन्तु हमारे सामने, शीलाकाचार्य, नवागवृत्तिकार अभयदेवसूरि आदि व्याख्याकार आचार्यों के जो विपादपूर्ण उल्लेख विद्यमान हैं उनसे तो यह माना नहीं जा सकता कि इतने प्रमाण में ग्रंथलेखन हुआ होगा

श्रीशीलाकाचार्य ने सूत्रकृताग की अपनी वृत्ति में इस प्रकार लिखा है

इह च प्रायः सूत्रादर्शेषु नानाविधानि सूत्राणि दृश्यन्ते, न च टीकासवादी एकोऽप्यादर्शः समुपलब्धः, अतः एकमादर्श-मङ्गीकृत्यास्माभिविवरणं क्रियत इति, एतदवगम्य सूत्रविसाददर्शनान्वित्तव्यामोहो न विधेय इति'

[मुद्रित पत्र ३३६-१]

अर्थात् चूर्णिसमत मूलसूत्र के साथ तुलना की जाय ऐसी एक भी मूलसूत्र की हस्तप्रति आचार्य शीलाक को नहीं मिली थी

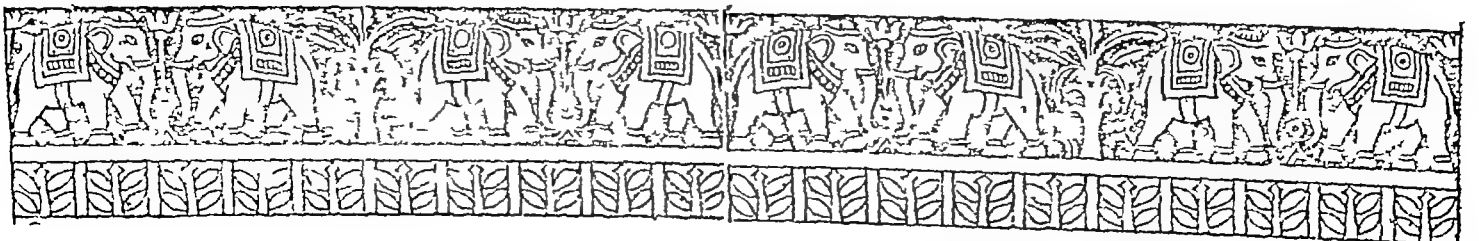
श्री अभयदेवाचार्य ने भी स्थानाग, समवायांग व प्रश्नव्याकरण—इन तीनों अंग आगमों की वृत्ति के प्रारम्भ एवं अन्त में इसी आशय का उल्लेख किया है जो क्रमशः इस प्रकार है

- १ वाचनानामनेकत्वात्, पुस्तकानामशुद्धित् ।
सूत्राणामतिगाभीर्याद् मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥२॥
- २ यस्य ग्रन्थवरस्य वाक्यजलधेलक्ष सहस्राणि च,
चत्वारिंशदहो । चतुर्भिरधिका मान पदानामभूत् ।
तस्योच्चैश्चुलुकाकृतिं विदधत कालादिदोषात् तथा,
दुर्लेखात् खिलता गतस्य कुक्षियं कुर्वन्तु किं मादृशा ? ॥२॥
- ३ अज्ञा वयं शास्त्रमिदं गभीरं, प्रायोऽस्य कूटानि च पुस्तकानि ।
सूत्रं व्यवस्थाप्यमतो विमृश्य, व्याख्यानकल्पादित एव नैव ॥२॥

ऊपर उदाहरण के रूप में श्री शीलाकाचार्य व श्री अभयदेवाचार्य के जो उल्लेख दिये हैं उनसे प्रतीत होता है कि वलभी में स्थविर आर्य देवद्विगणि, गधर्ववादिबेताल शान्तिसूरि आदि के प्रयत्न से जो जैन आगमों का सकलन एवं व्यवस्थापन हुआ और उन्हें पुस्तकारूप दिया गया, यह कार्य जैन स्थविर श्रमणों की जैनआगमादि को ग्रंथारूप देने की अल्पवृत्ति के कारण बहुत संक्षिप्त रूप में ही हुआ होगा तथा निकट भविष्य में हुए वलभी के भग के साथ ही वह व्यवस्थित किया हुआ आगमों का लिखित छोटा-सा ग्रंथ-संग्रह नष्ट हो गया होगा परिणाम यह हुआ कि आखिर जो स्थविर आर्य स्कन्दिल एवं स्थविर आर्य नागार्जुन के समय की हस्तप्रतियाँ होगी, उन्हीं की शरण व्याख्याकारों को लेनी पड़ी होगी यही कारण है कि प्राचीन चूर्णियाँ एवं व्याख्या-ग्रंथों में सैकड़ों पाठभेद उल्लिखित पाये जाते हैं जिनका उदाहरण के रूप में मैं यहाँ संक्षेप में उल्लेख करता हूँ

आचारागसूत्र की चूर्णि में चूर्णिकार ने नागार्जुनीय वाचना के उल्लेख के अलावा 'पठिज्जइय' ऐसा लिखकर उन्नीस स्थानों पर पाठभेद का उल्लेख किया है आचार्य श्रीशीलाक ने भी अपनी वृत्ति में उपलब्ध हस्तप्रतियों के अनुसार कितने ही सूत्रपाठभेद दिये हैं

इसी प्रकार सूत्रकृतागचूर्णि में भी नागार्जुनीय वाचनाभेद के अलावा 'पठ्यते च, पठ्यते चान्यथा सद्धि, अथवा, अथवा इह तु, मूलपाठस्तु, पाठविशेषस्तु, अन्यथा पाठस्तु, अयमपरकल्प, पाठान्तरम्' आदि वाक्यों का उल्लेख कर केवल प्रथम-श्रुतस्कन्ध की चूर्णि में ही लगभग सवा सौ जगह जिन्हें वास्तविक पाठभेद माने जाय ऐसे उल्लेखों की गणना की गयी है, पूर्वार्ध के पूर्वार्ध व चरण के चरण पाये जाते हैं द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पाठभेद तो इसमें शामिल ही नहीं किये गये हैं

स्थविर आर्य देवद्विगणि ने वलभी में सघसमवाय को एकत्रित कर जैन आगमों को व्यवस्थित किया व लिखवाया उस समय लेखन की प्रारम्भिक प्रवृत्ति किस रूप में हुई इसका स्पष्ट उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता सामान्यतया मुखोपमुख कहा जाता है कि वलभी में हजारों की सख्या में ग्रंथ लिखे गये थे, किन्तु हमारे सामने श्रीलाकाचार्य, नवागवृत्तिकार अभयदेवसूरि आदि व्याख्याकार आचार्यों के जो विषादपूर्ण उल्लेख विद्यमान हैं उनसे तो यह माना नहीं जा सकता कि इतने प्रमाण में ग्रंथलेखन हुआ होगा

श्रीश्रीलाकाचार्य ने सूत्रकृताग की अपनी वृत्ति में इस प्रकार लिखा है

इह च प्रायः सूत्रादर्शेषु नानाविधानि सूत्राणि दृश्यन्ते, न च टीकासवादी एकोऽप्यादर्शः समुपलब्धः, अत एकमादर्श-मङ्गीकृत्यास्माभिविवरणं क्रियत इति, एतदवगम्य सूत्रविसवादर्शनान्वितव्यामोहो न विधेय इति'

[मुद्रित पत्र ३३६-१]

अर्थात् चूर्णिसमत मूलसूत्र के साथ तुलना की जाय ऐसी एक भी मूलसूत्र की हस्तप्रति आचार्य श्रीलाक को नहीं मिली थी

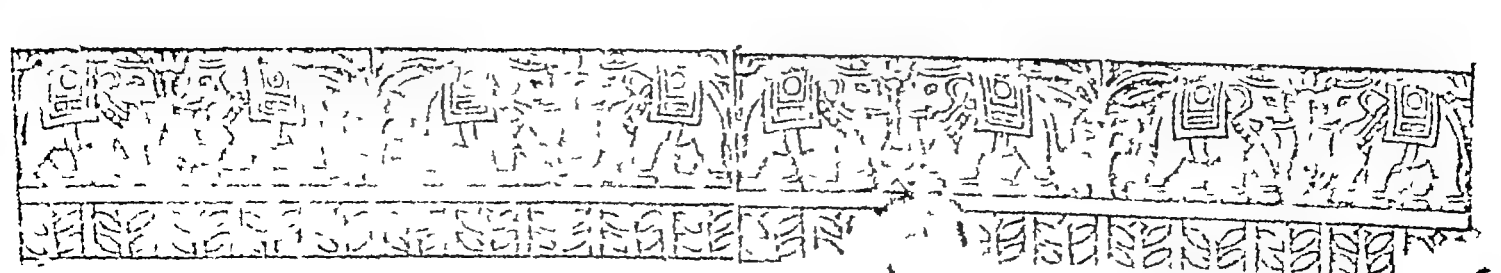
श्री अभयदेवाचार्य ने भी स्थानाग, समवायाग व प्रश्नव्याकरण—इन तीनों अग आगमों की वृत्ति के प्रारम्भ एवं अन्त में इसी आशय का उल्लेख किया है जो क्रमशः इस प्रकार है

- १ वाचनानामनेकत्वात्, पुस्तकानामशुद्धित ।
सूत्राणामतिगाभीर्याद् मतभेदाच्च कुत्रचित् ॥२॥
- २ यस्य ग्रंथवरस्य वाक्यजलधेर्लक्ष सहस्राणि च,
चत्वारिंशदहो । चतुर्भिरधिका मान पदानामभूत् ।
तस्योच्चैश्चुलुकाकृति विदधत कालादिदोषात् तथा,
दुर्लोकात् खिलता गतस्य कुत्रिय कुर्वन्तु किं मादृशा ? ॥२॥
- ३ अज्ञा वयं शास्त्रमिदं गभीरं, प्रायोऽस्य कूटानि च पुस्तकानि ।
सूत्र व्यवस्थाप्यमतो विमृश्य, व्याख्यानकल्पादित एव नैव ॥२॥

ऊपर उदाहरण के रूप में श्री श्रीलाकाचार्य व श्री अभयदेवाचार्य के जो उल्लेख दिये हैं उनसे प्रतीत होता है कि वलभी में स्थविर आर्य देवद्विगणि, गधर्ववादिवेताल शान्तिसूरि आदि के प्रयत्न से जो जैन आगमों का सकलन एवं व्यवस्थापन हुआ और उन्हें पुस्तकारूढ किया गया, यह कार्य जैन स्थविर श्रमणों की जैनआगमादि को ग्रथारूढ करने की अल्पहृत्वि के कारण बहुत सक्षिप्त रूप में ही हुआ होगा तथा निकट भविष्य में हुए वलभी के भग के साथ ही वह व्यवस्थित किया हुआ आगमों का लिखित छोटा-सा ग्रंथ-संग्रह नष्ट हो गया होगा परिणाम यह हुआ कि आखिर जो स्थविर आर्य स्कन्दिल एवं स्थविर आर्य नागार्जुन के समय की हस्तप्रतियां होगी, उन्हीं की शरण व्याख्याकारों को लेनी पड़ी होगी यही कारण है कि प्राचीन चूर्णियां एवं व्याख्या-ग्रंथों में सैकड़ों पाठभेद उल्लिखित पाये जाते हैं जिनका उदाहरण के रूप में मैं यहाँ संक्षेप में उल्लेख करता हूँ

आचारागसूत्र की चूर्णि में चूर्णिकार ने नागार्जुनीय वाचना के उल्लेख के अलावा 'पढिज्जइ य' ऐसा लिखकर उन्नीस स्थानों पर पाठभेद का उल्लेख किया है आचार्य श्रीश्रीलाक ने भी अपनी वृत्ति में उपलब्ध हस्तप्रतियों के अनुसार कितने ही सूत्रपाठभेद दिये हैं

इसी प्रकार सूत्रकृतागचूर्णि में भी नागार्जुनीय वाचनाभेद के अलावा 'पठ्यते च, पठ्यते चान्यथा सद्भि, अथवा, अथवा इह तु, मूलपाठस्तु, पाठविशेषस्तु, अन्यथा पाठस्तु, अयमपरकल्प, पाठान्तरम्' आदि वाक्यों का उल्लेख कर केवल प्रथम-श्रुतस्कन्ध की चूर्णि में ही लगभग सवा सौ जगह जिन्हें वास्तविक पाठभेद माने जाय ऐसे उल्लेखों की गान्धा की गान्धाए, पूर्वार्ध के पूर्वार्ध व चरण के चरण पाये जाते हैं द्वितीय श्रुतस्कन्ध के पाठभेद तो इसमें शामिल ही नहीं किये गये हैं

३	महतपागज्जुणिया तु पठति	५	११३		
४	महतपागज्जुणिया		१२	इतिपत्र	१६६ पृ २
५	महतपागज्जुणिया पठति	"	१३६		१८३ पृ २
६	एत्थ सक्खी भग्गनागार्जुना		१५७		१८८ पृ २
७	नागार्जुनीयास्तु		१६१		२१ पृ १
८	पागज्जुणीया		२७		२३६ पृ १
९	भवन्त पागज्जुणा तु		२१६		२४५ पृ १
१०	पागज्जुणिया उ		२१६		
११	पागज्जुणा		२३२	इतिपत्र	२५१ पृ २
१२	पागज्जुणा तु		२३७		२५६ पृ १
१३	पागज्जुणा		२८७		
१४	पागज्जुणा तु पठति		३२	इतिपत्र	३३ पृ १
१५	भवन्तपागार्जुनीया तु		३१३		

यहा पर आचार्याज्जुणि और बीलाकाचार्य उचित इति के जो पृष्ठ-पत्राक आवि विये गये हैं वे आगमोद्धारक पुष्प आचार्य श्री सागरानन्दसूरि सम्पादित आइति के हैं

उपपन्न पंद्रह उल्लेखों में से पांच उल्लेख बीलाकीय इति में गयी हैं बाकी के दस उल्लेख बीलाकाचार्य ने विये हैं वे सभी उल्लेख आचार्य के प्रथम धृतस्कच की जूनि इति में ही हैं द्वितीय धृतस्कच की जूनि-इति में नागार्जुनीय वाचना का कोई उल्लेख नहीं है

यहा आचार्य जूनि में से नागार्जुनीयवाचना के जो पंद्रह उल्लेख उद्धृत किये गये हैं उनमें सात जगह अति पुष्पसाक्षक 'भवन्त विधेयता का प्रयोग किया गया है जो अन्य किसी जूनि-इति आवि में नहीं है इससे अनुमान होता है कि इस जूनि के प्रयोगा जिनके नाम का उल्लेख कही भी नहीं मिलता कम-से-कम नागार्जुनीय परंपरा के प्रति आदर रखने वाले थे

(२) सुतकृतांग की जूनि में नागार्जुनीय वाचना के जो उल्लेख मिलते हैं उन सभी स्थानों पर 'नागार्जुनीयास्तु' ऐसा लिखकर ही नागार्जुनीय वाचनाभेद का उल्लेख किया गया है जो प्रथम अष्टस्कच में बार बारह व दूसरे धृतस्कच में भी बारह पाया गया है आचार्य बीलाक ने अपनी इति में 'नागार्जुनीयास्तु पठन्ति' लिखकर नागार्जुनीय-वाचना का उल्लेख बार बारह किया है संभव है पिछले जमाने में नागार्जुनीय वाचनाभेद का कोई धार्य महत्त्व रहा न होगा

प्रसंगवात् एक बात की सूचना करना हम यहा उचित समझते हैं कि सुतकृतांगजूनिकार अणुतरनामी-अणुतराईवी अणुतरनामसंक्षमने एतेन एतत्त पाग-इसपाग स्थापित भवति [अतः १ अथ २ अ २ गा २२] इस उल्लेख में एकोपयोगवादी आचार्य सिद्धांत के अनुयायी मायूम होते हैं

(४) उत्तराध्ययनसूत्र की जूनि में जूनिकार आचार्य ने पांच स्थानों पर नागार्जुनीय वाचनाभेद का उल्लेख किया है पाय-बीलानार बादिवताम धान्तिपुट्टी ने भी इन पांच स्थानों पर नागार्जुनीय वाचनाभेद का उल्लेख किया है किन्तु चिक्र एव स्थान पर नागार्जुनीय का नाम न लेकर पठते हैं ऐसा लिखकर नागार्जुनीय वाचनाभेद का उल्लेख किया है [पत्र २६४ १]

मुद्ग बिहान् स्मरित आर्य देवविगमि के आगम-अथवस्थापन व आगम-लेखन को बाह्यी वाचनाक से भ्रष्टाते हैं किन्तु ऊपर नामनी वाचना के विषय में जो कुछ कहा गया है उसका उनका यह कथन आर्य सिद्ध होता है वास्तव में बाह्यी वाचना कही है जो माधुरीवाचना के ही सम्यक् स्मरित आर्य नागार्जुन ने वसुधैवकुटुम्बे के सधर्ममया एतद् कर जैन आगमों का गानन किया था

साहाय्य रहा होगा दिगवराचार्य देवसेनकृत दर्शनसारनामक ग्रन्थ में श्वेताम्बरो की उत्पत्ति के वर्णनप्रसंग में—

छत्तीसे वरिससए विक्कमरायस्स मरणपत्तस्स ।
सोरद्धे उप्पण्णो सेवडसवो हु वलहीए ॥५२॥
एक्क पुण सतिणामो सपत्तो वलहिणामणयरीए ।
वहुसीससपत्तो विसए सोरद्धए रम्मे ॥५६॥

इस प्रकार का उल्लेख है यद्यपि इस उल्लेख में दिया हुआ सवत् मिलता नहीं है तथापि उपर्युक्त 'वालम्भसघकज्जे' गाथा में निदिष्ट वालम्भसघकार्य, शातिसूरि, वलभि आदि उल्लेख के साथ तुलना करने के लिये दर्शनसार का यह उल्लेख जरूर उपयुक्त है

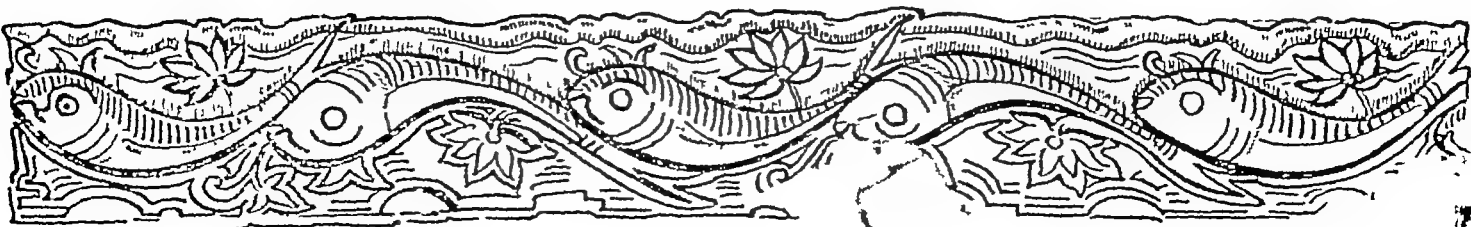
देवधिगणि जो स्वयं माथुरसघ के युगप्रधान थे, उनकी अव्यक्षता में वलभीनगर में एकत्रित सघसमवाय में दोनों वाचनाओं के श्रुतधर स्थविरादि विद्यमान थे, इस सघसमवाय में सर्वसम्मति से माथुरी वाचना को प्रमुख स्थान दिया गया होगा इसका कारण यह हो सकता है कि माथुरी-वाचना के जैनआगमों की व्यवस्थितता एवं परिमाणाधिकता थी इसमें ज्योतिष्करडक जैसे ग्रन्थों को भी स्थान दिया गया जो केवल वालभी-वाचना में ही थे इतना ही नहीं अपितु माथुरी-वाचना से भिन्न एवं अतिरिक्त जो सूत्रपाठ एवं व्याख्यानंतर थे उन सबका उल्लेख नागार्जुनाचार्य के नाम से तत्तत् स्थान पर किया भी गया आचाराग आदि की चूर्णियों में ऐसे उल्लेख पाये जाते हैं समझ में नहीं आता कि जिन समय जैनआगमों को पुस्तकारूढ किया गया होगा उस समय इन वाचनान्तरो का सग्रह किस ढंग में किया होगा ? जैनआगम की कोई ऐसी हस्तप्रति मौजूद नहीं है जिसमें इन वाचनाभेदों का सग्रह या उल्लेख हो आज हमारे सामने इस वाचनाभेद को जानने का साधन प्राचीन चूर्णिग्रन्थों के अलावा अन्य एक भी ग्रन्थ नहीं है चूर्णियाँ भी सब आगमों की नहीं किन्तु केवल आवश्यक, नन्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक, उत्तराध्ययन, आचाराग, सूत्रकृताग, भगवती, जीवाभिगम, जम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति, निशीथ, कल्प, पचकल्प, व्यवहार एवं दशाश्रुतस्कन्ध की ही मिलती है

ऊपर जिन आगमों की चूर्णियों के नाम दिये गये हैं उनमें से नागार्जुनीय-वाचनाभेद का उल्लेख केवल आचाराग, सूत्रकृताग, उत्तराध्ययन व दशवैकालिक की चूर्णियों में ही मिलता है अन्य आगमों में नागार्जुनीय वाचना की अपेक्षा न्यूनाधिक्य या व्याख्याभेद क्या था, इसका आज कोई पता नहीं लगता बहुत संभव है, ये वाचनाभेद चूर्णि-वृत्ति आदि व्याख्याओं के निर्माण के बाद में सिर्फ पाठभेद के रूप में परिणत हो गये हों यही कारण है कि चूर्णिकार और वृत्तिकारों की व्याख्या में पाठों का कभी-कभी बहुत अन्तर दिखाई देता है

(१) दशवैकालिकसूत्र को अनामकवृत्त मुद्रितचूर्णि के पृष्ठ २०४ में "नागज्जुणिया तु एव पढति—एव तु गुणप्पेही अगुणाणविवज्जए" इस प्रकार एक ही नागार्जुनीय वाचना का उल्लेख पाया गया है यह उल्लेख पाठभेदमूलक नहीं अपितु व्याख्याभेदमूलक है माथुरी वाचना वाले "अगुणाण विवज्जए—अगुणाना विवर्जक" ऐसी सीधी व्याख्या करते हैं, जबकि नागार्जुनीय वाचना वाले "अगुणाणविवज्जए—अगुणरिण अकुव्वतो" अर्थात् 'अगुणरूप ऋण नहीं करते' ऐसी व्याख्या करते हैं इस चूर्णि में नागार्जुनीय नाम का यह एक ही उल्लेख देखने में आया है इसी दशवैकालिकसूत्र की स्थविर अगस्त्यसिंहकृत एवं अन्य प्राचीन चूर्णि पाई गई है जो अभी प्राकृत-टेक्स्ट-सोसाइटी की ओर से छप रही है इसमें (पृ० १३६) इस स्थान पर उपर्युक्त वाचनाभेद का उल्लेख किया है किन्तु नागार्जुनीय नाम का उल्लेख नहीं है इससे भी यही प्रतीत होता है कि नागार्जुनीय पाठभेदादि केवल पाठान्तर व मतान्तर के रूप में ही रह गये हैं प्राचीन वृत्तिकार आचार्य हरिभद्र भी अपनी वृत्ति में कहीं पर भी नागार्जुनीय वाचना का नामोल्लेख करते नहीं हैं

(२) आचारागसूत्र की चूर्णि में नागार्जुनीयवाचनाभेद का उल्लेख पंद्रह जगह पाया जाता है—

१	भदन्त नागार्जुनीयास्तु पढति	पृ०	६२	वृत्तिपत्र	११८
२	नागज्जुणिया पढति	"	६४		

बातमी या नागाशुभी बाबता क प्रवक्तृ य दोनों ही समवाचीन स्वविर आचार्य थे इनके युग में भयंकर दुर्मित्र उपस्थित हान क कारण जैन धर्मियों को हथर-उधर विपरीत छोड़े-छाड़े समूहा म रहना पड़ा धुतधर स्वविरा की विद्रष्टृता गव भिगा बा दुःखमना के कारण जैनधर्मियों का अध्ययन-स्वाध्यायादि भी कम हो गया अनेक प्रवक्तृ स्वविरों का इस दुर्मित्र में वहावमान हो जान क कारण जैनधर्मियों का बहुत अर्थ मष्ट भष्ट क्षिप्त-मिन्न एव अस्त ध्वस्त हा गया दुर्मित्र क अस्त में य दोनों स्वविर, जो कि मुख्य रूप से धतधर थे बच रहे थे किन्तु एक-दूसरे से बहुत दूर थे आप स्वस्मिन् मधुरा क आम-नाम थे और आप नागार्जुन सीराष्ट्र में बुमिदा के अन्त म इन दोनों स्वविरा ने बा० सं ८२७ म ८८८ क बीच तिगि रूप में क्रमशः मधुरा क वलभी म सप्तमश्राप एकत्र करके जैनजागमा का जिस रूप म याद था उस रूप म प्रत्यक्ष स मिल लिया दोनों स्वविर वृद्ध होने क कारण परस्पर मित्र न मरु हमरा परिचाम यह हुआ कि दोनों क गिष्य प्रधिष्यादि अपनी-अपनी परम्परा के आगमों का अपनाते रहे और उनका अध्ययन करते रहे यह स्थिति सगमम देड़ सौ वर्ष तक रही इस समय तक कोई ऐसा प्रतिभासम्पन्न व्यक्ति नहा हुआ जो आगमा क इस पात्रने का समन्वय कर पाता इसी कारण आगमों का व्यवस्थित सयन आदि भी नहीं हा मना जो कुछ भी हा आज जो जनानम विद्यमान हैं वे इन दोनों स्वविरों की देन हैं

(११) स्वविर आचार्य गादिद (वीर नि ८२ म १२)—ये पहले बौद्ध आचार्य थ और बाद में इन्होंने जैनधर्म स्वीकार दिया था इन्होंने गादिनित्यलि की रचना की थी जिसमें डुष्पी पानी अग्नि आदि की लकीरता का निरूपण किया गया है यह निर्वचिन त्रिग आगम का सत्य कर क रची गई इसका कोई उल्लेख नहीं मिलता फिर भी अनुमान होना है कि यह आचार्यमधुर के प्रथम अध्ययन शम्भारिता अथवा शम्भारानिचमूत्र के चतुर्थ अध्ययन छत्रवीरगिया का सत्य कर क रची गई होगी आज इस निर्वचिन का नहीं पर भी पता नहीं चितना है आचार्य गादिद के नाम का उल्लेख शम्भारानिचमूत्र क चतुर्थ अध्ययन की कृति म आचार्य हरिमह ने आप्यवाचा क नाम स जो नामां उद्धृत कर गाय्या बा है उसम 'गोविन्दायणा विज जह्म परपरन नियतह (पत्र १३१ वा ८२) इन प्रकार उल्लेख जाता है आचार्य हरिमह गादिनित्याय नम प्राकृत नाम का संस्कृत म परिवर्तन 'गादिन' बाबत' नाम से करते हैं आचार्य श्री हरिमह मुनि म अनेक योगबिदु वच म गादिन क नाम से जो अवतरण दिय हैं वे सभर हैं कि नहीं गौतम बाबत के हैं जैनआगमा क भाष्य म नम गादिन स्वविर का उल्लेख ज्ञानसेन के रूप से किया गया है इसका कारण यह है कि म गहन ज्ञानाचार्य बा मुक्ति प्रयुक्तिया का ज्ञानकर उनका गणन करते की दृष्टि म ही दीक्षित हुए थे किन्तु बाद म उनका हस्त बा ज्ञानाचार्य बा मुक्ति प्रयुक्तिया के जीग लिया दिगते थे फिर वे सीराम हुए और महान् अनुवाचपर हुए मरीगुन बा प्राग्नि स्वविगयनी थे इसका परिचय वाचा क ज्ञान इस प्रकार दिया है —

गादिनान नि चमो अनुप्राप्ते रिडन पारनिशर्य ।

निचय गतिन्नाग पत्रमादुम्भभिनाम ॥

(११ १३) दक्षिणगि व गन्धर्व वादिवाच गोविन्द (वीर नि ११३)—दक्षिणगि समाधमल माधुरी बाबतानुवाची प्रतिभासम्पन्न गमय आचार्य थे इन्होंने बा अरागता में बाभील माधुरी गव मागार्जनी बाबताओं के बाबताभरा का समन्वय करके जैनआगम स्वविर वन विधे गये और तिन भी गये सगव बादिवाच गादिनूति नागमी बाबता माधुरी बाग स्वविर य इनके विषय थे —

बाद्यमपयवजडे उग्रविग युगमगानु रिड ।

मय पचाहता निविगु ती वादीग ॥

इस प्रकार बा बाभील उ गव बा बाग जाता है नम गाग म बाभील में बा उग्रमय के बाग के तिन रूपों बा बाग गादिनूति के उ गतिग वा लता जो उ गत है वह बाद्यमग बादि बाबाभी-बाबता को सग कर ही दक्षिण गमविग के बाबता बाद्यमपयवजडे लता उग्रम म बाद्यम मयवजडे इनका हा उ गव बाभील होता इस उ गव म बादि उ गत है कि बाद्यमगि नि समाधमल का माधुरी-बाभील बाबताया बा परस्परविग करने से इनका प्रयुग

(१३) कालिदाचार्य (वीर नि० ६०५ के आग्रपाय) — पचकल्पमहाभाष्य के उल्लेखानुसार ये आचार्य शालिवाहन के समकालीन थे इन्होंने जैनपरम्परागत कथाओं के सग्रह रूप प्रथमानुयोग नामक कथासग्रह का पुनरुद्धार किया था इसके अतिरिक्त गडिकानुयोग और ज्योतिषशास्त्रविषयक लोकानुयोग नामक शास्त्रों का भी निर्माण किया था जैन आगमग्रन्थों की सग्रहणियों की रचना इन्हीं की है जैन आगमों के प्रत्येक छोटे-छोटे विभाग में जिन-जिन विषयों का समावेश होता था उनका बीजरूप सग्रह इन सग्रहणी-गाथाओं में किया गया है एक प्रकार से इसे जैन आगमों का विषयानुक्रम ही समझना चाहिए आज यह सग्रह व्यवस्थितरूप में देखने में नहीं आता है, तथापि संभव है कि भगवती, प्रज्ञापना, आवश्यक आदि सूत्रों की टीकाओं में टीकाकार आचार्यों ने प्रत्येक शतक, अव्ययन, प्रतिपत्ति, पद आदि के प्रारम्भ में जो सग्रहणी-गाथाएँ दी हैं वे यही सग्रहणी-गाथाएँ हों

(१४) गुणधर (वीर नि० ६१४-६८३ के बीच) — दिगम्बर आम्नाय में आगमरूप से मान्य कसायपाहुड के कर्ता गुणधर आचार्य हैं उनके समय का निश्चय यथार्थरूप में करना कठिन है ५० हीरालालजी का अनुमान है कि ये आचार्य धरसेन से भी पहले हुए हैं,

(१५) आचार्य धरसेन, पुष्पदन्त व भूतबलि — (वीर नि० ६१४-६८३ के बीच ?) दिगम्बर आम्नाय में पट्खण्डागम के नाम से जो सिद्धान्तग्रन्थ मान्य है उसका श्रेय इन तीनों आचार्यों को है जिस प्रकार भद्रबाहु ने चौदहपूर्व का ज्ञान स्थूलभद्र को दिया उसी प्रकार आचार्य धरसेन ने पुष्पदन्त और भूतबलि को श्रुत का लोप न हो, इस दृष्टि से सिद्धान्त पढ़ाया जिसके आधार पर दोनों ने पट्खण्डागम की रचना की इनका समय वीरनिर्वाण ६१४ व ६८३ के बीच है, ऐसी संभावना की गई है

(१६, १७) आर्य मधु और नागहस्ति — कपायपाहुड की परम्परा को सुरक्षित रखने का विशेष कार्य इन आचार्यों ने किया और इन्हीं के पास अध्ययन करके आचार्य यतिवृषभ ने कसायपाहुड की चूर्ण की रचना की थी इन आचार्यों को नदीसूत्र की पट्टावली में भी स्थान मिला है

नदीसूत्रकार ने आर्य मधु और नागहस्ति का वर्णन इस प्रकार किया है

भगण करण करण पभावग णाण-दसण-गुणाण ।

वदामि अज्जमग्ग सुयसागरपारग धीर ॥२८॥

णाणम्मि दसणम्मि य तव-विणए णिच्चकालमुज्जुत्ता ।

अज्जाणदिल्लसमण सिरसा वदे पसणमण ॥२९॥

वड्डुज वायगवसो जसवसो अज्जणागहस्तीण ।

वागरण-करण-भगिय-कम्मपगड्डीपहाणाण ॥३०॥

नदीसूत्र के आर्य मधु ही आर्य मधु हैं, ऐसा निर्णय किया गया है इससे विद्वानों का ध्यान इस ओर जाना आवश्यक है कि आज भले ही कुछ ग्रन्थों को हम केवल श्वेताम्बरों के ही मानें और कुछ को केवल दिगम्बरों के किन्तु वस्तुतः एक-काल ऐसा था जब शास्त्रकार और शास्त्र का ऐसा साम्प्रदायिक विभाजन नहीं हुआ था

आर्य मधु के विषय में एक खाम बात यह भी ध्यान देने योग्य है कि उनके कुछ विशेष मन्तव्यों के विषय में जयधवल-कार का कहना है कि ये परम्परा के अनुकूल नहीं (पट्खण्डागम भा० ३ भूमिका पृष्ठ १५)

(१८) आचार्य शिवशर्म (वीर नि० ८२५ से पूर्व) — जैनधर्म की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता है उसके कर्म-सिद्धान्त की जिस प्रकार पट्खण्डागम और कसायपाहुड विशेषतः कर्मसिद्धान्त के ही निरूपक हैं उसी प्रकार शिवशर्म की कम्मपयड्डी और शतक कर्मसिद्धान्त के ही निरूपक प्राचीन ग्रन्थ हैं इनका समय भाष्य-चूर्णिकाल के पहले का अवश्य है

(१९, २०) स्कन्दिलाचार्य व नागार्जुनाचार्य (वीर नि० ८२७ से ८४०) — ये स्थविर क्रमशः माथुरी या स्कान्दिली और

तासां भ्यवनभ्यास्याहेतो निमित्ते प्रयाप्तोऽयम् ॥१॥

१. माता गङ्गा परमपूज्यवर्गायाः ॥ २ ॥ ३ ॥ ४ ॥ ५ ॥ ६ ॥ ७ ॥ ८ ॥ ९ ॥ १० ॥ ११ ॥ १२ ॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १९ ॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ ६९ ॥ ७० ॥ ७१ ॥ ७२ ॥ ७३ ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ ८० ॥ ८१ ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ ८९ ॥ ९० ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ ९३ ॥ ९४ ॥ ९५ ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ ९९ ॥ १०० ॥

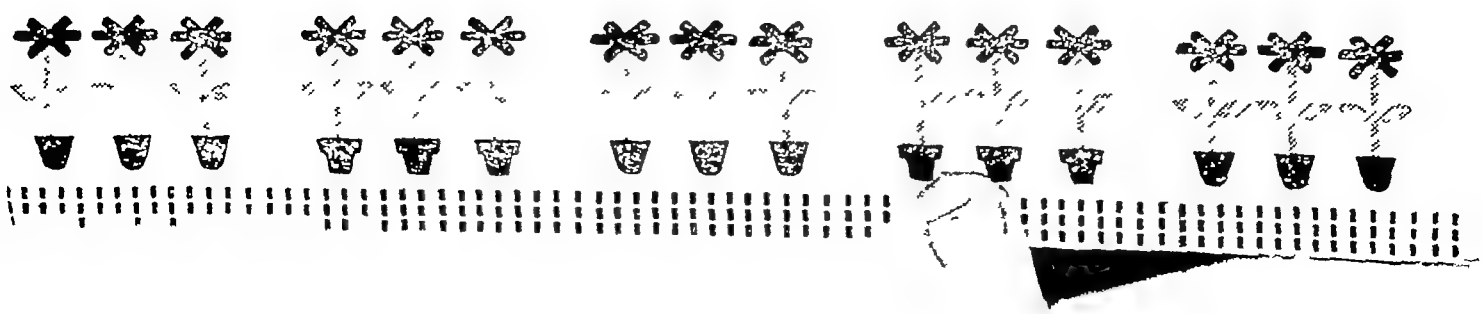
पद का कई जगह प्रयोग किया है कहीं-कहीं इनकी कृतियों में केवल 'विरह' पद का प्रयोग होने के कारण इन्हें विर-हाङ्क भी कहते हैं ये अपने को अनेक ग्रन्थों की अन्तिम पुष्पिका में 'धर्मतो याकिनीमहत्तरासूनु' के रूप में भी लिखते हैं ये जैन आगमों के पारगत आचार्य थे एवं दर्शनशास्त्रों के प्रखर ज्ञाता थे इन्होंने १४४४ ग्रन्थों की रचना की ऐसा प्रघोष चला आता है इन्होंने अपनी कृतियों में अपनी जिन-जिन रचनाओं के नाम निर्दिष्ट किये हैं उनमें से भी बहुत से ग्रन्थ आज अप्राप्य हैं फिर भी प्राचीन ज्ञानभंडारों को टटोलने से इनकी नई रचनाएँ प्राप्त होती हैं कुछ वर्ष पहले ही खभात के प्राचीन ताडपत्रीय भंडार में से इनका रचा हुआ योगशतक नामक ग्रन्थ प्राप्त हुआ था अभी हाल ही में कच्छ-माडवी के खरतरगच्छीय प्राचीन ज्ञानभंडार में से इसी ग्रन्थ की स्वोपज्ञ टीका की वि० स० ११६४ में लिखी हुई ताडपत्रीय प्रति भी प्राप्त हुई है

इसी प्रकार आज अपने पास जो लाखों की तादाद में हस्तप्रतियाँ विद्यमान हैं जिनकी व्यवस्थित सूचियाँ अभी तक नहीं बनी हैं, उन्हें टटोला जाय तो बहुत संभव है कि अपनी कल्पना में भी न हो ऐसी प्राचीन-प्राचीनतम अनेक कृतियाँ प्राप्त हो आचार्य हरिभद्र ने तत्त्वविचार और आचार के निरूपण में समन्वयशैली को विशिष्टरूप से आदर दिया है, अतः इनकी रचनाओं में प्रचुर गाम्भीर्य आया है इनके विषय में विद्वानों ने अनेक दृष्टियों से काफी लिखा है, तथापि प्रसंगवश यहाँ कुछ कहना अनुचित न होगा इन्होंने आवश्यक, नन्दी, अनुयोगद्वार, दशवैकालिक, प्रज्ञापना, जीवाभिगम और पिण्डनिर्युक्ति—इन जैन आगमों पर अप्रतिम एवं मौलिक वृत्तियों का निर्माण किया है आवश्यकसूत्र पर तो इन्होंने दो वृत्तियाँ लिखी थी इनमें से शिष्यहिता नामक २२००० श्लोक परिमित लघुवृत्ति ही प्राप्त है किन्तु दुर्भाग्य है कि दार्शनिक चिन्तनों के महासागर जैसी बृहद्वृत्ति अनुपलब्ध है इस वृत्ति का इन्होंने अपनी शिष्यहिता-लघुवृत्ति के प्रारम्भ में "यद्यपि मया तथान्यै कृताऽस्य विवृतिस्तथापि संक्षेपात्" इस प्रकार निर्देश किया है इसी बृहद्वृत्ति को लक्ष्य करके इन्होंने नन्दीसूत्र की वृत्ति में भी "साङ्केतिकशब्दार्थसम्बन्धवादिमतमप्यावश्यकं विचारयिष्याम" इस प्रकार का उल्लेख किया है इस उल्लेख से पता लगता है कि इस बृहद्वृत्ति में इन्होंने कितने दार्शनिक वादों की गहरी समीक्षा की होगी इस बृहद्वृत्ति का प्रमाण मलघारी आचार्य हेमचन्द्र ने अपने आवश्यकहारिभद्री वृत्ति के टिप्पण में (पत्र २-१) "यद्यपि मया वृत्ति कृता इत्येववादिनि वृत्तिकारे चतुरशीतिसहस्रप्रमाणाऽनेनैवावश्यकवृत्तिरपरा कृताऽऽसीदिति प्रवाद" इस उल्लेख द्वारा ८४००० श्लोक बतलाया है

आचार्य हरिभद्र अनेक विषयों के महान् ज्ञाता थे इनकी ग्रन्थरचनाओं का प्रवाह देखने से अनुमान होता है कि ये पूर्वावस्था में साख्यमतानुयायी रहे होंगे इन्होंने उस युग के भारतीय दर्शनशास्त्रों का गहराई से अध्ययन करने में कोई कमी नहीं रखी थी यही कारण है कि इन्होंने अतिगम्भीरतापूर्वक समस्त दार्शनिक तत्त्वों का जैनदर्शन के साथ समन्वय करने का प्रयत्न किया है इन्होंने धर्मसंग्रहणी, पंचवस्तुक, उपदेशपद, विंशतिविंशिका, पचाशक, योगशतक, श्रावकधर्म-विधितत्र, दिनशुद्धि आदि शास्त्रों का तथा समराइच्चकहा, घूर्ताख्यान आदि कथाओं का प्राकृत भाषा में निर्माण कर प्राकृतभाषा को समृद्ध किया है इन ग्रन्थों में दार्शनिक, शास्त्रीय, ज्योतिष, योग, चरित्र आदि अनेक विषयों का संग्रह है इस प्रकार प्राकृतभाषा को इनकी बड़ी देन है इसी प्रकार संस्कृत में भी इन्होंने अनेकान्तवाद, अनेकान्तजयपताका, न्यायप्रवेश, शास्त्रवार्तासमुच्चय, षड्दर्शनसमुच्चय, अष्टकप्रकरण, षोडशकप्रकरण, धर्मबिन्दु, योगबिन्दु, योगदृष्टिसमुच्चय, लोकतत्त्वनिर्णय आदि ग्रन्थ बनाये हैं इस प्रकार संस्कृतभाषा को भी इनकी बड़ी देन है

(४०) कोट्याचार्य—(वि० ९ वीं शताब्दी) इन्होंने विशेषावश्यकमहाभाष्य पर टीका की है इसके अलावा इनकी अन्य कोई रचना नहीं मिली है

(४१) वीराचार्ययुगल—(१ वि० ९-१० शताब्दी और २ वि० १३ श०) आचार्य हरिभद्र उपर्युक्त पिण्डनिर्युक्ति-वृत्ति को पूर्ण किये बिना ही दिवंगत हो गये थे इसकी पूर्ति वीराचार्य ने की थी वीराचार्य दो हुए हैं एक आचार्य हरिभद्र की अपूर्ण वृत्ति को पूर्ण करनेवाले और दूसरे पिण्डनिर्युक्ति की स्वतन्त्र वृत्ति बनाने वाले इन दूसरे वीराचार्य ने अपनी वृत्ति के प्रारम्भ में इस प्रकार लिखा है

प्रमाण इतिषों की रचना की है इनकी इन इतिषों और घमसप्रहृषी कर्मप्रकृति पक्षसमूह आदि की इतिषों के अथ गाह्य से पता लगता है कि ये कथम जैन आचार्यों के दो पुरखर जाता एव पारगत विद्वान् म ये अतिशु मन्त्रितप्राप्त वर्धनदास एव कर्मसिद्धांत में भी पारगत थे इन्होंने मलयगिरिशिख्यामुखासन नामक व्याकरण की भी रचना की थी अपने इतिषों में ये इसी व्याकरण के सूत्रों का उल्लेख करते हैं इनके जम्बूद्वीपप्रक्राप्ति-का मोक्षनिर्मितटीका बिदेपावदयनइति तथासंख्यटीका धर्मसाधककण्टीका वेदेग्रसरकैन्दप्रकरणटीका आदि कई ग्रन्थ आज प्राप्त नहीं हैं इनकी कई मीतिक इति उपलब्ध नहीं है देखा जाता है कि ये व्याख्याकार ही रहे हैं व्याख्याकारों में इनका स्थान सर्वोत्कृष्ट है

(१८) आचम्यसूरि (वि १२ १३ श) — श्री आचम्यसूरि दो हुए हैं एक मलयागी श्रीहेमचम्यसूरि ने सिध्य जिन्होंने सप्तहृषीप्रकरण मुनिमुखात्स्वाभिचरित्र प्राप्त सप्तपञ्चनसारोद्यार आदि की रचना की है दूसरे चन्द्रकुलोम श्रीसीम चम्यसूरि और घनेश्वरसूरि गुल्मुगल के सिध्य जिन्होंने 'मलयप्रवेशपञ्चिका जयवेव छन्द' शास्त्रइति टिप्पणक निम्नी पञ्चविट्पनक नन्दिसूत्रहारिमयी इतिटिप्पणक जीतकल्पपुण्डितिप्पणक पञ्चोपामसूत्रइति व्याडप्रतिष्मनसूत्रइति पिण्ड विपुलइति आदि की रचना की है यहाँ पर ये दूसरे आचम्यसूरि ही अभिप्रेत हैं इनका आचार्याम्बिका के पूर्व में पारम्बेदेवगणि नाम था—ऐसा आपने ही मलयप्रवेशपञ्चिका की अन्तिम पुष्पिका में सूचित किया है

(१९) आचार्य केमकीति (वि० १३३२) — ये तथापक्ष के माय्य गीतार्थ आचार्य थे आचार्य मलयगिरिप्राकर इह रत्नइति की पुति इन्होंने बड़ी धाम्यता के साथ की है आचार्य मलयगिरि ने जो इति केवल पीठिका की गामा १ १ पयन्त ही निम्नी थी उनकी पुति लगभग छौ वर्ष के बाद में इन्होंने वि सं १३३२ में की इस इति के अतिरिक्त इनकी अन्य कोई कृति प्राप्त नहीं हुई है

वृद्धकायकारादि [वि ८ वीं श] — यहा पर अनेकानेन प्राचीन स्वबिरा का जो महामु आगमपर ये तथा जिनके पात प्राचीन गुणगमरात्रा की विरामत थी सद्ये में परिचय दिया गया ऐसे भी अनेक गीतार्थ स्वबिर है जिनके नाम का कोई पता नहीं है कल्पवृद्धकायकार आदि एव कल्पविषयपुण्डितार आदि इसी प्रकार के स्वबिर है जिनकी विद्वता की परिभाषक कृतिवा आज हमारे सामने विद्यमान हैं

अचर्यादि [वि १२ श म १८ श] — ऊपर जैन आगमों के 'पुरखर स्वबिरों का परिचय दिया गया है इनके पात पर छाया किन्तु महत्तर का कार्य करने वाले जो प्रतीर्णनगर अचर्यादि आदि आचार्य हुए हैं के श्री चिरस्मर पीय ? यहा सद्ये में इनका नामादि का उल्लेख कर देता हूँ—

१ पादशगामु [वि म २५६] २ वीरप्रहृषी [वि म १ ७८ में आदाधनापनाका वृद्धकनु तारम आदि के प्रणेता] ३ ममिगामु [म ११२३] ४ नैमिषसूरि [स ११२६] ५ मुनिचम्यसूरि [वि० १२वीं पानाजी ललित विमलगादिप्रका जयप्रकाशटीका देवदत्तकैन्द प्रकरणइति अनन्तमन्त्रप्रकरण कुतार आदि के प्रणेता] पञ्चदेवसूरि [म ११८] ७ वि जयविमलसूरि [म ११८३ आचरप्रतिपमचम्यसूरि के प्रणेता] ८ विनयाचार्य [सं० १२६६] ९ गुप्तिनामापु [वि १३वीं श] १ गुप्तिनामापु [वि १३वीं श] ११ विमलप्रसूरि [स ११९५] १२ भुवनेश्वरसूरि [वि १४ वीं श] १३ जयगामरसूरि [म १८४] १४ गुणरत्नसूरि [वि १३वीं श] १५ रत्नगामरसूरि [म १८६६] १६ नमनसममोगाध्याय [म १४४४] १७ विमलप्रहृषी [म १३७२] १८ विमलप्रहृषी [म १३८०] १९ लज्जुन [म १४८३] २ ब्रह्मवि [वि १९वीं श] २१ विमलविमलकी शार्मि [म १६३८] २२ मलयमुरगनाध्याय [वि १७ वीं श] २३ मलयगामरनाध्याय [म १६३६] २४ गुण गामरनाध्याय [म १६८२] २५ शांतिनकाशनाध्याय [म १६५] २६ आचरिचम्यसूरि [वि १७ वीं श] २७ शांतिनकाशनाध्याय [वि १७ वीं श] २८ मलयमुरगनाध्याय [वि १७ वीं श] २९ मलय [वि १८ वीं श] ३० रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३१ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३२ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३३ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३४ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३५ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३६ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३७ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३८ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ३९ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४० रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४१ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४२ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४३ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४४ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४५ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४६ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४७ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४८ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ४९ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५० रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५१ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५२ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५३ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५४ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५५ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५६ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५७ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५८ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ५९ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६० रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६१ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६२ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६३ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६४ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६५ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६६ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६७ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६८ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ६९ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७० रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७१ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७२ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७३ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७४ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७५ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७६ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७७ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७८ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ७९ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८० रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८१ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८२ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८३ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८४ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८५ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८६ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८७ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८८ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ८९ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९० रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९१ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९२ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९३ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९४ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९५ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९६ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९७ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९८ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] ९९ रत्नगामरनाध्याय [म १७४] १०० रत्नगामरनाध्याय [म १७४]

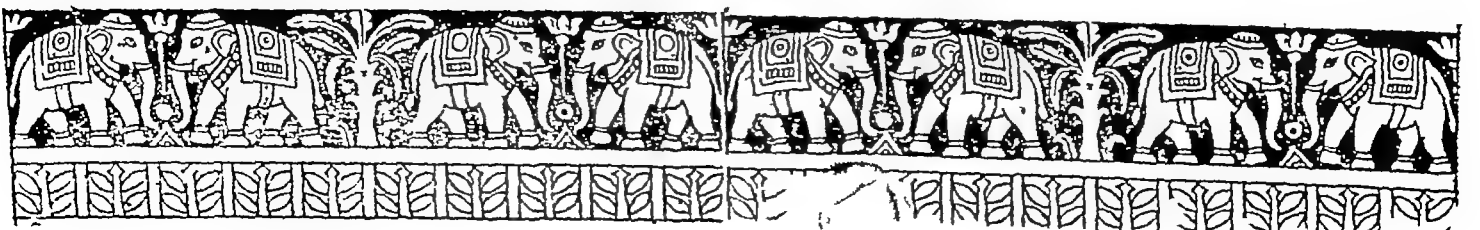
नूतनफलकम् ततोऽपरमपि शतकविवरणनामकम्, अन्यदप्यनुयोगद्वारवृत्तिसंज्ञितम्, ततोऽपरमप्युपदेशमालासूत्रा-भिधानम्, अपर तु तद्वृत्तिनामकम्, अन्यच्च जीवसमासविवरणनामकेयम्, अन्यत्तु भवभावनासूत्रसंज्ञितम् अपर तु तद्विवरणनामकम्, अन्यच्च भटिति विरचय्य तस्या सद्भावनामञ्जूपाया अङ्गभूत निवेशित नन्दिटिप्पनकनामकेय नूतन फलक एतैश्च नूतनफलकैर्निवेशितैर्वज्रमयीव सञ्जातासौ सञ्जूपा तेषा पापानामगम्या ततस्तैरतीवच्छलधातितया सञ्चूर्णयितुमारब्ध तद्वार-कपाटसम्पुटम् ततो मया ससम्भ्रमेण निपुण तत्प्रतिविधानोपाय चिन्तयित्वा विरचयितुमारब्ध तद्वारपिवान-हेतोर्विशेषावश्यकविवरणाभिधान वज्रमयमिव नूतनकपाटसम्पुटम् ततश्चाभयकुमारगणि-धनदेवगणि-जिनभद्रगणि-लक्ष्मणगणि-विबुधचन्द्रादिमुनिवृन्द-श्रीमहानन्द -श्रीमहत्तरा-श्रीरमतीगणिन्यादिसाहाय्याद् 'रे रे' निश्चितमिदानीं हता वय यद्येतन्निष्पद्यते, ततो धावत धावत गृह्णीत गृह्णीत लगत लगत' इत्यादि पूत्कुर्वता सर्वात्मशक्त्या प्रहरता हाहारव कुर्वता च मोहादिचरटाना चिरात् कथ कथमपि विरचय्य तद्वारे निवेशितमेतदिति " [पत्र १३५६]

इस उल्लेख में आपने नन्दिटिप्पनक रचना का उल्लेख किया है जो आज प्राप्त नहीं है साथ में यह भी एक बात है कि—इन्हीं के शिष्य श्री श्रीचन्द्रसूरि ने प्राकृत मुनिसुव्रतस्वामिचरित्र के अन्त में श्री हेमचन्द्र सूरि का जीवनचरित्र दिया है जिसे इनकी ग्रन्थरचनाओं का भी उल्लेख किया है किन्तु उसमें नन्दीसूत्रटिप्पनक के नाम का निर्देश नहीं है, यह आश्चर्य की बात है मुनिसुव्रतस्वामिचरित्र का उल्लेख इस प्रकार है

जे तेण सय रइया गया ते सपइ कहेमि ॥४१॥
सुत्तमुवएसमाला-भवभावरणपगरणाणि काऊण ।
गथसहस्सा चउदस तेरस वित्ती कया जेण ॥४२॥
अणुओगहागण जीवसमासस्स तह य सयगस्स ।
जेण छ सत्त चउरो गथसहस्सा कया वित्ती ॥४२॥
मूलावस्सयवित्तीए उवरि रइय च टिप्पण जेण ।
पच सहस्सपमाण विसमट्ठाणाववोधयर ॥४४॥
जेण विलेसावस्सयसुत्तस्सुवर्णि सवित्थरा वित्ती ।
रइया परिप्फुडत्था अडवीम सहस्सपरिमाणा ॥४५॥
वक्खाणगुणपमिद्धि सोऊण जस्स गुज्जरनरिंदो ।
जयसिंहदेवनामो कयगुणिजणमणचमक्कारो ॥४६॥

इस उल्लेख में श्रीहेमचन्द्र सूरि रचित सब ग्रन्थों के नाम और उनका ग्रन्थप्रमाण भी उल्लिखित है सिर्फ इसमें नन्दी-सूत्रटिप्पनक का नाम शामिल नहीं है संभावना की जाती है कि इस चरित्र की प्रारम्भिक नकल करने के समय प्राचीन काल से ही ४४ गाथा के बाद की एक गाथा छूट गई है अस्तु, कुछ भी हो, श्रीहेमचन्द्रसूरि महाराज ने आप ही अपनी विशेषावश्यकवृत्ति के अन्त में "अन्यच्च भटिति विरचय्य तस्या सद्भावनामञ्जूपाया अङ्गभूत निवेशित नन्दि-टिप्पनकनामकेय फलकम्" ऐसा उल्लेख किया है, इससे यह बात तो निर्विवाद है कि—आपने नन्दिटिप्पनक की रचना अवश्य की थी, जो आज प्राप्त नहीं है आज जो नन्दिटिप्पनक प्राप्त है वह शीलभद्रसूरि एवं धनेश्वरसूरि इन दो गुरु के शिष्य श्रीचन्द्रसूरि का रचित है जो प्राकृत टेक्स्ट सोसायटी की ओर से छप कर प्रकाशित होगा

(४७) आचार्य मलयगिरि (वि० १२-१३ श०)—इनके गुरु, गच्छ आदि के नाम का कोई पता नहीं लगता ये गूर्जरेश्वर चौलुक्यराज जयसिंहदेव के माननीय और महाराजा कुमारपालदेव के धर्मगुरु श्रीहेमचन्द्राचार्य के विद्या-आराधना के सहचारी थे आचार्य हेमचन्द्र के साथ इनका सम्बन्ध अति गहरे पूज्य भाव का था इसलिए इन्होंने अपनी आवश्यक-वृत्ति में आचार्य हेमचन्द्र की द्वात्रिंशिका का उद्धरण देते हुए "आह व स्तुतिषु गुरव" इस प्रकार उनके लिए अत्यादर-गर्भित शब्दप्रयोग किया है इन्होंने नन्दीसूत्र, भगवती-द्वितीयशतक, राजप्रश्नीय, प्रज्ञापना, जीवामिगम, सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, व्यवहारसूत्र, बृहत्कल्प, आवश्यक, पिण्डनिर्युक्ति एवं ज्योतिष्करणक-इन जैन-आगमों पर सपादलक्ष श्लोक-

1

टिप्पन, विषमपदपर्याय आदि भिन्न भिन्न नामो वाली व्याख्याएँ लिखी हैं जो मूलसूत्रों का अर्थ समझने में बड़ी सहायक हैं ये व्याख्याएँ प्राचीन वृत्तियों के अंशों का शब्दशः संग्रह रूप होने पर भी कभी-कभी इन व्याख्याओं में पारिभाषिक मकेतो की समझाने के लिए प्रचलित देशी भाषा का भी उपयोग किया गया है कहीं-कहीं प्राचीन वृत्तियों में 'मुगम' 'स्वपृ' 'पाठमिद्ध' आदि लिखकर छोड़ दिये गये स्थानों की व्याख्या भी इनमें पाई जाती है, इस दृष्टि में इन व्याख्याकारों के भी हम बहुत कृतज्ञ हैं

प्राकृत वाङ्मय

भारतीय प्राकृत वाङ्मय अनेक विषयों में विभक्त है सामान्यतः इनका विभाग इस प्रकार किया जा सकता है

जैन आगम, जैन प्रकरण, जैन चरित-कथा, स्तुति-स्तोत्रादि, व्याकरण, कोप, छंद शास्त्र, अलंकार, काव्य, नाटक, सुभाषित आदि यहाँ पर इन सबका संक्षेप में परिचय दिया जायगा

जैन आगम—जिस प्रकार वैदिक और बौद्ध साहित्य मुख्य और अवान्तर अनेक विभागों में विभक्त है उसी प्रकार जैन आगम भी अनेक विभागों में विभक्त है प्राचीन काल में आगमों के अग आगम और अगवाह्य आगम या कालिक आगम और उत्कालिक आगम इस तरह विभाग किये जाते थे अग आगम वे हैं जिनका श्रमण भगवान् महावीर के ग्यारह गणधर-पट्टशिष्यों ने निर्माण किया है अगवाह्य आगम वे हैं जिनकी रचना श्रमण भगवान् महावीर के अन्य गीतार्थ स्थविरों, शिष्यों-प्रशिष्यों एवं उनके परम्परागत स्वविरो की ही स्थविरों ने इन्हीं आगमों के कालिक और उत्कालिक ऐसे दो विभाग किये हैं निश्चित किये गये समय में पड़े जाने वाले आगम कालिक हैं और किसी भी समय में पड़े जाने वाले आगम उत्कालिक हैं आज सँकड़ों वर्षों से इनके मुख्य विभाग अग, उपाग, छेद, मूल आगम, शेष आगम एवं प्रकीर्णक के रूप में रह रहे हैं प्राचीन युग में इन आगमों की मख्या नदीसूत्र और पाक्षिकसूत्र के अनुसार चौरासी थी परन्तु आज पैंतालीस हैं नदीसूत्र में एवं पाक्षिकसूत्र में जिन आगमों के नाम दिये हैं उनमें से आज बहुत-से आगम अप्राप्य हैं जब कि आज माने जाने वाले आगमों की संख्या में नये नाम भी दाखिल हो गये हैं जो बहुत पीछे के अर्थात् ग्यारहवीं शताब्दी के प्रथम चरण के भी हैं आज माने जानेवाले पैंतालीस आगमों में से ब्यासीस आगमों के नाम नदीसूत्र और पाक्षिकसूत्र में पाये जाते हैं किन्तु आज आगमों का जो क्रम प्रचलित है वह ग्यारह अंगों को छोड़कर शेष आगमों का नदीसूत्र और पाक्षिकसूत्र में नहीं पाया जाता नदीसूत्रकार ने अग आगम को छोड़कर शेष सभी आगमों को प्रकीर्णकों में समाविष्ट किया है आगम के अग, उपाग, छेद, प्रकीर्णक आदि विभागों में से अंगों के वारह होने का समर्थन स्वयं अग ग्रंथ भी करते हैं उपाग आज वारह माने जाते हैं किन्तु स्वयं निरयावलिका नामक उपाग में उपाग के पाँच वर्ग होने का उल्लेख है छेद शब्द निर्युक्तियों में निशीथादि के लिए प्रयुक्त है प्रकीर्णक शब्द भी नदीसूत्र जितना तो पुराना है ही किन्तु उसमें अंगेतर सभी आगमों को प्रकीर्णक कहा गया है

अग आगमों को छोड़कर दूसरे आगमों का निर्माण अलग-अलग समय में हुआ है पणवणा सूत्र श्यामार्यप्रणीत है दशा, कल्प एवं व्यवहार सूत्र के प्रणेता चतुर्दश पूर्वधर स्थविर आर्य भद्रबाहु हैं निशीथसूत्र के प्रणेता आर्य भद्रबाहु या विशाखगणि महत्तर हैं अनुयोगद्वारसूत्र के निर्माता स्थविर आर्यरक्षित हैं नदीसूत्र के कर्ता श्री देववाचक हैं प्रकीर्णकों में गिने जाने वाले चउसरण, आउर पच्चक्खाण, भत्तपरिण्णा और आराधनापताका के रचयिता वीरभद्रगणि हैं ये आराधनापताका की प्रशस्ति के 'विक्रमनिवकालाओ अट्ठत्तरिमे समासहस्सम्मि' और 'अट्ठत्तरिमे समासहस्सम्मि' पाठभेद के अनुसार विक्रम सवत् १००८ या १०७८ में हुए है बृहट्टिप्पणिकाकार ने आराधनापताका का रचनाकाल 'आराधनापताका १०७८ वर्षे वीरभद्राचार्यकृता' अर्थात् स. १०७८ कहा है 'आराधनापताका' में ग्रंथकार ने 'आराधनाविहिं पुण भत्तपरिण्णाइ वण्णिमो पुंवि' (गाथा ५१) अर्थात् 'आराधनाविधि का वर्णन हमने पहले भक्त परिज्ञा में कर दिया है' ऐसा लिखा है इस निर्देश से यह ग्रंथ इन्हीं का रचा हुआ सिद्ध होता है आज के चउसरण एवं आउरपच्चक्खाणके रचना-क्रम को देखने से ये प्रकीर्णक भी इन्हीं के रचे हुए प्रतीत होते हैं वीरभद्र की यह आराधना

८ ओषधिनिरुक्ति महाभाष्य कल्पसमुभाष्य एवं पञ्चकल्पमहाभाष्य के प्रस्ता सप्तदासगणि क्षमाधमन है व विरोपाक्षक महाभाष्य क प्रस्ता जिनमग्नगणि क्षमाधमन है दूसरे भाष्य-महाभाष्या के कर्ता कौन हैं इसका पता अभी तक नहीं मया है सप्तदासगणि जिनमग्नगणि से पूर्ववर्ती है धीजिनमग्नगणि महाभाष्यकार के नाम से सम्प्रतिष्ठ है जिन आगमा पर नियुक्तियों की रचना है उनके भाष्य मूल सूत्र व नियुक्ति को सक्षम में रखकर रचे गये हैं जिनकी नियुक्तियाँ नहीं हैं उनके भाष्य सूत्र को ही लक्षित करके रचे गये हैं उदाहरण रूप में जीवकल्पसूत्र और उसका भाष्य समझना चाहिए महाभाष्य के दो प्रकार हैं—पहला प्रकार विरोपाक्षक महाभाष्य ओषधिनिरुक्ति महाभाष्य आदि है जिनके समुभाष्य नहीं हैं वे सीधे नियुक्ति के ऊपर ही स्वतन्त्र महाभाष्य हैं दूसरा प्रकार समुभाष्य को लक्षित करके रचे हुए महाभाष्य हैं इसका उदाहरण कल्पवृक्षभाष्य को समझना चाहिए यह महाभाष्य अपूर्व ही मिसला है निरीष और प्यबहार के भी महाभाष्य से ऐसा प्रयोग जसा आता है किन्तु आज के प्राप्त नहीं है निरीषमहाभाष्य के अस्तित्व का उल्लेख इतिहासिककार—प्राचीन ग्रंथसूचीकार ने अपनी सूची में भी किया है

ऊपर जिन महाभाष्य भाष्य—महाभाष्य का परिचय दिया गया है उनके अन्तर्गत आक्षेपक ओषधिनिरुक्ति पित्रनिरुक्ति वराहकालिक सूत्र आदि के ऊपर भी समुभाष्य प्राप्त होते हैं किन्तु इनका विषय नियुक्तियों के साथ ऐसा हो मया है कि कहीं अगह नियुक्ति भाष्यगाथा कौन-सी एक जिनकी है ? इसका निर्णय करना कठिन हो जाता है इनमें से ती जब मैंने आक्षेपकसूत्र की पूर्णि और हरिमन्त्री वृत्ति को देखा तब तो मैं असमझ में पड़ गया पूर्णिकार कही भी 'भाष्यगाथा' नाम का उल्लेख नहीं करते हैं जबकि आचार्य हरिमन्त्र स्वामि-स्थान पर 'भाष्य और मूलभाष्य' के नाम से अन्तरण करते हैं आचार्य भी हरिमन्त्र जिन गाथाओं को मूलभाष्य की गाथाएँ करमाते हैं उनमें से बहुत-सी गाथाओं का अन्त्य उनपर पूर्णि पूर्णिकार ने की ही नहीं है यद्यपि उनमें से कई गाथाओं की पूर्णि पाई जाती है फिर भी पूर्णिकार ने कही भी उन गाथाओं का 'मूल भाष्य' के रूप में उल्लेख नहीं किया है प्रतीत होता है कि—आचार्य धी हरिमन्त्र ने वराहकालिकनियुक्ति की तरह इस वृत्ति में काफ़ी गाथाओं का संग्रह कर लिया है

पूर्णि—विशेष पूर्णि—आचार्य सूत्रकृतांग भगवती सूत्र जीवाधिम जतुयैपत्ररूपि प्रस्तापनासूत्र वराह कल्प प्यबहार निरीष पञ्चकल्प जीवकल्प आक्षेपक वराहकालिक उत्तराध्यायन पित्रनिरुक्ति मन्वीसूत्र अनुयोगद्वार-अंगुल पदपूर्णि वराहकालिकमय ईर्ष्याधिकी आदि सूत्र—इन भाष्यों की पूर्णियाँ अभी प्राप्त हैं निरीषसूत्र की आज विरोप पूर्णि ही प्राप्त है कल्प की पूर्णि-विरोपपूर्णि वाना ही प्राप्त है वराहकालिकसूत्र की दो पूर्णियाँ प्राप्त हैं एक स्वयं वि अगस्त्यमिह की और दूसरा अज्ञातमनु व है आचार्य धी हरिमन्त्र ने इस पूर्णि का इतिवृत्त नाम दिया है अनुयाग द्वार सूत्र में जो अंगुलण है उस पर आचार्य धी जिनमग्नगणि क्षमाधमन ने पूर्णि रची है पूर्णिकार धी जिनदास गणि महार और आचार्य धी हरिमन्त्र ने अपनी अनुयोगद्वारसूत्र की पूर्णि-वृत्ति में धी जिनमन्त्र के नाम से इसी पूर्णि को अक्षरों में लिया है ईर्ष्याधिकी सूत्रादि की पूर्णि के प्रयोग यद्यपेवमूर्ति है इसका रचनाकाल सं ११७४ से ११८८ वा है भाष्य प्रतिपन्न पूर्णि धी विजयगिह सूत्र की रचना है आदि सं ११८२ की है

उपाधिपत्ररूप प्रवीणर पर विजयती बाधक विरचित प्राप्त वृत्ति पाई गयी है जो पूर्णि में शामिल हो सकती है आम तौर क हैरा आप ने विद्वत् अमाने में प्राप्तवृत्तियों की 'पूर्णि' नाम दिया गया है फिर भी ऐसे प्रकरण ज्ञाने नामने मोक्ष है जिनमें क्या जलना है कि प्राचीन नाम में प्राप्त व्याख्याओं को 'हनि' नाम भी दिया जाना वा सम्यक्ताविशुद्ध के बामा पूर्णिकार ने अपनी पूर्णियों में प्राचीन वार्त्तिकालिकभाष्यावा का 'वृत्ति' के नाम ने जगह जगह उद्घाटन किया है

ऊपर जिन पूर्णियाँ का उल्लेख किया गया है उनमें से प्रायः बहुत-सी पूर्णियाँ यथास्थान हैं इन सब पूर्णियों के प्रयोगका व नाम प्राप्त नहीं जान पड़े फिर भी स्वयं अगस्त्यमिह विजयन्ति बाधक जिनमग्नगणि क्षमाधमन जिनदास महार माताविजयमग्नगण्य—इन पूर्णिकार आचार्यों के नाम विमल हैं

निर्युक्तियाँ—स्थविर आर्य भद्रबाहु स्वामी ने दस आगमो पर निर्युक्तियाँ रची है, जिनके नाम इन्होंने आवश्यक-निर्युक्ति मे इस प्रकार लिखे हैं—

आवस्सयस्स १ दसकालियस्स २ तह उत्तरज्झ ३ मायारे ४ ।

सूयगडे णिज्जुत्ति ५ वोच्छामि तहा दसाण च ६ ॥

कप्पस्स य णिज्जुत्ति, ववहारस्सेव परमनिउणस्स ८ ।

सूरियपण्णत्तीए ९ वोच्छ इसिमासियाण च १० ॥

इन गाथाओ मे सूचित किया है तदनुसार इन्होंने दस आगमो की निर्युक्तियाँ रची थी आगमो की अस्तव्यस्त दशा, अनुयोग की पृथक्ता आदि कारणो से इन निर्युक्तियो का मूल स्वरूप कायम न रहकर आज इनमे काफी परिवर्तन और हानि-वृद्धि हो चुके है इन परिवर्तित एव परिवर्द्धित निर्युक्तियो का मौलिक परिमाण क्या था ? यह समझना आज कठिन है खास करके जिन पर भाष्य-महाभाष्य रचे गये उनका मिश्रण तो ऐसा हो गया है कि—स्वय आचार्य श्री मलयगिरि को बृहत्कल्प की वृत्ति (पत्र १) मे यह कहना पडा कि—‘सूत्रस्पर्शिकनिर्युक्तिर्भाष्य चैको ग्रथो जात’ और उन्होंने अपनी वृत्ति मे निर्युक्ति-भाष्य को कही भी पृथक् करने का प्रयत्न नहीं किया है

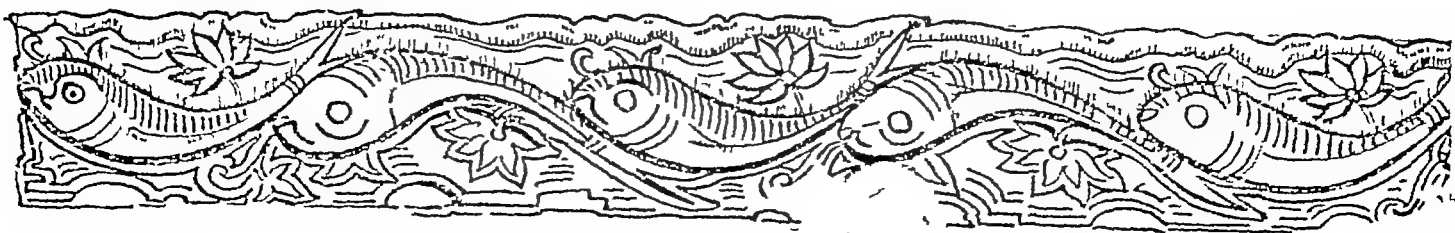
सूर्यप्रज्ञप्ति और ऋषिभाषितसूत्र की निर्युक्तियाँ उपलब्ध नहीं है उत्तराध्ययन, आचाराग, सूत्रकृताग, दशा इन आगमो की निर्युक्तियो का परिमाण स्पष्टरूप से मालूम हो जाता है आवश्यक, दशकालिक आदि की निर्युक्तियो का परिमाण भाष्यगाथाओ का मिश्रण हो जाने से निश्चित करना कठिन जरूर है, तथापि परिश्रम करने से इसका निश्चय हो सकता है किन्तु कल्प व व्यवहारसूत्र की निर्युक्तियो का परिमाण किसी भी प्रकार निश्चित नहीं किया जा सकता । हाँ, इतना अवश्य है कि—चूर्णि-विज्ञेय-चूर्णिकारो ने कही-कही ‘पुरातनगाथा, निर्युक्तिगाथा’ इत्यादि लिखा है, जिससे निर्युक्तिगाथाओ का कुछ ख्याल आ सकता है तो भी सपूर्णतया निर्युक्तिगाथाओ का विवेक या पृथक्करण करना मुश्किल ही है

ऊपर जिन निर्युक्तियो का उल्लेख किया है इनके अतिरिक्त ओघनिर्युक्ति, पिंडनिर्युक्ति और ससक्तनिर्युक्ति ये तीन निर्युक्तियाँ और मिलती है इनमे मे ओघनिर्युक्ति आवश्यकनिर्युक्ति मे से और पिंडनिर्युक्ति दशवैकालिक निर्युक्ति मे से अलग किये गये अश है ससक्तनिर्युक्ति बहुत बाद की एव विसंगत रचना है

स्थविर आर्य भद्रबाहुविरचित निर्युक्तियो के अलावा भाष्य और चूर्णियो मे गोविंदनिज्जुत्ति का भी उल्लेख आता है, जो स्थविर आर्य गोविंद की रची हुई थी आज इस निर्युक्ति का पता नहीं है यह नष्ट हो गई या किसी निर्युक्ति मे समाविष्ट हो गई ? यह कहा नहीं जा सकता निशीथचूर्णि मे इस प्रकार का उल्लेख मिलता है—“तेण एगिंदिय-जीवसाहण गोविन्दनिज्जुत्ती कया” इनके अलावा और किसी निर्युक्तिकार का निर्देश नहीं मिलता है निर्युक्तियो की रचना मूलसूत्रो के अशो के व्याख्यान रूप होती है

सग्रहणिया—सग्रहणियो की रचना पचकल्प महाभाष्य के उल्लेखानुसार स्थविर आर्य कालक की है पाक्षिकसूत्र मे भी “ससुत्ते सअत्थे सगथे सनिज्जुत्तिए ससग्रहणिए” इस सूत्राश मे सग्रहणी का उल्लेख है इससे भी प्रतीत होता है कि सग्रहणियो की रचना काफी प्राचीन है आज स्पष्टरूप से पता नहीं चलता है कि—स्थविर आर्य कालक ने कौन से आगमो की सग्रहणियो की रचना की थी ? और उनका परिमाण क्या था ? तो भी अनुमान होता है कि—भगवती-सूत्र, जीवाभिगमोपाग, प्रज्ञापनासूत्र, श्रमणप्रतिक्रमणसूत्र आदि मे जो सग्रहणियाँ पाई जाती हैं वे ही ये हो इससे अधिक कहना कठिन है

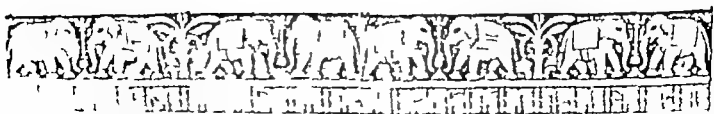
भाष्य-महाभाष्य—जैन सूत्रो के भाष्य-महाभाष्यकार के रूप मे दो क्षमाश्रमणों के नाम पाये जाते है—१ मघदाम गणि क्षमाश्रमण और जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण जैन आगमो के महाकाय भाष्य-महाभाष्य निम्नोक्त आठ प्राप्य है—१ विज्ञे-पावश्यक महाभाष्य २ कल्पलघुभाष्य ३ कल्पवृहद्भाष्य ४ पचकल्प ४ व्यवहार भाष्य ६ निशीथभाष्य ७ जीतकल्पभाष्य

धमकथा साहित्य

वेमापाओं ने प्राकृत कथासाहित्य के विषय में भी अपनी लेखनी का उपयोग काफी किया है। वेमापाओं ने काव्यमय कथाएँ लिखने का प्रयत्न विक्रम सबत् प्रारम्भ के पूर्व ही शुरू किया है। आचार्य पावसिन्ध की तरंगवती मलमवती महासेना सयवासगणि बाबक विरचित वसुदेवहिंदी धूर्तस्थान आदि कथाओं का उत्सेह विक्रम की पाचवीं सदी में रहे गए भाष्यों में आता है। धूर्तस्थान तो निखीयचूनिकार ने अपनी पूर्ण में [या २६६ पत्र १ २ १ ४] भाष्य गाथाओं के अनुसार सक्षेप में विभा भी है और बास्थान के अन्त में उन्होंने 'शेसं शुक्लसायगामुसारेण ऐयमिति' ऐसा उत्सेह भी किया है। इससे पता चलता है कि—प्राचीनकाल में 'धूर्तस्थान' नामक व्यसक कथाग्रन्थ या जिसका आधार लेकर आचार्य श्रीहरिमय ने प्राकृत धूर्तस्थान की रचना की है। प्राचीन भाष्य आदि में जिन कथा-ग्रन्थों का उत्सेह पाया जाता है उनमें से आज सिर्फ एक श्रीसयवासगणि का वसुदेवहिंदी ग्रन्थ ही प्राप्त है जो भी लक्षित है। बालिष्ठाद्ध आचार्य श्रीउद्योतनसूरि ने अपनी कुशलसयमाया कथा की [र स छांके ७] प्रस्तावना में पावसिन्ध खानबाहन पदपत्रक गुणाक्ष्य विमलाङ्क, देवमुत्त रविपेण भवविरह हरिमय आदि के नामों के साथ उनकी जिन रचनाओं का निर्वेस किया है उनमें से कुछ रचनाएँ प्राप्त हैं। किन्तु पावसिन्ध की तरंगवती पदपत्रक के मुद्रापित आदि रचनाएँ, गुणाक्ष्य की पिशाच भाषामयी बृहत्कथा विमलाङ्क का हरिकथ देवमुत्त का त्रिपुरारचरित्र आदि कृतियाँ आज प्राप्त नहीं हैं। सयवास की वसुदेवहिंदी धमसेन महत्तर का शोरसेनी भाषामय वसुदेव हिंदी द्वितीय लख विमलाङ्क का पञ्चमचरित्र हरिमयसूरि की समराक्षसकहा भीमाङ्क विमलमयि का चण्डयन्त महापुरिचरित्र महेस्वर की कदाबसी आदि प्राचीन कथाएँ आज प्राप्त हैं। ये सब रचनाएँ विक्रम की प्रथम सहस्राब्दी में हुई हैं। इनके बाद भ अर्थात् विक्रम की बारहवीं शताब्दी में चौबीस तीर्थंकरों के चरित्र आदि अनेक चरित्रों की रचना हुई है। जो अनुमानतः दो-तीन शताब्दियों में हुई है। धमनामसूरि—आविनाचचरित्र और मणोरमा कहा सोमप्रभाषाय-मुसुदिनाच चरित और कुमार पामप्रतिबोध गुणचन्द्रसूरि अपरनाम देवप्रभसूरि-पारवेनाचचरित महावीरचरित्र और कृहारमणकोश सप्तमयणि—मुपागताहचरित्र बृहद्गण्डीय हरिमयसूरि—चन्द्रप्रयचरित्र और मेमिनाहचरित अपभ्रंश देवसूरि—पद्मप्रमचरित भवि तनेवसूरि—वेमासचरित देवकाग्रसूरि—धास्तिनाचचरित्र और मुसमुद्रिचक्रणटीका मेमिचन्द्रसूरि—अनन्तनायचरित्र और महावीरचरित्र भीमचन्द्रसूरि—मुमिमुद्रतस्वाभिचरित और कचुनाचचरित्र पद्मप्रभसूरि—मुमिमुद्रतचरित्र मनपाटी हेमचन्द्रसूरि—अरिष्टनेमिचरित्र (भवभाबनाहस्यमगत) रत्नप्रभसूरि अरिष्टनेमिचरित पद्मादेवसूरि—चन्द्रप्रमचरित्र चन्द्रप्रमोपाध्याय-वासुपुत्र चरित्र चन्द्रप्रभसूरि-विजयचन्द्रकेचमिचरित्र धास्तिसूरि-धूम्लीचन्द्रचरित्र विजयसिंहसूरि—मुसुनमुन्दरी कहा मनेस्वर-जुरमुग्दीचरित्र आदि प्राकृत कथा चरित्रग्रन्थ प्रायः महाकाय ग्रन्थ हैं और विक्रम की बारहवीं शताब्दी शताब्दी शताब्दी में ही रचे गये हैं। इनके अतिरिक्त बूसरी भी बस यावक चरित वर्तमानदेवना धास्तिमय आदि चरित ऋषिहस्ताचरित जिनदत्तायान कतावईचरित्र देववतीचरित्र मुसदकहा मणीवईचरित्र रत्नकुमारचरित्र तरनवती सक्षेप मीयाचरित्र छिरिकावन्ना बुद्धापुत्रचरित्र और एकावलीचरित्र कम्बुगामीचरित्र नासिकाचार्यकथा सिद्धसेना चामादि प्रबध आदि अनेक छोटी-मोटी प्राकृत रचनाएँ प्राप्त होती हैं। ये स्वतन्त्र यापुत्रित स्त्री-मुद्रप के कथाचरित्र होने पर भी इनमें प्रथम प्रथम पर अन्तान्तर कथाएँ बारी प्रमाण में आती हैं। इन महाकाय कथा चरित्रों की तरह एक्षिप कथाचरित्र के मधुरग्रन्थ महाकाय कथाकाया की रचना भी बहुत हुई है। ये रचनाएँ महेस्वरसूरि की कदाबसी जितेस्वर सूरि का कथाकाय ममिपण आग्नेयसूरि का आम्पानममिनीय धमपाय का ऋषिमणमप्रकरण महेस्वर-बाह्विनि स्वाध्याय आदि हैं।

आज भ म देनाम्बर जेन मयराय में महावि पतमान का मयपुम्माहीरीस्त्राज पहिम का पञ्चमचरित्रित जिन प्रभसूरि का चण्णामिचरित आदि छोटी छोटी रचनाएँ बहुत पा जाती हैं। किन्तु यही रचनाएँ भी निम्नोक्तसूरि अपरनाम मापारक कविज्ञा विनायक कहा [य ३६२ रचना ता ११२३] और हरिमयसूरि का मेमिनाहचरित [यवाच ८ १० रचना ग १०१६] य १ ही वर्तने में आती हैं। आचार्य श्री हेमचन्द्र ने निम्नोक्तचन्द्र व्याकरण प्र

चूर्ण निर्युक्तिओ की रचना पिछले जमाने में बढ़ हो गई, किन्तु सग्रहणी, भाष्य-महाभाष्य, चूर्ण की रचना का प्रचार बाद में भी चालू रहा है। संस्कृतवृत्तियों की रचना के बाद यद्यपि आगमों पर ऐसा कोई प्रयत्न नहीं हुआ है तो भी आगमों के विषयों को लेकर तथा छोटे-मोटे प्रकरणों पर भाष्य-महाभाष्य-चूर्ण लिखने का प्रयत्न चालू ही रहा है, यह आगे प्रकरणों के प्रसंग में मालूम होगा।

यहाँ पर जैन आगम और प्राकृत व्याख्याग्रन्थों का परिचय दिया गया है। ये बहुत प्राचीन एवं प्राकृत भाषा के सर्वोत्कृष्ट अधिकारियों के रचे हुए हैं। प्राकृतादि भाषाओं की दृष्टि से ये बहुत ही महत्त्व के हैं।

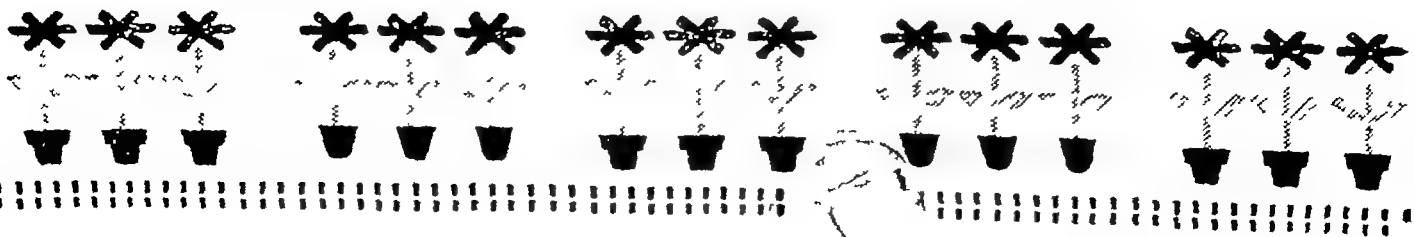
प्रकरण

प्रकरण किसी खास विषय को ध्यान में रखकर रचे गये हैं। मेरी दृष्टि में प्रकरणों को तीन विभागों में विभक्त किया जा सकता है—तात्त्विक, आगमिक और औपदेशिक।

तात्त्विक प्रकरण—आचार्य श्रीसिद्धसेन का सन्मतितर्क, आचार्य श्रीहरिभद्र का धर्मसग्रहणी प्रकरण, उपाध्याय श्री यशोविजयकृत श्रीपूज्यलेख, तत्त्वविवेक, धर्मपरीक्षा आदि का इस कोटि के प्रकरणों में समावेश होता है। यद्यपि ऐसे तात्त्विक प्रकरण बहुत कम हैं, फिर भी इन प्रकरणों का प्राकृत भाषा के अतिरिक्त तत्त्वज्ञान की दृष्टि से भी बहुत महत्त्व है।

आगमिक प्रकरण—आगमिक प्रकरणों का अर्थ जैन आगमों में जो द्रव्यानुयोग व गणितानुयोग के साथ संबन्ध रखने वाले विविध विषय हैं उनमें से किसी एक को पसंद करके उसका विस्तृतरूप में निरूपण करनेवाले या सग्रह करनेवाले ग्रन्थ प्रकरण हैं। ऐसे प्रकरणों के रचनेवाले शिवशर्म, जिनभद्र क्षमाश्रमण, हरिभद्रसूरि, चन्द्रपि महत्तर, गर्गपि, मुनिचन्द्रसूरि, सिद्धसेनसूरि, जिनवल्लभ गणि, अभयदेवसूरि, श्रीचन्द्रसूरि, चक्रेश्वरसूरि, देवेन्द्रसूरि सोमतिलकसूरि, रत्नशेखरसूरि, विजयविमलगणि आदि अनेक आचार्य हुए हैं। इनमें से आचार्य शिवशर्म, चन्द्रपि महत्तर, गर्गपि, जिनवल्लभ-गणि, देवेन्द्रसूरि आदि कर्मवादविषयक कर्मप्रकृति, पञ्चसग्रह, प्राचीन कर्मग्रन्थ और नव्यकर्मग्रन्थ शास्त्रों के प्रणेता हैं। इनमें भी शिवशर्मप्रणीत कर्मप्रकृति और चन्द्रपि प्रणीत पञ्चसग्रह, व इनकी चूर्ण-वृत्तियाँ महाकाय ग्रन्थ हैं। ये दो शास्त्र आगमकोटि के महामान्य ग्रन्थ माने जाते हैं। इनके अलावा आचार्य जिनभद्रके सग्रहणी-क्षेत्रसमास-विशेषणवती, हरिभद्रसूरिके पचाशक-विंशतिविंशिका पञ्चवस्तुक-उपदेशपद-श्रावकधर्मविधितत्र-योगशतक-मन्त्रोपदेशप्रकरण आदि, मुनिचन्द्रसूरि के अगुलसप्तति, वनस्पतिसप्तति, आवश्यकसप्तति तथा सख्या बध कुलक आदि, सिद्धसेनसूरि का १६०६गाथा परिमित प्रवचनमारोद्धारप्रकरण, अभयदेव सूरि के पञ्च निगन्धी सग्रहणी, प्रज्ञापना तृतीय पदसग्रहणी, सप्ततिकाभाष्य, षट्स्थानक भाष्य, नवतत्त्व भाष्य, आराधनाप्रकरण श्रीचन्द्रसूरि का सग्रहणीप्रकरण, चक्रेश्वरसूरि के ११२३ गाथा परिमित शतकमहाभाष्य, सिद्धातसारोद्धार, पदार्थस्थापना, सूक्ष्मार्थसप्तति, चरणकरणसप्तति, सभापचक स्वरूप प्रकरण आदि, देवेन्द्रसूरि के देववदनादि भाष्यत्रय, नव्यकर्मग्रन्थपचक, सिद्धदण्डिका, सिद्धपचाशिका आदि, सोमतिलकसूरि का नव्य बृहत्क्षेत्र-समासप्रकरण, रत्नशेखरसूरिके क्षेत्रसमास, गुरुगुण षट्त्रिंशिका आदि प्रकरण हैं। यहाँ मुख्य मुख्य प्रकरणकार आचार्यों के नाम और उनके प्रकरणों का संक्षेप में दिग्दर्शन कराया गया है। अन्यथा प्रकरणकार आचार्यों और इनके रचे हुए प्रकरणों की सख्या बहुत बड़ी है। इनमें कितनेक प्रकरणों पर भाष्य, महाभाष्य और चूर्णियाँ भी रची गई हैं।

औपदेशिक प्रकरण—औपदेशिक प्रकरण वे हैं, जिनमें मानवजीवन की शुद्धि के लिए अनेकविध मार्ग दिखलाये गये हैं। ऐसे प्रकरण भी अनेक रचे गये हैं। आचार्य धर्मदास की उपदेशमाला, प्रद्युम्नाचार्य का मूलशुद्धिप्रकरण, श्री शान्तिसूरि का धर्मरत्नप्रकरण, देवेन्द्रसूरिका श्राद्धविधिप्रकरण, मलवारी हेमचन्द्रसूरि का भवभावना और पुण्यमाला प्रकरण, चन्द्रप्रभमहत्तर का दर्शनशुद्धिप्रकरण, वर्द्धमानसूरि का धर्मोपदेशमालाप्रकरण, यशोदेवसूरि का नवपदप्रकरण, आसड के उपदेशकदली, विवेकमजरी प्रकरण, धर्मघोषसूरि का ऋषिमण्डल प्रकरण आदि बहुत से औपदेशिक छोटे-छोटे प्रकरण हैं, जिनपर महाकाय टीकाएँ भी रची गई हैं, जिनमें प्राकृत-संस्कृत-अपभ्रंश भाषा में अनेक कथाओं का सग्रह किया गया है। एक रीति से माना जाय तो ये टीकाएँ कथा-कोशरूप ही हैं।

हम कवि की गाथासन्तुष्टी सज्जावग आदि की सभी जानते हैं इसी प्रकार सधम कवि का गाथाकोश भी उपलब्ध है समयमुग्धर का गाथाकोश भी सुदृढ़ हो चुका है ग्रहटिप्पनिकाकार ने सुभाकमसारथ्य-सुभाषितकोश प रामचन्द्र हठ इस प्रकार श्रीहृदयचन्द्र के पिण्ड रामचन्द्र के सुभाषितकोश का नामोस्तेषा किया है जो आज असम्भ है

ऊपर जिन कथा कथितानि प्रकाश के नाम दिये हैं उन सबमें सुभाषिता की भरमार है यदि इन सबका विमामय सग्रह और सफ़्तन किया जाय तो प्राकृत भाषा का जलंकार स्वरूप एक बड़ा भारी सुभाषित सङ्ग्रह तैयार हो सकता है

प्रत्ययारशास्त्र

वैयसमय क भी जिनमश्रीय तादृश ज्ञानमहार में प्राकृत भाषा में रचित अक्षरकारवृत्त नामक एक असवार प्रब है जिनके प्रारम्भ में प्रथमवार ने —

संहरण्यविष्णातं विमलामकाररेहिमनरी ।

सुहृद्विष्य च कर्त्तव्यं च पणविप्र पवग्गवणात् ॥३॥

इन आर्षों में व्युत्पत्तिका को प्रणाम किया है इसने प्रतीत होता है कि—यह किसी अनाचार्य की कृति है इसका प्रमाण १३४ आर्षों में तथा यह व्युत्पत्ति विनय की तेरहवीं शताब्दी पूर्वार्ध में सिन्धी प्रतीत होती है

नाटक व नाट्य शास्त्र

राजा आदि उच्च वर्ग के व्यक्तियों का छाड़ कर नाटकों में क्षय सभी पात्र प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं यदि हिमाय गाया जाय तो वता सनेगा कि— सब मिलाकर नाटकों में मस्झन की अपना प्राकृत अधिक नहीं तो कम भी प्रयुक्त नही हुई है अतएव प्राकृत भाषा के साहित्य की जर्खा में नाटकों को भुताया नहीं जा सकता स्वतन्त्र रूप से तिन मय नाटकों में तो आग परिचित है ही किन्तु कथाचर्चों के अन्तगत जो नाटक आय है उसकी भी विशेष जर्खा यहाँ अभीष्ट है प्रमत्तनात् यत्र भी कथ है कि—आश्वमेधकूर्ण में प्राचीन जैन नाटकों के होने का सम्भव है दीर्घांक क चतुष्पत्त महापुराणिकव्यय में (वि १० की धानी) विष्णुपातय नामक कथाकी नाटक है देवे गुरि ने अष्टप्रभञ्जिन में बज्जानुप नाटक किया है आचार्य मन्त्रस्वर न वज्जानी में ब बह्मवृत्ति ने कहरम्यनाग में नाटकाभात नाटक दिये हैं ये सब कथाचरितान्तगत नाटक है

स्वयं माता की रचना भी जैनानाथों ने काफी मात्रा में की है आचार्य दक्षधर के चंडलेवाचिजयप्रकरण विनाय कनी गाँगा और मानसूत्राभजन ये तीन नाटक हैं मानसूत्राभजन अभी अप्राप्य है यदक्षधर का मुद्रित पुस्तकभंड और राजासनी नाटिका यग नामका साहसिकपराय उपनिषद् गुरि का हम्मीरमदमयन रामचन्द्र का प्रतुत्तरीणोप सपप्रभ का धर्मांगुल्य व बालरत्न का वरणावध्यायुष नाटक प्राप्य है रामचन्द्रगुरि के कीमुरीमिनाय नाबिनाय निभयभीमगाथाय मन्त्रिरामचन्द्र स्फुटिमान व गत्य विश्वनाथ नाटक अप्राप्य हैं रामचन्द्रगुरि कायामगुरि के वरविनाय आदि अनुपलब्ध है इन तीन नाटकों के अलावा नाट्यविषयक स्वायम्भवीनायक मादयदर्शन की भी रचना की है गगन प्रजाय रामचन्द्र व गुणधर ना के गन शान न मितरय स्वायम्भवीनायक इत्यादिनाय की भी रचना की है नाट्यशास्त्र के जीवित रामचन्द्र का नाट्यशास्त्रविषयक प्रयोगों नामक ग्रन्थ क्षय भी था जो अनुपलब्ध है सद्यः काल में विद्वान् प्रयोगों का अर्थ विचारित हो क्षय एका कथन है किन्तु प्राधान्य वस्तुओं में रामचन्द्रका प्रयोगों का गणनाना हा स्वायम्भवीनायक एका उदात्त मिता है गगन शान ना है कि प्रयोगों नामकी इनकी कोई मा परिचय नहीं था

इनके अति पर विद्वान् राजनी ना नायक अमरावण आनुवद आदि लिखत प्राकृत क्षय मिता है आनुवदलिखत एव प्राकृत क्षय मय गणक मा के दिवहा नाम पाणिनिना के व अनायास के गणक म प्राकृतभाषा में रचित नाम था व का अनायक नाम क्षय भी है

माध्यम में प्राकृतादि भाषाओं के साथ अपभ्रंश भाषाओं को शामिल किया है फिर भी श्वेताम्बर सम्प्रदाय में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग विशेष नहीं हुआ है

सामान्यतया श्वेताम्बर आचार्यों ने अपने ग्रन्थों में सुभाषित और प्रसंगागत कथाओं के लिए इस भाषा का उपयोग किया है मूलशुद्धिप्रकरणवृत्ति, भवभावनाप्रकरणवृत्ति, आख्यानकमणिकेशवृत्ति, उपदेशमाला दोषद्विवृत्ति, कुमारपालप्रतिबोध आदि में अपभ्रंश कथाएँ आती हैं, जो दो गौ—चार गौ श्लोक में अधिक परिमाण वाली नहीं होती है

दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में इससे विपरीत बात है दिगम्बर आचार्यों ने धर्मकथाओं के लिए प्राकृत-मागधी के स्थान में अपभ्रंश भाषा का ही विशेषरूप से उपयोग किया है दिगम्बरसम्प्रदाय में आम्श्रीय ग्रन्थों के लिए प्राचीन आचार्यों ने शौरसेनीभाषा का बहुत उपयोग किया है उन्होंने अतिमहाकाव्य माने जायें ऐसे धवल, जयधवल, महाधवल शास्त्रों की रचना की है समयसार, पचास्तिफाय आदि सैकड़ों शास्त्र भी शौरसेनी में लिखे गये हैं

जैनस्तुति स्तोत्रादि

जैनआचार्यों ने स्तुति-स्तोत्रादि साहित्य काफी लिखा है फिर भी प्रमाण की दृष्टि में देखा जाय तो प्राकृत भाषा में वह बहुत ही कम है. आचार्य पादलिप्त, आचार्य अग्यदेव, देवभद्रसूरि, जिनेश्वरसूरि, जिनवल्लभ आदि का समग्र स्तुति-स्तोत्रादि साहित्य एकत्र किया जाय तो मेरा अनुमान है कि वह दो-चार हजार श्लोकों से अधिक नहीं होगा इन स्तोत्रों में यमक, समसम्कृत प्राकृत, पङ्कभाषामय स्तोत्रों का समावेश कर लेना चाहिए

व्याकरण व कोश

प्राकृतादि भाषाओं के व्याकरणों एवं देवी आदि कोशों का विस्तृत परिचय प्राकृत भाषा के पारंगत डॉ० पिशल ने अपने 'कम्पेरेटिव ग्रामर ऑफ दी प्राकृत लेग्वेजेज' ग्रन्थ में पर्याप्त मात्रा में दिया है अतः मैं विशेष कुछ नहीं कहता हूँ इस युग में महत्वपूर्ण चार प्राकृत शब्दकोश जैन विद्वानों ने तैयार किये हैं

- १ त्रिस्तुतिक आचार्य श्री राजेन्द्रसूरि का अभिधानराजेन्द्र
- २ पंडित हरगोविंददास का पाइयसद्महणवो
- ३ स्थानकवासी मुनिश्री रत्नचन्द्रजी का पांच भागों में प्रकाशित अर्धमागधी कोश
- ४ श्री सागरानन्दसूरि का अल्पपरिचित सैद्धान्तिक शब्दकोश

काव्य और सुभाषित

प्राकृत भाषा में रचित प्रवरसेन के सेतुवध महाकाव्य, वाक्पतिराज के गडडवहो, हेमचन्द्र के प्राकृत द्व्याश्रय महाकाव्य आदि से आप परिचित हैं ही सेतुवध महाकाव्य का उल्लेख निशीथ सूत्र की चूर्णि में भी पाया जाता है महाकवि धनपाल ने (वि० ११वीं शती) अपनी तिलकमजरी आख्यायिका में सेतुवध महाकाव्य व वाक्पतिराज के गडडवहो की स्तुति—

जित प्रवरसेनेन रामेणेव महात्मना, तरत्युपरि यत् कीर्तिसेतुवड्मयवारिधे ।

दृष्ट्वा वाक्पतिराजस्य शक्तिं गौडवधोद्धुराम्, बुद्धिं साध्वसरद्धेव वाच न प्रतिपद्यते ॥३१॥

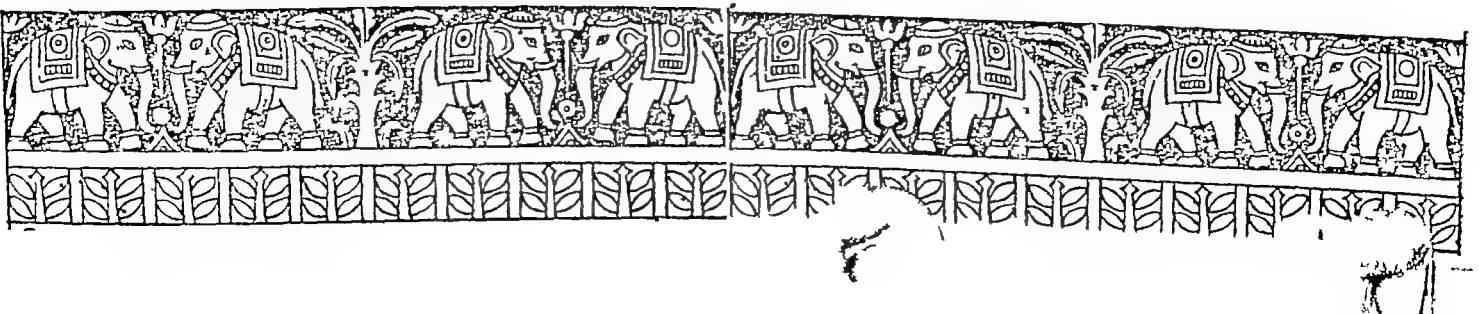
इन शब्दों में की है इसी कवि ने अपनी इस आख्यायिका में—

प्राकृतेषु प्रवन्धेषु रसनि प्यन्दिभि पदै ।

राजन्ते जीवदेवस्य वाच पल्लविता इव ॥२४॥

इस प्रकार आचार्य जीवदेव की प्राकृत कृति का उल्लेख किया है जो आज उपलब्ध नहीं है

आचार्य दाक्षिण्याक श्रीउद्योतनकी कुवलयमालाकहा प्राकृत महाकाव्य की सर्वोत्कृष्ट रसपूर्ण रचना है.

हास कवि की भाषासंस्कृतशी बज्जावग्य खासि को समी जानते हैं इसी प्रकार सभयन कवि का भाषाकांस भी उपलब्ध है समयमुन्वर का भाषाकोष भी मुद्रित हो चुका है इहट्टिपनिकाकार ने सुधाकसपाख्य सुभाषितकोष प रामचन्द्र कृत इस प्रकार धोहेमचन्द्र के सिध्य रामचन्द्र के सुभाषितकोष का मागोस्लेख किया है जो आज असम्भ्य है

ऊपर जिन कथा चरितानि ग्रन्थो के नाम दिये हैं उन सबमें सुभाषितों की भरमार है यदि इन सबका विभागस सप्रह खोर सकसन किया जाय तो प्राकृत भाषा का असकार स्वरूप एक बड़ा भारी सुभाषित मञ्जार तयार हो सकता है

असकारदास्त्र

वैसमदेर के श्री जिनमहोय सावयव ज्ञानमञ्जर में प्राकृत भाषा में रचित असकारवर्ण्य नामक एक असकार ग्रन्थ है जिसके प्रारम्भ म अक्षरात्त ने —

सवरपयविष्ण्वास विमसासकाररेहिषसरी ।

सुहृन्विष्य च कस्य च पयविष्य पवरत्तण्डु ॥३॥

इस आर्य म 'यत्तवेवता' को प्रथम किया है इससे प्रतीत होता है कि—यह किसी जैनार्थ्य की कृति है इसका प्रमाण १३४ आर्यों है तथा यह हस्तप्रति विष्णु की तेरहवीं शताब्दी पूर्वार्ध में लिखी प्रतीत होती है

नाटक व नाटय शास्त्र

राजा आदि उच्च वर्ग के व्यक्तियों को छोड़ कर नाटकों में सेप सभी पात्र प्राकृत भाषा का ही प्रयोग करते हैं यदि हिमाव भगया नाम तो पता मनेगा कि— सब मिसाकर नाटकों में संस्कृत की अपेक्षा प्राकृत अधिक नहीं तो कम भी प्रयुक्त नहीं हुई है अतएव प्राकृत भाषा के साहित्य की चर्चा में नाटका को भुलाया नहीं जा सकता स्वतंत्ररूप से लिखे गये नाटका से तो आप परिचित हैं ही किन्तु कथाग्रन्थों के अन्तर्गत जो नाटक आये हैं उसी की विशेष चर्चा नहीं अभीष्ट है प्रसंगवशात् यह भी कह दूँ कि—आश्वकनूति में प्राचीन जैन नाटका के होने का उल्लेख है दीप्ताक के चरप्यन महापुरिचरित म (कि १ की छठी) विबुधानव नामक एकाकी नाटक है देवे इन्द्र ने चन्द्रप्रभचरित म बन्धानुष नाटक लिखा है आचार्य अन्नदर ने कथावली में व वंशसूरि ने कथारयणकोम में नाटकाभास नाटक दिये हैं ये सब कथाचरितान्तगत नाटक हैं

स्वतंत्र नाटका की रचना भी जैनार्थ्यों में काफी मात्रा में की है आचार्य देवदत्त के चन्द्रदेसाविजयप्रकरण विमल वनी नाटिका और मानमुद्रामञ्जन म तीन नाटन हैं मानमुद्रामञ्जन अभी अप्राप्य है यसवचन्द्र का मुद्रित कुमुदचन्द्र और राखीमयी नाटिका यद्यपि पालका मोहचमपराजय अमरिह धूरि का हस्मीरमवर्धन रामचन्द्र का प्रबुद्धरीहिण्य मेघप्रभ का बर्माभुदय व बालचन्द्र का वरबावज्याभुष नाटक प्राप्त हैं रामचन्द्रसूरि के कीमुनीमित्रावद नमविनाव निभंयमीमस्यायाग मस्तिबामकरव रघुविमल व सत्य हरिचन्द्र नाटक उपलब्ध हैं राखबाभुदय बान्धाभुदय यदुविमल आदि अनुपलब्ध हैं इन्हीं नाटकों के अलावा नाट्यविषयक स्वीयश्रीटीकायुक्त नाट्यदर्शन की भी रचना की है इसके प्रथमा रामचन्द्र व गुणचन्द्र ने इन दोनों ने मिलकर स्वीयश्रीटीकायुक्त द्रव्यासकार की भी रचना की है नाट्यदर्शन के अतिरिक्त रामचन्द्र का नाट्यशास्त्रविषयक प्रबोधत नामक ग्रन्थ प्रथम भी था जो अनुपलब्ध है यद्यपि बहुत स विद्वान् प्रत्यगात्त का अर्थ 'विश्वीयिण लो प्रब' ऐसा करते हैं किन्तु प्राचीन प्रसूची में 'रामचन्द्रकृत प्रबोधत द्वारवापरायनागारिस्त्वपरायणम्' ऐसा उल्लेख मिलता है 'समे ज्ञात होता है कि प्रबोधत नामकी इनकी कोई नाट्यविषयक रचना थी

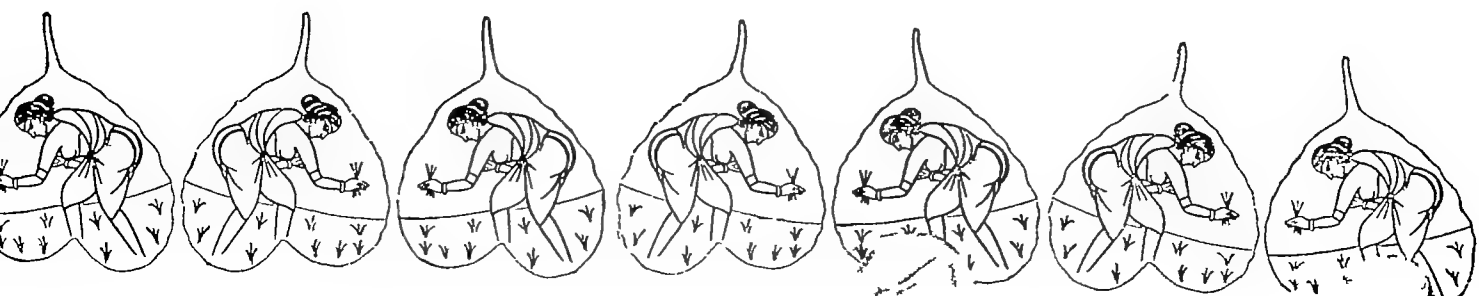
इतक अतिरिक्त यानिप रत्नपरीणा नामक जगलक्षण आनुबेद आदि विषयक प्राकृत ग्रन्थ मिलते हैं आनुबेदविषयक प्राकृत ग्रन्थ मर मछ म है जिसका नाम 'यागनिनाम' है व अन्नवास के सप्रह पाकृतभाषा में रचित नाम-शास्त्र का मयममम नामक ग्रन्थ भी है

यहाँ पर मैंने आगम और उनकी व्याख्या से प्रारम्भ कर विविध विषयों के महत्त्वपूर्ण प्राकृत वाङ्मय का अतिमक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया है उम्मे आपको पता लगेगा कि—प्राकृत भाषा में कितना विस्तृत एवं विपुल साहित्य है और विद्वानों ने इस भाषा को समृद्ध करने के लिए क्या या नहीं किया ? जाने-अपने विषय की दृष्टि से तो इस समग्र साहित्य का मूल्य है ही, किन्तु इस वाङ्मय में जो गाम्भीर्य एवं ऐतिहासिक विपुल सामग्री भरी पड़ी है, उसका पता सटीक वृहत्कल्पसूत्र, निशीथचूर्णि, अगविज्जा, चउपन्न महापुरिसचरिय आदि के परिशिष्टों को देखने में लग सकता है प्राकृत भाषा और उसके सर्वांगीण कोश की सामग्री इस वाङ्मय में से ही पर्याप्तमात्रा में प्राप्त हो सकती है पूर्वोक्त प्राकृत कोशों में नहीं आये हुए हजारों शब्द इस वाङ्मय में प्राप्त हो सकते हैं इसी तरह आचार्य हेमचन्द्र की 'देगी नाममाला' में अमगहीत सैकड़ों देशी शब्द इस वाङ्मय में दिखाई देने हैं इसके लिए विद्वानों को इसी वर्ष प्रकाशित डॉ० ए० एन० उपाध्ये द्वारा संपादित प्राकृत कुवलयमाला एवं प० अमृतलाल भोजक द्वारा संपादित 'चउपन्नमहापुरिसचरिय' की प्रस्तावना एवं शब्दकोशों का परिशिष्ट देवना चाहिए मेरा मत है कि—भविष्य में प्राकृत भाषा के सर्वांगीण कोश के निर्माताओं को यह समग्र वाङ्मय देखना होगा यही नहीं अपितु संस्कृत भाषा के कोश के निर्माताओं को भी यह वाङ्मय देखना व शब्दों का संग्रह करना अति आवश्यक है इसका कारण यह है कि—प्राकृत व संस्कृत भाषा को अपनाने वाले विद्वानों का चिरकाल से अति नैकट्य रहा है इतना ही नहीं अपितु जो प्राकृत वाङ्मय के निर्माता रहे हैं वे ही संस्कृत वाङ्मय के निर्माता भी रहे हैं अतः दोनों कोशकारों को एक-दूसरे साहित्य देखना आवश्यक है अन्यथा दोनों कोश अपूर्ण ही होंगे

इस आगमादि साहित्य में विद्वानों को आन्तरिक व बाह्य अथवा ध्यावहारिक व पारमार्थिक जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है यद्यपि भारतीय आर्य ऋषि, मुनि एवं विद्वानों का मुख्य आकर्षण हमेशा धार्मिक साहित्य की ओर ही रहा है तथापि इनकी कुशलता यही है कि—इन्होंने लोकमानस को कभी भी नहीं ठुकराया इसीलिए इन्होंने प्रत्येक विषय को लेकर साहित्य का निर्माण किया है साहित्य का कोई अंग इन्होंने छोड़ा नहीं है इतना ही नहीं अपितु अपनी धर्मकथाओं में भी समय-समय पर साहित्य के विविध अंगों को याद किया है यही कारण है कि—अपनी प्राचीन कथाओं में धार्मिक सामग्री के अतिरिक्त लोकव्यवहार को स्पर्श करने वाले अनेक विषय प्राप्त होते हैं उदाहरण के तौर पर कथा-साहित्य में राजनीति, रत्नपरीक्षा, अगलक्षण, स्वप्नशास्त्र, मृत्युज्ञान आदि अनेक विषय आते हैं पुत्र-पुत्रियों को पठन, विवाह, अधिकारप्रदान, परदेशगमन आदि अनेक प्रसंगों पर शिक्षा, राजकुमारों को युद्धगमन, राज्यपदारोहण आदि प्रसंगों पर हितशिक्षा, पुत्र-पुत्रियों के जन्मोत्सव, भुलाने, विवाह आदि करने का वर्णन, ऋतुवर्णन, वनविहार, अनगलेय, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अलकारशास्त्र, साहित्यचर्चा आदि विविध प्रसंग, साहूकारों का वाणिज्य-व्यापार, उनकी पद्धति, उनके नियम, भूमि व समुद्र में वाणिज्य के लिए जाना, भूमि व समुद्र के वाहन, व जहाज के प्रकार, तद्विषयक विविध सामग्री, जीवन के सद्गुण-दुर्गुण, नीति-अनीति, सदाचार-दुराचार आदि का वर्णन-इत्यादि सैकड़ों विषयों का इस साहित्य में वर्णन है ये सभी सांस्कृतिक साधन हैं

वसुदेव हिंडी प्रथम खंड (पृष्ठ १४५) में चारुदत्त के चरित में चारुदत्त की स्थल सवारी व सामुद्रिक व्यापारिक यात्रा का अतिरिक्त वर्णन है जिसमें देश-विदेशों का परिभ्रमण, सूत्रकृतांग की मार्गाध्ययन-निर्युक्ति में (गा० १०२) वर्णित शकुपथ, अजपथ, लतामार्ग आदि का निर्देश किया गया है इसमें यात्रा के साधनों का भी निर्देश है परलोकसिद्धि, प्रकृति-विचार, वनस्पति में जीवत्व की सिद्धि, मासभक्षण के दोष आदि अनेक दार्शनिक धार्मिक विषय भी पाये जाते हैं इसी वसुदेवहिंडी के साथ जुड़ी हुई धम्मिल्लहिंडी में "अथमत्थे य भणिय—'विसेसेण मायाए सत्थेण य हतव्वो अप्पणो विवड्डमाणो सत्तु' ति" (पृ० ४५) ऐसा उल्लेख आता है जो बहुत महत्त्व का है इससे सूचित होता है कि—प्राचीन युग में अपने यहाँ प्राकृत भाषा में रचित अर्थशास्त्र था श्रीद्रोणाचार्य ने ओषधिनिर्युक्ति में "चाणक्कए वि भणिय—'जइ काइय न वोसिरइ तो अदोसो' ति" (पृष्ठ १५२-२) ऐसा उल्लेख किया है यह भी प्राकृत अर्थशास्त्र होने की साक्षी देता है, जो आज प्राप्त नहीं है इसी ग्रंथ में पाकशास्त्र का उल्लेख भी है जिसका नाम पोरगममत्थ दिया है

यहाँ पर मैंने आगम और उनकी व्याख्या से प्रारम्भ कर विविध विषयों के महत्त्वपूर्ण प्राकृत वाङ्मय का अतिसक्षिप्त परिचय देने का प्रयत्न किया है इसमें आपको पता लगेगा कि—प्राकृत भाषा में कितना विस्तृत एवं विपुल साहित्य है और विद्वानों ने इस भाषा को समृद्ध करने के लिए क्या क्या नहीं लिखा ? अपने-अपने विषय की दृष्टि से तो इस समग्र साहित्य का मूल्य है ही, किन्तु इस वाङ्मय में जा साम्प्रतिक एवं ऐतिहासिक विपुल सामग्री भरी पड़ी है, उसका पता मटीक गृहकल्पसूत्र, निशीथचूर्ण, अगविज्जा, चउपन्न महापुरिसचरिय आदि के परिशिष्टों को देखने में लग सकता है प्राकृत भाषा और उसके सर्वांगीण कोश की सामग्री इस वाङ्मय में ही पर्याप्तमात्रा में प्राप्त हो सकती है पूर्वोक्त प्राकृत कोशों में नहीं आये हुए हजारों शब्द इस वाङ्मय में प्राप्त हो सकते हैं इसी तरह आचार्य हेमचन्द्र की 'देसी नाममाला' में अमग्रहीत सैकड़ों देशी शब्द इस वाङ्मय में दिखाई देने हैं इसके लिए विद्वानों को इसी वर्ष प्रकाशित डॉ० ए० एन० उपाध्ये द्वारा संपादित प्राकृत कुवलयमाना एवं प० अमृतलाल भोजक द्वारा संपादित 'चउपन्नमहापुरिसचरिय' की प्रस्तावना एवं शब्दकोशों का परिशिष्ट देयना चाहिए मेरा मत है कि—भविष्य में प्राकृत भाषा के सर्वांगीण कोश के निर्माताओं को यह समग्र वाङ्मय देखना होगा यही नहीं अपितु संस्कृत भाषा के कोश के निर्माताओं को भी यह वाङ्मय देखना व शब्दों का संग्रह करना अति आवश्यक है इसका कारण यह है कि—प्राकृत व संस्कृत भाषा को अपनाने वाले विद्वानों का चिन्काल में अति नैकट्य रहा है इतना ही नहीं अपितु जो प्राकृत वाङ्मय के निर्माता रहे हैं वे ही संस्कृत वाङ्मय के निर्माता भी रहे हैं अतः दोनों कोशकारों को एक-दूसरा साहित्य देखना आवश्यक है अन्यथा दोनों कोश अपूर्ण ही होंगे

इस आगमादि साहित्य से विद्वानों को आन्तरिक व बाह्य अथवा व्यावहारिक व पारमार्थिक जीवन के साथ सम्बन्ध रखने वाले अनेक विषयों का ज्ञान प्राप्त हो सकता है यद्यपि भारतीय आर्य ऋषि, मुनि एवं विद्वानों का मुख्य आकर्षण हमेशा धार्मिक साहित्य की ओर ही रहा है तथापि उनकी कुशलता यही है कि—इन्होंने लोकमानस को कभी भी नहीं ठुकराया इसीलिए इन्होंने प्रत्येक विषय को लेकर साहित्य का निर्माण किया है साहित्य का कोई अंग इन्होंने छोड़ा नहीं है इतना ही नहीं अपितु अपनी धर्मकथाओं में भी समय-समय पर साहित्य के विविध अंगों को याद किया है. यही कारण है कि—अपनी प्राचीन धर्मकथाओं में धार्मिक सामग्री के अतिरिक्त लोकव्यवहार को स्पर्श करने वाले अनेक विषय प्राप्त होते हैं उदाहरण के तौर पर कथा-साहित्य में राजनीति, रत्नपरीक्षा, अगलक्षण, स्वप्नशास्त्र, मृत्युज्ञान आदि अनेक विषय आते हैं पुत्र-पुत्रियों को पठन, विवाह, अविकारप्रदान, परदेशगमन आदि अनेक प्रसंगों पर शिक्षा, राजकुमारों को युद्धगमन, राज्यपदारोहण आदि प्रसंगों पर हितशिक्षा, पुत्र-पुत्रियों के जन्मोत्सव, भुलाने, विवाह आदि करने का वर्णन, ऋतुवर्णन, वनविहार, अनगलेख, धर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र, अलंकारशास्त्र, साहित्यचर्चा आदि विविध प्रसंग, साहूकारों का वाणिज्य-व्यापार, उनकी पद्धति, उनके नियम, भूमि व समुद्र में वाणिज्य के लिए जाना, भूमि व समुद्र के वाहन, व जहाज के प्रकार, तद्विषयक विविध सामग्री, जीवन के सद्गुण-दुर्गुण, नीति-अनीति, सदाचार-दुराचार आदि का वर्णन-इत्यादि सैकड़ों विषयों का इस साहित्य में वर्णन है ये सभी साम्प्रतिक साधन हैं

वसुदेव हिंडी प्रथम खंड (पत्र १४५) में चारुदत्त के चरित में चारुदत्त की स्थल सवधी व सामुद्रिक व्यापारिक यात्रा का अतिरिक्त वर्णन है जिसमें देश-विदेशों का परिभ्रमण, सूत्रकृतांग की मार्गाध्ययन-निर्युक्ति में (गा० १०२) वर्णित शकुपथ, अजपथ, लतामार्ग आदि का निर्देश किया गया है इसमें यात्रा के साधनों का भी निर्देश है परलोकसिद्धि, प्रकृति-विचार, वनस्पति में जीवत्व की सिद्धि, मासभक्षण के दोष आदि अनेक दार्शनिक धार्मिक विषय भी पाये जाते हैं इसी वसुदेवहिंडी के साथ जुड़ी हुई धम्मिल्लहिंडी में "अथमत्थे य भणिय—'विसेसेण मायाए सत्थेण य हतव्वो अप्पणो विवड्डमाणो सत्तु' ति" (पृ० ४५) ऐसा उल्लेख आता है जो बहुत महत्त्व का है इससे सूचित होता है कि—प्राचीन युग में अपने यहाँ प्राकृत भाषा में रचित अर्थशास्त्र था श्रीद्रोणाचार्य ने ओषनिर्युक्ति में "चाणक्यं वि भणिय—'जइ काइय न वोसिरइ तो अदोसो' ति" (पत्र १५२-२) ऐसा उल्लेख किया है यह भी प्राकृत अर्थशास्त्र होने की साक्षी देता है, जो आज प्राप्त नहीं है इसी ग्रंथ में पाकशास्त्र का उल्लेख भी है जिसका नाम पोरोगमसत्थ दिया है

है उनमें से बहुत से रूप और प्रयोग जन आगमों की भाष्य कृषियों में नजर आते हैं इस दृष्टि से प्राकृत भाषाओं के बिद्वानों का ये ग्रन्थ हमारे अत्यन्त उपयोगी है इन ग्रन्थों में कई प्रकार के स्वर-व्यञ्जन के विचार वाले प्रयोग नये-नये पाठ पर पाए जाते हैं नये-नये शब्द-आधुना के रूप आज के व्याकरणों से सिद्ध न होनेवाले आप प्रयोग और नये-नये दोषों का पाव जात है जिसका उत्सव पितास के व्याकरण में नहीं हुआ है व्याकरण दोषोंनाममात्रा आदि साधन रचने वालों की अमुन निरिक्त मर्यादा होती है इस पर से उनके जमाने में अमुन शब्द आधुनिक आदि नहीं थे या उनके जमाने में अमुन नहीं आया था यह कहना या माग करना संगत नहीं है पितास ने 'पञ्च शब्द का निष्पादन वेद में मान मान 'क्रम दाह' से किया है इस विषय में पितास के व्याकरण के हिंदी अनुवाद के आधुनिक में जो पुस्तक जोयी की ने 'प्राकृत व्याकरणों को इस बात का पता नहीं लगा है यद्यपि जितना है यह उगता पितास के व्याकरण का हिंदी अनुवाद करने का आनन्द का भाषाज्ञ माग है हमें यद्यपि युग-युग में साहित्यनिर्माण का अलग अलग प्रकार का तरीका होता है उमर अनुसार ही साहित्य का रचना होती है आज का युग ऐतिहासिक परीक्षण को आधारभूत मानता है प्राचीन युग साहित्यिकता का आधारभूत मानकर चलता था आज के युग के साधन व्याकरण एक सुख हैं प्राचीन युग में ऐसा नहीं था 'न बानों को ध्यान में रखा जाय तो वह युग और उस युग के साहित्य के निर्माण में भी उपासमान या भोप का पाव नहीं है अलग देखा जाय तो साधनों की दुर्लभता के युग में प्राचीन महर्षि और बिद्वानों ने कुछ कम काम नहीं किया है पितास के व्याकरण के हिंदी अनुवाद के आधुनिक जोयी की का पाठ्यालय और एशियाई बिद्वानों की विद्वान विचारमार्गों से संप्राप्त भाषाओं के सम्बन्ध में ज्ञान के कोई सेवानि नजर में नहीं आया कि उनकी नजर में विद्वानों कीमती डाँचा निहित के ग्रन्थ का आधार्य की हमें चन्द्र एव टों पितास के व्याकरण की अतिशुद्ध टीका जितना असा ही नजर में आया है जिसका माग का मारा हिंदी अनुवाद आधुनिक में उद्देश्य भर दिया है जो पितास के व्याकरण के माग अलग है पर आर जोयी की स्वयं ही पितास का प्राकृत भाषाओं का महर्षि आदि विरोध के हैं और दूसरी ओर शम्भो निहित के माग का अनुवाद है जो प्राकृत भाषा के बिद्वानों को समझाव से माग नहीं है यह विलक्षण अलग है एक दृष्टि में ऐसा कहा जा सकता है कि—'तीव्रता जोयी की ने ऐसा निरूपण कि का आधुनिक जिनमें आर प्राकृत भाषाओं का विषय में ज्ञान अलग भी बात निरूपण नहीं पाय है—निरूपण करने पाठ्यालय अनुवाद का एक नमूना प्रमाण की दूषित किया है

इस विषय का 'प्राकृत भाषाओं का व्याकरण' जिसका हिंदी अनुवाद डॉ. हनुमान जी ने किया है और जो बिहार राज्य भाषा परिषद् की ओर से प्रकाशित हुआ है उसमें अनुवाद और प्रकाशन में बहुत अमुन लाने का विषय गलत धरान किया है और जिसमें सुविधाजनक बन का अनुवाद भी किया है तो भी परिषद् के माग द्वारा निवासन में गलत अनुवाद है कि एक पन्ना का सुविधाजनक बन पर भी प्राकृत प्रयोग और पाठों में अब भी काफ़ी अमुन दिव्यो सिद्धमान है माग पर जन आगमों के प्रयोग और पाठों की ता अलग अलग अमुनियों रती है इनका निर्माण जन आगमों और प्राकृत भाषाओं के बिद्वानों से परिभाषित बिना करार करार द्वारा गलत निरूपण में निराला जाय दाह्य की गुण का द्वारा निरूपण है कि या जाय पर शब्द और प्रयोगों का नाम का परिचित भी माग में दिये जाय

अतः मे अलग बाधन गलत करने हुए आर बिद्वानों से अलग बनना है कि—'अलग अलग में अमुन रती है उमर के दिव्यता का माग ही अलग अलग का आर माग में साहित्यिकता गुण है इस निरूपण में अलग माग ही है या ता कि कि है । न सिद्धांतिक द्वारा गलत अनुवाद गलत बन का प्रमाण है कि है उमर निरूपण आगमों के माग साहित्यिकता गलत माग की निरूपण है न माग साहित्यिकता अलग अलग है

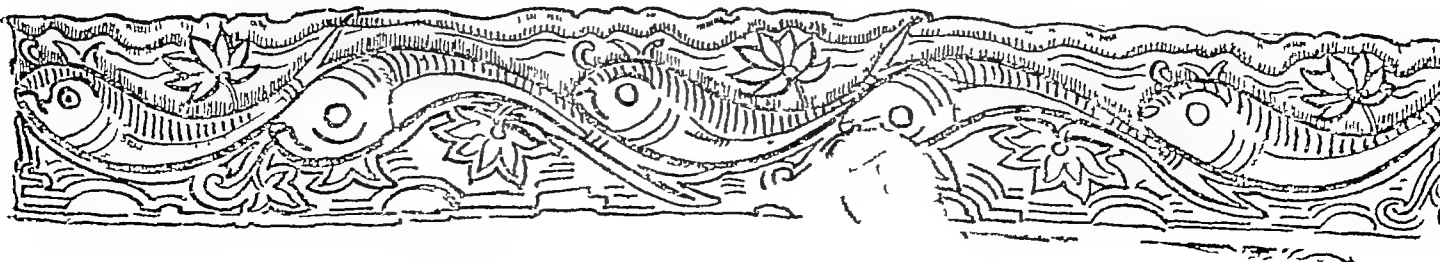

३ वास्तव में प्राकृत भाषाओं के प्राचीन ग्रन्थ ही इन भाषाओं के पृथक्करण के लिये अकाट्य साधन हैं और सचमुच ही उपर्युक्त दो साधनों की अपेक्षा यह साधन ही अतिउपयुक्त साधन है इसका उपयोग डॉ० पिशल आदि विद्वानों ने अतिसावधानी से किया भी है, तथापि मैं मानता हूँ कि वह अपर्याप्त है क्योंकि डॉ० पिशल आदि ने जिस विशाल साहित्य का उपयोग किया है वह प्रायः अर्वाचीन प्रतियों के आधार पर तैयार किया गया साहित्य था जिसमें भाषा के मौलिक स्वरूप आदि का काफी परिवर्तन हो गया है इसी साहित्य की प्राचीन प्रतियों को देखते हैं तब भाषा और प्रयोगों का महान् वैलक्षण्य नजर आता है खुद डॉ० पिशल महाशय ने भी इस विषय का उल्लेख किया है दूसरी बात यह है कि—डॉ० पिशल आदि विद्वानों ने ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर जिनमें प्राकृत भाषाप्रवाहों के मौलिक अंश होने की अधिक संभावना है और जो प्राकृत भाषाओं के स्वरूपनिर्णय के लिये अनिवार्य साधन की भूमिकारूप हैं ऐसे प्राचीनतम जैन आगमों का जो प्राचीन प्राकृतव्याख्या साहित्य है उसका उपयोग विलकुल किया ही नहीं है ऐसा अति प्राचीन श्वेतावरीय प्राकृत व्याख्यासाहित्य जैन आगमों की निर्युक्ति-भाष्य-महाभाष्य-चूर्णियाँ हैं और इतर साहित्य में कुवलयमालाकहा, वसुदेवहिंडी, चउपन्नमहापुरिसचरिय आदि हैं तथा दिगवरीय साहित्य में धवल, जयधवल, महाधवल, तिलोपपण्णत्ती आदि महाशास्त्र हैं यद्यपि दिगवर आचार्यों के ग्रन्थ ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर श्वेतावर जैन आगमादि ग्रन्थों की अपेक्षा कुछ अर्वाचीन भी हैं तथापि प्राकृत भाषाओं के निर्णय में सहायक जरूर हैं मुझे तो प्रतीत होता है कि—प्राकृत भाषाओं के विद्वानों को प्राकृत भाषाओं को व्यवस्थित करने के लिये डॉ० पिशल के प्राकृतव्याकरण की भूमिका के आधार पर पुनः प्रयत्न करना होगा

यहाँ पर जिस निर्युक्ति-भाष्य-चूर्णि-कथाग्रन्थ आदि श्वेतावर-दिगवर साहित्य का निर्देश किया है वह अतिविस्तृत प्रमाण में है और इसके प्रणेता स्थविर केवल धर्मतत्त्वों के ही ज्ञाता थे ऐसा नहीं किन्तु वे प्राकृत भाषाओं के भी उत्कृष्ट ज्ञाता थे प्राचीन प्राकृत भाषाओं की इनके पास मौलिक विरासत भी थी

जैन आगमों की मौलिक भाषा अर्धमागधी कही जाती है उसके स्वरूप का पता लगाना आज शक्य नहीं है इतना ही नहीं किन्तु वल्लभी में आगमों का जो अन्तिम व्यवस्थापन हुआ उस समय भाषा का स्वरूप क्या था, इसका पता लगाना भी आज कठिन है इसका कारण यह है कि—आज हमारे सामने उस समय की या उसके निकट के समय की जैन आगमों की एक भी प्राचीन हस्तप्रति विद्यमान नहीं है इस दशा में भी आज हमारे सामने आचाराङ्ग, सूत्रकृताङ्ग, दशवैकालिक आदि आगमों की चूर्णियाँ और कुछ जैन आगमों के भाष्य-महाभाष्य ऐसे रह गये हैं जिनके आधार पर वलभीपुस्तकालेखन के युग की भाषा और उसके पहले के युग की भाषा के स्वरूप के निकट पहुँच सकते हैं क्योंकि इन चूर्णियों में मूलसूत्रपाठ को चूर्णिकारों ने व्याख्या करने के लिये प्रायः अक्षरशः प्रतीकरूप से उद्धृत किया है, जो भाषा के विचार और निर्णय के लिये बहुत उपयोगी हैं कुछ भाष्य महाभाष्य और चूर्णियाँ ऐसी भी आज विद्यमान हैं जो अपने प्राचीन रूप को धारण किये हुए हैं वे भी भाषा के विचार और निर्णय के लिये उपयुक्त हैं इसके अतिरिक्त प्राचीन चूर्णि आदि व्याख्याग्रन्थों में उद्धरणरूप से उद्धृत जैन आगम और सन्मति, विशेषणवती, सग्रहणी आदि प्रकरणों के पाठ भी भाषा के विचार के लिये साधन हो सकते हैं

आचार्य श्री हेमचन्द्र ने प्राचीन प्राकृतव्याकरण एवं प्राचीन प्राकृत वाङ्मय का अवलोकन करके और देशी धातुप्रयोगों का धात्वादेशों में सग्रह करके जो अतिविस्तृत सर्वोत्कृष्ट प्राकृत भाषाओं के व्याकरण की रचना की है वह अपने युग के प्राकृत भाषा के व्याकरण और साहित्यिक भाषाप्रवाह को लक्ष्य में रखकर ही की है यद्यपि उसमें कहीं-कहीं जैन आगमादि साहित्य को लक्ष्य में रखकर कुछ प्रयोगों आदि की चर्चा की है तथापि वह बहुत ही अल्प प्रमाण में है इस बात का निर्देश मैंने सारामाई नवाब-अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित कल्पसूत्र की प्रस्तावना में [पृ० १४-१५] किया भी है आचार्य श्रीहेमचन्द्र ने जैन आगम आदि की भाषा और प्रयोगों के विषय में विशेष कुछ नहीं किया है तो भी उन्होंने अपने व्याकरण में जैन आगमों के भाष्य आदि में आनेवाले कुछ व्यापक प्रयोगों का और युष्मद्-अस्मद् आदि शब्दों एवं धातुओं के रूपों का सग्रह जरूर कर लिया है डॉ० पिशल ने कई रूप नहीं मिलने का अपने व्याकरण में निर्देश किया

नमिन व कोलबुक् द्वारा जन-मयिरी के शिलामेखों पर भी अध्ययनात्मक विवरण प्रकाशित हुए हैं परन्तु सबसे पहली पुस्तक जिसके टाइटल पर 'जेन' शब्द अंकित हुआ है वह फंक्लिन लिखित 'जेन और बोद्धियों का संशोधन' (Researches on the Tenets of the Jeynes & Boodhists) है जो १८२७ ई. में सामने आई जिसमें अपने संविवरण सूची-मत्र में बहुत-सी जैन-माधुलियियों का विवरण दिया है जिनमें से कुछ उसकी निजी भी हैं कुछ कलकत्ता संस्कृत कालम की भी १८२८ ई. में प्रकाशित मैकेन्जी रायह के कटमाग में उसने उन ४४ हस्तलिखित ग्रन्थों का भी विवरण दिया है जो मन्त्र में ईस्ट इण्डिया कम्पनी में पहुँच चुके थे

कोलबुक् ने जाधायें धूमपान्द्र कृत 'अभिधानचिन्तामणि' और कल्पसूत्रादि विषयक मित्राच हो मित्रे परन्तु इनके सुसम्पादित संस्करण उस समय में निष्पन्न सके और बाद में भी बीस वर्ष तक कोई मूलापाठ का संस्करण प्रकाशित नहीं हुआ अन्त में सेटपीटसबर्ग से 'अभिधानचिन्तामणि' का मूलापिण (Bohtlingk) और रीट (Rien) कृत जर्मन अनुवाद १८४७ ई. में प्रकाशित हुआ तथा कल्पसूत्र एवं नवतरण प्रकरण का अंग्रेजी अनुवाद स्टीबेन्सन द्वारा १८४८ ई. में प्रकाश में आया प्राकृत आगम का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला स्टीबेन्सन ही प्रथम विद्वान् का नाम है वेबर (Weber) (१८२४-१९११ ई. सन्) ने बनेबवर सूरि कृत शत्रुघ्नय-माहात्म्य का सम्पादन करके विल्डो मूमिका सहित लिपिपिण (Leipzig) से सन् १८४८ ई. में प्रकाशित कराया इस विद्वान् का जैन-शास्त्रों के अध्ययन के परिणामस्वरूप यह प्रथम प्रयास था परन्तु आगे चलकर 'मगधवीक्षण' पर जो कार्य वेबर ने किया वह फिर स्मरणीय रहेगा यह ग्रन्थ बलिन की विज्ञानाभ्यास (Wissenschaften) शृङ्खला से १८६९-७० ई. में निकला था अब तो यह प्रायः अप्राप्य हो गया है परन्तु जैन साहित्य के भाषा शास्त्रीय अध्ययन के क्षेत्र में एक मूल प्रवर्तक ग्रन्थ समझा जाता है वेबर की 'जैनो का धार्मिक साहित्य' (Sacred Literature of the Jains) का अंग्रेजी अनुवाद स्मिथ ने प्रकाशित किया था विण्डिश (Windisch) ने अपने हण्डो-आर्यन रिसर्च के विवरणकोश (Encyclopedia of Indo-Aryan Research) में इसका विस्तृत विवरण दिया है तदुपरान्त वेबर ने बलिन की रायम साहस्रेरी में उपसम्पन्न जैन पाण्डुलिपियों का अध्ययन करके जिन मूलभूत सिद्धान्तों की स्थापना की है वे जैन साहित्य और इतिहास के विवेचन में कभी भुलाए नहीं जा सकेंगे उक्त पुस्तकालय में भाव में १९८४ ई. तक जो जैन ग्रन्थ जड़ीये गए उनका सूचीपत्र वाल्डर शुबिन्ग (Walther Schubring) ने तैयार किया है जो लिपिपिण से प्रकाशित हुआ है इसमें ११२७ ग्रन्थों का विवरण है

बलिन में जो हस्तलिखित जैन ग्रन्थ पहुँच है और जिनका विवरण वेबर ने अपने कटमाग में किया है उनका मुख्य माध्यम झुङ्कार को मानना चाहिए उस विद्वान् को बम्बई के शिक्षा विभाग में कुछ अन्य विद्वानों के साथ उत्तर क्षेत्रों में दौरा करके निजी संग्रहों का विवरण तैयार करने तथा उपलब्ध हस्तलिखित ग्रन्थों को जड़ीये के लिये संगत किया था ऐसे ग्रन्थों के विषय में भण्डारकर, झुङ्कार (१८९७-९८ ई.) कीसहान् पीटर्सन और अन्य विद्वानों की रिपोर्टें समय-समय पर प्रकाशित हुई हैं तथा निरीक्षित-परीक्षित ग्रन्थों के विवरण एवं उनके विषय में आवश्यक ज्ञान काही भी उन रिपोर्टों में ही गई है इस प्रकार जड़ीये हुए ग्रन्थ 'जेन कालेज पुता' में एकत्र किए गए थे जो अब भाण्डारकर बोध संस्थान में सुरक्षित है झुङ्कार ने सरकारी शिक्षा-विभाग से यह अनुमति प्राप्त कर ली थी कि जैन ग्रन्थों की एकत्रिक प्रतियों जिन्हें उनका यह विवेकी पुस्तकालयों के लिए भी जड़ीये सकेगा और यही कारण है कि बलिन तक अनेक महत्त्वपूर्ण जैन-ग्रन्थ पहुँच सके तथा जहाँ के अध्ययनार्थी विद्वानों द्वारा सुसम्पादित होकर उनके बहु प्रकाशित अष्टितीय संस्करण निकले जो उनके आयाशास्त्रीय अध्ययन के प्रति सत्कार के अर्थ भी विद्वानों को आकर्षित करने में सफल हुए यह भी मान लेने में सकोच नहीं करना चाहिए कि इस प्रकार के अध्ययनार्थी एतद्देशीय विद्वानों का मार्गदर्शन करने का भय भी इन्हीं पाश्चात्य विद्वानों को है

श्रीगोपालनारायण बहुरा

जैनवाङ्मय के योरपीय संशोधक

योरपनिवासी विद्वानों द्वारा जैन-साहित्य में सशोधन होते प्रायः डेढ़ सौ वर्षों से भी अधिक समय हो चुका है बुशनैन (Buchanan) ने मैसूर, कन्नड और मल्लावार होते हुए मद्रास में अपने दौरे का वृत्तान्त १८०७ ई० में प्रकाशित कराया था, जिसमें उसने जगह-जगह जैनो का उल्लेख किया है उसने १८११-१२ ई० में पटना और गया जिलों का भी सर्वेक्षण किया और उसके बारे में भी अपने सस्मरण लिखता रहा वहीं एच० जैक्सन द्वारा सम्पादित १९२५ ई० में पटना से प्रकाशित उक्त वृत्तान्त में लिखा है कि उसने महावीर के निर्वाणस्थल^१ की भी यात्रा की थी इसी प्रकार १८०७ ई० में ही "एशियाटिक रिसर्चेंज" के नवें अंक में "जैन वृत्तान्त" (Account of the Jains) के शीर्षक से तीन विवरण प्रकाशित हुए थे, जिनमें उक्त बुशनैन के अतिरिक्त लेफ्टिनेंट कर्नल मैकेन्जी द्वारा अपनी १७९७ ई० की दैनन्दिनी के आधार पर सगृहीत वृत्तान्त थे बुशनैन के लेख किसी जैन विद्वान् की टिप्पणियों पर भी आधारित थे और बहुत कुछ कल्पनाधारित एवं अशुद्ध भी थे जैसे, उसने लिखा है कि कुदेली, मेवाड, मारवाड, कुण्डेर, लाहौर, बीकानेर, जोधपुर आदि स्थानों के बहुत से राजपूत जैन थे जयपुर के राजा सवाई प्रतापसिंह, सवाई जयसिंह का पुत्र था और उससे पूर्व के सभी राजा जैन थे वास्तव में, न सवाई प्रतापसिंह सवाई जयसिंह का पुत्र था, न जयपुर का कोई राजा जैन धर्मावलम्बी हुआ यह अवश्य है कि कितने ही राजाओं ने जैनो को प्रश्रय दिया था इसके बाद ही कोलब्रुक (१७६५-१८३७ ई० सन्) के विविध लेखों में सगृहीत "जैनमत पर विचार-विमर्श"—परक निबन्ध प्रकट हुए^२ ये निबन्ध केवल विवरणात्मक न होकर पूर्वोक्त सशोधनों एवं स्वयं कोलब्रुक की सशोधनात्मक आलोचना पर आधारित थे

परन्तु, यह नहीं मान लेना चाहिए कि वैदेशिकों द्वारा उपरिलिखित उल्लेख ही सर्वप्रथम उल्लेख हैं ईसा की पाँचवीं शताब्दी में हेसिचिओस (Hesychios) नामक ग्रीक कोशकार ने "जेनोई" (Genoi) शब्द का प्रयोग नग्न-दार्शनिकों के अर्थ में किया है बाद के विद्वानों ने इस "जेनोई" शब्द को जैनो से सम्बद्ध माना है

कर्नल मैकेन्जी के सग्रह का विलसन द्वारा सकलित सविवरण सूची-पत्र सर्वप्रथम १८२८ ई० में प्रकाशित हुआ था, उसमें श्रावको अथवा जैनो पर डेलामैन (Delamain) और बुशनैन के निबन्धों का सन्दर्भ अवश्य है तथा बाद में

१ पोयपुरी (Paupapury) के पान पोकोरपुर (Pokorpur) में महावीर का मंदिर है मरण के अनन्तर उनके कुछ अवशेष वहीं पर रहे बाद में वहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया गया

२ Journal of Francis Buchanan, Ed V H Jackson, 1925, PP 102-103

Observations on the Sect of Jainas Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland, Vol I

ने उस संकसन में से कोई १५ वृद्ध नयुने के रूप में छपाए हैं^१ इसके बाद जैन-ग्रन्थों के सूचीकारों में ग्युरिनाट (Guerinot) का नाम आता है जिसने अपना 'जैन ग्रन्थ-सूची पर निबन्ध' १८६६ ई में प्रकाशित कराया इसी प्रकार जैन ग्रन्थालेखों पर भी अपना निबन्ध दो वर्ष बाद प्रकट किया तदनन्तर लुडर्स (Luders) ने भी अपने बाह्यी लेखों की सूची में जैन-ग्रन्थालेखों और परम्परा पर सम्बन्ध प्रकाश डाला है^२

जब जैन-साहित्य-संशोधन का प्रसंग आता है तो इस बात को भुलाया नहीं जा सकता कि जैन साहित्य के प्रति सर्व प्रथम आकृष्ट करने का श्रेय जार्ज म्यूज़र को है उसने बम्बई प्रेसीडेन्सी की सेवा में रहते हुए भारतीय विशेषतः जैन साहित्य के उद्धार की दिशा में १७ वर्षों तक बहुत बड़ा काम किया है इसके परिणाम-स्वरूप बहुत से ग्रन्थसंग्रहों के विवरण अज्ञात ग्रन्थों के मूलपाठ भूषिकायें आदि और अबधूरियाँ प्रकाश में आईं और बहुत से विदेशी विद्वानों ने उन पर काम करके समीसारमक निबन्ध लिखे और लिख रहे हैं थोमसी एच स्टीबेन्सन नाम की महिला गुजरात में ईसाई धर्म की प्रचारिका होकर आई थी उन्होंने 'The Heart of Jainism' नामक निबन्ध १८९५ में प्रकट किया और उसमें विषम्बर धाम्ना की पूज समीक्षा की इससे पूर्व भी थोमसी स्टीबेन्सन ने 'आधुनिक जैन धर्म' पर अपनी टिप्पणी १८९१ ई में आक्सफोर्ड से प्रकाशित कराई थी ग्युरिनाट ने 'जैनों के धर्म' नामक पुस्तक १८२६ में लिखी और उसमें प्रस्तुत तथ्या पर विद्वग्धर्म में कुछ चर्चा रही इससे एक वर्ष पूर्व ग्लेसमप (Glasmapp) लिखित 'Der Jainismus Eine Indische Erlösungureligion' नामक पुस्तक सन् १८२५ ई में प्रकाश में आ चुकी थी जिसमें जैन और अन्य भारतीय धर्मों का तुलनात्मक समीक्षण किया गया है इसी लेखक ने एक और पुस्तक लिखी है जिसमें जैन-साहित्य की प्रतिनिधि कृतियों पर संक्षेप प्रकट किए गए हैं^३

बहुत समय तक ही भारतीय जैनो को इस बात का पूरा पूरा पता ही नहीं चला अबका बहुत कम पता चला कि उनके साहित्य पर विदेशों में कितना और क्या अनुसन्धान हो रहा है अबका अधिक से अधिक उन्हें केवल अंग्रेजी में लिखित पुस्तकों और निबन्धों का ही किसी अंश तक परिचय प्राप्त हो सका जर्मन और अन्य पाश्चात्य भाषाओं में जो काम हुआ वह तो उनकी पहुँच के बाहर ही रहा परिणाम यह हुआ कि पाश्चात्यों द्वारा किए हुए धर्म का विवरण प्राप्त नहीं तो नमीलित रहा उदाहरणार्थ अकाबी द्वारा किए गए काम का केवल वही अंश हमारी जानकारी में आया जो अंग्रेजी में था और बहुत कुछ अपरिचित ही रहा परन्तु, जो कुछ सामग्री भारत में अबगत हो चुकी वही जैकोबी साहब को १८१४ ई में 'जैनदर्शननिबन्धकार' की पदवी प्रदान करने में पर्याप्त सिद्ध हुई प्राकृत साहित्य पर वैज्ञानिक इन से शोध करने वाला म प्रा अकाबी का नाम सबसे आगे रहेगा

जो प्रकार वसन्तमय जैन संशोधन के क्यातनामा विद्वान् वास्वर सुबिद् ने भी "बाकिटुन् बाध बी जैन्स" नामक पुस्तक निरन्तर २० परम्परा में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है

इन सब द्वारा यह बलवान् का प्रयास किया गया है कि भारतीय-संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए इन विदेशी विद्वानों ने मूल्य प्रथम बन्धम उठाए और आगे आगे वाले शोधकर्ता के लिए आधारभूमि तैयार की यद्यपि इनके सभी कथन पूरी तरह से प्रमाणित नहीं हैं कि भी शोध की जिन प्रयासों का सुवर्णत इन लोगों द्वारा हुआ है वह वैज्ञानिक और शुद्ध माना जा सकता है

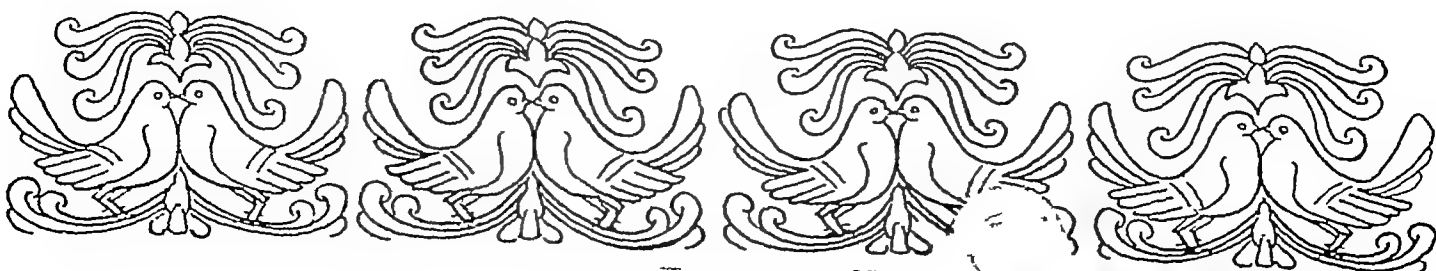
व्यूह्लर और वेबर ने अपनी रिपोर्टों, निबन्धों और स्वतंत्र लेखों के द्वारा अनुवर्ती शोधविद्वानों को भी प्रोत्साहित किया जैकोबी सम्पादित 'कल्पसूत्र' के समीक्षात्मक संस्करण में, जो सन् १८६७ ई० में प्रकाशित हुआ, व्यूह्लर का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है इसी प्रकार लिउमैन (Leumann १८५६-१९३१ ई० सन्) के 'औपपातिक सूत्र' (१८८३) पर वेबर की स्पष्ट छाप है ये दोनों ही कृतियाँ प्राचीन भाषाशास्त्र की सर्वोत्तम निबियाँ हैं जैकोबी (१८६०-१९३७ ई०) ने कल्पसूत्र की जो भूमिका लिखी है वह तो प्रायः अब तक हुए इस दिशा के अनुसंधानों की पृष्ठभूमि ही बन गई है उसने जैन और बौद्धमतों की प्राचीनता के विषय में सभी सन्देहों को निरस्त कर दिया है और यह निर्णय स्थापित किया है कि जैनमत बौद्धमत से बहुत पुराना है गौतम बुद्ध के समय से बहुत पहले ही जैनमत का प्रादुर्भाव हो चुका था वर्द्धमान महावीर जैनमत के आदि प्रवर्तक नहीं थे वे तो पार्श्वनाथ के उपदेशों के परिष्कारक मात्र थे उसने यह भी बताया है कि पार्श्वनाथ महावीर से दो सौ पचास वर्ष पूर्व हो चुके थे और महावीर का निर्वाणकाल ४७७ ई० पू० था टोपरा के शिलालेख से विदित होता है कि अशोक महान् जैनो से 'निगण्ठ' नाम से परिचित था

योरप में जैन संशोधन की प्रगति को देखते हुए पिशेल (Pischel) ने आशा व्यक्त की थी कि जैनशास्त्रों के मूलपाठों के सम्पादन एवं प्रकाशन के निमित्त एक जैन-ग्रन्थ पाठ-प्रकाशन समिति की स्थापना हो सकेगी, परन्तु उनका यह स्वप्न पूरा न हो सका इतना अवश्य हुआ कि भारत के जैन-समाज में चेतना आ गई और आगमोदय समिति आदि अनेक संस्थाओं ने इस दिशा में कदम आगे बढ़ाया अनेक जैन ग्रन्थों का सटिप्पण, सावचुरि एवं निर्युक्ति सहित प्रकाशन हुआ इससे एक लाभ यह हुआ कि पहले जो मूल ग्रन्थ योरपीय विद्वानों के हाथ लगे थे वे बड़ी अस्तव्यस्त दशा में थे और वे उनके पाठ को ठीक-ठीक समझ नहीं पाते थे विविध प्रतिलिपिकर्त्ताओं ने लम्बी प्रशस्तियाँ अथवा प्रचलित पाठ का संक्षिप्त रूप देकर उन्हें और भी दुर्गम्य बना दिया था ऐसी प्रतियों में दिये हुए संकेतों को समझना जैन-विद्वानों की सहायता के बिना संभव नहीं था व्यूह्लर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि बहुत-सा जैन साहित्य तलघरों में प्रच्छन्न अवस्था में पड़ा है जिसके विषय में स्वयं जैनो को अथवा उन भण्डारों के संरक्षकों तक को ठीक-ठीक पता नहीं है जैसलमेर के बड़े भण्डार को देखने जत्र वह गये तो वहाँ ग्रन्थों की संख्या के विषय में कुछ का कुछ बता दिया गया अस्तु—भारतीय जैन विद्वानों के आगे आने से योरपीय संशोधकों का भी मार्ग बहुत कुछ सरल हो गया और वे इसमें अधिकाधिक रस लेने लगे इसके फलस्वरूप लिउमैन (Leumann) ने जैन-सिद्धान्तों का अध्ययन करके आवश्यक सूत्रों पर कार्य किया और जैन-कथाओं के विषय में भी अपने अभिमत प्रकट किए हर्टेल (Hertel) ने कथाओं को लेकर, विशेषतः गुजरात में प्राप्त साहित्य के आधार पर, बहुत अध्ययन किया उसने इन कथानकों के आधार पर भारतीयतर साहित्य में भी समानान्तर आधार-कथाओं का अन्वेषण किया^१ हर्टेल का कहना है कि जैन-कथाओं में संस्कृत भाषा का जो रूप प्रयुक्त हुआ है वह साधारण बोलचाल की भाषा थी, जिसमें प्राकृत अथवा प्राचीन बोलियों के बहुत से शब्द स्वतः सम्मिलित हो गये हैं यदि आज की भाषा में कहे तो उन पर आचलिक छाप लगी हुई है, जो शास्त्रीय व्याकरण-सम्मत भाषा से भिन्न है वैसे भी, प्राकृत शब्दों, संस्कारित प्राकृत लोकभाषादि के शब्दों, विविध व्याकरणों से लिए हुए शब्दों और अज्ञातमूलक शब्दों का सभार^२ जैन-संस्कृत की विशिष्टता मानी जाती है

साहित्यिक और ऐतिहासिक अनुसंधान में ग्रन्थ-सूचियाँ बहुत काम की होती हैं यदि इनको अनुसंधान-भित्ति की आधार-शिलाएँ भी कहा जाय तो अत्युक्ति न होगी इस दिशा में क्लॉट (Klatt) ने पहल की थी उसने जैन-ग्रन्थकारों और ग्रन्थों की इतनी बड़ी अनुक्रमणिका तैयार की थी कि वह प्रायः ११००-१२०० पृष्ठों में मुद्रित होती परन्तु दैवदुर्विपाक से वह विद्वान् किसी गम्भीररोग के चक्कर में पड़ गया और कार्य पूरा होने से पूर्व ही चल बसा वेबर और लिउमैन

१ Hisfory of Indian Literature by Winternitz, Pt II

२ Bloomfield

कुछ पूर्ण रूप से विस्तार से चरित उपस्थित करती है तो कुछ प्रसंग विशेष को संक्षिप्त रूप में प्राप्त सभी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है—

(१) वि ब्रह्म विनदास रचित रामचरित काव्य ही राजस्थानी का सबसे पहिला रामकाव्य है इस रामायण की रचना स १५ ८ में हुई है इसकी हस्तलिखित प्रति जगरपुर के वि जैन मठ के शास्त्रमण्डार में है देविए—राष्ट्रभारती के दिस ६ में प्रकाशित मेरा लेख

(२) रामसीतारस (गास १२) विनयास गुणकीर्ति मैनवा वि शास्त्रमण्डारस्व गुटका प्राप्त हुआ है देशो राष्ट्र भारती करवरी ६४ में प्रकाशित मेरा लेख

(३) इसके बाद के राजस्थानी रामकाव्य में जैन गुर्जर कविओं काग १ के पृष्ठ १६ १ में उपदेस गच्छीम उपाध्याय विनयसमुद्र रचित पद्मचरित का उत्सेक पाया जाता है यह रामकाव्य स १६ ४ के फाल्गुन में बीकानेर में रचा गया एक पद्मचरित के आधार से बनाया गया है विनयसमुद्र के पद्मचरित की प्रति मोडीबी मण्डार उदयपुर में भी है कवि के सम्बन्ध में राजस्थानभारती में मेरा लेख दृष्टव्य है

(४) विगतचिरोमणि-मुप्रसिद्ध कवि कुसुमसाय ने जसलमेर के महाराजकुमार हरराज के नाम से यह मारवाड़ी भाषा का सर्वप्रथम छन्दप्रब बनाया है इसमें उवाहरण रूप में रामकथा वर्णित है राजस्थानी शांख सत्सात जोधपुर से यह ग्रन्थ प्रकाशित हो चुका है

(५) सीताचरित—यह ३२७ पद्या की छोटी-सी रचना है इसमें सीता के चरित की प्रबानवा है खरतरमख के जित प्रम सूरि साक्षा के सागरतिलक के सिध्य समयमख ने इसकी रचना सन् १६११ में की श्रीमान भरदुला गोत्रीय गूजर बधीय गडमूस के पुत्र श्रीमण और दरगहमख के सिये इसकी रचना हुई है इसकी सन् १७ २ में लिखित १६ पद्य की प्रति हंसविजय लाहोरी बड़ोदा में है

(६) सीताप्रबन्ध—यह ३४६ पद्यों में है १६२८ में रमयमोर के साह जोका क कहने से यह रचा गया 'जैनगुर्जर कविओं' काग ३ पृष्ठ ७३३ में इसका विवरण मिलता है इसकी प्रति माहूर की के संग्रह (कलकत्ता) में भी है

(७) सीताचरित—यह सात सर्गों का काव्य पूर्णिमागच्छीय हेमवतचरित है महावीर जैन विद्यालम तथा अनन्तनाथ भट्टार धन्वई एक बडोटा में इसकी प्रतिय है पद्मचरित के आधार से इसकी रचना हुई है रचनाकाल का उत्सेक नहीं किया पर हेमरत्न सूरि के अन्य ग्रन्थ सन् १६३६ ४५ में (मारवाड़ में) रचित मिलते हैं अतः सीताचरित की रचना इसी के आसपास होनी चाहिए

रामसीतारस—उपागच्छीय कुसुमवर्द्धन के सिध्य नगयि ने इसकी रचना १६४६ में श्री हामामाई भट्टार पाठन में इसकी प्रति है 'जैन गुर्जर कविओं' काग १ पृष्ठ २१ में इसकी कवता एक ही पक्ति उद्धृत होने से ग्रन्थ की पद्यसंख्या वि परिमाण का पता नहीं चल सका

(८) लवकुशरस—पीपलख के राजसागर रचित इस रास में राम के पुत्र लव-कुश का चरित वर्णित है पद्य संख्या ५ ५ (प्रबाध ८) है सन् १९७२ के जठ सुवि कुम्हार की मिरपुर में इसकी रचना हुई है उपयुक्त हामामाई, पाठन भट्टार ने इसकी १२ पद्या की प्रति है

(९) लवकुश छापम या ७ न महीचन्द्र (जगरपुर वि न)

(११) सीताचरित मेग—इसमें ६१ पद्या में सीता के चरित का वर्णन (पद्मप्रेम के रूप में) किया गया है सन् १९७१ की द्वितीय जापाक पुर्णिमा की कवि अमरमख ने इसकी रचना की जैन गुर्जर कविओं काग १ पृष्ठ ५ ८ में दगाव विवरण मिलता है

श्रीअगरचन्द नाहटा

रामचरित सम्बन्धी राजस्थानी जैन साहित्य

जैनागमों के अनुसार मर्यादापुरुषोत्तम राम आठवें बलदेव और लक्ष्मण आठवें वासुदेव हैं। रावण को प्रतिवासुदेव माना गया है। इन सब की त्रेसठ शलाका महापुरुषों में गणना होती है। समवायाग सूत्रादि में राम का नाम 'पउम' मिलता है अतः रामचरित सम्बन्धी प्राचीन ग्रन्थों का नाम 'पउमचरिय' पद्मचरित व पद्मपुराण पाया जाता है। विमलसूरि रचित 'पउमचरिय' नामक प्राकृत चरितकाव्य सब में पहला ग्रन्थ है जिसमें जैनदृष्टिकोण से राम-कथा का निरूपण किया गया है। प्राकृत में मौलिक चरितकाव्यों का प्रारम्भ इसी ग्रन्थ से होता है। प्रस्तुत ग्रन्थ में उल्लेखानुसार इस ग्रन्थ की रचना वीर निर्वाण सवत् ५३० में हुई थी। अपभ्रंश भाषा के चरितकाव्य का प्रारम्भ भी रामकथा से ही होना है। कवि स्वयंभू का 'पउमचरिय' अपभ्रंश का सर्वप्रथम विशिष्ट महाकाव्य है। स्वयंभू का समय आठवीं शताब्दी माना जाता है। उपर्युक्त दोनों प्राकृत व अपभ्रंश के रामकाव्य हिन्दी अनुवाद सहित प्रकाशित हो चुके हैं। प्राकृत पउमचरिय के आधार से आचार्य रविपेण ने संस्कृत पद्मचरित नामक (वि०स० १२०३) काव्य बनाया वह भी प्रकाशित हो चुका है। अन्य भी कई रामचरित सम्बन्धी जैन ग्रन्थ छपे हैं। अज्ञातकर्तृक 'सीताचरित' नामक प्राकृत काव्य अभी अप्रकाशित है। 'चउपन्न महापुरुषचरिय' 'त्रिषण्ठिशलाकापुरुषचरित' और 'महापुराण' में भी रामकथा गुप्त है। ये सभी छप चुके हैं। रामकथा के प्रधानतया दो रूपान्तर^१ जैन साहित्य में प्राप्त होते हैं 'वासुदेवहिन्दी' नामक पाचवीं शताब्दी के कथाग्रन्थ में भी रामकथा संक्षेप में प्राप्त होती है। इस प्रकार रामचरित सम्बन्धी जैन साहित्य प्रचुर परिणाम में प्राप्त है।

प्रस्तुत लेख में राजस्थानी व हिन्दी की रामचरित सम्बन्धी जैन रचनाओं का ही संक्षिप्त विवरण प्रकाशित किया जा रहा है।

राजस्थानी भाषा में रामचरित सम्बन्धी रचनाओं का प्रारम्भ १६ वीं शताब्दी से होने लगता है और २० वीं के लगभग ४०० वर्ष तक उसकी परंपरा निरंतर चलती रही है। उपलब्ध राजस्थानी भाषा के रामचरित गद्य और पद्य दोनों में प्राप्त हैं। इसी प्रकार जैन और जैनतर भेद से भी इन्हें दो विभागों में बाँटा जा सकता है। इनमें जैन रचनाओं की प्राचीनता व प्रधानता विशेष रूप से उल्लेखनीय है अतः प्रस्तुत लेख में राजस्थानी की रामकथा सम्बन्धी रचनाओं का ही विवरण दिया जाता है।

रामचरित सम्बन्धी राजस्थानी जैन रचनाओं में से कुछ तो सीता के चरित को प्रधानता देती हैं, कुछ रामचरित को

१ देखो नाथुराम प्रेमी लि० पउमचरिय लेख

(१२) सीताराम चौपाई—महाकवि गगयमुन्दर की यह विशिष्ट कृति है रचनाकाल व स्थान का निर्देश नहीं है पर उसके प्रारम्भ में कवि ने अपनी अन्य रचनाओं का उल्लेख करते हुए नगदमवती रास का उल्लेख किया है जो कि सवत् १६७३ में घेड़ते में श्री राजमल के पुत्र अमीपाल खेतमी, नेतसी तेजमी, और गजमी के आग्रह में रचा गया है अतः सीताराम चौपाई सवत् १६७३ के बाद ही (इन्हीं राजमी जादि के आग्रह में रचित होने के कारण में) रची गई है इसके छठे खंड की तीसरी ढाल में कवि ने अपने जन्मस्थान साचोर में उग टाल को बनाने का उल्लेख किया है कविवर का रचित साचोर का महावीर स्तवन सवत् १६७७ के माघ में रचा गया है संभव है, कि उमी के आस पास यह ढाल भी रची गई है सीताराम चौपाई की सवत् १६८३ में निम्न प्रति ही मिलती है अतः इसका रचनाकाल सवत् १६७३ में १६८३ के बीच का निर्दिष्ट है

प्रस्तुत चौपाई नवखंड का महाकाव्य है नवों रसों का पोषण इसमें किया जाने का उल्लेख कवि ने स्वयं किया है प्रसिद्ध लोकगीतों की देशियों (चाल) में इस ग्रंथ की ढालें बनाई गई हैं, उनका निर्देश करते हुए कवि ने कौनसा लोकगीत कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, इसका उल्लेख भी किया है जैसे—

(१) नोखारा गीत—मान्नादि डूढ़ादि, माहे प्रसिद्ध छे

(२) सूमररा गीत—जोधपुर, मेडता, नागौर, नगरे प्रसिद्ध छे

(३) तिल्लिरा गीत—मेडतादिक देशे प्रसिद्ध छे

(४) इसी प्रकार “जैसलमेर के जादवा” आदि गीतों की चाल में भी ढाल बनाई गई है

प्रस्तुत ग्रंथ अब हमारे द्वारा संपादित रूप में प्रकाशित होने को है अतः विशेष परिचय ग्रंथ को स्वयं पढ़कर प्राप्त करें

(१३) रामयशोरमायन—विजयगच्छ के मुनि केशराज ने सवत् १८८३ के आश्विन त्रयोदशी को अन्तरपुर में इसकी रचना की ग्रंथ चार खण्डों में विभक्त है ढालें ६२ हैं इसका स्थानकवामी और तेरहपथी सम्प्रदाय में बहुत प्रचार रहा है उन्होंने अपनी मान्यता के अनुसार इसके पाठ में रद्दोदल भी किया है स्थानकवामी समाज की ओर में इसके २-३ संस्करण छप चुके हैं पर मूल पाठ ‘आनन्द काव्य महोदय’ के द्वितीय भाग में ठीक से छपा है इसका परिमाण समयसुन्दर के सीताराम चौपाई के करीब का है इसकी दो हस्तलिखित प्रतियाँ हमारे संग्रह में हैं

(१४) रामचन्द्र चरित्र—लोकागच्छीय त्रिविक्रम कवि ने सवत् १६६६ सावण सुदी ५ को हिसार पिरोजा डग में इसकी रचना की त्रिपण्डि शालाका पुरुष चरित्र के आधार से नवखण्डों एवं १३५ ढालों में यह रचा गया है इसकी १३० पत्रों की प्रति प्राप्त है, जिस के प्रारम्भ के २५ पत्र न मिलने से तीन ढालें प्राप्त नहीं हुई हैं इस शताब्दी के प्राप्त ग्रंथों में यह सब से बड़ा राजस्थानी रामकाव्य है.

१८ वीं शताब्दी

(१५) रामायण—खरतरगच्छीय चारित्रधर्म और विद्याकुशल ने सवत् १७२१ के विजयादशमी को सवालसदेस के लवणसर में इसकी रचना की प्राप्त जैन राजस्थानी रचनाओं में इसकी यह निराली विशेषता है कि कवि ने जैन होने पर भी इसकी रचना जैन रामचरित ग्रंथों के अनुसार न करके, वाल्मीकि रामायण आदि के अनुसार की है—

वाल्मीकि वाशिष्ठरिसि, कथा कही सुभ जेह ।

तिथि अनुमारे रामजस, कहिये घणै सनेह ॥

सुप्रसिद्ध वाल्मीकि—रामायण के अनुसार इसमें बालकाण्ड, उत्तरकाण्ड आदि सात काण्ड हैं. रचना ढालबद्ध है ग्रंथ का परिमाण चार हजार श्लोक से भी अधिक का है सिरोही से प्राप्त इसकी एक प्रति हमारे संग्रह में है

(१६) सीता आलोचना—लोकागच्छीय कुशल कवि ने ६३ पद्यों में सीता के बनवाम समय में की गई आत्मविचारणा

का इसम गफल किया है कवि की अन्य रचनाएं सं १७४६-८६ की प्राप्त होने से इसका रचनाकाल १८ वीं शताब्दी निश्चित है

(१०) सीताहरण चौबालिया—इसम उपपाण्डवीय बीसतकीति ने ४६ पत्रों एवं ४ बाणों में सीताहरण के प्रथम का बचन किया है रचना बीकानेर में सन्वत् १७८४ में बनाई गई है इसकी दो पत्रों की प्रति हमारे सग्रह में है

(१८) रामचन्द्र आख्यान—इसमें धर्मविजय ने ५५ छप्पय (कवितों) में रामकथा संक्षेप में वर्णन की है इसकी पांच पत्रों की प्रति (१६ वीं शताब्दी के प्रारम्भ की ति) मोतीचन्द भी लज्जा की क सग्रह में है अतः रचना १८ वीं शताब्दी की होनी सम्य है

ब्र जिनवास गुणकीति महीचन्द्र के रामचरित को छोड़ कर उपर्युक्त सभी रचनाएं श्वेताम्बर विद्वानों की हैं अन्य शिगम्बर रचनाओं में सबत १७१३ में रचित—

(१६) सीताचरित हिन्दी में है जो कवि रायचन्द द्वारा रचित है उसकी १४४ पत्रों की प्रति आमेर भंडार में है गोविंद पुस्तकालय बीकानेर में भी इसकी एक प्रति है

(२) सीताहरण—वि जयसागर ने सन्वत् १७३२ में गंधार नगर में इसकी रचना की माया गुजराती मिश्रित राजस्थानी है उसकी ११३ पत्रों की प्रति उपर्युक्त आमेर भंडार में है

१६ वीं शताब्दी

(२१) बाजसंबरी-रामराय—उपागच्छीय सुमानसागर कवि ने सन्वत् १८२२ मगसिर सुदी १२ रविवार को इसकी उदयपुर में रचना की माया ने हिन्दी का प्रभाव भी है चरित्र बाण्डी विस्तार से बखित है प्रथ ६ खण्डों में विभक्त है इसकी प्रति बीकरी के ज्ञान भंडार में १८११ पत्रों की है समस्त राजस्थानी जन रामचरित्र प्रथा में यह सब से बड़ा है प्रथकार कते बैरागी एवं समयों से इनकी शौबीली आदि रचनाएं भी प्राप्त हैं

(२०) सीता चठवाई—उपागच्छीय चतनविजय ने सन्वत् १८११ के बैशाख सुनि १३ को वगास के अमीमगंज में इसकी रचना की इनको अन्य रचनाओं की माया हिन्दी प्रधान है प्रस्तुत चौपाई की १८ पत्रों की प्रति बीकानेर के उ० जयचन्द की ब भंडार व कलकत्ते के धीरूचन्द माहूर के सग्रह में है परिमाण मध्यम है

(२३) रामचरित—स्वा ऋषि चौधमस ने इस विस्तृत ग्रंथ की रचना की श्री मोतीचन्दजी लज्जा की सग्रह में इसकी दो प्रतिया पत्र ६७ व ८४ की है जिनम में एक में अन्त के कुछ पत्र नहीं हैं और दूसरी में अन्त का पत्र होने पर भी विवरण जाने से पाठ नष्ट हो गया है इसका रचनाकाल सं १८६२ जोधपुर है इनकी अन्य रचनाएँ पिचवा चौपाई सं १८६४ देवगढ़ (मेवाड़) में रचित है प्रारम्भिक कुछ पद्या को पहले पर जाते हुआ कि समयसुन्दर की सीताराम चौपाई में कुछ पद्य ता इनम ज्या क त्या अपना मिले गये हैं

(२७) रामराय—लक्ष्मण सीता वनवास चौपाई—ऋषि चित्तमाल ने सन्वत् १८८२ के माघ वदि १ को बीकानेर की नाहना की बर्दीची में इसकी रचना की इनम कथा सलिय है १२ पत्रों की प्रति स्व धति मुजग जी के सग्रह में देखी है

२० वीं शताब्दी

(२३) रामदासागर्भावा उपपाण्डवीय ऋषमविजय ने सन्वत् १६ ३ मगसिर वदि २ बुधवार को मात बासी में सलिय चरित्र बचन दिया है माया गुजराती प्रधान है

(१) बागर्बी व उलगड में अथानर जयि ने सीताचरित बनाया है यह मैंने देखा नहीं है पर जगरी माया भी हिन्दी प्रधान होगी

बीसवीं शती में (२७) शुक्ल जैन रामायण स्था० मुनि—शुक्लचन्द जी

(२८) सरल जैन रामायण—कस्तूरचन्द्रजी

(२९) आदर्श जैन रामायण—चौथमल जी ने निर्माण की है

फुटकर 'सती सीतागीत' आदि तो कई मिलते हैं गद्य में कई बालावबोध ग्रंथों में 'सीताचरित्र' संक्षेप में मिलता है उसका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा रहा है केवल एक मौलिक सीताचरित की अपूर्ण प्राचीन प्रति हमारे संग्रह में है उसी का कुछ विवरण दिया जा रहा है—

(३०) सीताचरित्र भाषा—इसकी १८ पत्रों की अपूर्ण प्रति हमारे संग्रह में है जो १६ वी या १७ वी के आरम्भ की लिखित है अतः इसकी रचना १६ वी शताब्दी की होनी सम्भव है इसी तरह का एक अन्य संक्षिप्त सीताचरित्र (गद्य) मुनि जिनविजय जी संग्रह (भारतीय विद्याभवन, बम्बई) में है

इस प्रकार रामकथा सम्बन्धी यथाज्ञात राजस्थानी—गुजराती व हिन्दी रचनाओं का संक्षिप्त विवरण दिया गया है खोज करने पर और भी मिलने सम्भव है

श्रीमहावीर स्मृति

जैन कृष्ण-साहित्य

श्रीकृष्ण भारत राष्ट्र की अत्यन्त विभूति हैं उनका चरित-वर्णन व्यापक रूप से लोकदशि का विषय रहा है। राष्ट्र की सभी धार्मिक विचारधाराओं व उनसे प्रभावित साहित्य में उनका (अपनी-अपनी मान्यतानुसार) वर्णन उपलब्ध है वैष्णव-साहित्य में उनका स्वयं भगवान् का रूप (कृष्णस्तु भगवान् स्वयम्—सा पुराण १।३।२२) प्रमुख है पर इसके आभरण में महाभारत आदि प्राचीन ग्रन्थों में उनके वीरश्रेष्ठ स्वरूप की ही पुजा हुई है जैनों के निकट वे सत्ताका पुत्र बासुदेव है जो कि महान् वीर व श्रेष्ठ अथ चक्रवर्ती शासक होता है बौद्ध जातक-कथाओं^१ में भी उनका एक वीर शक्तिधामी व विजया राजपुरुष के रूप में वर्णन हुआ है स्पष्ट है कि उक्त धार्मिक विचारधाराओं में बाहे श्रीकृष्ण सम्बन्धी मान्यता की दृष्टि से बाह्य विभिन्नता रही हो पर मूलत सभी में उनके वीरश्रेष्ठ स्वरूप का यशो-मान प्रमुख है

सत्ताया जा बुका है कि जैन परम्परा में श्रीकृष्ण की पुण्यसत्ताका बासुदेव के रूप में मान्यता है सत्ताका पुत्र से तात्पर्य है श्रेष्ठ (महापुरुष) ! सत्ताका पुत्र श्रेष्ठ कहे गये हैं तीर्थंकर २४ चक्रवर्ती १२ बसवेव ६, बासुदेव ६ तथा प्रति बासुदेव ६ जैन पुराण ग्रन्थों व चरित-काव्यों में इन महापुरुषों का ही जीवन चरित वर्णित हुआ है श्रीकृष्ण नवमें (या दशम) बासुदेव व

बासुदेव श्रीकृष्ण एक शक्तिधामी वीर व सर्व चक्रवर्ती शासक के वीराध्य गिरि (विजयाचल) से लेकर समस्त पर्यन्त सम्पूर्ण दक्षिण भारत के वे एक मात्र अधिपति बताये गये हैं^२ उत्तर भारत की राजनीति में भी उनका विशिष्ट स्थान था अपने शक्तिधामी प्रतिद्वन्द्वी क्रासम्ब व उसके सहयोगी वीरों के पराभव के बाद हस्तिनापुर के राजसिंहासन पर पाण्डवा को प्रतिष्ठित कर उन्होंने उत्तर भारत में भी अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित किया उत्तर भारत की अर्थ बहुत ही राज-नगरिया के व्यापारी शासकों का समन कर उन्होंने उनके उत्तराधिकारियों को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर अपने प्रभाव व लोकप्रियता में वृद्धि की इस तरह जैन-साहित्य ने व्यपपन है हमें पता चलता है कि श्रीकृष्ण भारत का एक महापुरुष के अग्रही देश में बिजरी हुई राजनीतिक शक्तियों को एकत्रित किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की

जैन इच्छा-साहित्य के अध्ययन से भारतीय इतिहास के कई भूत तथ्य भी हमारे सामने उद्घाटित होते हैं इनमें से एक

केन्द्रीय भवनान्त

१ सत्ताका बासुदेव-वर्णन वैष्णव अग्रणी—हरिवंशपुराण ३३ ६

वर्णन-सम्बन्ध अग्रणी-वर्णन व समस्तान व बासुदेव व वीर विचार—अग्रणी-वर्णन २ ५

तथ्य है, उस समय के धार्मिक नेता अरिष्टनेमि (नेमिनाथ) के साथ श्रीकृष्ण के पारिवारिक सम्बन्धों की जानकारी अरिष्टनेमि जैन-परम्परा के २२वें तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित है महावीर स्वामी के अतिरिक्त जैन-परम्परा के अन्य २३ पूर्व तीर्थंकरों को अब तक अधिकांश लोग कपोल-कल्पना कहते रहे हैं, और बहुत से अब भी कहते हैं पर यह भ्रम विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले वर्तमान इतिहास का फैलाया हुआ है जहाँ तक अरिष्टनेमि की ऐतिहासिकता का प्रश्न है, भारत के महान् प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद (अ० ६ मन्त्र २५) यजुर्वेद तथा महाभारत आदि में उनका उल्लेख उपलब्ध है

जैन-परम्परा से हमें ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण व अरिष्टनेमि चचेरे भाई थे^१ अरिष्ट नेमि के साथ इस सम्बन्ध के कारण जैन-साहित्य में श्रीकृष्ण का एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहा है एक श्रेष्ठ राज-नेता व अति पराक्रमी वीर पुरुष होने के साथ ही श्रीकृष्ण की धर्म के प्रति अभिरुचि भी प्रबल बताई गई है नेमिनाथ की अहिंसा-भावना का प्रभाव उनके जीवन में स्पष्ट देखा जा सकता है उन्होंने वैदिक-काल के हिंसापूरित यज्ञ का विरोध किया, तथा उस यज्ञ को उत्तम बताया जिसमें जीवहिंसा नहीं होती उन्होंने यज्ञ की अपेक्षा कर्म को महान् बताया जैन-आगम ग्रन्थों में^२ श्रीकृष्ण से सम्बन्धित ऐसे बहुत से प्रसंग आये हैं, जिनमें कि अरिष्टनेमि के द्वारिका आगमन पर श्रीकृष्ण सब राज्य-कार्यों को छोड़ सकुदुम्ब उनके दर्शन व उपदेश श्रवण को जाया करते थे वे दीक्षा-समारोह में भी भाग लेते रहते थे स्वयं उनके कुल के बहुत से सदस्यों ने, जिनमें उनकी अनेक रानियाँ व पुत्र आदि भी थे, अर्हत अरिष्टनेमि से दीक्षा ग्रहण की श्रीकृष्ण के बहुमुखी व्यक्तित्व के इस पहलू ने उन्हें, जैन-साहित्य में अत्यधिक प्रमुख बना दिया है अरिष्ट-नेमि विषयक जितना भी जैन-साहित्य उपलब्ध है, उस सबमें श्रीकृष्ण का चरित-वर्णन अति महत्त्वपूर्ण रहा है, बहुतसी कृतियों में तो वे अरिष्टनेमि से भी अधिक प्रमुख बन गये हैं इसके अतिरिक्त स्वतन्त्र रूप से भी उनके जीवन-चरित के विभिन्न प्रसंगों का सविस्तार वर्णन हुआ है तथा पाण्डव-गण, गजसुकुमाल व प्रद्युम्नकुमार आदि से सम्बन्धित कृतियों में भी उनका वर्णन अति प्रमुख रहा है इससे जैन-साहित्यकारों के श्रीकृष्ण-चरित के प्रति आकर्षण का पता लगता है विभिन्न भारतीय प्राचीन व अर्वाचीन भाषाओं—यथा प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, हिन्दी, कन्नड, तामिल, तेलुगु तथा गुजराती आदि में सैकड़ों की मात्रा में कृष्ण-सम्बन्धी कृतियाँ उपलब्ध हैं प्रस्तुत लेख में प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश तथा हिन्दी भाषा में उपलब्ध जैन-कृष्ण-साहित्य का अति संक्षिप्त-सा परिचय दिया गया है आशा है यह परिचय जहाँ पाठक को कृष्ण-साहित्य सम्बन्धी नवीन जानकारी देगा, वही उसे जैन-साहित्य की विशालता का अनुमान कराने में भी सहायक सिद्ध होगा

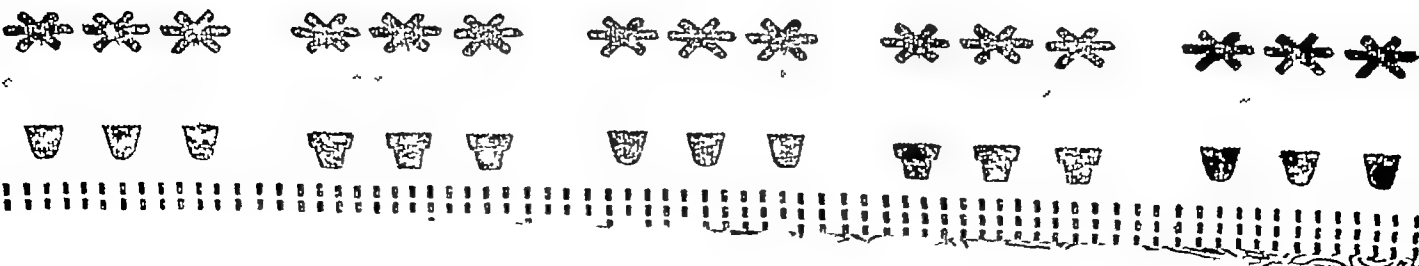
प्राकृत जैन-कृष्ण साहित्य—जैनधर्म के मूल ग्रन्थ आगम कहे गये हैं इनका प्ररूपण स्वयं भगवान् महावीर ने किया था, परन्तु सकलन भगवान् के गणधरो [शिष्यों] ने किया प्राकृत-जैन कृष्ण साहित्य की दृष्टि से प्रथम स्थान आगम-ग्रन्थों का ही है आगमों का उपलब्ध सकलन ई० सन् की ६ठी शताब्दी का है आगम ग्रन्थों की संख्या ४६ है—अग १२, उपाग १२, छेदसूत्र ६, मूलसूत्र ४, प्रकीर्णक १०, चूलिका सूत्र २ कृष्णसाहित्य की दृष्टि से निम्न आगमग्रन्थ महत्त्वपूर्ण हैं .

[१] स्थानाग—इस सूत्र के आठवें अध्ययन में श्रीकृष्ण की आठ पटरानियों [पद्मावती, गौरी, गान्धारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, और रुक्मिणी] का वर्णन हुआ है

[२] समवायाग—इस सूत्र में ५४ उत्तम पुरुषों के वर्णन-प्रकरण में श्रीकृष्ण का वर्णन हुआ है श्रीकृष्ण वासुदेव थे वासुदेव का प्रतिद्वन्दी प्रतिवासुदेव होता है जो कि दुष्ट, आततायी तथा प्रजा को त्रास देने वाला होता है वासुदेव का पवित्र कर्तव्य उसका हनन कर पृथ्वी को भार-मुक्त करना है श्रीकृष्ण ने अपने प्रतिद्वन्दी प्रतिवासुदेव जरासन्ध का वध किया था

१ उत्तराध्ययन २२ २

२ अन्तर्गददसा ३ २३, ५ २, ६ ८ (श्रावधर्मकथा) १ ५ निरयावलिका ५ १२

[३] शत्रुघ्नसंख्या—इस अष्टम अध्याय के पहले एकत्र के पाँचवें तथा सोलहवें अध्याय में श्रीकृष्ण का वर्णन हुआ है पाँचवें अध्याय में अर्जुन अरिष्टनेमि का रैवतक पर्वत पर आगमन कृष्ण का वसन्त सहित उनके वर्णन व उपदेशावली को जाना तथा वासुदेवायुज की प्रशंसा का वर्णन है सोलहवें अध्याय में पाण्डवों का वनन है पाण्डवों की मा कुन्ती श्रीकृष्ण की बुद्धि थी

[४] अश्वत्थामा—इसमें अश्वत्थाम के वधियों की कथाएँ हैं आठ वगैरे (अध्यायों के समूह) हैं- इस ग्रंथ में कृष्णकथा के विभिन्न अंगों का स्थान-स्थान पर वर्णन हुआ है प्रथम वर्ग के पहले अध्याय में श्रीकृष्ण का द्वारिका के राजा के रूप में उत्पन्न हुआ है तीसरे वर्ग के आठवें अध्याय में कृष्ण के सहोदर यमसुकुमास का प्रसिद्ध जैन आश्रम है पाँचवें वर्ग के प्रथम अध्याय में द्वारिकाविनाश व श्रीकृष्ण की वस्तु का वर्णन है

[५] प्रसन्नव्याकरण—उपलब्ध प्रसन्नव्याकरण सूत्र के दो खण्ड हैं पहले में पाँच व्यासवार्ताओं का और दूसरे में पाँच संवत्वारों का वर्णन है प्रथम खण्ड के चौथे द्वार में श्रीकृष्ण के युद्ध करने और हर्मिणी तथा पद्मावती को पाने का उत्प्रेक्ष है

[६] निरवाचिका—इसके पाँचवें अर्धे अध्याय के १२ अध्याय हैं जिनमें प्रथम अध्याय में द्वारवती नगरी के राजा कृष्ण वासुदेव का वनन है अरिष्टनेमि बिहार करते हुये रैवतक पर्वत पर पधारे कृष्ण वासुदेव हाथी पर सवार हो वन-वन सहित उनके वर्णन व उपदेशावली को गये

[७] उत्तराध्यायन—कहा जाता है इसमें प्रसन्न महावीर के अठित वासुदेव के समय बिये गये उपदेशों का संग्रह है इसमें १६ अध्याय हैं २२ वें अध्याय में जैन-कृष्ण-कथा के एक महत्त्वपूर्ण प्रसंग का उत्प्रेक्ष है यह प्रसंग है श्रीकृष्ण द्वारा अरिष्टनेमि के विवाह का प्रयत्न करना मोक्ष के सिद्धि दकट्टे किये गए पशुओं की कथन प्रकार मुन अरिष्टनेमि को वैराग्य हो जाना तथा रैवतक पर्वत पर जाकर उनका तपस्या करना इस अध्याय में श्रीकृष्ण का जन्म शौरिपुर म होना प्रतीत होता है

आगमेतर माहृत कृष्णमाहिर—आगमेतर साहित्य में (आगम-व्याख्या साहित्य के अतिरिक्त) कृष्ण-कथा का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ 'हरिचरित्र' कहा जाता है इसके रचयिता विमलसूरि थे जिन्होंने चरित-साहित्य के प्रसिद्ध ग्रंथ 'पद्मचरित्र' की रचना की है परन्तु उक्त ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो सका है विमलसूरि का समय वि की प्रथम धतावली निश्चित किया जाता है^१

[८] वसुदेवविषयी—यह एक विद्यास ग्रंथ है इसके पूर्वार्द्धभाग के रचयिता संवत्वास गणि तथा उत्तर भाग के रचयिता धर्मदास गणि कहे गये हैं संवत्वास गणि का समय ई. सन् की लगभग पाँचवीं शताब्दी कहा गया है^२ ग्रंथ का मुख्य विषय श्रीकृष्ण के पिता वसुदेव के प्रसंग (विष्णु) का वर्णन करना है ग्रंथ के दूसरे भाग पीठिया (पीठिया) में श्रीकृष्ण की अवतारियों का परिचय हर्मिणी में प्रद्युम्नकुमार का जन्म उसका अपहरण पूर्वभक्त माता-पिता से पुनः मिलना आनन्दवती से शत्रुघ्नमार का जन्म आदि का वर्णन मिलता है हरिचरित्र के उत्पत्ति तथा अंत के पूर्वार्द्धों का वर्णन भी मिलता है श्रीरज-पाण्डवों का उत्प्रेक्ष भी मिलता है इस ग्रंथ के पूर्वभाग में ११ हजार श्लोक तथा उत्तरभाग में १७ हजार श्लोक हैं^३

[९] अठपन्न महापुराणचरित्र—यह बीलाचार्य (बीलचरित्र) की रचना है इस ग्रंथ में जैनधर्म के माध्य ५४ शताब्दी

१ जैन साहित्य और दर्शन—डा. मन्मथ चरण, पृष्ठ ८०

प्रसन्न मा. का संक्षेप—डा. श्रीरामचन्द्र जैन, पृ. १०

२ मोक्षदर्शनिका कथनविद्या का भूमिका—डा. वसुदेवराव चरणदास, पृ. १३

तथ्य है, उस समय के धार्मिक नेता अरिष्टनेमि (नेमिनाथ) के साथ श्रीकृष्ण के पारिवारिक अरिष्टनेमि जैन-परम्परा के २२वें तीर्थंकर के रूप में प्रतिष्ठित हैं महावीर स्वामी के अनिर्गुण २३ पूर्व तीर्थंकरों को अब तक अधिकांश लोग कपोल-कल्पना कहते रहे हैं, और बहुत से विद्यालयों में पढ़ाये जाने वाले वर्तमान इतिहास का फैलाया हुआ है जहाँ तक अरिष्टनेमि प्रश्न है, भारत के महान् प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद (अ० ६ मन्त्र २५) यजुर्वेद तथा महान्यास उपलब्ध है

जैन-परम्परा से हमें ज्ञात होता है कि श्रीकृष्ण व अरिष्टनेमि चचेरे भाई थे^१ अरिष्टनेमि के कारण जैन-साहित्य में श्रीकृष्ण का एक विशिष्ट व्यक्तित्व रहा है एक श्रेष्ठ गुरु होने के साथ ही श्रीकृष्ण की धर्म के प्रति अभिरुचि भी प्रबल बताई गई है नेमि उनके जीवन में स्पष्ट देखा जा सकता है उन्होंने वैदिक-काल के हिसाबपूरित यज्ञ उत्तम बताया जिसमें जीवहिंसा नहीं होती उन्होंने यज्ञ की अपेक्षा श्रीकृष्ण से सम्बन्धित ऐसे बहुत से प्रसंग आये हैं, जिनमें कि अरिष्टनेमि के कार्यों को छोड़ सकुटुम्ब उनके दर्शन व उपदेश श्रवण को जाया थे स्वयं उनके कुल के बहुत से सदस्यो ने, जिनमें उनकी अनेक ग्रहण की श्रीकृष्ण के बहुमुखी व्यक्तित्व के इस पहलू ने उन्हें, जैन-नेमि विषयक जितना भी जैन-साहित्य उपलब्ध है, उस सबसे श्रीकृष्ण कृतियों में तो वे अरिष्टनेमि से भी अधिक प्रमुख बन गये हैं उनके विभिन्न प्रसंगों का सविस्तार वर्णन हुआ है तथा पाण्डव-गण में भी उनका वर्णन अति प्रमुख रहा है इससे जैन-साहित्य में श्रीकृष्ण लगता है विभिन्न भारतीय प्राचीन व अर्वाचीन भाषाओं—यथा तथा गुजराती आदि में सैकड़ों की मात्रा में कृष्ण-सम्बन्धी कृतियाँ तथा हिन्दी भाषा में उपलब्ध जैन-कृष्ण-साहित्य का अति जहाँ पाठक को कृष्ण-साहित्य सम्बन्धी नवीन जानकारी में भी सहायक सिद्ध होगा

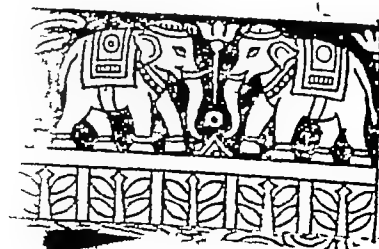
प्राकृत जैन-कृष्ण साहित्य—जैनधर्म के मूल ग्रंथ आगम कहे जाते हैं। परन्तु सकलन भगवान् के गणधरो [शिष्यों] ने किया का ही है आगमों का उपलब्ध सकलन ई० सन् की ६वीं शताब्दी ई० १२, छेदसूत्र ६, मूलसूत्र ४, प्रकीर्णक १०, चूतिका १२। चरितसाहित्य इसमें राम

[१] स्थानाग—इस सूत्र के आठवें अध्ययन में श्रीकृष्ण [जाम्बवती, सत्यभामा, और रुक्मिणी] का वर्णन है ६६ सर्गों में स्वरा है ग्रन्थ के

[२] समवायाग—इस सूत्र में ५४ उत्तम पुरुषादेव वासुदेव का प्रतिद्वन्दी प्रतिवासुदेव होता है जो पवित्र कर्तव्य उसका हनन कर पृथ्वी को बाध दिया था। (सर्व ५४०) में

१ उत्तराध्ययन २७ ०

■ अन्तगृहदसा ३ २३, ५ २, ६ ८, ९

पूरा हुआ 'इसक रचयिता पुलाटसमीय आचार्य जिनसेन थे'।

(२) महापुराण—यह भी जैन-कण्ठ-साहित्य का एक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके दो भाग हैं—प्रथम आदिपुराण द्वितीय उत्तरपुराण। यह सम्पूर्ण ग्रन्थ ७९ वर्षों में समाप्त हुआ है। इसकी वसोकसक्या २ हजार प्रमाण है। इसके प्रथम ४२ वर्ष (सग) व ४३ व वर्ष के ३ पद्य आचार्य जिनसेन के लिखे हुए हैं। ये जिनसेन हरिचन्द्रपुराण के कर्ता से भिन्न हैं। ये पद्यस्तुपाव्य सम्प्रदाय के थे^१। शेष ग्रन्थ आचार्य के प्रकाण्ड पण्डित व सिद्धहस्त कवि सिम्ह गुणमल ने पूरा किया। उत्तरपुराण के ७१ ७२ व ७३ वें पद्य में कृष्ण-नया का वर्णन हुआ है। उत्तरपुराण की समाप्ति शक संवत् ७७१ (वि संवत् २१) के समयमें बताई जाती है^२।

(३) हिसम्भान का राखव-पाण्डवीय महाकाण्ड :—कवि जनक्य द्वारा लिखित यह एक अद्भुत महाकाव्य है। इसके प्रत्येक पद्य से दो वर्ष प्रकट होते हैं। जिनसे एक वर्ष में राम-कथा तथा द्वितीय में कण्ठ-कथा का सूजन होता है। इसके १८ सर्ग हैं। श्रीनाथुरामजी प्रदी इस कवि का समय वि की आठवीं शताब्दी के अन्तिम चरण से नवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक मानते हैं^३।

(४) प्रद्युम्नचरित :—साट-जगट सब के आचार्य महासेन इस ग्रन्थ के रचयिता हैं। इसकी रचना का समय वि सं १३१ से १६९ के मध्य बताया जाता है^४। यह एक लघुकाव्य है। इसके नायक श्रीकण्ठ के प्रबल पराक्रमी पुत्र प्रद्युम्नकुमार हैं। जिन्हें जैनपरम्परा में २१वीं कामदेव माना गया है। इसकी कथा का आधार जिनसेनकट हरिवंश पुराण है। यह प्रकाशित रचना है।

(५) प्रिष्टिच्छाका-पुरुष चरित :—प्रस्तुत ग्रन्थ के रचयिता 'कलिकामसर्बज्ञ' विस्व से विप्र्रिचित आचार्य हेमचन्द्र हैं। डॉ. बासुदेवसरण अग्रवाल ने आचार्य हेमचन्द्र के लिए 'मध्यकालीन साहित्यसंस्कृति के चमकते हुये हीरे' का विशेषण प्रयुक्त किया है। इनका समय वि संवत् ११४५-१२२६ निश्चित है। इनकी प्रस्तुत कवि में जैन-परम्परा में मान्य ६३ धामाका-पुरुषों का चरित वर्णन हुआ है।

(६) महापुराण :—इसके रचयिता मन्त्रिणेश सुरि हैं। ये विविध विषयों के पण्डित तथा उच्चभक्ती के कवि थे। महापुराण में कुल दो हजार श्लोक हैं और इन्हीं में त्रैलोक्यकाका पुरुषों की कथा संक्षेप में वर्णित हुई है। यह वि संवत् ११४ की रचना है।

(७) भट्टारक मन्त्रकीर्ति व उसके ग्रन्थ :—१५ वीं शताब्दी में भट्टारक सकलकीर्ति संस्कृत के अन्य विद्वान् और कवि हुए जयपुर के विभिन्न ग्रन्थमण्डलों में इनके लिखे कई ग्रन्थों की हस्तलिखित प्रतिया उपलब्ध हैं। कण्ठसाहित्य की दृष्टि से इनक दो ग्रन्थ 'उत्तरपुराण' व 'प्रद्युम्नचरित' उल्लेखनीय हैं। ये मूलसंघातकीय थे।

(८) भट्टारक रामचन्द्रहस्त पाण्डवपुराण :—मूलसंघ के ही भट्टारक कुमचन्द्र अद्भुत विचारक विख्यात विद्वान् तथा प्रबल तार्किक व इनके पाण्डवपुराण ग्रन्थ की प्रशस्ति में इनके द्वारा उचित २५ उन्मा का उल्लेख हुआ है।

१ 'साट-जगट सब के आचार्य महासेन' द्वारा रचित।

ग्रन्थमण्डलानि इत्यत्र कृष्ण श्री कण्ठम वरिष्ठान् ॥

विशेष निरूपण के लिये हेमचन्द्र महाप्रज्ञ मेमा जैन साहित्य बीर बलिदान पृ ११४

२ हेमचन्द्र महाप्रज्ञ (मानव धर्म धर्म, कागा से प्रकाशित) का ग्रन्थसिद्धि दा शारङ्गल व प ज्ञ अग्रन्थ तथा जैन साहित्य की हस्तलिखित—मेमा पृ १७

३ जैन सा अत हस्तलिखित—मेमा पृ १४

४ वीं पृ १११ (विशेष मन्त्रकाव्य)

५ वीं पृ ४

६ एव महाप्रज्ञ का विशेष वरमः से महाप्रज्ञ।

७ वीं पृ १११ व ११२

पुरुषो का वर्णन हुआ है ६ प्रतिवासुदेवो को अलग न गिनकर वासुदेवो के साथ ही गिन लिया गया है इस रचना का समय ई० सन् ८६८ बताया जाता है^१

[३] भव-भावना—इसके कर्ता मलधारि हेमचन्द्र सूरि कहे गये हैं इन्होंने वि० स० ११७० (सन् १२२३) में उक्त ग्रन्थ की रचना की^२

कृति में १२ भावनाओं का वर्णन है कुल ५३१ गाथाएँ हैं हरिवंश कुल का विस्तार से वर्णन हुआ है कस का वृत्तान्त, वसुदेवचरित, देवकी से वसुदेव जी का विवाह, कृष्ण-जन्म, कसवध, नेमिनाथ-चरित आदि का सुन्दर वर्णन हुआ है यह प्रकाशित रचना है

इन्हीं कवि की एक अन्य कृति 'उपदेशमालाप्रकरण' है इसमें जैन-तत्त्वोपदेश से सम्बन्धित कितनी ही धार्मिक व लौकिक कथाएँ दी हुई हैं तपद्वार में वसुदेव-चरित का वर्णन हुआ है यह भी प्रकाशित रचना है

[४] कुमारपाल-पडिबोह—इस कृति के रचयिता सोमप्रभ सूरि, आचार्य हेमचन्द्र के शिष्य थे इसकी रचना वि० स० १२४१ में हुई इस कृति में उन शिक्षाओं का संग्रह है जो समय-समय पर आचार्य ने गुजरात के चालुक्यवंशी राजा कुमारपाल को दी दृष्टान्त रूप में ५४ कथाएँ भी दी गई हैं इस क्रम में मद्यपान के दुर्गुण बताते हुये द्वारिकादहन की कथा तथा तप का महत्त्व बतलाते हुये रुक्मिणी की कथा आई है

[५] कण्वचरिय—प्रस्तुत कृति में जैन-पुराणों में वर्णित कृष्ण-कथा को ही प्रस्तुत किया गया है रचयिता तपागच्छीय देवेन्द्र सूरि हैं, जिन्हें जगन्मन्त्रसूरि का शिष्य बताया गया है देवेन्द्रसूरि का स्वर्गवास सन् १२७० में हुआ^३ कृति के मुख्य विषय इस प्रकार हैं—वसुदेवचरित, कस की जन्मकथा, कृष्ण-वलदेव के पूर्वभव, कृष्ण-जन्म, नेमिनाथ जी के पूर्व भव व उनका जन्म, कसवध, द्वारिका नगरी का निर्माण, कृष्ण की अग्रमहिषियों का वर्णन, प्रद्युम्न-जन्म, पाण्डवों का वर्णन, जरासन्ध से श्रीकृष्ण का युद्ध, श्रीकृष्ण की विजय, नेमिनाथ-राजुल का कथानक, द्रौपदीहरण व श्रीकृष्ण का उसे वापिस लौटा लाना, गजसुकुमारचरित, थावच्चापुत्र का वृत्तान्त, यादवों की दीक्षा, द्वारिका-दहन, बलराम व कृष्ण का द्वारिका से प्रस्थान, श्रीकृष्ण की मृत्यु, बलदेव जी का विलाप व दीक्षा, पाण्डवों की दीक्षा व नेमिनाथ का निर्वाण आदि

प्राकृत की उक्त कृतियों के अतिरिक्त आगमों के व्याख्या-साहित्य तथा कथा-संग्रहों में, यथा-कथाकोषप्रकरण, कथारत्न-कोष, आख्यातमणिकोष आदि में भी कृष्ण-कथा के विभिन्न प्रसंग यत्र-तत्र वर्णित हुए हैं

संस्कृत का जैन-कृष्ण-साहित्य —जैनो का संस्कृत साहित्य विक्रम की प्रथम शताब्दी से ही उपलब्ध है चरितसाहित्य की दृष्टि से संस्कृतभाषा का प्रथम ग्रन्थ रविवेणाचार्यकृत पद्मपुराण है इसकी रचना सन् ६७६ में हुई^४ इसमें राम की कथा वर्णित है कृष्ण-कथा की दृष्टि से प्रथम कृति हरिवंशपुराण है

(१) हरिवंशपुराण —जैन-साहित्य में इस ग्रन्थ का एक विशिष्ट स्थान रहा है यह एक विशाल ग्रन्थ है ६६ सर्गों में विभक्त १२ हजार श्लोक परिमित है ग्रन्थ का प्रमुख प्रतिपाद्य विषय तीर्थंकर नेमिनाथ का वंश हरिवंश है ग्रन्थ के १८ वें सर्ग से लेकर ६३ वें सर्ग तक यादव कुल तथा श्रीकृष्ण का चरित वर्णन किया गया है

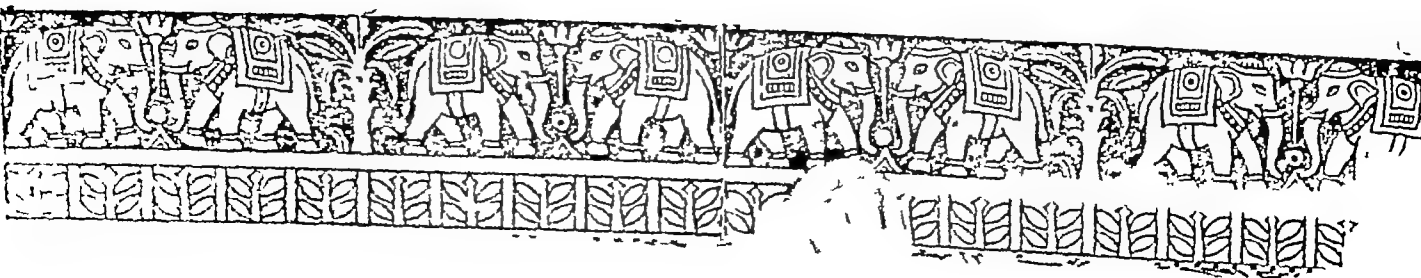
ग्रन्थ का रचनाकाल विक्रम की नवमी शताब्दी का मध्य भाग है यह ग्रन्थ शक संवत् ७०५ (वि० संवत् ८४०) में

१ प्राकृत और उसका साहित्य—डॉ० हरदेव वाहरी.

२ प्राकृत सा० का इतिहास—डॉ० जगदीशचन्द्र जैन पृ० ५०५

३ वही पृ० ५६१

४ जिनसेनकृत हरिवंशपुराण की भूमिका—नाथूराम प्रेमी पृ० ३.

का सोन्दर्य है वह अन्यत्र दुर्लभ है भाषा पर उनका असाधारण अधिकार है उनके शब्दों का मञ्जार बिसाल है और सञ्चालकार व व्यर्थालकार दोनों से उनकी कविता सज्ज है ^१

प्रस्तुत रचना एक महाकाव्य है इसमें १०२ सन्धियाँ हैं इसमें जैन-परम्परा में प्रायः जैष्ठ कालका पुरुषों का चरित वर्णन हुआ है ८१ से ८२ तक की सन्धियों में हरिवंशपुराण की प्रसिद्ध जैन-कथा को पद्यबद्ध किया गया है इसकी रचना ८२९ ८६५ ई. में हुई ^२

(३) हरिवंशपुराण :—जयपुर के बड़े तैरापथियों के मन्दिर में उपलब्ध कवि धवल कृत प्रस्तुत कृति कृष्ण-काव्य की दृष्टि से उत्कृष्टनीय है इसका कथानक जैन-परम्परागत है और मुख्यतः जिनसेन (प्रथम) कृत हरिवंशपुराण (संस्कृत) पर आधारित है इस ग्रन्थ में १२२ सन्धियाँ हैं यह १ की शताब्दी की रचना है

(४) मकखतिमिषान्ना काव्य :—आमेर (राजस्थान) शास्त्रमञ्जार में इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है ग्रन्थ का प्रमुख विषय विविधियों एवं आराधनाओं का उत्सव व विवेचन है धार्मिक भावनाओं का व्यक्त करने के लिये प्राचीन कथाओं और उपाख्यानो का आशय लिया गया है ग्रन्थ में ५८ सन्धियाँ हैं ३६ की सन्धि में महाभारत युद्ध का उत्सव है इसके रचयिता मयनदी है कृति का रचनाकाल ११ के लगभग अनुमान किया गया है ^३

(५) पञ्चपञ्चरित :—प्रस्तुत कृति १५ सन्धियों की लघुकाव्य कोटि की रचना है इसमें श्रीकृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित वर्णन हुआ है इसके रचयिता कवि सिंह (१३ की शताब्दी के प्रारम्भ) के कुछ लोगो का अनुमान है कि मूलग्रन्थ सिंह नामक किसी कवि की रचना है क्योंकि ग्रन्थ की प्रथम आठ सन्धियों में कवि का नाम सिंह मिलता है बाद में सिंह समक्ष है सिंह कवि ने मूलग्रन्थ का उद्धार किया हो ^४

(६) वैमिशावचरित :—वैमिशावचरित एक लघुकाव्य है इसमें ४ सन्धियाँ व ८३ कड़वक हैं ग्रन्थ का मुख्य विषय श्रीकृष्ण के कचेरे भाई तथा जैन-परम्परा के २२ में तीर्थंकर भविनाथ का चरित है इस ग्रन्थ के रचयिता सखमदेव (सखमदेव) है ग्रन्थ की रचना १५ की शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई, क्योंकि वि. सं. १३१ की मिस्री एक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है कवि ने स्वयं रचनाकाल का कोई विवेचन नहीं किया है

(७) महाकवि पद्यकीर्ति व उनके ग्रन्थ :—पद्यकीर्ति १३ की शताब्दी के उत्तरार्ध के कवि है कृष्ण-साहित्य की दृष्टि से उनके दो ग्रन्थ 'पाण्डवपुराण' व 'हरिवंशपुराण' उत्कृष्टनीय हैं इनमें पाण्डवपुराण को कवि ने काविक श्रुतना अष्टमी बुधवार वि. संवत् १४६७ में समाप्त किया हरिवंशपुराण की समाप्ति भाद्रपद शुक्ला एकादशी गुस्वार वि. संवत् १५ में हुई पाण्डवपुराण में ३४ सन्धियाँ तथा हरिवंशपुराण में १३ सन्धियाँ व २६७ कड़वक हैं काव्य दृष्टि से हरिवंशपुराण अच्छी रचना है ^५

(८) धुतकीर्ति का हरिवंशपुराण :—कवि धुतकीर्तिकृत हरिवंशपुराण की हस्तलिखित प्रतिलिपि जयपुर (आमेर) के शास्त्रमञ्जार में उपलब्ध है यह कवि १६ की शताब्दी के मध्य में हुए थे इनके दो ग्रन्थ अभी प्रकाश में आए हैं

(१) हरिवंशपुराण (२) परमंतिप्रकाश हरिवंश में ४४ सन्धियाँ हैं जो कोझूर में इसे महाकाव्यों में गिना है ^६ कृष्ण चरित का वर्णन करते जाने अपभ्रंश के उक्त काव्य ही अभी तक प्रकाश में आये हैं अपभ्रंश साहित्य की शोध के साथ और भी कुछ ग्रन्थ प्रकाश में आने ऐसी पूरी सम्भावना है

१ नाट्यमय मय—जैन सा. श्री हनिहाम पृ. ५३

निरनुन विस्मय के लिये दण्डित—डा. कोझूर—जयपुर साहित्य पृ. ७९-८५

३ काव्यशास्त्राचार्य—डा. हरिवंश कोझूर पृ. १७७

४ श्री. वरमानन्द जैन का. मेर—संस्कृत ८० १९६५ पृ. ७९९

५ काव्यशास्त्राचार्य—डा. हरिवंश कोझूर पृ. १७८-१७९

६ का. पृ. १८-२०

कृष्ण-साहित्य की दृष्टि से इनका पाण्डवपुराण बहुत ही उल्लेखनीय ग्रन्थ है इसी ग्रन्थ में प्रभावित होकर हिन्दी में बुलाकीदास ने पाण्डवपुराण की रचना की यह ग्रन्थ वि० सवत् १६०८ में समाप्त हुआ^१

(६) हस्तिमल्ल व उनके नाटक.—दिगम्बर सम्प्रदाय के साहित्यकारों में इनका अति महत्त्वपूर्ण स्थान है उपलब्ध जैन संस्कृत साहित्य में ये ही ऐसे लेखक हैं, जिनके लिखे नाटक उपलब्ध हैं ये वत्सगोत्री ब्राह्मण थे तथा समन्तभद्र-कृत देवागमस्तोत्र में प्रभावित होकर जैन हो गये थे हस्तिमल्ल इनका असली नाम नहीं था पर एक मन्त हाथी को वश में करने के उपलक्ष्य में इन्होंने पाण्ड्य राजा ने यह नाम दिया था कृष्णसाहित्य की दृष्टि से इनकी 'विक्रान्तकौरव' तथा 'सुभद्रा' (अर्जुनराज) ये दो कृतियाँ उल्लेखनीय हैं इनका ई० मन् १२४० (वि० सवत् १३४७) में होना निश्चित किया जाता है^२

(१०) अन्य रचनाएँ—संस्कृत-जैन कृष्णसाहित्य १७ वीं शताब्दी तक का उपलब्ध है कुछ उपलब्ध कृतियों के नाम इस प्रकार हैं

[अ]	पाण्डवचरित	देवप्रभसूरि	रचना सवत्	१२५७
[आ]	पाण्डवपुराण	भट्टारक श्रीभूषण	"	१६५७
[इ]	हरिवंशपुराण	" "	"	१६७५
[ई]	प्रद्युम्नचरित	सोमकीर्ति	"	१५३०
[उ]	प्रद्युम्नचरित	रविमागर	"	१६४५
[ऊ]	" "	रतनचन्द	"	१६७१
[ए]	" "	मल्लिभूषण	१७ वीं शताब्दी	
[ऐ]	नेमिनिर्वाण काव्य	महाकवि वाग्भट	रचना सवत्	११७६ के लगभग
[ओ]	नेमिनाथपुराण	ब्रह्म नेमिदत्त	"	१५७५
[औ]	नेमिनाथचरित्र	गुणविजय [गद्य ग्रन्थ]	"	१६६८
[अ]	हरिवंशपुराण	भट्टा० यशकीर्ति	"	१६७१

अपभ्रंश का जैन-कृष्ण-साहित्य—अपभ्रंश-साहित्य की रचना में जैनो का सर्वाधिक योग रहा है उपलब्ध अपभ्रंश-साहित्य का करीब ८० प्रतिशत भाग जैनाचार्यों द्वारा लिखा गया है यद्यपि अपभ्रंश का उल्लेख ई० पू० दूसरी शताब्दी में [पातञ्जल महाभाष्य में] मिलता है,^३ परन्तु इसका साहित्य आठवीं शताब्दी से ही उपलब्ध होता है उपलब्ध साहित्य के प्रथम कवि स्वयंभू हैं और कृष्ण साहित्य की दृष्टि से भी वही प्रथम कवि हैं

(१) महाकवि स्वयंभू और उनका रिद्वेगोमिचरिउ^४—स्वयंभू वि० की आठवीं शताब्दी के कवि हैं ये एक सिद्धहस्त कवि थे इनकी कविता अत्यन्त प्रौढ़, पुष्ट व प्राजल है

कृष्ण-साहित्य की दृष्टि से रिद्वेगोमिचरिउ एक उल्लेखनीय कृति है यह महाकाव्य है इसमें ११२ सधिया तथा १६३७ कडवक हैं यह चार काण्डों में विभाजित है—यादव, कुरु, युद्ध और उत्तर कृष्णजन्म, बाल-लीला, कृष्ण के विभिन्न विवाह, प्रद्युम्न, साम्ब आदि की कथा, नेमिजन्म आदि यादवकाण्ड में वर्णित हुए हैं

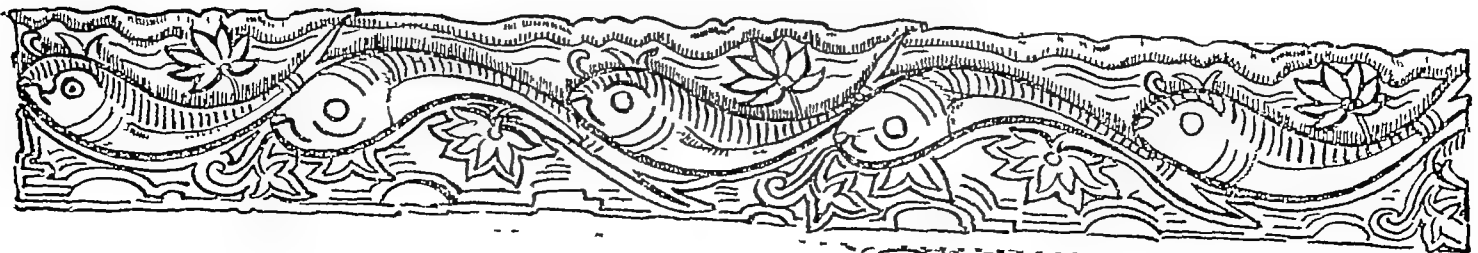
(२) तिसट्टि महापुरिस गुणालकार—यह अपभ्रंश के सर्वश्रेष्ठ कवि पुष्पदन्त की रचना है पुष्पदन्त के काव्य के विषय में प्रेमी जी का यह कथन उद्धृत करना ही पर्याप्त होगा—उनकी रचनाओं में जो ओज, जो प्रवाह, जो रस और

१ देखिये—वाचस्पति गैरोला-संस्कृत सा० का इतिहास पृ० ३६१-३२ तथा प्रेमी-जैन सा० और इतिहास पृ० ३८३-८४

२ विशेष विवरण के लिये देखिये—जैन सा० और इतिहास पृ० ३६४-३७०

३ अपभ्रंश साहित्य—डॉ० हरिवंश कोछड पृ० १

४ विशेष विवरण के लिये देखिये—वही पृ० ६७-७२ तथा नाथूराम प्रेमी-जैन सा० और इतिहास—पृ० १६८, १६९

को मोन्द्य है यह अल्प दुःख है माया पर उनका असाधारण अधिकार है उनके शब्दा का अन्धकार विघात है और शास्त्रकार व अर्थज्ञानर दानो से उनकी कविता समृद्ध है^१

प्रभुत्व रचना एक महाकाव्य है इसमें १०२ सन्धियाँ हैं इसमें जैन-परम्परा में माय जेपठ समाका पुष्पों का चरित बर्णन हुआ है ८१ स ८२ तक की सन्धियों में हरिवंशपुराण की प्रसिद्ध जैन-कथा को पद्यबद्ध किया गया है इसकी रचना ८२६ ८६५ ई० में हुई^२

(१) हरिवंशपुराण :—जयपुर के बड़े शंखपुरिया के मन्दिर में उपलब्ध कवि बल्लभ कृत प्रस्तुत कृति कृष्ण-काव्य की दृष्टि में उत्कृष्टगीत है तथा कथानक जैन-परम्परागत है और मुख्यतः जिनसेन (प्रथम) कृत हरिवंशपुराण (संस्कृत) पर आधारित है इस ग्रन्थ में १२२ सन्धियाँ हैं यह १ की शताब्दी की रचना है

(२) मरुत्तजिनिधायक ग्रन्थ :—आमेर (राजस्थान) शास्त्रमण्डार में इसकी हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है ग्रन्थ का प्रमुख विषय विभिन्नविधानों एवं आराधनाओं का उल्लेख व विवेचन है धार्मिक भावनाओं का व्यक्त करने के निम्ने प्राचीन ब्राह्मण और उपाख्यानो का आश्रय लिया गया है ग्रन्थ में ५८ सन्धियाँ हैं ३६ की सन्धि में महाभारत कुछ का उल्लेख है इसके रचयिता नयनरौ है कृति का रचनाकाल ११० के लगभग अनुमान किया गया है^३

(३) पञ्चगव्यचरित :—प्रभुत्व कृति १५ सन्धियों की लण्डकाव्य कोटि की रचना है इसमें श्रीहृण के पुत्र प्रद्युम्न का चरित बर्णन हुआ है इसके रचयिता कवि सिंह (१३ की शताब्दी में प्रारम्भ) के कुछ लोगों का अनुमान है कि मूलग्रन्थ सिद्ध नामक किसी कवि की रचना है क्योंकि ग्रन्थ की प्रथम आठ सन्धियों में कवि का नाम सिद्ध मिलता है बाद में सिंह नामक है सिंह कवि ने मूलग्रन्थ का उद्धार किया हो

(४) रामिणाहचरित :—रामिणाहचरित एक लण्डकाव्य है इसमें ४ सन्धियाँ व ८३ कदवक है ग्रन्थ का मुख्य विषय श्रीहृण के चत्तरे भाई तथा जन-परम्परा व २२ वें शीर्षकर नेमिनाथ का चरित है इस ग्रन्थ के रचयिता समयमद (सम्भलनर) है ग्रन्थ की रचना १५ की शताब्दी के उत्तरकाल में हुई, क्योंकि वि स १३१ की विगी एक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध है कवि ने स्वयं रचनावाल का कोई निर्देश नहीं दिया है

(५) महार्क यशोतीति व इतक ग्रन्थ :—यशोतीति १५ की शताब्दी के उत्तरकाल के कवि है हृण-साहित्य की दृष्टि में उनका हा ग्रन्थ पाण्डुराण व हरिवंशपुराण उत्कृष्टगीत हैं इसमें पाण्डुराण का कवि ने वादिक धुवला अल्ला धुववार वि मयन् १४६७ में समाप्त किया हरिवंशपुराण की समाप्ति मात्रव मुनेना एकांसी धुववार वि मयन् १५ में हुई पाण्डुराण में ३४ सन्धियाँ तथा हरिवंशपुराण में १३ संधियाँ व २६७ कदवक के काव्य दृष्टि में हरिवंशपुराण अच्छी रचना है^४

(६) भुनरीति का हरिवंशपुराण :—कवि ग्यकीतिहृण हरिवंशपुराण की हस्तलिखित प्रतिविज जयपुर (आमेर) के शास्त्रमण्डार में उपलब्ध है यह कवि १६ की शताब्दी के मध्य में हुए थे इनके हा ग्रन्थ अभी प्रकाश में आये हैं

(१) हरिवंशपुराण (२) पञ्चगव्यचरित व ४४ सन्धियाँ हैं हा कोछर ने 'म मरुत्तजिनिधायक' विना है^५ हाण चरित का बर्णन करने बाल अग्रभाग का उत्तर भाग्य ही धर्मो तत्क प्रकाश में आये है अग्र भाग सामान्य की मात्र व माय और भी कुछ पद्य प्रकाश में आये एही पूरी समावना है

१. लण्डकाव्य—२००० की ६ भाग ५ ४

२. ११५०० व ११६०० का ३२६—काव्यमाला १५ ७ ५३

३. काव्यमाला १६५—६ ६६०० का ३२६ ५ ५३

४. काव्यमाला १६५—६ ६६०० का ३२६ ५ ५३

५. काव्यमाला १६५—६ ६६०० का ३२६ ५ ५३

६. काव्यमाला १६५—६ ६६०० का ३२६ ५ ५३

हिन्दी-जैन-कृष्ण साहित्य —हिन्दी भाषा में जैन-साहित्यकारों द्वारा रचित बहुत साहित्य उपलब्ध है और दिन-प्रतिदिन जैसे-जैसे जैन-भण्डारों की खोजबीन की जा रही है, नया-नया साहित्य प्रकाश में आता जा रहा है पिछले कुछ ही वर्षों में हिन्दी का जैन-साहित्य (विद्वानों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप) बहुत बड़े परिमाण में प्रकाश में आया है जहाँ तक हिन्दी के आदिकालिक साहित्य का प्रश्न है, इन खोजों के फलस्वरूप बहुत ही मजेदार परिणाम सामने आये हैं प्रायः शुक्ल जी आदि हिन्दी के विद्वानों ने आदिकालिक हिन्दी साहित्य में जिन कृतियों की गिनती की थी,^१ आधुनिक खोजों के आधार पर उनमें से कुछ को छोड़कर सभी कृतियाँ सदिग्ध सिद्ध हो गई हैं तथा बहुत काल बाद की रचना बताई जाने लगी हैं उनके स्थान पर बहुत सी नवीन कृतियाँ आदिकालिक साहित्य में प्रतिष्ठित हो रही हैं उनमें अधिकांश कृतियाँ जैन रचनाकारों की हैं

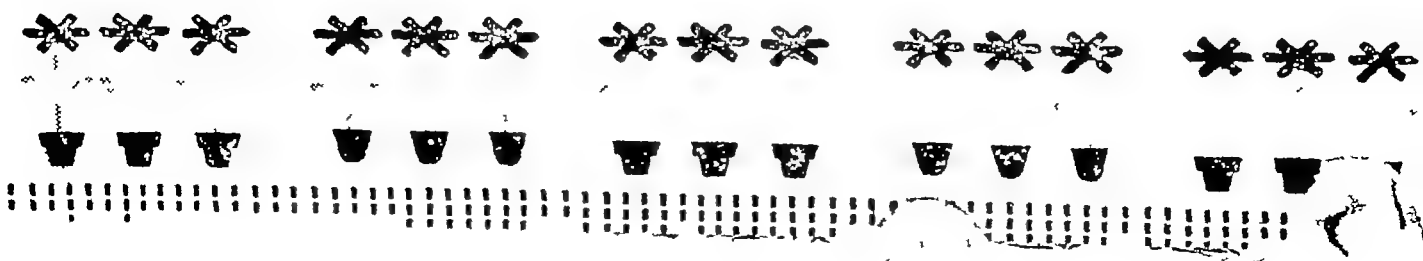
जहाँ तक हिन्दी के जैन-कृष्ण-साहित्य का प्रश्न है, यह विपुल मात्रा में उपलब्ध है इस साहित्य की एक बड़ी विशेषता यह है कि यह अधिकांश में प्रबन्धकाव्य की कोटि का है, जब कि जैनतर हिन्दी-कृष्ण-साहित्य मुख्यतः मुक्तक है पुनः हिन्दी-जैन-कृष्ण-साहित्य में कृष्ण के व्यक्तित्व का बड़ा भव्य चित्रण हुआ है जैनतर हिन्दी साहित्य के कृष्ण जहाँ गोपीजनवल्लभ, राधाधर-सुधापान-शालि-वनमाली और 'होरो खेलन वाले लला' हैं, वहाँ हिन्दी जैन-कृष्ण-साहित्य के श्रीकृष्ण महान् पराक्रमी व शक्तिशाली राजा हैं वे वासुदेव हैं और अधम तथा आततायी पुरुषों के भार से पृथ्वी को मुक्त करने वाले हैं वे गोपियों के साथ यमुनातट पर रासलीला करने नहीं घूमते, वे तो निर्विकार पुरुष हैं त्रैलोक्य-शलाका पुरुषों में उनका अन्यतम स्थान है

पिछले २-३ वर्षों से हिन्दी जैन कृष्ण-साहित्य की खोज के दौरान कोई आधा सैकड़ा हस्तलिखित पुस्तकें उपलब्ध हुई हैं इनमें कुछ तो काव्य की दृष्टि से अति सुंदर हैं तथा भाषा-शास्त्र की दृष्टि से भी उनका महत्त्वपूर्ण स्थान है विशेषतया आदिकाल की कालावधि में रचित पुस्तकों का तो अपना ही महत्त्व है

हिन्दी-जैन-कृष्ण साहित्य पर स्वतंत्र रूप से बहुत कुछ लिखा जा सकता है इस छोटे से लेख में उसके विषय में कुछ थोड़ा-सा उल्लेख भर दिया जा रहा है इस दृष्टि से कि पाठकों को 'जैन-कृष्ण-साहित्य' का एक ही स्थान पर परिचय मिल सके प्रस्तुत लेख का कलेवर भी काफी बढ गया है, इसलिए हिन्दी-जैन-कृष्ण-साहित्य की विभिन्न कृतियों का विशेष रूप से उल्लेख न करते हुए सूची मात्र दे देना पर्याप्त होगा ग्रंथ के नाम के साथ लेखक का नाम, रचना सवत् तथा उपलब्धि का स्थान भी दिया जा रहा है

क्रम सं०	रचना का नाम	रचयिता	समय	उपलब्धि का स्थान
१	नेमिनाथरास	सुमतिगणि	वि० सं० १२७०	हस्तलिखित प्रति जैसलमेर दुर्ग स्थित भण्डार में उपलब्ध
२	गयमुकुमालरास	देल्हण	१३१५-२५	हस्तलिखित प्रति जैसलमेर दुर्ग स्थित बड़े भण्डार में उपलब्ध
३	पंचपाण्डवचरितरास	शालिभद्रसूरि	१४१०	गुजर रासावली गा० ओ० सीरीज बडौदा, पृ० १-३४ तथा 'आदि काल के अज्ञात हिन्दी रास काव्य' पृ० १२६-५८ पर उपलब्ध
४	प्रद्युम्नचरित	सघाह	१४११	जैन शोध संस्थान, जयपुर से प्रकाशित,
५	बलभद्ररास	यशोधर	वि० सं० १५८५	दि० जैन मन्दिर बडौदा, उदयपुर
६	नेमिजिनेश्वररासो	ब्रह्मरायमल्ल	१६१५	दि० जैन मन्दिर पटौदी
७	प्रद्युम्नरासो	"	१६२८	दि० जैन मन्दिर लूणकरणजी पाड़्या, जयपुर

१ (१) खुमाणरासो (२) वीसलदेवरामो (३) पृथ्वीराजरामो (४) जयचंद्र प्रकाश (५) जयमयकजम चन्द्रिका (६) परमालरासो (७) रणमल छन्द (८) खुमरो की पहेलियाँ (९) विद्यापति की पदावली

क्रम सं	रचना का नाम	रचयिता	समय	उपलब्धि का स्थान
८	प्रद्युम्न चौपई	कमलकेसर	१६२६	—
९	मैमिनाथ रासो	रूपचन्द	१६४३ के आस पास	—
१	धाम्ब प्रद्युम्नरास	समयमुन्दरवणि	१६४९	प्रतिसिपि आमेर छास्त्र भण्डार
११	हरिवंशपुराण	(हि गद्य)	१६७१	—
१२	हरिवंशपुराण (पद्य)	शासिबाहुन	१६९५	दि जैन मन्दिर एस्विनासो का भूतिवागव जयपुर ।
१३	नेमिचर को रास	भाऊ कवि	१६९६	दि जैन मन्दिर मया बैराठिया का जयपुर
१४	मैमिनाथरास	रत्नकीर्ति	१६९६	"
१५	धाम्बप्रद्युम्नरास	ज्ञानसागर	१७ वीं शताब्दी	—
१६	प्रद्युम्न प्रबन्ध	वेवेन्द्रकीर्ति	१७२२	आमेर भण्डार जयपुर
१७	कर्मणि हृष्यम्बी को रास निपरदास		१७३९ (प्र ति)	दि जैन मन्दिर पोर्षो का जयपुर
१८	पाण्डवपुराण	हुलाकीदास	१७५४ वि सं	आमेर छास्त्र भण्डार
१९	पाण्डव चरित्र	सामबद्धन	१७६८	दि जैन मन्दिर लखीजी जयपुर
२०	नेमीचररास	नेमिचन्द्र	१७६९	आमेर छास्त्र भण्डार
२१	हरिवंशपुराण	कुसासबन्ध कासा	१७८८	छास्त्रभण्डार भुलकरजी पाण्डवा मन्दिर, जयपुर
२२	उत्तरपुराण		१७९९	छोपाणियों का दि जैन मन्दिर करौली
२३	मैमिनाथचरित्र	जयराज पाटनी	१७९३	दि० जैन मन्दिर ठोसियों का जयपुर
२४	नेमिजी का चरित्र	आनन्द	१८ ४	दि जन मन्दिर, जोबनेर
२५	प्रद्युम्नरास	मायाराम	१८१८	—
२६	हरिवंशपुराण (हि गद्य)	दोलतराम	१८२९	प्रकाशित
२७	प्रद्युम्नचरित्र	बृलचन्द	१८४३	सेठ के कूबा का दि जैन मन्दिर दिस्ती
२८	धाम्बप्रद्युम्नरास	हर्षविजय	१८४५	—
२९	नेमिचरित्रिका	मनरमलाल	१८५७	दि जैन मन्दिर वडा केरापन्वी जयपुर
३	देवकी की शास	सुयकरण	१८८५ (सिपि संवत्)	दि जैन मन्दिर डबलाना
		कासजीवास		

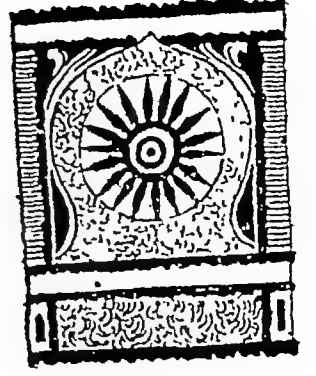
उल्लिखित ग्रन्थों के अतिरिक्त २ वीं शताब्दी के हिन्दी गद्य में अनुवादित बहुत से ऐसे उपलब्ध हैं, कुछ नाम इस प्रकार हैं

(३१) मैमिपुराण भाषा—भामचन्द (३२) नमिपुराणभाषा—बलदाबरमल (३) प्रद्युम्नचरित भाषा—ग्यासाप्रसाद बलदाबरमल (३४) पाण्डवपुराण—यन्नालाल जीवरी (३५) राजबपाहरीय टीका—चरित्रबद्धन (३६) मैमिपुराण भाषा—उदयनाथ (३७) मैमिनाथ चरित्र—काशीराम (३८) पाण्डवपुराण टीका—बनरामदास म्यामरीष (३९) प्रद्युम्नचरित्र—धीनसप्रसाद (४) प्रद्युम्नकुमार (पद्यमय)—जयोत्तकम्पिजी महापात्र (गद्यसंस्करण दोमाचन्द्र मोटिलाल) (४१) उत्तरपुराणचरित्रा—यन्नालाल द्वीती बाले (४२) प्रद्युम्नचरित—बलदाबरमल रत्नलाल (४३) प्रद्युम्नचरित्र बचनिका—ग्यालाल ईनाबा

जैन-ब्रजिया के हृष्य मन्त्रगी पद भी बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं इन ब्रजिया में बनारसीदास ज्ञानराम मैवा भद्रवटीदास भुषजग्न भूषराम ५ महाचन्द्र प्रभृति ब्रजिया के मुन्दर पद मिलते हैं

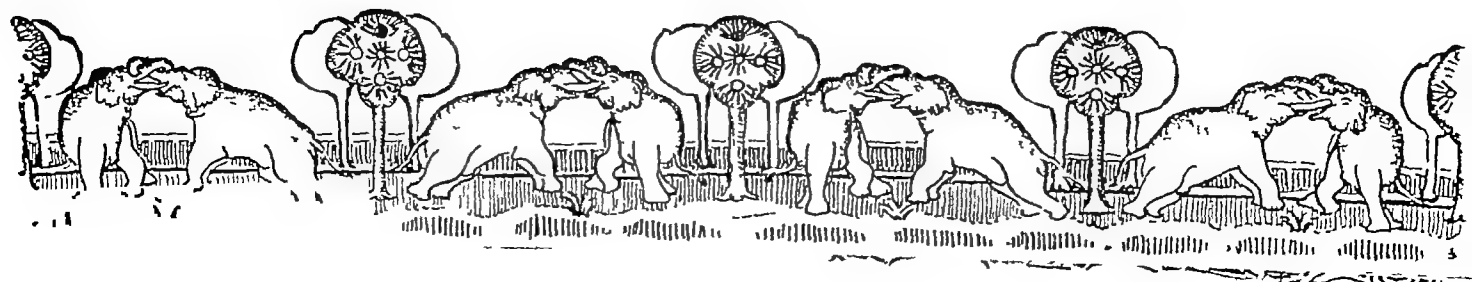
डा० कस्तूरचन्द कामलीवाल
शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी०

राजस्थानी जैन संतों की साहित्य-साधना

भारतीय इतिहास में राजस्थान का महत्त्वपूर्ण स्थान है एक ओर यहाँ की भूमि का कण-कण वीरता एवं शौर्य के लिये प्रसिद्ध रहा है तो दूसरी ओर भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के गौरवस्थल भी यहाँ पर्याप्त संख्या में मिलते हैं यदि राजस्थान के वीर योद्धाओं ने जन्मभूमि की रक्षार्थ हँसते-हँसते प्राणों को न्योछावर किया तो यहाँ होने वाले साधु-संतों, आचार्यों एवं विद्वानों ने साहित्य की महती सेवा की और अपनी रचनाओं एवं कृतियों द्वारा जनता में देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा एवं नैतिकता का प्रचार किया यहाँ के रणथम्भौर कुम्भलगढ़, चित्तौड़, भरतपुर, माँडोर जैसे दुर्ग यदि वीरता देशभक्ति एवं त्याग के प्रतीक हैं तो जैसलमेर, नागौर, बीकानेर अजमेर, जयपुर, अमेर, डूंगरपुर, मागवाड़ा, टोडारामसिंह आदि कितने ही ग्राम एवं नगर राजस्थानी ग्रंथकारों, साहित्योपासकों एवं संतों के पवित्र स्थल हैं इन्होंने अनेक सफ़टों एवं झम्मावातों के मध्य भी साहित्य की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखा वास्तव में राजस्थान की भूमि पावन एवं महान् है तथा उसका प्रत्येक कण वन्दनीय है

राजस्थान की इस पावन भूमि पर अनेकों विद्वान् सत हुए जिन्होंने अपनी कृतियों द्वारा भारतीय साहित्य के भण्डार को इतना अधिक भरा कि वह कभी खाली नहीं हो सकता यहाँ संतों की परम्परा चलती ही रही, कभी उसमें व्यवधान नहीं आया सगुण एवं निर्गुण दोनों ही भक्ति की धाराओं के सत यहाँ होते रहे और उन्होंने अपने आध्यात्मिक प्रवचनों, गीतिकाव्यों एवं मुक्तक छन्दों द्वारा जन-जागरण को उठाये रखा इस दृष्टि से मीरा, दादूदयाल, सुन्दरदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं इधर जैन संतों का तो राजस्थान सैकड़ों वर्षों तक केन्द्र रहा है डूंगरपुर, मागवाड़ा, नागौर, अमेर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, चित्तौड़ आदि इन संतों के मुख्य स्थान थे, जहाँ से वे राजस्थान में ही नहीं किन्तु भारत के अन्य प्रदेशों में भी विहार करके अपने ज्ञान एवं आत्मसाधना से जन-साधारण का जीवन ऊँचा उठाने का प्रयास करते थे सन्त विविध भाषाओं के ज्ञाता होते थे तथा भाषा-विशेष से कभी मोह नहीं रखते थे जिस किसी भाषा में जनता द्वारा कृतियों की माग की जाती उसी भाषा में वे अपनी लेखनी चलाते तथा उसे अपनी आत्मानुभूति से परिप्लावित कर देते कभी वे रास एवं कथा कहानी के रूप में तथा कभी फागु, वेलि, शतक एवं वारहखड़ी के रूप में पाठकों को अध्यात्म-रस पान कराया करते संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, राजस्थानी एवं गुजराती आदि सभी भाषाएँ इनकी अपनी भाषा रही प्रान्तवाद के झगड़े में वे कभी नहीं पड़े, क्योंकि इन संतों की साहित्य-रचना का उद्देश्य सदैव ही आत्म उन्नति एवं जनकल्याण रहा लेखक का अपना विश्वास है कि वेद, स्मृति, उपनिषद् पुराण, रामायण एवं महाभारत-काल के ऋषियों एवं संतों के पश्चात् भारतीय साहित्य की जितनी सेवा एवं उसकी सुरक्षा जैन संतों ने की है उतनी अधिक सेवा किसी सम्प्रदाय अथवा धर्म के साधुवर्ग द्वारा नहीं हो सकी है राजस्थान के इन संतों ने स्वयं तो विविध भाषाओं में सैकड़ों हजारों कृतियों का सर्जन किया ही किन्तु अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, साधुओं, कवियों एवं लेखकों की रचनाओं को भी बड़े प्रेम श्रद्धा एवं उत्साह से सग्रह किया एक-एक ग्रंथ की अनेकानेक प्रतियाँ लिखवा कर विभिन्न ग्रंथ-भण्डारों में विराजमान की और जनता को उन्हें पढ़ने एवं स्वाध्याय के लिये प्रोत्साहित किया राजस्थान के आज सैकड़ों हस्तलिखित ग्रंथभण्डार उनकी साहित्य-सेवा के ज्वलत उदाहरण हैं जैन सन्त साहित्य-सग्रह की दृष्टि से कभी जातिवाद एवं सम्प्रदाय के चक्कर में नहीं पड़े किन्तु जहाँ से भी अच्छा एवं

कल्याणकारी साहित्य उपलब्ध हुआ यही से उसका संग्रह करके शास्त्र मण्डारों में संग्रहीत किया गया साहित्य-संग्रह की दृष्टि से इन्होंने स्थान-स्वाय पर प्रथममण्डार स्थापित किये इन्हीं शक्तों की साहित्यिक सेवा के परिणामस्वरूप राज स्नान के जैन ग्रंथमण्डारों में १॥ २ भाग हस्तलिखित ग्रंथ अब भी उपलब्ध होते हैं ग्रंथसंग्रह के अतिरिक्त इन्होंने जैनसर विद्वानों द्वारा लिखित काव्यों एवं अन्य ग्रंथों पर टीकाएँ लिखी और उनके पठन-नाटन में सहायता पहुँचाई

राजस्नान के जैनग्रंथ मण्डारों में लकेले जैनसरमेर के जैन ग्रंथ-संग्रहालय ही ऐसे संग्रहालय हैं जिनकी तुलना भारत के किसी भी प्राचीन एवं बड़े से बड़े ग्रंथ-संग्रहालय से की जा सकती है जगमें अधिकांश साधुजन पर किसी हुई प्रतियाँ हैं और वे सभी राष्ट्र की ज्ञानस्य संपत्ति हैं साधुजन पर किसी हुई इतनी प्राचीन प्रतियाँ अन्यत्र मिलाया सम्भव नहीं है श्री जिनपद सूरि ने सन् १४६७ में बृहद् ज्ञानमण्डार की स्थापना करके साहित्य की संकड़ों अमूल्य निधियों को नष्ट होने से बचाया जैनसरमेर के इन मण्डारों को बंजर कर कर्नल टाड डा ब्रुडर, डा जेकोबी जैसे पाश्चात्य विद्वान् एवं भाषाकार, बलाल जैने भारतीय विद्वान् आश्रयस्थित रह गये प्रोवाचायकृत ओमगिर्युक्ति दृष्टि की इस मण्डार में सबसे प्राचीन प्रति है जिसकी सन् १११७ में पाहिल ने प्रतिनिधि की थी^१ जैनग्रंथों की प्रतियों के अतिरिक्त वरिष्ठ कवि के काव्यावली की सन् ११६१ की मम्मट के काव्य प्रकाश की सन् १२११ की उद्यत कवि के काव्यालकार पर भूमि साधु की टीका सहित सन् १२९९ एवं कुतक के बभ्रुविरचित की १४वीं शताब्दी की महत्त्वपूर्ण प्रतियाँ संग्रहीत की हुई हैं जिसमें सूरि के संग्रहित के महाकाव्य पञ्चमरिय की सन् १२४ की जो प्रति है वह समस्त अब तक उपलब्ध प्रतियों में प्राचीनतम प्रति है इसी तरह उद्योतन सूरिकृत कुबसयमाना की प्रति भी अत्यधिक प्राचीन है जो सन् १२६१ की किसी हुई है कालिदास भाग भारवि हर्ष हर्षाद्युक्त मट्टी आदि महाकवियों द्वारा रचित काव्यों की प्राचीनतम प्रतियाँ एवं उनकी टीकाएँ यहाँ के मण्डारों के अतिरिक्त जैनसर, जैनसर नागीर, बीकानेर के मण्डारों में भी संग्रहीत हैं न्यायशास्त्र के ग्रन्थों में सायणवल्कीमुनी पातञ्जलयोगशास्त्र न्यायबिन्दु न्याय कवली लखन-लखनाथ गोतमीय न्यायसूत्रादि आदि की कितनी ही प्राचीन एवं सुन्दर प्रतियाँ जैन सरतों द्वारा प्रतिनिधि की हुई इन मण्डारों में संग्रहीत हैं नाटक साहित्य में मुद्राराक्षस वैष्णोचहार जनपरायण एवं प्रबोधचन्द्रोदय के नाम उल्लेखनीय हैं जैनसरतो ने केवल सङ्कत एवं प्राकृत साहित्य से संग्रह में ही रुचि नहीं की किन्तु हिंदी एवं राजस्थानी रचनाओं के संग्रह में भी उतना ही प्रयत्नशील परिश्रम किया कबीरदास एवं उनके पंथ के कवियों द्वारा लिखा हुआ अधिकांश साहित्य आज जामेर शास्त्रमण्डार में मिलेगा इसी तरह पुष्पीराज राखो शीतलदेव राखो की महत्त्वपूर्ण प्रतियाँ बीकानेर एवं कोटा के शास्त्र मण्डारों में संग्रहीत हैं कृष्ण-स्वमिनिबैलि रचिक्रिया एवं विहारीसतसई की दो गद्यपद्य टीका सहित कितनी ही प्रतियाँ इन मण्डारों में खोज करने पर प्राप्त हुई हैं

राजस्नान के ये जैन सर साहित्य के सबसे साधक ने आरम्भित एवं आध्यात्मिक सर्वा के अतिरिक्त इन्हें जो भी समय मिलता वे उसका पूरा उपयोग साहित्यरचना में करते थे वे स्वयं ग्रंथ लिखते दूसरों से लिखवाते एवं भक्तों को लिखवाने का उपदेश देते अपनी रचनाओं के अन्त में इस तरह के वाक्य की आत्यधिक प्रशंसा करते इसके वा उदाहरण देते—

१ जो पद्य पदावद् पद विष्णु सह विहङ्ग विहावद् वा विष्णु ।

आयवद् अयवद् ओ पमम्प परिभाङ्ग अविधिषु एव सन्तु ॥

मिष्यद् वा कमावद् इतिपिदि वा जिवद् वा मो पममिपिदि ।

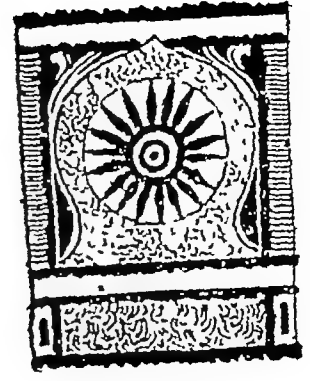
सतो बुधिर्य कम्पु अमसु वाह मा जहद् मानप सुखमावह ॥—वीरभद्रकृत एतकरण्ड

२ ममाह्वार प्रबन्ध ए गुण्यो करि विवेक ।

प्रद्युम्न गुण स्मिन्नी स्व वन कुसुम आनक ॥१ ॥

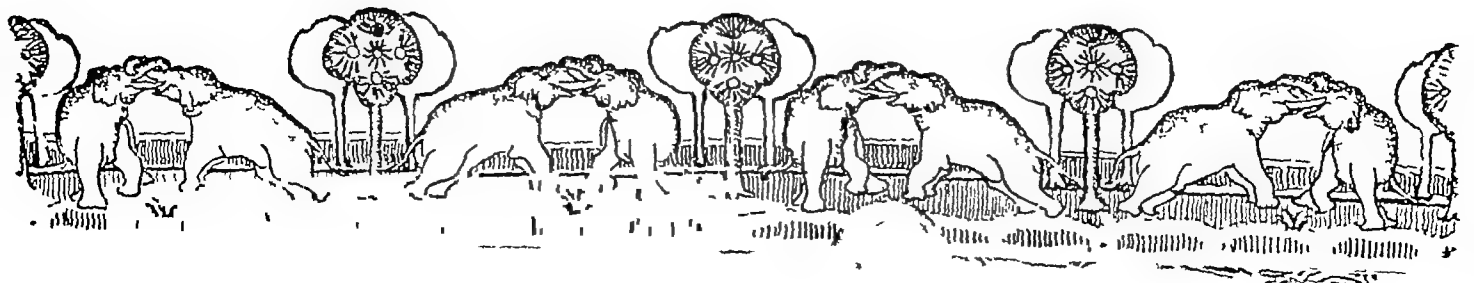
डा० कस्तूरचन्द्र कामलीवाल
शास्त्री, एम० ए०, पी-एच० डी०

राजस्थानी जैन संतों की साहित्य-साधना

भारतीय इतिहास में राजस्थान का महत्त्वपूर्ण स्थान है एक ओर यहाँ की भूमि का कण-कण वीरता एवं शौर्य के लिये प्रसिद्ध रहा है तो दूसरी ओर भारतीय साहित्य एवं संस्कृति के गौरवस्थल भी यहाँ पर्याप्त सख्या में मिलते हैं यदि राजस्थान के वीर योद्धाओं ने जन्मभूमि की रक्षार्थ हँसते-हँसते प्राणों को न्योछावर किया तो यहाँ होने वाले साधु-संतों, आचार्यों एवं विद्वानों ने साहित्य की महती सेवा की और अपनी रचनाओं एवं कृतियों द्वारा जनता में देशभक्ति, कर्तव्यनिष्ठा एवं नैतिकता का प्रचार किया यहाँ के रणथम्भौर कुम्भलगढ, चित्तौड़, भरतपुर, माँडोर जैसे दुर्ग यदि वीरता देशभक्ति एवं त्याग के प्रतीक हैं तो जैसलमेर, नागौर, बीकानेर अजमेर, जयपुर, आमेर, डूंगरपुर, सागवाडा, टोडारायसिंह आदि कितने ही ग्राम एवं नगर राजस्थानी ग्रंथकारों, साहित्योपासकों एवं संतों के पवित्र स्थल हैं इन्होंने अनेक सफटों एवं झन्झावातों के मध्य भी साहित्य की अमूल्य धरोहर को सुरक्षित रखा वास्तव में राजस्थान की भूमि पावन एवं महान् है तथा उसका प्रत्येक कण वन्दनीय है

राजस्थान की इस पावन भूमि पर अनेकों विद्वान् सत हुए जिन्होंने अपनी कृतियों द्वारा भारतीय साहित्य के भण्डार को इतना अधिक भरा कि वह कभी खाली नहीं हो सकता यहाँ संतों की परम्परा चलती ही रही, कभी उसमें व्यवधान नहीं आया सगुण एवं निर्गुण दोनों ही भक्ति की धाराओं के सत यहाँ होते रहे और उन्होंने अपने आध्यात्मिक प्रवचनों, गीति-काव्यों एवं मुक्तक छन्दों द्वारा जन-जागरण को उठाये रखा इस दृष्टि से मीरा, दादूदयाल, सुन्दरदास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं इधर जैन संतों का तो राजस्थान सैकड़ों वर्षों तक केन्द्र रहा है डूंगरपुर, सागवाडा, नागौर, आमेर, अजमेर, बीकानेर, जैसलमेर, चित्तौड़ आदि इन संतों के मुख्य स्थान थे, जहाँ से वे राजस्थान में ही नहीं किन्तु भारत के अन्य प्रदेशों में भी विहार करके अपने ज्ञान एवं आत्मसाधना से जन-साधारण का जीवन ऊँचा उठाने का प्रयास करते थे सन्त विविध भाषाओं के ज्ञाता होते थे तथा भाषा-विशेष से कभी मोह नहीं रखते थे जिस किसी भाषा में जनता द्वारा कृतियों की माग की जाती उसी भाषा में वे अपनी लेखनी चलाते तथा उसे अपनी आत्मानुभूति से परिप्लावित कर देते कभी वे रास एवं कथा कहानी के रूप में तथा कभी फागु, वेलि, शतक एवं बारहखड़ी के रूप में पाठकों को अध्यात्म-रस पान कराया करते संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, हिन्दी, राजस्थानी एवं गुजराती आदि सभी भाषाएँ इनकी अपनी भाषा रही प्रान्तवाद के झगडे में वे कभी नहीं पड़े, क्योंकि इन संतों की साहित्य-रचना का उद्देश्य सदैव ही आत्म उन्नति एवं जनकल्याण रहा लेखक का अपना विश्वास है कि वेद, स्मृति, उपनिषद् पुराण, रामायण एवं महाभारत-काल के ऋषियों एवं संतों के पश्चात् भारतीय साहित्य की जितनी सेवा एवं उसकी सुरक्षा जैन संतों ने की है उतनी अधिक सेवा किसी सम्प्रदाय अथवा धर्म के साधुवर्ग द्वारा नहीं हो सकी है राजस्थान के इन संतों ने स्वयं तो विविध भाषाओं में सैकड़ों हजारों कृतियों का सज्जन किया ही किन्तु अपने पूर्ववर्ती आचार्यों, साधुओं, कवियों एवं लेखकों की रचनाओं को भी बड़े प्रेम श्रद्धा एवं उत्साह से सग्रह किया एक-एक ग्रंथ की अनेकानेक प्रतियाँ लिखवा कर विभिन्न ग्रंथ-भण्डारों में विराजमान की और जनता को उन्हें पढ़ने एवं स्वाध्याय के लिये प्रोत्साहित किया राजस्थान के आज सैकड़ों हस्तलिखित ग्रंथभण्डार उनकी साहित्य-सेवा के ज्वलत उदाहरण हैं जैन सन्त साहित्य-सग्रह की दृष्टि से कभी जातिवाद एवं सम्प्रदाय के चक्कर में नहीं पड़े किन्तु जहाँ से भी अच्छा एवं

भवीयण गुणि कठि करो, एह अपूरव हार ।

धरि मगल लक्ष्मी धरणी, पुण्य तणो नहिं पार ॥११॥

भणि भणाति साभलि, लिखि लिखावइ एह ।

देवेन्द्रकीर्ति गच्छपती कहि, स्वर्ग मुक्ति लहि तेह ।

—भ० देवेन्द्रकीर्ति कृत प्रद्युम्नप्रबन्ध

इसी तरह कवि सधार ने तो ग्रंथ के पढ़ने पढ़ाने लिखने और लिखवाने का जो फल बतलाया है वह और भी आकर्षक है

ऐहु चरितु जो वांचइ कोइ, सो नर स्वर्ग देवता होइ ।

हलुवइ धर्म खपइ सो देव, मुक्ति वरंगणि मागइ एम्ब ॥६६७॥

जो फुणि सुणइ मनह धरि भाउ, असुभ कर्म ते दूरि हि जाइ ।

जोर वखाणइ माणसु कवण, तहि कहु तूसइ देव परदवण ॥

अरु लिखि जो लिखियावइ साथु, सो सुर होइ महागुण राथु ।

जोर पढावइ गुण किउ विलउ, सो नर पावइ कवण भलउ ॥६६८॥

यहु चरितु पुन भडारु, जो वरु पढइ सु नर मह सारु ।

तहि परदमणु तुही फन, देइ, सपनि पुत्रु अवरु जसु होई ॥७००॥

ग्रंथों की प्रतिलिपि करने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता था शुद्ध प्रतिलिपि करना, सुन्दर एवं सुवाच्य अक्षर लिखना एवं दिन भर कमर भुकाये ग्रंथलेखन का कार्य प्रत्येक के लिये संभव नहीं था उसे तो सन्त एवं सयमी विद्वान् ही सम्पन्न कर सकते थे इसलिये वे ग्रन्थ के अन्त में कभी-कभी उसकी सुरक्षा के लिये निम्न शब्दों में पाठकों का ध्यान आकर्षित किया करते थे

भग्नपृष्टि कटिप्रीवा, वक्रदृष्टिरधो मुखम् ।

कष्टेन लिखित शास्त्र, यत्नेन परिपालयेत् ॥

इन सतों के सुरक्षा के विशेष नियमों के कारण राजस्थान में ग्रंथों का एक विशाल सग्रह मिलता है कितने ही ग्रंथ-संग्रहालय तो अब भी ऐसे हैं जिनकी किसी भी विद्वान् द्वारा छानबीन नहीं की गई है लेखक को राजस्थान के ग्रंथ-भण्डारों पर शोध-निबन्ध लिखने के अवसर पर राजस्थान के १०० भी से अधिक भण्डारों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है

यदि मुस्लिमयुग में धर्मान्ध शासकों द्वारा इन शास्त्रभण्डारों का विनाश नहीं किया जाता एवं हमारी ही लापरवाही से सैकड़ों हजारों ग्रंथ चूहों, दीमक एवं शीलन से नष्ट नहीं होते तो पता नहीं आज कितनी अधिक सख्या में इन भण्डारों में ग्रंथ उपलब्ध होते ! फिर भी जो कुछ अवशिष्ट हैं उनका ही यदि विविध दृष्टियों से अध्ययन कर लिया जावे, उनकी सम्यक् रीति से ग्रंथसूचिया प्रकाशित कर दी जावें तथा प्रत्येक अध्ययनशील व्यक्ति के लिये वे सुलभ हो सकें तो हमारे आचार्यों, साधुओं एवं कवियों द्वारा की हुई साहित्य-साधना का वास्तविक उपयोग हो सकता है जैसल-मेर, नागौर, बीकानेर, चुरू, आमेर, जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कामा आदि स्थानों के संग्रहीत ग्रंथभण्डारों की आधुनिक पद्धति से व्यवस्था होनी चाहिए उन्हें रिसर्च-केन्द्र बना दिया जाना चाहिये जिससे प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत, हिन्दी एवं राजस्थानीय भाषा पर रिसर्च करने वाले विद्यार्थियों द्वारा उनका सही रूप से उपयोग किया जा सके क्योंकि उक्त सभी भाषाओं में लिखित अधिकांश साहित्य राजस्थान के इन भण्डारों में उपलब्ध होता है यदि ताड़पत्र पर लिखी हुई प्राचीनतम प्रतियाँ जैसलमेर के ग्रंथ भण्डारों में संग्रहीत हैं तो कागज पर लिखी हुई सवत् १३१६ की सबसे प्राचीन प्रति जयपुर के शास्त्रभण्डार में संग्रहीत हैं अभी कुछ वर्ष पूर्व जयपुर के एक भण्डार में हिन्दी की एक अत्यधिक प्राचीन कृति जिनदत्त चौपई (रचना काल स० १३५४) उपलब्ध हुई है जो हिन्दी भाषा की एक अनुपम कृति है

लिसी जान सगी यद्यपि १७ १८ वीं शताब्दी तक अपभ्रंस में कवियाँ लिखी जाती रही एक संस्कृतियों के पठन पाठन में बनता की जतनी हो शब्द बनी रही जितनी पहिले की किन्तु १९ १४ वीं शताब्दी से ही जनसाधारण की शब्द हिन्दी रचनाओं की ओर बढ़ती गयी और उसमें मये-मये शब्द मिले जाते रहे और जहाँ शास्त्र मन्त्रारों में बिना मान किया जाता रहा राजस्थान में हिन्दी का प्रथम सप्त कवि कौन था यह तो अभी खोज का विषय है और इसमें बिद्वानों के विभिन्न मत हो सकते हैं लेकिन इतना अवश्य है कि यहाँ १९ वीं शताब्दी से अपभ्रंस रचनाओं के साथ साथ हिन्दी रचनाएँ भी लिखी जाने लगी राजस्थान में जैन सत्ता ने हिन्दी को उस समय अपनाया था जब इस भाषा में लिखना बिद्वानों से परे माना जाता था तथा इसे संस्कृत के बिद्वान् वेशी भाषा कह कर सम्मोहित किया करते थे किन्तु जैन सत्ता ने उनकी कुछ नी परवाह नहीं की और जनसाधारण की इच्छा एवं अनुरोध को ध्यान में रख कर हिन्दी साहित्य का सज्जन करते रहे पहिले यह कार्य छोटी-छोटी रचनाओं से प्रारम्भ किया गया फिर रास चरित बेसि कागु, पुराण एवं बाण्य लिखे जाने लगे १४ वीं शताब्दी में लिखा हुआ जिनदत्त चौपई हिन्दी का सुप्रसिद्ध काव्य है जो कुछ ही समय पहले जयपुर के एक जैन मन्त्रार में उपलब्ध हुआ है पर स्तवन एवं स्तोत्र भी कुछ मिले जाने लगे फिर व्याकरण छंद अक्षर वृद्धि गणित पञ्चांग नीति ऐतिहासिक औपदेशिक सबाद आदि विषयों को भी नहीं छोड़ा गया और इनमें अच्छा साहित्य लिखा गया हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा का यह सारा साहित्य राजस्थान के शास्त्रमन्त्रारों में संरक्षित है हिन्दी एवं राजस्थानी में लिखा हुआ इन सत्ता का साहित्य अभी अज्ञात अवस्था में पड़ा हुआ है और उस पर बहुत कम प्रकाश डाला जा सका है राजस्थान में चौकोर जैन सत्त हुये हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साहित्य की बहुतो सेवा की है लेकिन इस प्रभावशाली उनकी अप्रत्यक्ष सेवाओं को भुला बैठे हैं अब साहित्य को शास्त्र मन्त्रारों में अथवा आस्मारियों में बंद करके रखने का समय नहीं है किन्तु उसे बिना किसी डर अथवा हिचकिचाहट के बिद्वानों एवं पाठकों के सामने रखने का है

मच्छेखर बाहुबलि रास समग्रः प्रथम राजस्थानी कवि है जो जैन सत्त धार्मिक सूत्र द्वारा १९ वीं शताब्दी में लिखी गयी इसमें प्रथम टीपकर अक्षयदेव के पुत्र भरत एवं बाहुबली के जीवन का संक्षिप्त चित्रण है भरत एवं बाहुबली के युद्ध का रोचक वर्णन है इसके पश्चात् बिजयदेव सूत्र का रेखसगिरिरास (स १२८८) सुमतिगणि का नमिनाथ रास (स १२७७) विनयप्रस का भीमरास (स १४१२) आदि लिखे ही रास मिले गये

१४ वीं शताब्दी से तो हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य में रचनाओं की एक बाढ़-सी आगयी मन्त्रारक सकलकीर्ति ने संस्कृत में रचनाएँ निबद्ध करने के साथ-साथ कुछ रचनाएँ राजस्थानी भाषा में भी लिखी जिससे उस समय की साहित्यिक गति का पता लगता है सकलकीर्ति की राजस्थानी रचनाओं में आराधना प्रतिबोधसार मुक्तार्थविगीत यमोक्त्यागीत सारसियागमिरास आदि के नाम उल्लेखनीय हैं सकलकीर्ति के एक शिष्य बड़ा जिनदत्त ने ९ से भी अधिक रचनाएँ लिखकर हिन्दी साहित्य में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया इन रचनाओं में कितनी ही रचनाएँ तो तुलसीदास की रामायण से भी अधिक बड़ी हैं इनकी राम-सीता के जीवन पर भी एक से अधिक रचनाएँ हैं बड़ा जिनदत्त की अक्षर ३३ रास ३ पुराण ७ गाँव एवं स्तवन ६ पूजाएँ एवं ७ स्तुति रचनाएँ उपलब्ध हैं चुकी है इन रचनाओं में रामसीतारास श्रीपामरास यमोक्त्यागीत सारसियागमिरास परमहंसरास हरिबोधपुराण आदिनाथ पुराण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं मन्त्रारक सकलकीर्ति की शिष्य-परम्परा में होने वाले सभी मन्त्रारकों ने हिन्दी भाषा में रचनाएँ लिखने में पर्याप्त रुचि ली

परतर गच्छ का आचार्य जिनराजसूरि के शिष्य महोपाध्याय जयसागर १५ १९ वीं शताब्दी के बिद्वान् ने इन्होंने राम स्थानी भाषा में ३२ त्ता की अधिक रचनाएँ लिखी जिनमें जिननी स्तवन एवं स्तोत्र आदि हैं अक्षयदेव सूत्र की मनमयमन्त्रीराग [स १२१२] प्रमुख रचना है यमिनाथ १९ वीं शताब्दी के बिद्वान् ने राजस्थानी भाषा में इनकी जितनी ही रचनाएँ उपलब्ध हैं जिनम अक्षरास [स १४१४] नमिनाथ चरित मयगच्छारास पञ्चांग पतिन नमिनाथ गीत आदि ने नाम उल्लेखनीय हैं

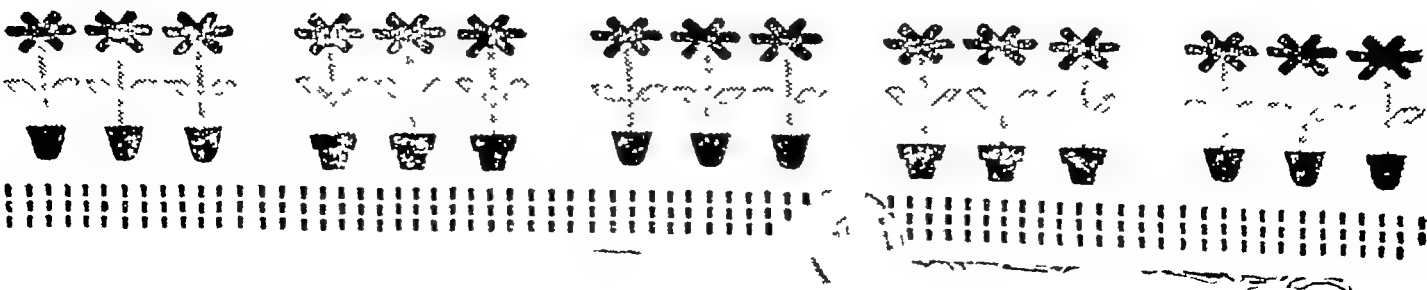
तक संस्कृत रचनाओं को पढ़ने की जनसाधारण में विशेष रुचि रही, इसीलिए प्राकृत एवं अपभ्रंश ग्रंथों पर भी संस्कृत में टीकाएँ एवं टिप्पण लिखे जाते रहे किसी विषय पर यदि नवीन रचनाओं का लिखा जाना संभव नहीं हुआ तो प्राचीन साहित्य की प्रतिलिपियाँ करवा कर भण्डारों में रखी गयीं राजस्थान के सिद्धार्थी संभवतः प्रथम जैन संत थे जिन्होंने उपदेशमाला पर संस्कृतटीका लिखी और 'उपमितिभवप्रपञ्च कथा' को संवत् १६२ में समाप्त किया चन्द्रकेवलचरित इनकी एक और रचना है जिसे इन्होंने संवत् १७४ में पूर्ण किया था १२ वीं शताब्दी में होने वाले आचार्य हेमचन्द्र से भी राजस्थानी जनता कम उपकृत नहीं है इनके द्वारा लिखे हुये साहित्य का इस प्रदेश में विशेष प्रचार रहा यही कारण है उनके द्वारा निबद्ध साहित्य दोनों ही सम्प्रदायों के शास्त्रभण्डारों में समान रूप से पाया जाता है हेमचन्द्राचार्य संस्कृत के उद्भट विद्वान् थे और उन्होंने जो कुछ इस भाषा में लिखा वह प्रत्येक दृष्टि से महत्वपूर्ण है १५ वीं शताब्दी में राजस्थान में भट्टारक सकलकीर्ति का उदय विशेष रूप से उल्लेखनीय है सकलकीर्ति संस्कृत के प्रकाश विद्वान् थे ये पहिले मुनि थे और बाद में इन्होंने अपने आपको भट्टारक घोषित किया था तथा संवत् १४६२ में गलियाकोट में एक भट्टारक गादी की स्थापना की इन्होंने २८ से भी अधिक संस्कृत रचनाएँ लिखी जो राजस्थान के विभिन्न ग्रंथभण्डारों में उपलब्ध होती हैं सकलकीर्ति के पश्चात् उनकी परम्परा में होने वाले भट्टारक भुवनकीर्ति, ब्रह्म जिनदास, भट्टारक ज्ञानभूषण, विजयकीर्ति शुभचन्द्र, सकलभूषण, सुमतिकीर्ति, वादिभूषण आदि अनेक शिष्य संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् थे इन संतों ने संस्कृत भाषा के कितने ही ग्रंथ लिखे, श्रावकों से आग्रह करके ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ करवाई और शास्त्र-भण्डारों में विराजमान की ब्रह्म जिनदास की १२ से अधिक रचनाएँ मिलती हैं जिनमें रामचरित [पद्मपुराण], हरिवंशपुराण एवं जम्बूस्वामीचरित के नाम उल्लेखनीय हैं

भट्टारक ज्ञानभूषण की अकेली तत्त्वज्ञानतरंगिणी [स० १५६०] उनकी संस्कृत की विद्वत्ता को बतलाने के लिये पर्याप्त है शुभचन्द्र तो अपने समय के प्रसिद्ध भट्टारक थे इनकी संस्कृत रचनाएँ प्रारम्भ से ही लोकप्रिय रही हैं इनकी २४ संस्कृत रचनाएँ तो उपलब्ध हो चुकी हैं ये षट्भाषाकविचक्रवर्ती कहलाते थे तथा त्रिविध-विद्याधर [शब्दागम, युक्त्यागम तथा परमागम के ज्ञाता] थे इनकी प्रसिद्ध कृतियों में चन्द्रप्रभचरित्र, करकुण्डचरित्र, कार्तिकेयानुप्रेक्षा टीका, जीवधरचरित, पांडवपुराण, श्रेणिकचरित्र, चारित्रशुद्धिविधान आदि के नाम उल्लेखनीय हैं आचार्य सोमकीर्ति १५ वीं शताब्दी के उद्भट विद्वान् थे ये काष्ठासध में होनेवाले ८७ वें भट्टारक थे तथा भीमसेन के शिष्य थे इन्होंने संस्कृत भाषा में सप्तव्यसनकथा, प्रद्युम्नचरित्र, एवं यशोधरचरित्र रचनाएँ कीं तीनों ही लोकप्रिय रचनाएँ हैं और शास्त्रभण्डारों में मिलती हैं हिन्दों के प्रसिद्ध विद्वान् ब्र० रायमल्ल ने भक्तामरस्तोत्र की दृष्टि लिखकर अपनी संस्कृत-विद्वत्ता का परिचय दिया ब्र० कामराज ने सकलकीर्ति के आदिपुराण को देखकर स० १५६० में जयपुराण की रचना की सेनगण के प्रसिद्ध भट्टारक सोमसेन ने वैराट नगर में शक संवत् १६५६ में पद्मपुराण की रचना की आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ योगचिन्तामणि के सग्रहकर्ता थे नागपुरीय तपोगच्छ के संत हर्षकीर्ति सूरि इस ग्रंथ का दूसरा नाम वैद्यकसारसग्रह भी है इस ग्रंथ की प्रतियाँ राजस्थान के बहुत से भण्डारों में उपलब्ध होती हैं

१५ वीं शताब्दी में जिनदत्तसूरि ने जैसलमेर में बृहद् ज्ञानभण्डार की स्थापना की ये संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे इनके शिष्य कमलसयमोपाध्याय ने संवत् १५४४ में उत्तराध्यायन पर संस्कृत टीका लिखी इनके अतिरिक्त जैसलमेर में और भी कितने ही संत हुये जो संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे इधर आमेर, जयपुर, श्रीमहावीरजी, अजमेर एवं नागौर भी भट्टारकों के केन्द्र रहे ये अधिकांश भट्टारक संस्कृत के विद्वान् होते थे इनके द्वारा लिखवाये बहुत से ग्रंथ राजस्थान के कितने ही भण्डारों में उपलब्ध होते हैं

हिन्दी व राजस्थानी साहित्य

राजस्थान में हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा में काव्यरचना बहुत पहिले से प्रारम्भ हो गई थी जनसाधारण की इस भाषा की ओर रुचि देखकर जैन संतों ने हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा को अपना लिया और इसमें छोटी-छोटी रचनाएँ

मिथी जाने लगी यद्यपि १७-१८ वीं शताब्दी तक अपभ्रंश में कवियाँ सिक्की जाती रहीं एवं संस्कृतपूर्वों के पठन पाठन में जनता की उठनी ही बचि बनी रही जिसकी पहिले भी किन्तु १३ १४ वीं शताब्दी से ही जनसाधारण की बचि हिन्दी रचनाओं की ओर बढ़ती गयी और उसमें नये-नये प्रप सिक्के जाते रहे और उन्हे शास्त्र सभारों में बिराब मान किया जाता रहा राजस्थान में हिन्दी का प्रथम सन्त कवि कौन था यह तो अभी सोझ का विषय है और इसम बिज्ञानों के विभिन्न मत हो सकते हैं लेकिन इतना अवश्य है कि यहाँ १३ वीं शताब्दी से अपभ्रंस रचनाओं के साथ साथ हिन्दी रचनाय भी सिक्की जाने लगी राजस्थान में जैन सन्तों ने हिन्दी की उस समय जपनाया था जब इस भाषा में निपटना बिज्ञता से परे माना जाता था तथा इसे संस्कृत के बिज्ञान् देशी भाषा कह कर सम्बोधित किया करते थे किन्तु जैन सन्ता ने उनकी कुछ भी परवाह नहीं की और जनसाधारण की इच्छा एवं अनुरोध को ध्यान में रख कर हिन्दी साहित्य का मजबूत करते रहे पहिले यह कार्य छोटी-छोटी रचनाओं से प्रारम्भ किया गया फिर रास चरित केलि फागु, पुराण एवं बाह्य मिले जाने लगे १४ वीं शताब्दी में लिसा हुआ जिनबत चीनई हिन्दी का सुन्दर काव्य है जो कुछ ही समय बादमें बयपुर के एक जैन अग्रहार से उपसम्पन्न हुआ है पर स्वतन्त्र एक स्तोत्र भी कूब मिले जाने लगे फिर व्याकरण छत्र असबाद, बौद्धक गणित ज्योतिष नीति ऐतिहासिक औपदेशिक सवाद आदि विषयों को भी नहीं छोड़ा गया और इनमें अच्छा साहित्य लिखा गया हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा का यह साठ साहित्य राज स्थान व शास्त्रसभारों में सयही है हिन्दी एवं राजस्थानी में लिखा हुआ इन सन्तों का साहित्य अभी अज्ञात अवस्था में पड़ा हुआ है और उस पर बहुत कम प्रकाश डाला जा सका है राजस्थान में संस्कृतों जैन सन्त हुये हैं जिन्होंने प्रत्यय या अपत्यस रूप स साहित्य की महुती सेवा की है लेकिन हम प्रमाणबध उनकी कमूय सेवाओं को थुमा बैठे हैं अब साहित्य का शास्त्र सभारों में अबका आरम्भार्यों में बढ करने रचने का समय मही है किन्तु उसे बिना किसी डर अथवा हिचकिचाहट के बिज्ञानों एवं पाठकों के सामने रखने का है

महोदय बाहुबलि राम ममबधः प्रथम राजस्थानी कवि है जो जैन सन्त साधिमल सूरि द्वारा १३ वीं शताब्दी में सिक्की पया इसम प्रथम तीर्थंकर ज्ञापनदेव के पुत्र भरत एवं बाहुबली के जीवन का सविष्ट चित्रण है अरत एवं बाहुबली का युद्ध का रोचक वर्णन है इसके पश्चात् विजयसेन सूरि का रघुविराज (स १२८८) मुमतिगणि का नैमिताय राग (स १२७) जिनयप्रम का गीतमराग (स १४१२) आदि कितने ही रास लिख गये

१५ वीं शताब्दी से ही हिन्दी एवं राजस्थानी साहित्य में रचनाओं की एक बाढ़नी आगयी भट्टारक सकमनीति ने मन्त्रन म रचनाएं निरद करने ने गाव-नाथ कुछ रचनाएं राजस्थानी भाषा में भी लिक्की जिससे उस समय की साहित्यिक रचि का पता समता है राजस्थानी रचनाओं में आराधना प्रतिबोधसार मुक्तावलिगीत जसोदरगीत गारगीतामयिराम आदि के नाम उल्लेखनीय हैं सरसरीति के एक विषय ब्रह्म जिनदाय ने ६ से भी अधिक रचनाएं लिखकर हिन्दी साहित्य में एक नया उदाहरण प्रस्तुत किया इन रचनाओं में कितनी ही रचनाओं तो गुणभाशन की रामायण में भी अधिक बढी है नन्दी राम-नीला के जीवन पर भी लक्ष से अधिक रचनाएं हैं ब्रह्म जिनदाय का अरतन ३३ रागा बध २ पुराण ७ गात एवं स्तवन ६ पूजाएं एवं ७ स्तुत रचनाएं उपलब्ध हैं पुर्बी है न रचनाओं में रामगीताद्यम ध्यापनराग धयोपरराग भविष्यन्त रास परमहन्तरम हृदयगुपुता आदिनाथ पुराण आदि व नाम उल्लेखनीय है भट्टारक सकमनीति की विषय परमराग में इतने नाम लगी भट्टारकों ने हिन्दी भाषा में रचनाएं लिखने में यथोक्त बचि भी

गज गच्छ व जाका जिनगङ्गाधर के विषय मणीवाध्याय जयमाग १२ १६ वीं शताब्दी के बिज्ञान् से दखने गज स्थानी भाषा में ३० ग भी आदि रचनाओं लिखी जिनम जिनगी जयन लक्ष राग आदि हैं ज्ञपिबर्जन सूरि की भवदमर गीत (स १३७०) प्रमुख रचना है नमिताय १६ वीं शताब्दी के बिज्ञान् व राजस्थानी भाषा में उनकी लिखनी हैं रचनाएं उदाहरण हैं जिनम धम्माराग (स १३१८) नमिताय वर्णन मयवाहराग इत्यादि सविन मयिताय गीत आदि के नाम उल्लेखनीय हैं

ब्रह्म वृचराज १६ वी शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे मयण-जुझ इनकी प्रथम रचना थी जो इन्होंने सवत् १५८४ में समाप्त की थी इनके अन्य ग्रंथों में सन्तोष-तिलक जयमाल, चेतन पुद्गलधमाल आदि उल्लेखनीय रचनाएँ हैं ये दोनों ही रूपक रचनाएँ हैं जो नाटक साहित्य के अन्तर्गत आती हैं सन्त विद्याभूषण रामसेन परम्परा के यति थे इन्होंने सोजत नगर में भविष्यदत्त रास को सवत् १६०० में समाप्त किया था धर्मसमुद्र गणि खतरगच्छीय विवेकसिंह के शिष्य थे जिन्होंने 'सुमित्र कुमाररास' को जालौर में सवत् १५६७ में तथा 'प्रभाकर गुणाकर चौपई' को सवत् १५७३ में मेवाड़ प्रदेश में समाप्त किया है शकुंतला रास इनकी बहुत छोटी रचना है जो संभवतः इस तरह की प्रथम रचना है पार्श्वचंद्र सूरि अपने समय के प्रभावशाली सन्त कवि थे इन्होंने ५० से अधिक रचनाएँ राजस्थानी भाषा को समर्पित करके साहित्यसेवा का सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया इनका जन्म सवत् १५३८ में तथा स्वर्गवास सवत् १६१२ में हुआ था राजस्थान के अन्य सन्त कवियों में विनयसमुद्र, कुशललाभ, हरिकलश, कनकसोम, हेमरत्नसूरि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं कुशललाभ खतरगच्छ के सन्त थे इनके द्वारा लिखी हुई 'माधवानल चौपई' [स० १६१६] एवं 'ढोला-मारवणरी चौपई' राजस्थानी भाषा की अत्यधिक प्रसिद्ध रचनाएँ हैं जो लोककथानको पर आधारित हैं इसी तरह हरिकलश भी इसी खतरगच्छ के माधु थे जो अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानों में से थे इनका अधिकतर बिहार जोधपुर एवं बीकानेर प्रदेश में हुआ और अपने जीवन में २७-२८ रचनाएँ लिखी सभी रचनाएँ राजस्थानी भाषा की हैं

१७ वी शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रह्मरायमल्ल एक अच्छे सत हुये जिनकी हनुमत चौपई, भविष्यदत्तकथा, प्रद्युम्नरास, सुदर्शनरास आदि अत्यधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रचनाएँ हैं इन्होंने स्थान-स्थान पर घूम कर काव्यरचना की और जनसाधारण का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया इन्होंने गढ़हरसौर, गढ़ रणयम्भौर एवं सागानेर आदि स्थानों का अपनी रचनाओं में अच्छा वर्णन किया है आनन्दधन आध्यात्मिक सन्त थे इनकी आनन्दधन बहोत्तरी एवं आनन्दधन चौबीसी उच्चस्तर की रचनाएँ हैं विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म सवत् १६६० एवं मृत्यु सवत् १७३० में हुई थी ब्रह्म कपूरचंद ने सवत् १६९७ में पार्श्वनाथरासों को समाप्त किया था इनके कितने ही पद भी मिलते हैं इनका जन्म आनन्दपुर में हुआ था हर्षकीर्ति भी १७ वी शताब्दी के प्रसिद्ध राजस्थानी कवि थे 'चतुर्गति वेलि' इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसे इन्होंने सवत् १६८३ में समाप्त किया था इनकी अन्य रचनाओं में षट्लेश्याकवित्त, पंचमगति वेलि, कर्महिंडोलना, सीमधर की जकड़ी, नेमिनाथ राजमती गीत, मोरडा आदि उल्लेखनीय हैं इनके कितने ही पद भी मिलते हैं जो भक्ति एवं वैराग्य रस से ओतप्रोत हैं

समयसुन्दर राजस्थानी भाषा के अच्छे विद्वान् थे श्री हजारीप्रसाद जी द्विवेदी के शब्दों में कवि का ज्ञानपरिसर बहुत ही विस्तृत है वह किसी भी वर्ण्य विषय को विना आयास के सहज ही सम्भाल लेता है इन्होंने संस्कृत में २५ तथा हिन्दी राजस्थानी भाषा में २३ ग्रंथ लिखे इन्होंने सात छत्तीसियों की भी रचना की कवि बहुमुखी प्रतिभा एवं असाधारण योग्यता वाले विद्वान् थे इन्होंने सिन्ध, पंजाब, उत्तरप्रदेश राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात आदि प्रान्तों में विहार किया और उनमें विहार करते हुये विभिन्न ग्रंथों की रचना भी की राजस्थान में इन्होंने सबसे अधिक भ्रमण किया और अपने समय में एक साहित्यिक वातावरण-सा बनाने में सफल हुये ये संगीत के भी अच्छे जानकार थे और अपनी रचनाओं को कभी-कभी गाकर भी सुनाया करते थे

राजस्थान का बागड प्रदेश गुजरात प्रान्त से लगा हुआ है इसलिए गुजरात में होनेवाले बहुत से भट्टारक एवं सन्त राजस्थान प्रदेश को भी पवित्र करते अपने चरण-कमलों से यहाँ साहित्य रचना करते एवं अपने भक्तों को उनका रसान्वादन कराते इन सन्तों में भ० रत्नकीर्ति, भ० कुमुदचन्द्र, भ० अभयचंद्र, भ० अभयनदी, भ० शुभचन्द्र, ब्रह्म जयसागर, मुनि कल्याणकीर्ति, श्रीपाल, गणेश आदि संस्कृत हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के अच्छे विद्वान् थे इनकी कितनी ही रचनाएँ रिखवदेव, डूंगरपुर, सागवाडा एवं उदयपुर के शास्त्रभण्डारों में उपलब्ध हुई हैं रत्नकीर्ति के नेमिनाथ फाग, नेमिनाथ वारहमासा एवं कितने ही पद उल्लेखनीय हैं उनके पदों में मिठास एवं भक्ति का रसान्वादन

करने को भिन्नता है। नेमिराजुल के विवाह से सम्बन्धित प्रसंग ही इनकी रचनाओं का एक पक्षों का मुख्य विषय है एक पक्ष देखिये

राग-येयाल

सखि का मिथ्यामे नेमि भरिदा ॥

ठा थिन तन मन योवन रसत है, चाद चंदन अरु चम्पा ॥ सखि ॥

कागज मुचन मेरे सीया जागत दुसह मदन को फटा ।

छात मात अद मसनी रजनी ये अति दुख को कम्पा ॥ सखि ॥

तुम को सकर सुख के दाता करम काट किये मदा ।

रतनबीरति प्रभु परम दयाहु सेवत अमर भरिदा ॥ सखि ॥

कुमुदचन्द्र की साहित्य-साधना अपने युग रत्नकीर्ति से भी आगे बढ़ चुकी थी वे बारबोसी के जैन सन्त के नाम से प्रसिद्ध थे इनकी अब तक कितनी ही रचनायें प्राप्त हो चुकी हैं इनकी बड़ी रचनाओं में आदिनाथ विवाहको नेमीरवर हमको एक भरतबाहुबलि छन्द है। छेप रचनायें पद गीत एवं वित्तियों के रूप में हैं इनके पद ध्वनित हैं उनमें कवि की अन्तरात्मा के दर्शन होने लगते हैं। शब्दों का चयन एवं अर्थ की सरलता उनमें स्पष्ट नजर आती है। एक पक्ष देखिये

मैं तो जरमच बादि गमायो

न कियो अप तप बल विधि सुन्दर काम मछो न कमायो ॥ मैं तो ॥१॥

बिन्दु छोन मैं कपट बूट करी निपट भिये खपटायो ॥

बिन्दु छुटिछ शठ संगति बैठा साधु निकट विषटायो ॥ मैं तो ॥२॥

कपट जगो कछु दान न बीयो दिन दिन दान मिछायो ॥

जब जोवन जंजाळ पद्यों लग परजिया सजु पित छायो ॥ मैं तो ॥३॥

अंत समय कोड संग न आचल सुठहि पाप जगायो ॥

कुमुदचन्द्र कहे चूक परी मोही प्रभु पल जस नहीं गायो ॥ मैं तो ॥४॥

इन भट्टारकों के पिछे प्रसिद्ध भी साहित्य के परमसाधक थे और उनकी कितनी ही रचनायें उपलब्ध होती हैं वास्तव में वह युग सतसाहित्य का युग था।

इसर आमेर अजमेर एवं नागौर में भी भट्टारकों की गावियाँ थीं और वहाँ के भट्टारक अपने-अपने क्षेत्रों में साहित्य एवं सस्कृति की जायति के लिये विहार किया करते थे दिल्ली के भट्टारकपट्ट से आमेर का सीधा सम्बन्ध था और वहाँ से नागौर एवं भातिपर में भट्टारकों के स्वतन्त्र पट्ट स्थापित हुये थे न सुरेन्द्रकीर्ति [स १७२२] म० जमदकीर्ति [स १७३३] एवं न बेनेन्द्रकीर्ति [स १७७] का पट्टाभियेक आमेर में ही हुआ था ये सब जैन सन्त थे और साहित्य के अच्छे उपासक थे आमेर शास्त्रमन्थार, नागौर एवं अजमेर के भट्टारकीय शास्त्रमन्थार इन्हीं भट्टारकों की साहित्य-सेवा का अच्छा लक्षण हैं।

संवत् १८ से आगे इन सन्तों ने बिहारा की कमी आने लगी थे मधीन रचना करने के स्थान पर प्राचीन रचनाओं की प्रतियों को पुन लिखवा कर अष्टादशों में समझौत करने में ही अधिक व्यस्त रहे यह भी उनकी साहित्योपासना की एक सही दिशा थी जिसके कारण बहुत से रचना की प्रतियाँ हमें आज इन अष्टादशों में सुरक्षित रूप में मिलती हैं।

इस प्रकार राजस्थान के इन जैन सन्तों ने भारतीय साहित्य की जो बहुत एक महती सेवा की वह इतिहास के स्वीकृत पृष्ठा न लिपने योग्य है उनकी इस सेवा की जितनी अधिक प्रशंसा की जायगी कम ही रहेगी।

ब्रह्म बूचराज १६ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे मयण-जुष्म इनकी प्रथम रचना थी जो इन्होंने सवत् १५८४ में समाप्त की थी इनके अन्य ग्रंथों में नन्तोप-तिलक जयमाल, चेतन पुद्गलधमाल आदि उल्लेखनीय रचनाएँ हैं ये दोनों ही रूपक रचनाएँ हैं जो नाटक साहित्य के अन्तर्गत आती हैं सन्त विद्याभूषण गमसेन परम्परा के यति थे इन्होंने सोजत नगर में भविष्यदन्त राम को सवत् १६०० में समाप्त किया था धर्मसमुद्र गणि खतरगच्छीय विवेकर्मिह के शिष्य थे जिन्होंने 'सुमित्र कुमाररास' को जालौर में सवत् १५६७ में तथा 'प्रभाकर गुणाकर चौपई' को सवत् १५७३ में मेवाड़ प्रदेश में समाप्त किया है शकुंतला राम इनकी बहुत छोटी रचना है जो संभवतः इस तरह की प्रथम रचना है पार्श्वचंद्र सूरि अपने समय के प्रभावशाली सन्त कवि थे इन्होंने ५० में अधिक रचनाएँ राजस्थानी भाषा को समर्पित करके साहित्यसेवा का सुन्दर उदाहरण उपस्थित किया इनका जन्म सवत् १५३८ में तथा स्वर्गवास सवत् १६१२ में हुआ था राजस्थान के अन्य सन्त कवियों में विनयसमुद्र, कुशललाभ, हरिकलश, कनकसोम, हेमरत्नसूरि आदि के नाम उल्लेखनीय हैं कुशललाभ खतरगच्छ के सन्त थे इनके द्वारा लिखी हुई 'माधवानल चौपई' [न० १६१६] एवं 'ढोला-मारवणरी चौपई' राजस्थानी भाषा की अत्यधिक प्रसिद्ध रचनाएँ हैं जो लोककथानको पर आधारित हैं इसी तरह हरिकलश भी इसी खतरगच्छ के माधु थे जो अपने समय के प्रसिद्ध विद्वानों में थे इनका अधिकतर विहार जोधपुर एवं बीकानेर प्रदेश में हुआ और अपने जीवन में २७-२८ रचनाएँ लिखी सभी रचनाएँ राजस्थानी भाषा की हैं

१७ वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रह्मरायमल्ल एक अच्छे मत हुये जिनकी हनुमत चौपई, भविष्यदत्तकथा, प्रद्युम्नरास, सुदर्शनरास आदि अत्यधिक प्रसिद्ध एवं लोकप्रिय रचनाएँ हैं इन्होंने स्थान-स्थान पर घूम कर काव्यरचना की और जनसाधारण का इस ओर ध्यान आकृष्ट किया इन्होंने गढ़हरमौर, गढ़ रणथम्भीर एवं सागानेर आदि स्थानों का अपनी रचनाओं में अच्छा वर्णन किया है आनन्दधन आध्यात्मिक सन्त थे इनकी आनन्दधन बहोत्तरी एवं आनन्दधन चौवीसी उच्चस्तर की रचनाएँ हैं विद्वानों के मतानुसार इनका जन्म सवत् १६६० एवं मृत्यु सवत् १७३० में हुई थी ब्रह्म कपूरचंद ने सवत् १६९७ में पार्श्वनाथरासों को समाप्त किया था इनके कितने ही पद भी मिलते हैं इनका जन्म आनन्दपुर में हुआ था हर्षगीति भी १७ वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राजस्थानी कवि थे 'चतुर्गति वेलि' इनकी प्रसिद्ध रचना है जिसे इन्होंने सवत् १६८३ में समाप्त किया था इनकी अन्य रचनाओं में पट्टलेश्याकवित्त, पंचमगति वेलि, कर्महिंडोलना, सीमधर की जकड़ी, नेमिनाथ राजमती गीत, मोरडा आदि उल्लेखनीय हैं इनके कितने ही पद भी मिलते हैं जो भक्ति एवं वैराग्य रस से ओतप्रोत हैं

समयसुन्दर राजस्थानी भाषा के अच्छे विद्वान् थे श्री हजारीप्रसाद जी द्विवेदी के शब्दों में कवि का ज्ञानपरिसर बहुत ही विस्तृत है वह किसी भी वर्ण्य विषय को बिना आयाग के सहज ही सम्भाल लेता है इन्होंने संस्कृत में २५ तथा हिन्दी राजस्थानी भाषा में २३ ग्रंथ लिखे इन्होंने सात छत्तीसियों की भी रचना की कवि बहुमुखी प्रतिभा एवं असाधारण योग्यता वाले विद्वान् थे इन्होंने सिन्ध, पंजाब, उत्तरप्रदेश राजस्थान, सौराष्ट्र, गुजरात आदि प्रान्तों में विहार किया और उनमें विहार करते हुये विभिन्न ग्रंथों की रचना भी की राजस्थान में इन्होंने सबसे अधिक भ्रमण किया और अपने समय में एक साहित्यिक वातावरण-सा बनाने में सफल हुये ये संगीत के भी अच्छे जानकार थे और अपनी रचनाओं को कभी-कभी गाकर भी सुनाया करते थे

राजस्थान का बागड़ प्रदेश गुजरात प्रान्त से लगा हुआ है इसलिए गुजरात में होनेवाले बहुत से भट्टारक एवं सन्त राजस्थान प्रदेश को भी पवित्र करते अपने चरण-कमलों से यहाँ साहित्य रचना करते एवं अपने भक्तों को उनका रसास्वादन कराते इन सन्तों में भ० रत्नकीर्ति, भ० कुमुदचन्द्र, भ० अभयचंद्र, भ० अभयनदी, भ० शुभचन्द्र, ब्रह्म जयसागर, मुनि कल्याणकीर्ति, श्रीपाल, गणेश आदि संस्कृत हिन्दी एवं राजस्थानी भाषा के अच्छे विद्वान् थे इनकी कितनी ही रचनाएँ रत्नकीर्ति, डूंगरपुर, सागवाड़ा एवं उदयपुर के शास्त्रभण्डारी में उपलब्ध हुई हैं रत्नकीर्ति के नेमिनाथ फाग, नेमिनाथ बारहमासा एवं कितने ही पद उल्लेखनीय हैं उनके पदों में मिठास एवं भक्ति का रसास्वादन

२ उत्पत्ति

प्रत्यक्षपरिणाम म तीसरे अक्षरद्वार में श्रीरिका के फलवर्णन म वधस्थान की ओर जाते समय चौरों की मयमीत दसा चित्रित करके कहा गया है

मरय-मरय-मरय-सेह आधत-येहुत्तुपिय-किञ्जित्त-गत्ता ।

जिन के गात्र मरय मय से उत्पन्न स्वेद के सहजात स्नेह स मिष्ट और भीने हुए है

यहाँ पर 'उत्पत्ति' शब्द स्नेह सित्त 'चिकना' इस अर्थ में आया है विपाकयत्त में भी इसका प्रयोग हुआ है ज्ञातयमें क्या म कल्पमूत्र में गायासप्तशती में 'कुपका हुआ सित्त' इस अर्थ में ओषधिनिरूपित भाष्य में स्निग्ध इस अर्थ में तथा श्वेतुवन्ध आदि में 'धी' इस अर्थ में 'तुप्य' शब्द प्रयुक्त है हेमचन्द्राचार्य ने वेद्योनाममाता में 'तुप्य' के 'असित' 'स्निग्ध' और 'कुतुप' अर्थ दिए हैं अग्निमानराजन्मकोप म 'तुप्यग' (जिसका अग्रभाग असित है) और 'तुप्योद' (जिसका आठ अंश असित है) दिए हैं अग्रज स माहिरय म तुप्य के कई प्रयोग मिलते हैं

'तुप्य' स नाम धातु 'उत्पु' बना और इसके कर्मणि भूतकृत 'उत्पुपिय' का अर्थ है 'स्निग्ध पदार्थ से सित्त' ऐम 'उष्' लघाकर क्रियापद बनाने की प्रक्रिया प्राकृत 'उष्पुपिय' (—उष्पुसित्त धूमिसित्त) उष्पुविय (उष्पुपित्त) इत्यादि म है 'तुप्य' स इसी अर्थ म 'तुप्यविय' (वृत्तसित्त चिकना) बना है और गायासप्तशती म इसका प्रयोग है 'तुप्य' स सिद्ध मराठी 'तूप' शब्द 'धी' अर्थ में अभी प्रचलित है कन्नड़ में भी इसी अर्थ में 'तुप्य' शब्द व्यवहृत होता है मूल मुद्राज बाधक तुप्य 'आप्यड' और 'मरुन' (स 'अक्षय' शब्द बाध म धी' 'तेन' 'मरुन' जैसे स्निग्ध पदार्थों के बाधक बन गए हैं

३ पयस

'गायासप्तशती' म 'पयस' अध्याय म अष्टुषि वरुण की पुष्टि क्रिया के वर्णन में कहा गया है कि ... के बाद वरुण का 'पयस्य धरुण' है

इतिनाम म अथ क्रिया है 'पयस्यमाने भूत्वासी वाऽऽरोपयति' यह तो सावर्ध हुआ क्योंकि वरुण को पाकस्थान में अथवा चूल्हे पर जलान म 'पयस' का गामय्य अर्थ ममका जाना है जलाने की क्रिया पर बल देने से समझा है कि यहाँ 'पयस' या पयस शब्द प्रक्रिया के अर्थ में नहीं पर मायन के अर्थ में बना उचित है 'पयस' 'पकाने का पात्र' चूल्हे पर कन्गी में गरम पानी म मविज वरुण को उबासन से उसकी स्वच्छता सिद्ध होती है सूचकताज्ञानिर्वचिन में तथा जीवा जीवाभिमगमूत्र म 'पयस' या 'पयस' का 'पयस-गात्र' म अर्थ में प्रयोग है ही अर्वाचीन भाषाओं में गुजराती 'पेनी' (बकरी) 'पेना' (कडाहा) गुज म पानी 'पेनी' (—मद्य निषारले का बरतन) मूलतः प्राकृत के 'पयस' स 'पयस' म निष्पन्न हुए हैं अर्वाचीन प्रयोग के आधार पर किसी ने संस्कृत में भी 'पयसिका' शब्द बना दिया है द्रग तत्त्व आगम-अयो के अनेक शब्दों के इतिहास की श्रुत्या प्रवर्तमान भाषाभाषा पर्यन्त अभिहित्य रूप में बनी जा पात पदवी है

डा० हरिवल्लभ चुन्नीलाल भायाणी

एम० ए०, पी-एच० डी०, प्राध्यापक भारतीय विद्याभवन, बम्बई

तीन अर्धमागधी शब्दों की कथा

जैनधर्म और दर्शन के मूल-स्रोत होने के कारण तो जैन आगम-ग्रंथ अमूल्य हैं ही इसके अतिरिक्त केवल ऐतिहासिक दृष्टि से भी आगमगत सामग्री का अनेक विध महत्त्व सर्व-विदित है। भारतीय आर्यभाषाओं के क्रम-विकास के अध्ययन के लिए आगमिक भाषा एक रत्न-भण्डार सी है इस दृष्टि से अर्धमागधी को लेकर बहुत-से विद्वानों ने विवरणात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक अनुसन्धान किया है मगर बहुत कुछ कार्य अब भी अनुसंधायको की प्रतीक्षा कर रहा है। विशेष करके अनेक आगमिक शब्दों के सूक्ष्म अर्थ-लेश के विषय में और उनके अर्वाचीन हिन्दी, गुजराती आदि भाषाओं के शब्दों से सम्बन्ध के विषय में गवेषणा के लिए विस्तृत अवकाश है इस विषय का महत्त्व जितना अर्वाचीन भाषाओं के इतिहास की दृष्टि से है उतना ही अर्धमागधी को रसिक और परिचित बनाने की दृष्टि से भी है यहाँ पर तीन अर्धमागधी शब्दों की इस तौर पर चर्चा करने का इरादा है ये शब्द हैं—पिट्ठुडी—'आटे की लोई', उत्तुप्पिय—'चुपड़ा हुआ', 'चिकना' और पयण—'कड़ाही'

१ पिट्ठुडी

'नायाधम्मकहा अङ्ग के तीसरे अध्ययन 'अण्डक' में मोरनी के अडों के वर्णन में अडों को पुण्ट, निष्पन्न, व्रणरहित, अक्षत और 'पिट्ठुडीपडुर' कहा गया है इस विशेषण में 'पिट्ठुडी' का अर्थ अभयदेवसूरि ने इस प्रकार किया है—'पिष्टस्य-शालिलोदस्य-उडी पिण्डी' फलस्वरूप उक्त विशेषण का अर्थ होगा 'चावल के आटे के पिण्ड जैसा श्वेत'

'पिट्ठुडी' शब्द पिट्ठु+उडी से बना है 'पिट्ठु'—स० 'पिष्टृ' 'पिण्ट' का मूल अर्थ है 'पीसा हुआ', बाद में उसका अर्थ हुआ 'चूर्ण' और फिर 'अन्न का चूर्ण' मराठी 'पीठ' (आटा), हिन्दी 'पीठी', गुजराती 'पीठी' आदि का सम्बन्ध इस 'पिण्ट'—'पिट्ठु' के साथ है 'नाज के चूर्ण' इस अर्थ वाले 'आटा' 'लोट' (गुजराती) और 'पीठ' इन तीनों शब्दों का मूल अर्थ केवल 'चूर्ण' था इनके प्राकृत रूप ये—'अट्ट', 'लोट्ट' और 'पिट्ट'

शेष 'उडी' का अर्थ है 'पिण्डिका' या 'छोटा पिण्ड' जैसे यहाँ पर 'पिट्ठुड' में 'उड' का प्रयोग 'पिट्ठ' के साथ हुआ है वैसे ओघनिर्युक्तिभाष्य में 'उड' का विस्तारित रूप 'उडग' 'मस' के साथ (मसउडग) और विपाकश्रुत में 'हियय' (हृदय) के साथ 'हिययउडय' हुआ है पिण्डनिर्युक्ति में 'मसुडग' रूप मिलता है इसके अतिरिक्त नायाधम्मकहा के पद्महर्वे अध्ययन में 'भिच्छुड' शब्द 'भिक्षारी' अर्थ में प्रयुक्त है इस में 'भिक्षा+उड' ऐसे अवयव हैं और इनसे 'भिक्षा-पिण्ड पर निर्वाह करने वाला' ऐसा अर्थ प्रतीत होता है 'भिच्छुड' के स्थान पर 'भिक्षुड' और 'भिक्षुड' भी मिलते हैं संस्कृत में 'उण्डुक' (शरीर का एक अवयव) और 'उण्डेरक' (पिण्डपिण्ड) के प्रयोग मिलते हैं

अर्वाचीन भाषाओं में मराठी 'उडा' (—लोई) और उडी (—भात का पिण्ड), गुजराती 'ऊडल' (—'गुल्म-रोग') तथा सिंहली 'उण्डिय' (—गेंद) में एव हिन्दी 'मसूडा' (—स० मासोण्डक, प्रा० मसुडय) में 'उड' शब्द सुरक्षित है टर्नर के अनुसार 'उड' मूल में द्राविडी शब्द है तमिल में 'उण्टै' मलयालम् में 'उण्डा', और कन्नड में 'उण्डे' ये शब्द 'गेंद' या 'गोल पिण्ड' के अर्थ में प्रचलित हैं इन सब से 'पिट्ठुडी' का (चावल के) 'आटे की लोई' यह अर्थ समर्थित होता है

मस्तिष्केणसुरि ने 'विद्यामुद्रा' और 'शैव पञ्चमतीकल्प' जैसे बड़े ग्रन्थ और व्याख्यान का 'आयसम्भा' और 'अण्ड मुन्दरी' प्रयोगमात्रा जैसे तांत्रिक प्रयोग की रचना की है यह उल्लेखनीय है कहा जाता है कि उनमें निश्चित मन्त्र और विद्या 'विद्यामुद्रा' पूर्व में विद्यमान थी

जैनाचार्यों के रचे हुए कथा आदि अनेक ग्रन्थों में मन्त्रवादियों के प्रचुर बखान प्राप्त होते हैं 'कुवतममात्रा' में जो एक सिद्ध पुरुष का उल्लेख मिलता है उस अवन मन्त्र उग्र यक्षिणी योगिनी आदि देवियों सिद्ध भी आख्यायकमज्जिका' में श्रीरत्नानन्द का वर्णन 'पादमन्त्राचार्य' में शैव का वर्णन 'महावीरचरित' में भोरशिव का वर्णन 'कथारत्नकोश' में योगानन्द और बस बगरह का वर्णन मिलता है व वही ही मन्त्रविद्या के सामक पुरुष के 'बृहत्कल्पसूत्र' विमान करता है कि—

'विज्ञा-अंत-मिमिसे हेतस्यद्वयस्यद्वयम् ॥

अर्थात्—वर्धनप्रभावना की दृष्टि से विद्या मन्त्र निमित्त और हेतुसाधन के अध्ययन के लिये कोई भी साधु दूसरे आचार्य या उपाध्याय को गुप्त बना सकता है

'निधीयमून-भूमि' में तो आज्ञा दी है कि—

विज्ञा उन्नत सेवे सि—उन्नत नाम पामत्या गिहत्वा से विज्ञा-अंत-योगादिदिमिषं सेवे । (१०)

अर्थात्—विद्या-मन्त्र और योग के अध्ययनार्थ पासत्या छात्र एव गृहस्थों की भी सेवा करनी चाहिए

स्पष्ट है कि जैनसाधन की रक्षा के लिये मन्त्र तन्त्र निमित्त जानना जरूरी था परन्तु उसका दुरुपयोग करने का निषेध था

आ० मन्त्राहुत्सानी को आर्य स्तुतिमन्त्र को पूर्ण का ज्ञान देते हुए उनके द्वारा किये गये विद्या के दुरुपयोग के कारण ब्रह्मरूप दूसरी विद्याएँ नहीं देने का निर्णय लेना पड़ा था यह तथ्य सूचन करता है कि विद्या को निरर्क प्रकाश में रखने में ब्रह्म साधना की जाती थी और हिम्बों की योग्यता देख कर ये विद्याएँ केवल वर्धनप्रभावना की दृष्टि से ही दी जाती थी

जैनधर्म में मन्त्रदान अपनाया तो भी उसने अपनी सैद्धान्तिक दृष्टि रखी ही है यह भूलना नहीं चाहिए यह पठमधीन परिणामा से बिल्कुल असुठा रह गया है यह उसकी विशेषता है जैनपरम्परा की दृष्टि से ऐसी विद्वती विशेषताएँ इस प्रकार मासुम पड़ती हैं

१ मिथ्यात्वी देवों से अभिष्टित मन्त्रों की साधना नहीं करना

२ मन्त्र का उपयोग केवल वर्धनप्रभावना के लिए ही करना उसके सिवाय ऐहिक कामों के लिये नहीं करना

३ तांत्रिकपद्धति का स्वीकार नहीं करना

४ शास्त्रा में जो ध्यानयोग अपनाया गया है उस पद्धति से निवृत्त पदस्थ कमल्य और क्वाटीस इन भावनाओं की मर्मांग ॥ रह कर मन्त्रयोग की साधना करता

दूसरी दृष्टि से देखें तो मन्त्रविद्या एक महान विद्या है उसकी साधना के लिये अनेक बातों पर ध्यान देना पड़ता है सर्वप्रथम मन्त्रसाधन की योग्यता नैसी होगी चाहिए उसक विषय में मन्त्रशास्त्र ब्रह्म कठोर नियम बताता है

माध्व म पुरा धार्मिक और मानसिक सामर्थ्य होगा चाहिये मन में प्रविष्ट कराव विचारा को रोकने की और पवित्र भावना में रमक करने की शक्ति होगी चाहिए प्राणायाम के रोचक और कबल योग द्वारा मन को उत-उत स्थिति में राखने का अध्यास होगा जरूरी है मन्त्रसाधना करते हुये अनेक प्रकार के अपव्यय उपस्थित हों तो उसके सामने ब्रह्म के सामर्थ्य होगा चाहिए एनी योग्यता प्राप्त न की हो तो वह पावन सा बन जाता है या मरण के कारण होता है

श्रीअमरलाल प्रेमचन्द शाह

जैनशास्त्र और मंत्रविद्या

प्रत्येक व्यक्ति को ऐश्वर्य प्राप्त करने का आकर्षण बना रहता है उसे प्राप्त करने के लिए वह विविध वीद्विक और शारीरिक परिश्रम करता रहता है विद्या, मन्त्र और योग की मिद्वियो के चमत्कार ऐसे ही प्रयत्न है

विद्या और मन्त्र मे थोडा फरक है 'विद्या' कुछ तात्रिक प्रयोग और होम करने से सिद्ध होती है और उसकी अधिष्ठात्री मन्त्री देवता होती है, जबकि 'मन्त्र' सिर्फ पाठ करने से सिद्ध होता है और उनका अधिष्ठाता पुरुष देवता रहता है अथवा गुप्त मभापण को 'मन्त्र' कहते हैं 'योग' अर्थात् किसी जादूई प्रयोग द्वारा आकर्षण, मारण, उच्चाटन, रोगघाति वगैरह या पैरो मे लेप लगाकर ऊँचे उडने की, पानी की मतह पर चलने की चामत्कारिक शक्ति आदि की प्राप्ति

जैनो मे मन्त्रविद्या का प्रचलन कब से हुआ, यह कहना मुश्किल है जैनो के आगम-साहित्य मे चामत्कारिक प्रयोगो के विषय मे अनेक निर्देश मिलते हैं ऐसा माना जाता है कि चौदह पूर्वो मे जो दमर्वा 'विद्यानुवाद' पूर्व था, उसमे अनेक मन्त्र प्रयोगो का वर्णन था, परन्तु वह पूर्व आज उपलब्ध नहीं है उसमे से कितनेक मन्त्र और उनके प्रयोग परम्परा मे चले आये, वे पिछले ग्रथो मे सग्रहीत देने मे आते हैं 'मणि-मन्त्रौपधानामचिन्त्य प्रभाव' यह उक्ति भी जैनाचार्यों ने प्रामाणिक ठहराई है

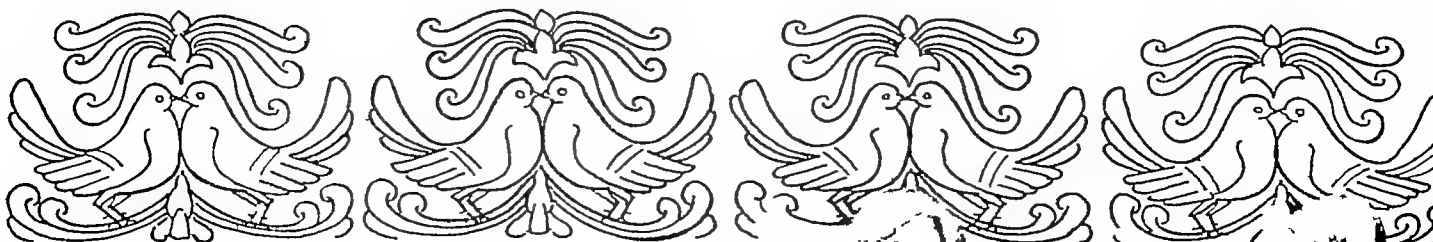
आज जो आगमग्रन्थ मिलते हैं उनमे से 'बृहत्कल्पसूत्र' मे कोऊअ, भूइ, पामिण, पमिणापमिण, निमित्त जैसे जादूई विद्या के उल्लेख मिलते हैं

'भगवतीसूत्र' से जाना जाता है कि, गोशाल महानिमित्त के आठ अंगो— १ भीम, १ उत्पात, ३ स्वप्न, ४ आतरिक्ष, ५ अग, ६ स्वर, ७ लक्षण और ८ व्यञ्जन मे पारगत था वह लोगो के लाभ-हानि, मुख-दुःख, जीवन-मरण वगैरह की भविष्यवाणी कर सकता था

'स्थानागसूत्र' और 'ममवायागसूत्र' मे इस महानिमित्तशास्त्र को पापश्रुत के अन्तर्गत बताया है, तो भी अनेक विद्याओ के निर्देश आगम के भाष्य, चूर्णि और टीका आदि साहित्य मे मिलते हैं लब्धि और लब्धिधारियो के उल्लेख भी पर्याप्त प्रमाण मे प्राप्त होते हैं जिसका नाम जानने मे नहीं आया ऐसे एक जैनाचार्य 'अगविज्जा' नामक विशालकाय (६००० श्लोकप्रमाण) ग्रन्थ की रचना करें, तब इस विद्या और शास्त्र का महत्त्व स्वयं सिद्ध हो जाता है एक पढावली के उल्लेख से ज्ञात होता है कि राजगच्छीय अभयसिंहसूरि नामक जैनाचार्य दु साध्य 'अगविद्या' शास्त्र को अर्थ सहित जानते थे

लब्धिधारी या मात्रिको मे से कितनेक जैनाचार्यों के नाम सुप्रसिद्ध हैं ऐसी मिद्वियो के कारण उन्होंने प्राभाविक आचार्यों के रूप मे प्रतिष्ठा प्राप्त की है याद रहे कि, जैनो मे जो आठ प्रकार के प्राभाविक कहे गये हैं उनमे निमित्त-वादी भी एक है आर्य सुरक्षित, सुप्रतिबुद्ध, सिद्ध रोहण, रेवतीमित्र, श्रीगुप्त, कालिकाचार्य, आर्य खपुटाचार्य, पादलिप्त-सूरि, सिद्धसेन दिवाकर वगैरह प्राचीन आचार्यों के नाम मन्त्रवादी के रूप मे मुख्य रूप से गिनाये जा सकते हैं

प्राचीन आचार्यों मे अज्ञातकर्तृक 'अगविज्जा' और 'जयपाहुड' इन निमित्त और चूडामणिनिमित्त शास्त्र के ग्रथो के सिवाय किसी ने मन्त्रशास्त्र की रचना की हो, ऐसा जानने मे नहीं आता नवी और दसवी शताब्दी के बाद हुए कितनेक श्वेताम्बर आचार्यों मे वप्पभट्टिसूरि, हेमचन्द्रसूरि, भद्रगुप्तसूरि, जिनदत्तसूरि, सागरचन्द्रसूरि, जिनप्रभसूरि, सिंहतिलकसूरि वगैरह आचार्यों के रचे हुए कितनेक मन्त्रमय स्तोत्र, कल्प और छोटी रचनाये मिलती हैं जब कि दिगम्बर जैनाचार्य

३ वृत्ता—जीवोस हीचकरो म मे निसी मी तीर्नकर का जाप किया जाय तो उनसे सब मर और यशस्वी संभक्त बन कर साधक की मनोवांछित सिद्धि म सहजपक होते है

२४ यक्ष—

‘जयसा गोमुह महजकल तिमुह जयसेस तुबर कुमुयो ।
मायगो विजयाजिय जगो मणुजो मुरकुमारो अ ।
छम्मुह पयास निन्दर गामो गबम्ब सह य जम्बुवो ।
कुबेर यदणा मिउडी गोमहा पासमायगा ॥

अर्थात्—१ गोमुह २ महायश ३ त्रिभुज ४ यशोव ५ तुबर ६ कुमुम ७ मातंग ८ विजय ९ जम्बित १ वृद्ध ११ मनुज १२ मुरकुमार, १३ पण्डित १४ पानास १५ किम्बर, १६ गकल १७ गन्धर्व १८ यशोव १९ कुबेर, २ वरप २१ छत्रुति २२ गामेश २३ पावक और २४ मातंग

२४ यक्षिणी—

‘देवीसा जयकेसरि अजियातुरिपारि कानि महकानी ।
अम्भुसा सदा जाला सुतारपासाज सिरिचम्बा ॥
जम्बा विजयकुसो पन्नाली निम्बाणी अम्भुसा वरणी ।
मइकटुतल गबानी अब पतमाई सिद्धा ॥

अर्थात्—१ जयकेसरी २ अजिता ३ दुरिपारि ४ कानी ५ महाकानी ६ अम्भुसा ७ जाला ८ ज्वाला ९ सुतारपा १ अदाना ११ श्रीवत्सा १२ चण्डा १३ विजया १४ अम्भुसा १५ प्रज्जित १६ निर्वाणी १७ अम्भुसा १८ वरणी बैराट्पा २ अम्भुसा २१ गन्धर्व २२ अवा २३ पद्मावती और २४ सिद्धा

१६ विद्यादेवी—

‘रक्खतु मय रोहिणि-पद्मणी वज्रमिलना य सया ।
वज्रकुसि जयकेसरि नरवत्ता कानि महकानी ॥
‘गोरी तह मचारी महजाला मायबी अ बहरट्टा ।
अम्भुसा मायसिद्धा महमाणसिद्धा उ देवीओ ॥

१ रोहिणी २ प्रज्जित ३ वज्रपद्मना ४ वज्राकुसी ५ जयकेसरी ६ नरवत्ता ७ कानी ८ महाकानी ९ गोपी १० माचारी ११ महाजाला १२ मानवी १३ बैरोट्पा १४ अम्भुसा १५ मानसी और १६ महामानसी

इस रोहिणी बौरत विद्याया व प्रसाद म विद्यावर ऐसे मनुष्य दैव समान सुख प्राप्त करते है विद्यावदियों का ध्यान गुरु मन्त्रि ग करना चाहिये

४ मानवीकरण—

ध्यान करने व पहिल मन्त्रीकरण अर्थात् आत्मरक्षा करनी चाहिए सन्मीकरण से विद्या की साधना में निश्चिन्त कार्य गिद्धि हाती है

प्रथम शिरोप करना चाहिए फिर जल ॥ अक्षु-मन्त्र जापकर घरीर पर क्षिप्तना चाहिए फिर संवत्तान करके पुद्ध भुले वज्र पत्रतर गन्ध और निरुपवी ध्याम मे (ब्रह्मचर्य आदि धारक व पात्र व्रता का पालन करते हुए) भूमि पुद्ध करके ध्यान गुरु देना चाहिए

१ भा जया अरुहाण ह्रीं शीर्व रक्ष रक्ष स्वाहा ।

२ ओ जया गिद्धाण ह्रीं वरध रक्ष रक्ष स्वाहा ।

३ भा जया नायरिवाण ह्रीं हृन्ध रक्ष रक्ष स्वाहा ।

इसके सिवाय इन्द्रियो पर काबू प्राप्त करने की शक्ति—ब्रह्मचर्य, मिताहार, मोन, श्रद्धा, दया, दाक्षिण्य आदि गुणों की आवश्यकता पर भार दिया गया है

इसके पीछे मन्त्रसाधक को साधनासमय में नीचे बताई हुई प्रक्रिया में से पार होना चाहिये

१ योग, २ उपदेश, ३ देवता, ४ सकलीकरण, ५ उपचार, ६ जप, ७ होम—उममें जप करनेवाले को १ दिशा, २ काल, ३ मुद्रा, ४ आसन, ५ पल्लव, ६ मडल, ७ शान्ति आदि कर्मों के प्रकार जानकर जप और होम करना चाहिए

१ योग—मन्त्र के आदि अक्षर के साथ नक्षत्र, तारा, और राशि की अनुकूलता ज्योतिषात्म्य के साथ मिलान करे यदि किसी प्रकार का विरोध न हो तो ही मन्त्र सिद्ध होता है

इसी प्रकार साध्य आदि भेद को भी चकासने-परखने की आवश्यकता है साध्य और साधक का यदि मेल न बने तो मन्त्र आदि का आराधन करने, कराने में अनेक विघ्न उपस्थित होते हैं और अंत में परिणाम अनिष्टकारक बनता है

साध्य आदि भेद चकासने की अनेक रीतियाँ देखने में आती हैं उनमें से १ भद्रगुप्ताचार्य ने अनुभव सिद्ध मन्त्रद्वान्त्रिशिका में जो रीति बतायी है वह इस प्रकार है—

‘अ इ उ ए ओ’ इन पांच स्वरों से आरम्भ कर ‘ड ढ ण’ वर्णों को छोड़कर पाँच सरीखी पक्तियों में सर्व मातृकाक्षर लिखें पीछे साध्य नाम से गिनते हुए साधक का नाम जिस स्थान में आवे उम स्थान का फल देने वाला मन्त्र है ऐसा समझना ये पाँच नाम इस प्रकार हैं—

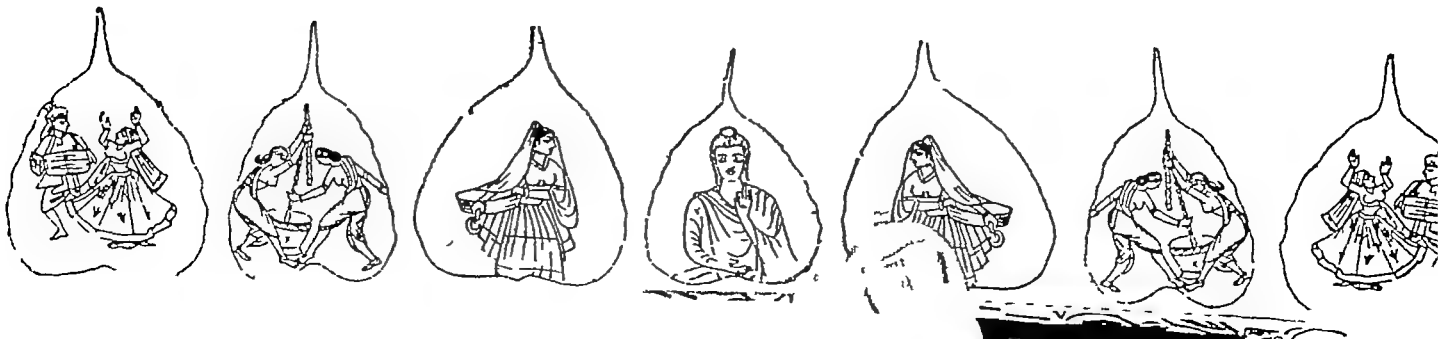
१ साध्य, २ सिद्धि, ३ सुसिद्ध, ४ शत्रुरूप और ५ मृत्युदायी इन पाँच प्रकारों में से आद्य तीन भेद क्रम से श्रेष्ठ, मध्य और स्वल्प फल देने वाले होने से शिष्य की योग्यता के अनुसार दे सकते हैं, परन्तु अन्तिम दो भेद शत्रुरूप और मृत्युदायी होने से किसी को भी देने योग्य नहीं है

उपर्युक्त प्रकारों का ‘मातृकाचक्र’ इस प्रकार है—

मातृका चक्र

१	२	३	४	५
अ	इ	उ	ए	ओ
आ	ई	ऊ	ऐ	औ
क	ख	ग	घ	ङ
च	छ	ज	झ	ञ
ट	ठ	त	थ	द
ध	न	प	फ	ब
भ	म	य	र	ल
व	श	ष	स	ह

२ उपदेश—मन्त्र पढ़ लेने के बाद मात्र जाप करना नहीं चाहिए परन्तु मन्त्र और विधि गुरु के पास से जानकर ही, गुरु के मुख से मन्त्र पाठ लेकर साधना करनी चाहिए

१ गोम—विद्वेषण और उच्छाटन कर्म में

इन तीन प्रकार के कर्मों की गहराई और बीड़ाई एक हाथ प्रमाण होनी चाहिए जम तीन पांसियां बांधी जाती हैं उनमें से पहली पासी का विस्तार और ऊंचाई पाच अंगुल बूखरी की बार अंगुल और तीसरी की तीन अंगुल रखनी चाहिए

होम करने वाले को सफ़ाईकरण से अपने मन को शुद्ध कर, मयी बोटी और चहूर पहन कर पचासन से बैठना चाहिए होम में युक्त्यतः पसास की सकड़ी होनी चाहिए यदि पसास म भिसे तो दूधवाले हृदय वर्षात् पीपल आदि हृदा की सकड़ी (कीड़ा और भीम-अंगुत रहित) होम के सिमे सानी चाहिए

उसके साथ स्वेत चन्दन सास चन्दन घासी हृदा की सकड़ी भी होम के लिए सानी चाहिए

पत्ते पीपल और पसास के होने चाहिए

होम में १ सेर दूध १ सेर घी और अष्टांग धूप आदि मिलाकर दो सेर बज्ज की होम सामग्री होनी चाहिए

सकड़ी की उठ-उस कृत्यकारित्व के अनुसार ही अमुक नाप की रखनी चाहिए जैसे—जब विद्वेषण उच्छाटन में आठ अंगुल लंबी पौष्टिक कर्म में जब अंगुल लंबी शांति आकर्षण बसीकरण स्वमन में बारह अंगुल लंबी सानी चाहिए शांति पुष्टि आदि धुम कार्यों में उत्तम द्रव्यसामग्री से प्रचलित से होम करना चाहिए और मारण उच्छाटन आदि अमुक कार्यों में बहुत द्रव्यों से जाजोसपूषक होम करना चाहिए

जब जलन आदि अष्ट द्रव्यों से महामंथ का जाप करते हुए अग्नि की पुना करे पीछे दूध भी कुछ और घास में एक सकड़ी को अपने हाथों से होमकुंड में रखे और पीछे अग्नि स्थापन करके सबसे पहले आहुति देते हुए श्लोक बोले पीछे सकड़ी को आहुति के द्रव्यों के साथ मिलाकर आप्य भज का उच्चारण करते हुए आहुति दे

इस प्रकार होम की विधि शास्त्रों में बतायी गई है ।

पाच कलशों की स्थापना करके होमविधि करनी चाहिए, जिससे संपूर्ण मंत्र विधि से मंत्र बनी प्रकार साम्य हो सके जब मंत्र की अवसाधना में बिना काल मुद्रा पल्लव आदि प्रकार और भज के कृत्यकारित्व के प्रकार संक्षेप में इस प्रकार है—[१] शांति [२] पौष्टिक [३] बसीकरण [४] आकर्षण [५] स्वमन [६] मारण [७] विद्वेषण और उच्छाटन

१ शांति कर्म—दक्षिण विधा अर्धरात्रि का समय ज्ञानमुद्रा पचासन 'नम' पल्लव स्वेत वस्त्र स्वेत पुष्प पूरकयोग स्फटिक मणि की माला बाहिना हस्त मध्यमा अंगुली और जलमंडल से करे

२ पौष्टिक कर्म—नक्षत्र विधा प्रातःकाल ज्ञानमुद्रा स्वस्तिक धारण स्वर्ण पल्लव स्वेत वस्त्र स्वेत पुष्प पूरक योग मोतियों की माला मध्यमा अंगुली बाहिना हस्त और जलमंडल से करे

३ बसीकरण—उत्तरविधा प्रातःकाल कमलमुद्रा पचासन 'अपद्' पल्लव लालवस्त्र लाल पुष्प पूरक योग प्रवालमणि की माला बाया हस्त अनामिका अंगुली और जलमंडल से करे

४ आकर्षण—दक्षिण विधा प्रातःकाल अङ्कुशमुद्रा ईडासन 'बीजम्' पल्लव रक्तवस्त्र रक्तपुष्प पूरकयोग प्रवाल की माला कनिष्ठिका अंगुली बाया हस्त बाया बायु और जलमंडल से करे

५ स्वमन कर्म—पूर्वविधा प्रातःकाल ध्वजमुद्रा बजासन 'ठ ठ' पल्लव पीतवस्त्र पीतपुष्प कुम्भक योग स्वर्ण की माला कनिष्ठिका अंगुली बाहिना हाथ दक्षिणबायु और धृष्णीमंडल से करे

६ मारण कर्म—ईशानविधा राध्याकाल वज्रमुद्रा भद्रासन 'बै वै' पल्लव काला वस्त्र काले पुष्प रेचक योग पुत्र जीव मणि की माला तर्जनी अंगुली बाहिना हाथ और बायुमंडल से करे

४ ओं नमो उवज्झायाण ह्रीं नाभि रक्ष रक्ष स्वाहा ।

५ ओं नमो लोए मव्वसाहूण ह्र पादो रक्ष रक्ष स्वाहा ।

इस प्रकार अग्न्यास करके पचाग रक्षा करनी चाहिये अथवा 'क्षिप ओ स्वाहा' इन बीजाक्षरों से मस्तक, मुख, हृदय, नाभि और पाँव अंगों में गुलटे-उलटे क्रम से न्यास करने में पचाग रक्षा होती है

५ उपचार—सकली क्रिया करने के बाद पचोपचार पूजा के यन्त्र के अधिष्ठाता देव की पूजा नीचे बताई हुई विधि से करनी चाहिए वे पाँच उपचार ये हैं—१ आह्वान, २ स्थापन, ३ मनिधीकरण, ४ पूजन, ५ विसर्जन मुद्रापूर्वक करना चाहिए उनके मंत्र इस प्रकार हैं—

१ ओं ह्रीं नमोऽस्तु	एहि एहि सर्वोपट् । (आह्वान)
२ ओं ह्रीं नमोऽस्तु	तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ । (स्थापन)
३ ओं ह्रीं नमोऽस्तु	मम मनिहिता भव भव वपट् । (मनिधीकरण)
४ ओं ह्रीं नमोऽस्तु	गन्धादीन् गृहाण गृहाण नम । (अष्ट द्रव्यों से पूजन)
५ ओं ह्रीं नमोऽस्तु	स्वस्थान गच्छ ज ज (विसर्जन)

आह्वान पूरक प्राणायाम से, स्थापन, मनिधीकरण और पूजन ये तीन कु भक्त प्राणायाम से और विसर्जन रेचक प्राणायाम से करना चाहिये

अतः में इस प्रकार बोलना चाहिये—

आह्वान नैव जानामि न च जानामि पूजनम् ।
विसर्जन न जानामि प्रसीद परमेश्वर । ॥
“आज्ञाहीन क्रियाहीन मन्त्रहीन च यत् कृतम् ।
क्षमस्व देव ! तत् सर्वं प्रसीद परमेश्वर । ॥”

६ जप—सामान्य रीति से मंत्र के जाप की संख्या १०८ अथवा १००८ मानी गई है जप के भी तीन प्रकार हैं—(१) मानस जप, (२) उपाशुजप और (३) वाचिकजप सब मन्त्र मानस जप—मन में जिह्वा से धीरे से शुद्ध बोलना चाहिये

जाप से मन्त्र अपनी शक्ति प्राप्त करता है और मन्त्र-चैतन्य स्फुरित होता है, और होम व पूजा आदि से मन्त्र का स्वामी तृप्त होता है

७ होम—एक तो स्वयं अग्नि और उसमें यदि पवन की सहायता मिले तो वह क्या नहीं कर सकता इस प्रकार मन्त्र-जाप के पश्चात् होम करने से यथेष्ट फल प्राप्त हो सकता है

जाप के समय मन्त्र के अन्त में कर्मानुसार पल्लवों का उपयोग होता है, क्योंकि मन्त्रों का निवास ही पल्लव में होता है जाप के समय मन्त्र के अन्त में 'नम' पल्लव और होम के समय 'स्वाहा' पल्लव लगाना चाहिए

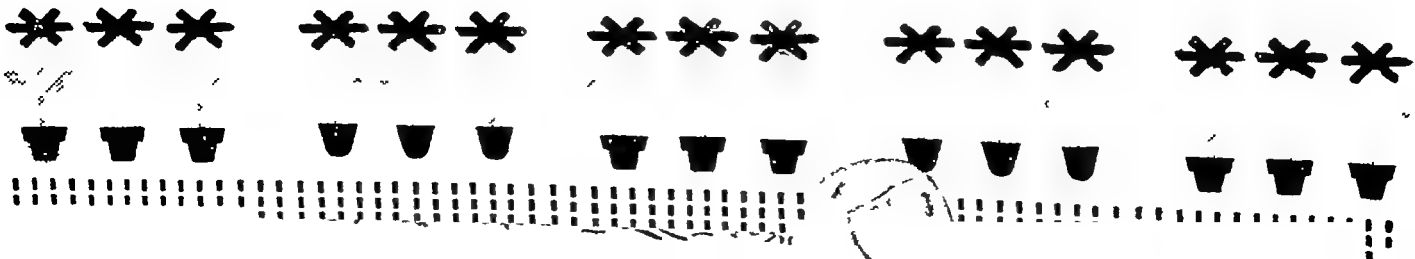
मूल मन्त्र की जापसंख्या से दशवें भाग का जाप होम के समय में करना चाहिए अर्थात् एक हजार जाप को होम के साथ करे तब १०० संख्या का जाप करना चाहिए सामान्य जाप पूरा होते ही होम करना चाहिए

होमविधि—होमकुंड तीन प्रकार के होते हैं—१ चतुष्कोण, २ त्रिकोण, ३ गोल

१ चतुष्कोण—शांति, पौष्टिक, स्तम्भन आदि कर्म में

२ त्रिकोण—मारण, आकर्षण कर्म में

१ इस रिक्त जगह में जिन देवता की आराधना करनी हो उन देवता का नाम बोलना चाहिये जैसे पद्मावती की आराधना करनी हो तो “मगवति पद्मावति देवि ।”

श्रीमद्भारतवर्ष काव्य

काहल शब्द के अर्थ पर विचार

जैन और बौद्ध साहित्य के संस्कृत शब्दों में ऐसे अनेक शब्द मिलते हैं जिनके अर्थ के विषय में प्रायः प्रकाशित कोशों द्वारा उतना प्रकाश नहीं पड़ता जितना कि प्रचलित देशी भाषाओं से पड़ता है। ऐसे शब्दों में एक 'काहल' शब्द भी है। 'अबन्धविन्तामणि' सम्प्रदाय पुरातन प्रबन्धसंग्रह में एक प्रसंग में इस शब्द का यूँ प्रयोग मिलता है—मणिषया सङ्गत्य कथापितम् यस्य बलवानसि सविशेषसि अहं वधिग्यामम् तत आबयाङ्गयुद्धमस्तु सोऽथर्षं बलवान् हृष्ट सन् काहले मणिषया सह प्रहर २ अयाचत—इत्यादि वा साध्वेसरा तथा धी ठाकर हमका उत्तेज करते हुए काहल शब्द का अर्थ करते हैं—सूनु बरनोक ठग (Tender timid cunning)। साथ ही यह सुझाव देते हैं कि उक्त प्रसंग में अर्थ की दृष्टि से काहले के स्थान पर काहलेन पाठ होना चाहिए।

हमारे विचार में यहाँ काहल पाठ ठीक ही प्रतीत होता है और इसका अर्थ होना चाहिए बस्ती में 'अधीर' में 'अबना' 'उतामनेप' में ध्यान रहे कि पन्नाही भाषा में यह शब्द आज भी प्रचलित है और बार-बार प्रयुक्त होता है एक मुहावरा है—काहल अन्ने टोए से कम भिन्नों होए अर्थात् बल्लोपने के आगे गड्डे हो गड्डे होते हैं तो काम क्याकर संपन्न हो।

वास्तव में काहल शब्द सम्पादन भी है और विशेषण भी काहलस्य भाव काहलस्य पन्नाही में इसीको काहल कहते हैं विशेषण से पन्नाही में काहल (पनिङ्ग) और काहली (स्त्रीनिङ्ग) शब्द 'अधीर' 'उतामना' (नी) 'अत्यन्त' भावि अर्थों में अतिप्रसिद्ध है।

पाण्डित्यमहयवरो नामक जैन प्राकृत कोष में भी काहल शब्द पठित है और वहाँ इसके अर्थों में 'अधीर' अर्थ भी दिया हुआ है। साध्वेसरा और ठाकर महोदय इस कोष का उत्तेज करते अवश्य हैं परन्तु वहाँ दिए काहल शब्द के 'अधीर' अथवा 'अधीरस्य' अर्थों को नहीं अपनाते।

इतर श्रीवरचस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में भी काहल शब्द का सारयमित प्रयोग मिलता है। पैलाही में राजा बिम्बिसार और मज्झिका आश्रमाधीन काठमाप में राजा कहता है कि भिल्लवन्धे ? तो मणिषा उत्तर में कहती है—यं मा काहल मय ? यहाँ भी श्रीवरचस्तु के सम्पादक डा. भविनासवरा ने काहल शब्द का अर्थ गिराव अथवा 'हताश' (Dejected) किया है। यह सत्य नहीं प्रतीत होता। हमारे विचार में उक्त प्रसंग में भी काहल का अर्थ 'उतामना' अथवा 'अधीर' पन्नाही काहल ही दुःखितपक्ष लगता है। राजा कहता है—तो बौद्ध जाड़े क्या ? मणिषा उत्तर देती है—महापद्म अधीर मत हो ओ ! अर्थात् कस्य क्या है उतामने क्यों होते हो इत्यादि।

अन्त में हम विद्वानों का ध्यान पन्नाही की ओर विधाय रूप से आकषित करना चाहते हैं इसलिए कि ऐसे विवादास्पद शब्दों के अर्थनिर्णय में जैसे हिंदी गुजराती मराठी भाषि प्रचलित देशी भाषाएँ सहायक होती हैं वैसे ही पन्नाही भी अत्यन्त उपकारक सिद्ध हो सकती है।

७

१. *Lexicographical Studies in Jaina Sanskrit* by B J Sandesara and J P Thaker oriental Institute, Baroda १९५९ पृ १२

२. *Gilgit Manuscripts Vol III part 2* edited by Dr Nalinakshadutt, Srinagar Kashmir १९४२, पृ २

७ विद्वेषण कर्म—आग्नेयदिशा, मध्याह्नकाल, प्रवालमुद्रा, कुक्कुटासन 'हु' पल्लव, धूम्रवस्त्र, धूम्रपुष्प, रेचकयोग, पुत्रजीव मणि की माला, तर्जनी अगुली, दाहिना हाथ और वायु मंडल से करें

८ उच्चाटन कर्म—वायव्यदिशा, तीसरा प्रहर, प्रवाल मुद्रा, कुक्कुटासन, 'फट्' पल्लव, धूम्रवस्त्र, धूम्रपुष्प, रेचक योग, काले मणिओं की माला, तर्जनी अगुली, दाहिना हाथ और वायु मंडल से करें

मंडल—चार प्रकार के यत्र-मंडल इस प्रकार है—

१ पृथ्वीमण्डल—पीला, चतुष्कोण, पृथ्वीबीज 'ल' 'क्षि' चार कोनों में लिखें और बीच में मंत्र स्थापन करें

२ जलमण्डल—श्वेत, कलश समान गोल, जलबीज 'व' 'प' चार कोनों में लिखें, और बीच में मंत्र स्थापन करना चाहिए

३ अग्निमण्डल—लाल, त्रिकोण, उसके तीन कोनों में बाहर की ओर स्वस्तिक की आलेखना करें और अन्दर की ओर 'र' 'ओ' बीज लिखें बीज में मंत्र स्थापन करें

४ वायुमण्डल—काला, गोलाकार बनावें, वायुबीज 'य' 'स्वा' भीतर की ओर लिखें और बीच में मंत्र स्थापन करें

प्रत्येक मंत्र के अन्त में 'नम' पल्लव लगाने से मारण आदि उग्र स्वभावी मंत्र भी शांत स्वभाव वाले बन जाते हैं और 'फट्' पल्लव लगाने से क्रूर स्वभाव वाले बन जाते हैं

दीपन आदि प्रकार—दीपन से शांति कर्म, पल्लव से वशीकरण, रोघन से वधन, ग्रथन से आकर्षण, और विदर्भण से स्तम्भन कार्य किये जाते हैं ये छ प्रकार प्रत्येक मंत्र में प्रयुक्त हो सकते हैं उनके सोदाहरण लक्षण नीचे लिखे अनुसार हैं—

१ मन्त्र के प्रारम्भ में नाम स्थापन करना वह दीपन

उदाहरण—देवदत्त ह्रीं

२ मन्त्र के अन्त में नाम निर्देश करना वह

उदा०—ह्रीं देवदत्त

३ मध्य में नाम बताना वह सपुट

उदा०—ह्रीं देवदत्त ह्रीं

४ आदि और मध्य में उल्लेख करना वह

उदा०—दे ह्रीं व ह्रीं द ह्रीं त

५ एक मन्त्राक्षर, दूसरा नामाक्षर, तीसरा

उदा०—ह्रीं दे ह्रीं व ह्रीं द ह्रीं

६ मन्त्र के दो-दो अक्षरों के बीच में

उदा०—ह्रीं त ह्रीं द ह्रीं व ह्रीं

यहां हमने ह्रीं बीजाक्षर मन्त्र द्वारा उदा०

समझ लेना चाहिए

इन सब हकीकतों से साधक को मन्त्र की

तो उसका फल भी शुद्ध ही मिलता है मन्त्र

और जो यह विधि सरल बन

उत्तम कर दिए इसमिए जम्मू टाड के उत्तम कचन के अतिम भाग को इस प्रकार सघोषित करना सपना उपयुक्त होगा—

‘राजस्थानी साहित्य’ का अर्थ क्या है? यह प्रश्न अनेक मतों का विषय है। राजस्थानी साहित्य का अर्थ क्या है? यह प्रश्न अनेक मतों का विषय है। राजस्थानी साहित्य का अर्थ क्या है? यह प्रश्न अनेक मतों का विषय है।

राजस्थानी साहित्य का वर्गीकरण

राजस्थानी माहिप वा वर्गीकरण भी नरासमदास जी स्वामी और रामनिवास जी हाथी के निम्नलिखित ॥ भाग मे दिया है —

१ दिग्गज माहिस्त्व

२ माधारण क्षामबाद की राजस्थानी का साहित्य १

श्री नरोत्तमनाथ जी स्वामी ने धनिया जी दृष्टि से राजस्थानी साहित्य का तीस भागों में विभक्त किया है—

१ अन्न-जीवी २ ज्वाली-जीवी ३ लीचि-समी "

हाँ हीगवास मान्दबगे न राजस्थानी की साहित्य संसियां चार मासो है—

१ जन-दासा २ नारायण-दासी ३ गंग-दीप्ती और ४ सीद्धि-दीप्ती ५

श्री मातागामत्री सामग्य मे राजस्थानां साहित्य का निम्नाभिहित चार भागा में विभक्त किया है—

१ त्रेन माहिस्य २ चारण-माहिस्य ३ भस्मि-माहिस्य और ४ मोर-माहिस्य

राष्ट्रपतिों का शक्ति का उक्त मन्त्री वर्गीकरण अपूर्ण है क्योंकि इसमें राष्ट्रपतिों का शक्ति के बहिष्कृत प्रमुख वर्गों का समावेश नहीं है। यहाँ राष्ट्रपतिों का शक्ति का वर्गीकरण निम्नलिखित मान भागों में करना सर्वथा सम्भाव्य होगा—

१ अैन-आहिन

२ विनय-आहारिण

१. निम्न-माहिती

૪ નીચાનિર્ધારિત ભવિષ્ય-આકાંક્ષા

१ मनु-न्यायिक

१. लक्ष-आश्रित्य भोक्ता

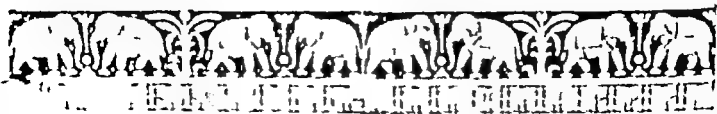
७ वायुनिर्वाहः

प्रश्न संख्या: २५
ज्यासे देश में वादकमानुषा नमो वरि (लम्प) मङ्गल प्राहुत और बालभय नामक प्राचीन भाषामें का प्रमाण रहा तब माना जावती है। आप भणाय पत्रिका की एक आवृत्ति बना जानी गई है। यन्त्रधाना भाषा का

[illegible]

1. 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2

1 FEB 15 1967

श्रीपुरुषोत्तमलाल मेनारिया

एम० ए०, साहित्यरत्न

राजस्थानी साहित्य मे जैन साहित्यकारों का स्थान

मध्यकालीन भारतीय इतिहास मे राजस्थान को परम गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है राजस्थानी वीर-वीरांगनाओं ने अपने धर्म और मान-मर्यादा की रक्षाहेतु अमीम त्याग और बलिदान किए हैं गौरवपूर्ण मृत्यु प्राप्त करना राजस्थानी जीवन का मद्यो तक प्रधान उद्देश्य बना रहा और राजस्थानी वीर-वीरांगनाओं ने सामारिक मुग-विलामों को तुच्छ समझते हुए मरण की महान् त्योहार के रूप मे अगीकृत किया मरणत्योहार के विषय मे कहा गया है—

टह टह धुरे त्रमागला हँ मिधव ललकार ।

चित्त कृकभ चेला चहे, आज मरण त्युहार ॥

अर्थात्—नक्कारे बज रहे हैं, मिथुराग युक्त ललकार हो रही है और चित्त हाथियों मे सामना करना चाहता है क्योंकि आज मरण-त्योहार है

आज घरे मामू कहे, हरस अचाणक काय ।

बहू बलेया हलसँ, पूत मरेवा जाय ॥

अर्थात्—आज घर पर सास कहती है कि उसको अचानक हर्ष क्यों हो रहा है ? इसलिए कि उसकी पुत्र-बहू सती होने के लिए उमंगित हो रही है और पुत्र युद्धभूमि मे मरने जा रहा है ।

सुत मरियो हित देम रे, हरख्यो बयु समाज ।

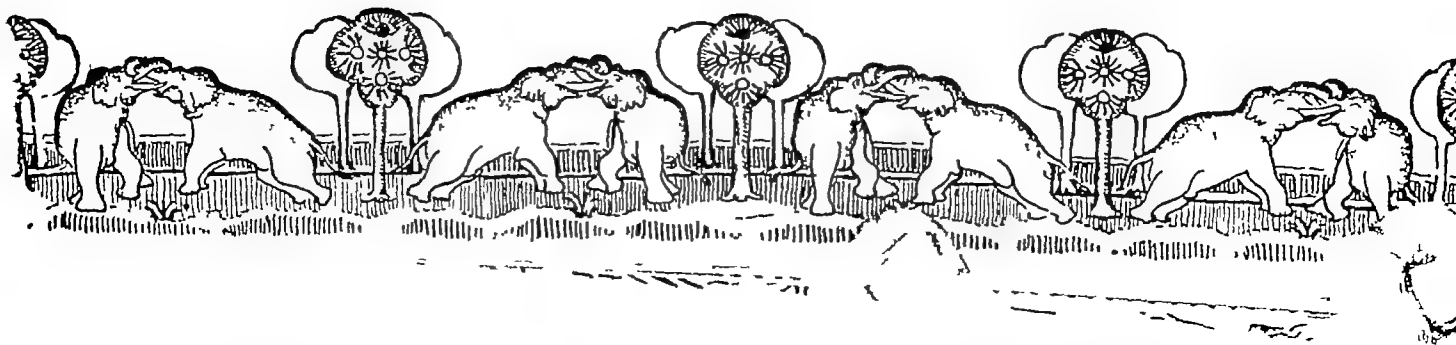
मा नह हरखी जनम दे, जतरी हरखी आज ॥

अर्थात्—पुत्र देश-हित मारा गया तो बन्धुसमाज प्रसन्न हुआ मा पुत्र को जन्म देकर जितनी प्रसन्न नहीं हुई थी उतनी उसके मरने पर हुई है

इस प्रकार राजस्थान भारत देश की वीर-भूमि के रूप मे विख्यात हो गया है, जिसके विषय मे सुप्रसिद्ध इतिहासकार जेम्स टाड ने लिखा है—“राजस्थान मे एक भी छोटी रियासत ऐसी नहीं है जिसमे थर्मोपोली जैसी युद्ध-भूमि न हो और कदाचित् ही कोई ऐसा नगर हो जिसने लियोनिडास जैसा योद्धा नहीं उत्पन्न किया हो ।”

राजस्थान को वीर-भूमि बनाने का प्रधान श्रेय जहाँ राजस्थान के रणवाकुरे वीरों को है, वहा उसे वीरभूमि के रूप मे जगत्विख्यात करने का श्रेय साहित्य एव साहित्यकारों को है राजस्थान के साहित्यकार लेखनी के साथ ही तलवार के भी धनी रहते हुए स्वयं युद्ध-भूमि मे वीरों के साथ मरने-मारने के लिए तत्पर रहे हैं ऐसे वीर-रसावतार कवियों की परम प्रभावशाली वाणी से प्रेरित होते हुए राजस्थान के अगणित वीरों और वीरांगनाओं ने अपने प्राण सहर्ष ही

१ दी एनल्स एण्ड एन्टिक्विटीज आफ राजस्थान, कुकम संस्करण, लंदन, भूमिका, भाग १, १९२० ई०

उद्भव राजस्थान में प्रचलित नागर-अपभ्रंश से हुआ है^१

राजस्थानी भाषा के उद्भव-काल के विषय में विभिन्न मत प्रकट किये गये हैं महापण्डित राहुल सांकृत्यायन ने राजस्थानी और अन्य भारतीय आधुनिक भाषाओं का उद्भव-काल वि० स० ८१७ निर्धारित किया है^२

राजस्थानी भाषा-साहित्य का आरम्भ-काल वि० स० १०४५ भी लिखा गया है^३

श्री नरोत्तमदास जी स्वामी ने राजस्थानी भाषा का उद्भव वि० स० ११५० लिखा है^४

राजस्थानी भाषा-साहित्य की प्राचीनतम रचना के रूप में 'पूषी' अथवा 'पुण्य कवि' द्वारा वि० स० ७०० में रचित अलंकार-ग्रन्थ का उल्लेख मात्र प्राप्त होता है^५

यह कृति अद्यावधि अप्राप्य है अतएव इसके विषय में निश्चितरूपेण मत नहीं व्यक्त किया जा सकता इसी प्रकार चित्तौड़—नरेश खूमाण द्वितीय [वि० स० ८७०-९००] कृत 'खूमाण-रासो' का उल्लेख भी प्राप्त होता है किन्तु यह ग्रंथ भी प्राप्य नहीं है^६ १८वीं सदी में दौलतविजय अपर नाम दलपतविजय रचित खूमाण-रासो और उक्त खूमाण रासो को एक ही कृति मान लेने के कारण विद्वानों में एक विवाद अवश्य उठ खड़ा हुआ है^७ इस प्रकार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उक्त ग्रंथों को प्रमाण स्वरूप नहीं प्रस्तुत किया जा सकता.

उद्योतन सूरि द्वारा वि० स० ८३५ में लिखे गये 'कुवलयमाला' कथाग्रन्थ से राजस्थानी भाषा के मरुदेशीय रूप का उल्लेख नाम सहित इस प्रकार प्राप्त होता है—

वके जडे य जड्डे बहु भोइ कठि(डि)ण, पीण सू (थू) णगे ।
अण्णा तुण्णा भण्णिरे अह पेच्छइ मारुण तन्तो ॥^८

उक्त प्रमाण से प्रकट है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव वि० स० ८३५ में हो चुका था और उसके मरुदेशीय रूप की प्रतिष्ठा भी हो चुकी थी इसलिए उद्योतन सूरि ने देश की तत्कालीन अठारह उल्लेखनीय प्रमुख भाषाओं में मरुदेशीय भाषा की गणना की इस प्रकार राजस्थानी भाषा-साहित्य का उद्भवकाल नवमी शताब्दी विक्रमीय मान लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए

नवीं शताब्दी से आधुनिक काल तक राजस्थानी भाषा-साहित्य का निर्माण निरन्तर होता रहा है जिससे इस साहित्य की सम्पन्नता स्वतः प्रकट होती है राजस्थान में ब्राह्मण-पण्डितों, राजपूतों, चारणों, मोतीसरो, ब्रह्म भट्टों, ढाढ़ियों, जैनमाधु और साध्वियों, यतियों, निर्गुणी सतों आदि साहित्यानुरागियों द्वारा प्रचुर परिमाण में राजस्थानी भाषा-साहित्य का निर्माण, संरक्षण, संवर्द्धन, अनुवाद, टीका आदि कार्य सुचारु रूप में सम्पन्न हुआ राजस्थानी भाषा-साहित्य

१ राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति और विकास के विषय में विशेष विवरण लेखक की एक पुस्तक "राजस्थानी भाषा की रूपरेखा" प्रकाशक—हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय, बनारस में पृ० ७।२३ पर दृश्य है

२ हिन्दी काव्यधारा, किताब महल, प्रयाग, प्रस्तावना पृ० १०

३ राजस्थानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग पृ० १०३

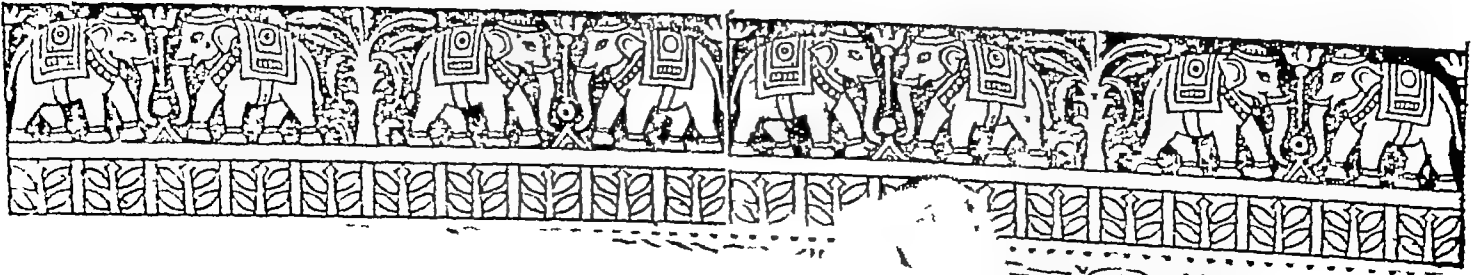
४ राजस्थानी भाषा और साहित्य, नवयुग ग्रन्थ कुटीर वीकानेर, पृ० २२

५ (क) टी० रामकुमार वर्मा, 'हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास', रामनारायणलाल श्लाहावाद, १९५८ पृ० ८९
(ख) प्रो० उदयानन्द भटनागर, हिन्दी साहित्य भाग २, भारतीय हिन्दी परिषद् प्रयाग, १९५९ पृ० ६२०

६ शिवसिंह सरोज, सातवा संस्करण, १९०६ पृ० ९

७ (क) रामचन्द्र शुक्ल, 'हिन्दी साहित्य का इतिहास', सातवा संस्करण, स० २००८ पृ० ३३
(ख) टी० रामकुमार वर्मा, हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामनारायण लाल, श्लाहावाद, १९३८ पृ० १४४

८ (क) कुवलयमाला कथा, सिंघो जैन ग्रन्थमाला, पद्मश्री मुनि जिनविजयजी, भारतीय विद्या भवन, बम्बई
(ख) अपभ्रंश काव्यत्रयी, स० लालचन्द्र भगवानदास गांधी, गायकवाड़-ओरियन्टल सीरीज, ओरियन्टल इन्स्टीट्यूट, वड़ोदा पृ० ९२-९३

सत-साहित्य

राजस्थान प्राचीनकाल से ही अनेक सन्त-सम्प्रदायों का केंद्र रहा है। राजस्थानी बीरों के आश्रय में अनेक सन्त-सम्प्रदायों को प्रोत्साहन मिला। राजस्थान में बाणू, रामसेही, निरञ्जनी, बिष्णोई आदि सन्त-सम्प्रदायों का जन्म भी हुआ। राजबं रामचरणदास गुन्दरदास जसनाथ जैसे अनेक संतों की बाणी का राजस्थान में ही नहीं बाहर भी प्रचार है। राजस्थानी सत-साहित्य में धार्मिक उदारता का प्रतिपादन हुआ है। इसमें आत्मा और परमात्मा की एकता बताते हुए सभी वर्गों और जातियों के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया है^१।

लोक-साहित्य

जनता से मौखिक परम्परागुसार प्राप्त होने वाला साहित्य लोकसाहित्य कहा जाता है। विद्वानों ने इस साहित्य को ग्राम-साहित्य और लोकवाणी साहित्य भी कहा है। राजस्थान का प्राकृतिक वातावरण अनेक विविधताओं से पूर्ण है। तदनुसार राजस्थान का लोक-साहित्य भी विविध रूपों में उपलब्ध होता है। राजस्थान में प्राचीनकाल से ही मौखिक साहित्य को निषिद्ध करने की परिपाटी रही है। इसलिए हस्तलिखित ग्रंथों में भी अनेक लोककथाएँ, लोकगीत, कहावतें, पहेलियाँ और लोकिक काव्यात्मि लिखित रूप में प्राप्त हो पाते हैं। राजस्थानी भाषा में लोक साहित्य के अन्तर्गत हमारा की संख्या में लोकगीत, लोककथाएँ, कहावतें, मुहावरें, पहेलियाँ, पवाड़े और रयास (लोक-नाटक) प्रचलित हैं। धार्मिक सिद्धांतों का प्रचार के लिए अनेक जैन साहित्यकारों ने भी लोक साहित्य की विभिन्न शैलियों में अपनी रचनाएँ लिखी हैं। जिनमें उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। राजस्थानी लोक साहित्य मौखिक होने से सुप्त होता आ रहा है। इसलिए इसको सुरक्षित हो वैज्ञानिक विधियों से निषिद्ध करना आवश्यक है। राजस्थानी भाषा में 'पावू' की एक पवाड़ा बगड़ा घट और 'निहास' नामक महाकाव्य अभी तक मौखिक रूप में प्रचलित है। आकार-प्रकार की दृष्टि से इनका महत्त्व महामारत से कम नहीं माना जा सकता।

आधुनिक-साहित्य

भारत में ब्रिटिश-शासन की स्थापना के पश्चात् नवीनता का सूत्रपात हुआ है। इसी समय राजस्थानी साहित्य में भी नवीन विचारा और नवीन विचारों का समावेश होने लगा। राजस्थान में राजाओं और अदालतों के बोझ से शासनकाल में प्रत्येक प्रकार के कार्यों पर कड़े प्रतिबन्ध लगाए गए जिनके परिणामस्वरूप आधुनिक राजस्थानी साहित्य का प्रकाशन संश्लेष मात्रा में नहीं हो सका। तथापि पिछले सदी अठारहवीं शताब्दी में रामचरणदास आसोपा गुलाबचन्दजी नागोरी डा. मोरिसनर की हीराचन्द आसोपा हुरिनायकजी प्रभृति अनेक समर्थ साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं से राजस्थानी साहित्य को सृष्टिवासी बनाया। आधुनिक काल में मुनि जिनबिन्दजी अग्रचन्दजी नाट्टा नरोत्तमराजजी स्वामी डा. मोनीमास कन्हैयामासजी सहस्र मनोहरजी धर्म सीतारामजी भासस डा. वेत्तीवारी डा. भाव विमर्शन डा. एमन डा. सुनीतिकुमार की आदुर्ग प्रभृति विद्वानों ने राजस्थानी भाषा साहित्य का विशेष अध्ययन किया और रानी सखी कुमारीजी आश्रय जैसे अनेक पद्यलेखक राजस्थानी साहित्य का समृद्ध करने में सफल हैं। राजस्थानी कवियों में नारायण सिंह भाली और कन्हैयामास वेत्तीवा की विविध विषयक रचनाएँ अग्रविह और नानुताम की प्रभृति सम्बन्धी रचनाएँ मेघराज मुकुन्द और मन्तान बनौ के वीर वैभवाश चारण की आरम्भ रचनाएँ और विमलस और बुद्धिप्रसाद की हास्यरसगन्धक रचनाएँ विशेष उल्लेखनीय हैं। जनमानस में गौरव है। कीर्ति और सत्य राजस्थानी भाषा की सम्पन्न करने में सक्षम हैं और इनकी रचनाओं का जनता में विचार प्रसार प्रसार है।

१. राजस्थानी ग्राम-साहित्य का विवरण में विष्णु मिश्र डा. सेतल के ग्रन्थ निष्पत्ति (और कर्नाट अभिनयन ग्रन्थ ४ इन्द्रान १११ नई दिल्ली में प्रकाशित किया गया है।

और शृंगार भी डिंगल कवियों के प्रिय विषय रहे हैं वीरता शृंगार और भक्ति की त्रिवेणी में स्नान कर मध्यकालीन राजस्थानी शूरवीर अनुपम वीरता और त्याग-भावना का परिचय दे सके हैं डिंगल काव्यों से हमें स्वाधीनता, स्वाभिमान और आत्मरक्षा का अमर संदेश प्राप्त होता है

डिंगल साहित्य की उत्कृष्टता सभी विद्वानों ने स्वीकार की है, किन्तु 'डिंगल' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में प्रकट किए गए मतों में भिन्नता दृष्टिगोचर होती है इनमें से प्रायः सभी मत अनुमानाश्रित हैं

डिंगल रचनाओं में शिवदास चारण (१४७० वि० १४१४ ई०) कृत 'अचलदास खीची री वचनिका' दुरसा जी आढा (१५६२-१७१२ वि० १५३६-१६५६ ई०) की 'विरुद्ध छिहत्तरी' और मुक्तक गीत, ईसरदास जी बारहठ (१५६५ वि० १६७६ वि० स०) कृत 'हाला भाला रा कुडलिया' और हरिरस, महाराज पृथ्वीराज राठौड़ (वि० स० १६०६-१६५७, १५५० से १६०१ ई०) कृत 'वेलि किसन रुकमणी री' 'साया जी झूला' (१६३२ से १७०३ वि० स०) कृत 'रुकमिणीहरण' व 'नागदमण' कविया करणीदान जी (रचना काल सवत् १८०० लगभग) कृत 'सूरजप्रकाश' कविराजा बाकीदास (स० १८२८ से १८६०) कृत अनेक लघुकाव्य, महाकवि सूरजमल मिश्रण (१८७२ से १९२० वि० स०) कृत 'वीरसतसई, केसरीसिंह बारहठ (१९२६ से १९६८ वि० स०) कृत स्फुट पद्य और नाथूदान महियारिया (वर्तमान) कृत 'वीर सतसई' विशेष उल्लेखनीय हैं

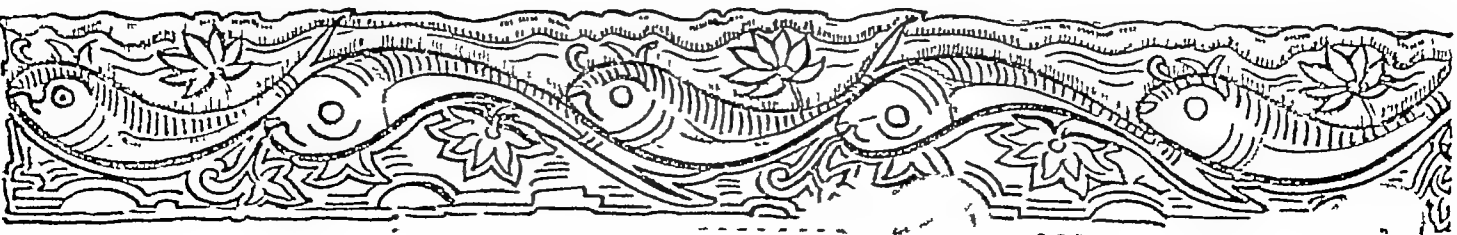
पिंगल-साहित्य

पिंगल का अर्थ छन्दशास्त्र होता है राजस्थानी पिंगल साहित्य से तात्पर्य अनेक विद्वानों ने ब्रजभाषा लिया है किन्तु पिंगल का अर्थ ब्रजभाषा किसी भी कोष में उपलब्ध नहीं होता राजस्थानी पिंगल साहित्य से तात्पर्य मुख्यतः शौरसेनी प्रभावित राजस्थानी काव्यों के उन रूपों से है जिनकी रचनाएँ परम्परागत छन्दों में हुई हैं शौरसेनी अथवा ब्रजभाषा का प्रभाव अनेक राजस्थानी काव्यों पर न्यूनाधिक मात्रा में उपलब्ध होता है राजस्थानी पिंगल-रचनाओं में महाकवि चन्द कृत 'पृथ्वीराज रासो' [इसकी प्राचीनतम प्रति स० १६६४ में लिखित उपलब्ध हुई है और राजस्थान प्राच्य-विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर के ग्रंथालय में सुरक्षित है], नरहरिदास बारहठ [वि० स० १६४८ से १७३३] कृत अवतारचरित्र, महाराजा बहादुरसिंह, किशनगढ़ [शा० का० १७४६-१७८२ वि० स०] कृत मुक्तक छन्द, गणेशपुरी [ज० स० १८८३] कृत 'वीर विनोद' [महाभारतगत प्रसंग पर आधारित], महाराजा प्रतापसिंह, जयपुर [वि० १८२१-१८६०] महाराजा जवानसिंह उदयपुर [वि० १८५७-१८६५] राजकुमारी सुन्दरकुवरी, किशनगढ़ [वि० स० १७६१-१८५३] की रचनाएँ और स्वरूपदास कृत 'पाण्डव यशोन्दु चन्द्रिका' [२०वीं सदी] महत्त्वपूर्ण हैं

पौराणिक एवं भक्ति साहित्य

राजस्थानी भाषा में पुराण-ग्रन्थों पर आधारित साहित्य भी विशाल परिमाण में लिखा गया है इस प्रकार का साहित्य पद्य के साथ ही गद्य में भी प्राप्त होता है इसलिए विशेष महत्त्वपूर्ण है राजस्थानी पौराणिक साहित्य में राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा आदि के साथ ही, हरिश्चन्द्र, उषा, अनिरुद्ध के चरित्रों का विस्तृत निरूपण हुआ है साथ ही ब्रह्माण्ड-पुराण, पद्मपुराण, श्रीमद्भागवत और सूर्यपुराण के टीका युक्त राजस्थानी अनुवाद भी मिलते हैं पौराणिक साहित्य में सोढी नाथी [अमरकोट] कृत बालचरित्र [स० १७३१] और कसलीला [स० १७३१] सम्मन बाई कविया [अलवर] कृत कृष्ण-बाल लीला, भीमकवि कृत हरि लीला [२० का० स० १५४३] तथा श्रीमद्भागवत, हरिवंश पुराण और विष्णु-पुराण सम्बन्धी रचनाएँ उल्लेखनीय हैं

१ डा० हीरालाल माहेश्वरी, राजस्थानी भाषा और साहित्य, आधुनिक पुस्तक भवन ३०-३१ कलाकार स्ट्रीट, कलकत्ता ७, पृ० ६-१७

मतिधामर भरतेस्वर-सबाध ब्रूत-बाहुबलिसंवाद आधि—ब्रूत-बाहुबलिसंवाद का एक उदाहरण निम्न है

दृष्ट पमयह दृष्ट पमयह बाहुबलि राठ
मरहेसर चकक चक कहि न कपलि दूहचय कीमह
मेनि सुमेनि मोहिह संमलि बाहुबलि ।
विष्य बंधन सवि सपह ऊषी विम विष्य छबय रसोई अछूषी ।
तुम बसवि उल्लंछि राठ गितु नितु बाठ जोह माठ ॥

बाहुबली ब्रूत को बीरतापूर्वक उत्तर देते हैं

राठ बंधन राठ बंधन सुणिन सुणि दृष्ट ।
बं विहि छिहोई माठ मलि तमि ओह हह ओह पामह ।
अरि रि देव न दामन महिमहलि मंडलैव मागन
काह न छंयह छहिवा कहि कामहि यमिक न जोम्हा रहि ।

इस रास में सेना-वर्णन दिग्विजय-वर्णन हामी दोनों बीर सनिका के अनेक वर्णन बतिसंयोजितपूर्ण हैं किन्तु भाषा में सर्वत्र प्रवाह और अनुप्रासों की कृता वर्तमान है बीर रसात्मक काव्यों में सेना-यात्रा के प्रसंग अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं भरतेस्वर बाहुबलि रास में सेनायात्रा का वर्णन इस प्रकार है—

उबलि
अहि डगमि पूरव दिहसहि पहिचठ आक्षिप चकक ।
पूत्रिय भरपछ भरहरप, अक्षिप कुलाचल-चकक ॥१८॥
पूठि पियाछ ठर विपप सुचचलि मरह मरिहु तु ।
विहि पचायय परवच हैं इच्छिच्छि अचर सुसिहु ॥१९॥
अस्त्रिय समहरि सचरिय सेवापति सामर
सिखिय महावर मंडलिय गादिय गुय गज्जठ ॥२०॥

कवि सामाज ने संवत् १४११ वि (१३४४ ई) में 'अधुन्मचरित' लिखा इस काव्य में कव्य और इतिहासी के पुनः अधुन्मकुमार का चरित उ पद्यों में वर्णित है

कवि श्रीहम का रचनाकाल स १३७४ [१३१७ ई] है जिन्होंने 'पचवहेली प ब्रूह' लिखा कवि ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है

चवरासी अगच्छ सव सु पम्पह सचचर ।
मुकल पच अप्यसी, मास कसिक गुठ बासर ॥
हचय कपी ब्रुहि नाम श्री गुठ को कीन्दर ।
मासिहग बसिनापू सुतनु अगदबाळ कुल प्रगट रहि ॥
बावनी सुवा रहि बिलरौ कवि ककय श्रीहम कवि ॥२१॥

१ आरंभप्रतिबोध जयमान २ उदरगीत ३ पचीवीत बीर ४ श्रीहम बावनी या बावनी श्रीहम कवि की प्रसिद्ध रचनायें हैं

विनयसमुद्र बाबादेर ने उपकैचयजीम बाबक हुरसमुद्र के सिध्य मे जिनका समय स० १३८३ से १६१४ तक है इनकी रचनायें इस प्रकार हैं

जैन साहित्यकार

आधुनिक भारतीय भाषा के साहित्य में प्राचीनतम रचनाएँ जैन साहित्यकारों द्वारा रचित ही उपलब्ध होती हैं जैन साहित्य का महत्त्व प्राचीनता के साथ ही गद्य की प्रचुरता, काव्यों की विविधरूपता और जीवन को उच्च उद्देश्य की ओर अग्रसर करने की क्षमता के कारण है जैन साहित्यकार सामान्य सामारिक जीव नहीं हैं वरन् वे जीवन के विस्तृत अनुभवों से युक्त और साधना के उच्च धरातल पर पहुँचे हुए ज्ञानी-महात्मा हैं अतएव जैन-साहित्य शुद्ध साहित्यिक तत्त्वों से युक्त होता हुआ भी उपदेश-तत्त्वों से पूर्ण है जैन-साहित्य में शुद्ध साहित्यिक तत्त्वों के साथ ही उसकी उपयोगिता के नत्व भी उपलब्ध होते हैं

अनेक इतिहासकारों ने धार्मिक तत्त्व होने से जैन-साहित्य का समावेश अपने इतिहास-ग्रंथों में नहीं किया है वास्तव में धार्मिक तत्त्वों से हीन साहित्य को साहित्य भी नहीं कहा जा सकता सूर और तुलसी जैसे अनेक साहित्यकारों का साहित्य पूर्णरूपेण धार्मिक है जिसका समावेश इन ग्रंथों में किया गया है इन इतिहासकारों ने, प्राचीनकाल में अन्य रचनाएँ उपलब्ध नहीं हुईं तब अवश्य ही काल-स्थापना के लिए जैन-रचनाओं का उल्लेख किया है

जैन साहित्यकारों ने वास्तव में केवल धार्मिक विषयों पर ही नहीं लिखा, वरन् वैद्यक, कोष, नगर-वर्णन, काव्य-शास्त्र, इतिहास, भूगोल, वास्तु-विद्या आदि अनेक विषयों पर अधिकारपूर्वक यथातथ्य निरूपण करते हुए लिखा है

जैन-साहित्यकारों ने अनेक साहित्यिक विधाओं की मृष्टि की पद्य के अन्तर्गत प्रबन्ध, रास, रासो, भास, चउपई, फाग, वारहमासा, चउमासा, दूहा, गीत, धवल, गजल, सवाद, मात्रिका, स्तवन, सज्जाय, और मगल आदि विविध रूप जैन साहित्यकारों द्वारा विकसित हुए इसी प्रकार गद्य के अन्तर्गत वार्ता, कथा, टीका, टब्बा और वालावबोध आदि के रूप लिखे गये

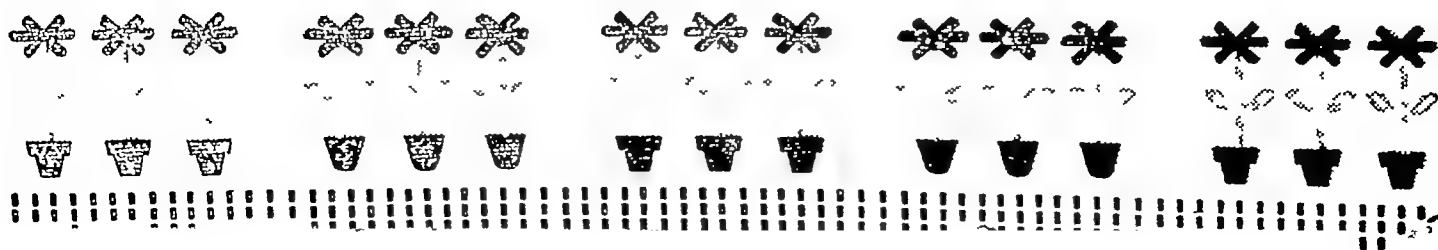
जैन-साहित्यकारों ने प्राचीन साहित्य की रक्षा में भी अपूर्व योग दिया है जैन-भण्डारों में जैन और अजैन दोनों ही प्रकार के प्राचीन ग्रंथ सुरक्षित रहे हैं जैन साहित्यकार प्राचीन ग्रंथों की प्रतिलिपियाँ आज तक करते रहते हैं और इस प्रकार प्राचीन जीर्ण प्रतियों का पुनरुद्धार होता है प्राचीन ग्रंथ-सुरक्षा की दृष्टि से जैसलमेर ग्रंथ भण्डार का उदाहरण हमारे लिये आदर्श बना हुआ है

राजस्थानी जैन साहित्यकारों में वज्रसेन सूरि का 'भरतेश्वर बाहुबलि घोर' राजस्थानी भाषा की प्राचीनतम रचना मानी जाती है इस रचना में कवि ने ४६ पद्यों में भरतेश्वर और बाहुबली का युद्धवर्णन किया है इस काव्य में शात रस का भी समावेश है

राजस्थानी साहित्य के वीर-गाथाकाल के प्रधान कवि शालिभद्र सूरि हुए, जिन्होंने वि० स० १२४१ में 'भरतेश्वर बाहुबली रास' काव्य लिख कर रास परम्परा के अन्तर्गत वीर-रसात्मक काव्यों का श्रीगणेश किया मुहम्मदगोरी की पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध तराइन युद्ध (वि० स० १२४०, ई० ११७३) की विजय से जनता में प्रबल प्रतिशोध की भावना उत्पन्न हुई और वीररस का संचार हुआ फलस्वरूप शालिभद्रसूरि जैसे कवि भी अपने आपको सम-सामयिक वीर-भावना से वंचित न कर सके

सम-सामयिक वीर-भावना के परिणाम स्वरूप जैन-साहित्य में भरतेश्वर और बाहुबलिविषयक काव्य-निर्माण की सुदीर्घ परम्परा प्रचलित हुई भरत और बाहुबली के मध्य हुए युद्ध के दृश्य अर्बुदाचल के सुप्रसिद्ध जैन-मंदिर विमल-वसही में सुन्दरतापूर्वक उत्कीर्ण किये हैं^१ यह रास वीररसपूर्ण होते हुए भी निर्वेदान्त है इसमें उत्साह, दर्प और स्वाभिमान-पूर्ण उक्तियों की काव्यात्मक पक्तियाँ विशेष पठनीय हैं अनेक स्थल नाटकीय सलापों से अलंकृत हैं, यथा

१ भरतेश्वर—बाहुबलि रास, स० लालचन्द भगवानदास गांधी, प्राच्य विद्या मंदिर वडौदा, प्रस्तावना पृ० ५३-५६

मठिसागर भरतेस्वर-सबाध दूत-बाहुबलिसबाध आधि—दूत-बाहुबलिसबाध का एक उदाहरण निम्न है

दूत पमयइ दूत पमयइ बाहुबलि राठ
मरहेसर चक्र धर कहि न कबहि दूहबन कीमह
मेनि सुमेनि कोहिह संमखि बाहुबलि ।
बिच नबन सवि सपह ऊचि भिम विण खनय रसोई अछूचि ।
सुम बमखि उल्कठित राठ गिनु नितु बाठ जोह भाठ ॥

बाहुबली दूत को बीरतापूर्वक उत्तर देते हैं

राठ कपह राठ कपह सुखिन सुखि दूत ।
जं बिहि जिहोई भाठ मखि तबि जोह दूह जोह पामह ।
अरि रि वेच न दामन मदिमइकि मइखैच मानन
काह न खंयइ कहिया कहि कामहि धधिक न ओम्हा दहि ।

इस रास में सेना-वर्णन निम्नवत्-वर्णन हाथी घोड़ों और सैनिकों के अनेक वर्णन अतिचयोजितपूर्ण हैं किन्तु भाषा में सर्वत्र प्रवाह और अनुप्रासों की छटा वर्तमान है बीर रसात्मक काव्यो में सेना-यात्रा के प्रसंग अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं भरतेस्वर बाहुबलि रास में सेनायात्रा का वर्णन इस प्रकार है—

उचि
मदि दगमि पूरव दिंसिहि पदिचउ आधिप चक्र ।
पूजिय भरपक परहरप, कखिय कुआचउ-चक्र ॥१८॥
पूठि पिपाछ उठ विपप सुयचखि मरह मरिहु तु ।
मिहि पंचायक परवख हैं इलिचखि अबर मरिहु ॥१९॥
बसिअय समहरि सचरिब सेनापति सामर
मिखिय महावर मइखिय गाविय गुच्च गजव ॥२०॥

कवि साधारण से सन् १४११ वि (१३२४ ई) में 'प्रद्युम्नचरित' लिखा इस काव्य में कव्य और रहस्योक्ति के पुनः प्रद्युम्नकुमार का चरित उ- पद्यो में वर्णित है

कवि छीहल का रचनाकाल स १३७४ [१४१७ ई] है जिन्होंने 'पंचवहेली या दूह' लिखा कवि ने अपना परिचय इस प्रकार दिया है

चडरानी अगकइ सइ जु पम्पइ सचप्पूर ।
सुकळ पक्ष कप्यमी, मास कालिक गुव बासर ॥
इन्दव ऊपनी बुहि नाम श्री गुरु का कीम्बद ।
नासिहना बसिनायू सुतनु अगदबाळ कुल मगद हवि ॥
बावनी सुया हवि विस्तरा कवि कंठय छीहल कवि ॥२३॥

१ भारमप्रतिबोध जयमान २ उबरमीत ३ पचीमीत और ४ छीहल बावनी या बावनी छीहल कवि की प्रसिद्ध रचनायें हैं

विजयनगुह बारानेर के उपनेछगण्डीय बाचक हरमगुह के शिष्य थे त्रिनवा समय स १२८३ से १६१४ तक है इनकी रचनाय इस प्रकार हैं

१ विक्रम पचदड चौपाई २ अम्बड चौपाई (१५६६) ३ आराम शोभा चौपाई (१५८३) ४ मृगावती चौपाई (१६०२) ५ चित्रसेन पद्मावती रास (१६०४) ६ पद्म चरित्र (१६०४) ७ शील रास (१६०४) ८ रोहिण्य रास (१६०५) ९ सिंहासन बत्तीसी चौपाई, (१६११), १० नल दमयती रास (१६१४), ११ सग्राम सूरि चौपाई, १२ चदनबाला रास, १३ नमि राजर्षि सधि (१६३२) १४ माधु वदना (१६३६), १५ ब्रह्मचरि, १६ श्रीमधर स्वामी स्तवन, १७ शत्रुजय गिरि मडण श्री आदिश्वर स्तवन, १८ स्तम्भन पार्श्वनाथ स्तवन, १९ पार्श्वनाथ स्तवन, २० डलापुत्र रास

इनकी एक रचना का उदाहरण इस प्रकार है

ताहरइ दरसण दुरित -पुलाई, नव निधि सवि मंदिर थाई, जाई रोग सवि दूरो ।

समरण सकट सगला नासइ, बाध सग पुण नावइ पासइ, आपइ आणद पूरो ।

वामेय वसुहानद दायक, तेज तिहुयण नांयको ।

धरणेन्द्र सेवत चरण अनुदिन, सयल वंछिय दायको ।

शंभणाधीश जियेश प्रभु तू, पास जिणवर सामिया ।

वीनती विनइ पयोध जपइ, सयल पूरवि कामिया ।

सोलहवी सदी के जैन कवियों में खरतरगच्छीय कुशललाभ का स्थान महत्त्वपूर्ण है इनका जन्म स० १५८० के लगभग माना जाता है इन्होंने 'माधवानल चौपाई' 'ढोलामारवणीरी चौपाई' और 'पिंगल शिरोमणि,' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचनाएँ की इनकी अन्य स्फुट रचनाएँ भी उपलब्ध होती हैं

हीरकलश, खरतरगच्छीय सागरचन्द्र सूरि-शाखा के कवि हो गये हैं जिनका जन्म स० १५६५ माना जाता है हीरकलश ज्योतिष के विशेष ज्ञाता थे इनका रचित साहित्य २८ रचनाओं में उपलब्ध हो चुका है इनके मोती-कपासिया सवाद का उदाहरण इस प्रकार है

मोती देव पूजउ गुरु त गति जिहा, मगल काजि विवाह ।

आदर दीजइ अम्हा तणी, सवि ज करइ उछाह ॥

कपासिया सभलि तवइ कपासीउ, मोती म हूय गमार ।

गरब न कीजइ वापड़ा, भला भली संसार ॥

मोती कहि मोती सुण काकडा, मह तइ केहो साथ ?

हु सावहु कचण सरिस, तइ खल कूकस बाथ ।

मह सुर नरवर भेटिया, कीधां जीहा सिंगार ।

तइ भेटिया गोधण वलद, जिहा कीधा आहार ॥

कपासिया उत्तर दीयइ कपासीयउ, अह्य आहार जोइ ।

गाया गोरस नीपजइ, वलदे करसण होइ ।

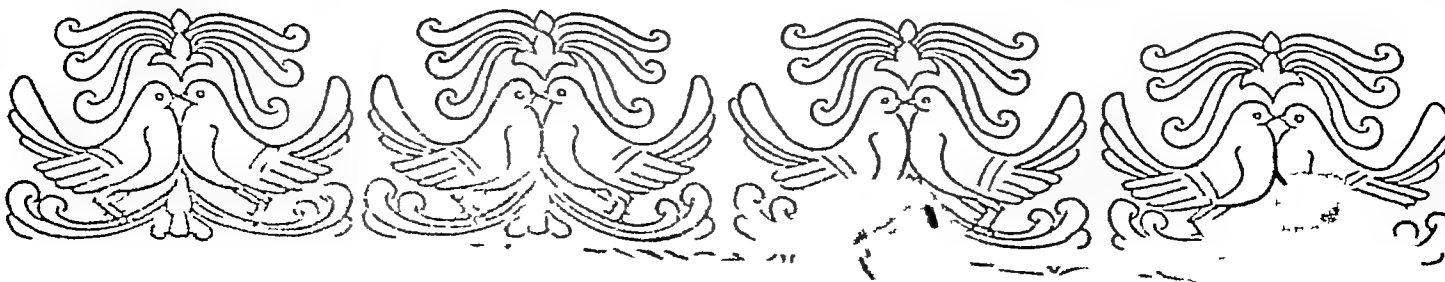
गोधण जदि वाटउ न हुइ, तदि वरतइ कतार ।

धान वडइ तब बेचीयइ, सोवन मोती हार ॥

हेमरत्न सूरि का समय अनुमानत स० १६१६ से १६७३ है इनकी स० १६४५ में रचित 'गोरा बादल पदमिणी चऊपई' विशेष प्रसिद्ध है इस रचना में अलाउद्दीन के चित्तौड़—आक्रमण और गोरा बादल की वीरता का वर्णन है इस कृति में कवि ने विभिन्न रसों का समावेश किया है

“वीरा रस सिणगार रस, हासा रस हित हेज ।

साम-धरम रस साभलउ, जिम होवइ तन तेज ॥”

इनकी रचना का उदाहरण इस प्रकार है

पान पदारथ सुषक नर बन्धवोधीया बिकई ।
जिम जिम पर मुह संबरह मोहि मुहुधा भाह ।
इसा मूह सरबर बन्धा कुसुम केती मबरीह ।
सापुरिसां गह सजजन बन्धा बुरि बिदस गवाह ।

सप्तहवीं सदी के जैन साहित्यकारों में समयसुन्दर (सं १६२ से १७२) का स्थान महत्वपूर्ण है इनकी रचनायें अनेक हैं जिनका प्रकाशन समयसुन्दर कृत 'कुसुमाञ्जलि' में थी अगर रचन की नाहटा द्वारा संपादित रूप में हो चुका है। इनके गीतों के विषय में प्रसिद्ध है

‘समयसुन्दर रा गीतका कूमे राखे रा मीठका ।

अर्थात् जिस प्रकार महाराजा कथा द्वारा बतवाया हुआ चित्तीड़ का कीर्तिस्तम्भ कमलधाम का मन्दिर और नृसिंहगढ़ प्रसिद्ध है उसी प्रकार समयसुन्दर के गीत प्रसिद्ध हैं

कवि जयराज जोधपुर नरेश उदयसिंह जी के समकालीन थे इनका (ज स १६३१-१६७४ ई) माना जाता है इनकी रचनाओं में भजनसंघोषी और 'गुलबानी' महत्वपूर्ण हैं

जिनहर्ष का अपर नाम जसराम था इनकी रचनाओं में जसराम बावनी (सं १७३८ बि में रचित) और नन्द बहोत्तरी (सं १७१४ में रचित) प्रसिद्ध हैं

१८ वीं शताब्दी में आनन्दचन नामक कवि ने 'भीबीसी' नामक रचना में टीर्थकरों के स्तवन लिखे इनका देहात मारवाड़ में सं १७३ बि में हुआ इनका आध्यात्मिक चिंतन उष्णकोटि का था

राम कहा रहमान कहो कोठ काग कहो महाद्वर ही ।
पारसनाथ कहा कोठ मझा सकल जग स्वयमेव ही ॥
भाजन-जेठ कइसत नाना एक स्मृतिका रूप ही ।
तेसे कयल कल्पना रोसित ज्ञान जलपट सकल ही ॥
मिथ पढ़ रसे राम सो कहिए रहिम कर रहेमान ही ।
कर से करम कल से कहिए महाद्वर निर्वाण ही ॥
परस रूप पारस सा कहिए मझा भीमों से जग ही ।
हम विष साधो ज्ञान ज्ञानद्वयन जेतनमय नि ऊर ही ॥

उत्तमचन्द और उदयचन्द भंडारी जोधपुर के महाराजा मानसिंह के मंत्री थे इनका रचनाकाल सं १८३३ से १८८६ तक है दोनों ही भंडारी बन्धुओं ने अनेक रचनाएँ की जिनसे इनके काव्यसाहस्य और आध्यात्मिक ज्ञान का परिचय मिलता है

जैन साहित्यकारों की सरया सैकड़ों हो गयी है इनका एक पहचानती है प्रत्येक काल में साहित्यकारों की रचनाएँ विविध अवस्था में और विविध रूप में प्राण होती हैं जैन साहित्य मुख्यतः राजस्थान और गुजरात में रचा गया क्योंकि प्राचीनकाल में जैन धर्म का प्रचार भी मुख्यतः इन्हीं प्रदेशों में हुआ जैन साहित्यकारों ने सदा ही साक-सापा राजस्थानी और गुजराती में अपनी रचनाएँ लिगी जिनसे इनका प्रचार समस्त जगत में सुदूर देहातों तक फैला हुआ सदृश और हिन्दी में रचित जैन साहित्य भी उपलब्ध होता है किन्तु अत्यल्प मात्रा में ही राजस्थानी भाषा में रचित जैन साहित्य राजस्थान ही नहीं वरन् विदेश के अनेक ब्रह्म-भंडारों में मिलता है राजस्थान के अनेक स्थानों में जैन साहित्य गम्भीर द्वारा ही हस्तलिखित ग्रन्थ बिगरे हुए धूल-धूसरित और जोम-धीण अवस्था में पड़े हुए हैं इन ग्रन्थों के विविध संरक्षण सुधीकरण गणारन और प्रकाशन की जब अनिवार्य आवश्यकता है इन प्रकार के कार्यों के पूरक श्रेष्ठ गण्यन्ति होने पर मान हावा कि जैन साहित्यकारों का राजस्थानी साहित्य के निर्माण एवं विनाश में महत्वपूर्ण योगदान है

१ विक्रम पचदश चौपाई २ अम्बड चौपाई (१५६६) ३ आराम शोभा चौपाई (१५८३) ४ मृगावती चौपाई (१६०२) ५ चित्रसेन पद्मावती रास (१६०४) ६ पद्म चरित्र (१६०४) ७ शील रास (१६०४) ८ रोहिण्य रास (१६०५) ९ सिंहासन वत्तीसी चौपाई, (१६११), १० नल दमयती रास (१६१४), ११ सग्राम सूरि चौपाई, १२ चदनवाला रास, १३ नमि राजपि सवि (१६३२) १४ माधु वदना (१६३६), १५ ब्रह्मचरि, १६ श्रीमधर स्वामी स्तवन, १७ शत्रुजय गिरि मण्डण श्री आदिश्वर स्तवन, १८ स्तम्भन पार्श्वनाथ स्तवन, १९ पार्श्वनाथ स्तवन, २० डलापुत्र रास

इनकी एक रचना का उदाहरण इस प्रकार है

ताहरइ दरमण दुरित पुलाई, नव निधि सवि मंदिर थाई, जाई रोग मवि दूरो ।

समरण सकट सगला नासइ, बाध सग पुण नावइ पासइ, आपइ आणद पूरो ।

वामेय वसुहानद टायक, तेज तिहुयण नायको ।

धरणेन्द्र सेवत चरण अनुदिन, सयल वळिय टायको ।

शंभणाधीश जियेश प्रभु तू, पास जिणवर सामिया ।

वीनती विनइ पयोध जपइ, मयल पूरवि कामिया ।

सोलहवीं सदी के जैन कवियों में खरतरगच्छीय कुशललाभ का स्थान महत्त्वपूर्ण है इनका जन्म स० १५८० के लगभग माना जाता है इन्होंने 'माधवानल चौपाई' 'ढोलामारवणीरी चौपाई' और 'पिंगल शिरोमणि,' नामक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचनाएँ की इनकी अन्य स्फुट रचनाएँ भी उपलब्ध होती हैं

हीरकलश, खरतरगच्छीय सागरचन्द्र सूरि-शाखा के कवि हो गये हैं जिनका जन्म स० १५६५ माना जाता है हीर-कलश ज्योतिष के विशेष ज्ञाता थे इनका रचित साहित्य २८ रचनाओं में उपलब्ध हो चुका है इनके मोती-कपासिया सवाद का उदाहरण इस प्रकार है •

मोती देव पूजउ गुरु त गति जिहां, भगल काजि विवाह ।

आदर दीजइ अम्हा तणी, सवि ज करइ उछाह ॥

कपासिया सभलि तवइ कपासीउ, मोती स हूय गमार ।

गरव न कीजइ वापडा, भला भली ससार ॥

मोती कहि मोती सुण काकडा, मइ तइ केहो साथ ?

हुं सावहु कचण सरिस, तइ खल कृकस बाध ।

मइ सुर नरवर भेटिया, कीधा जीहा सिंगार ।

तइ भेटिया गोधण बलद, जिहा कीधा आहार ॥

कपासिया उत्तर दीयइ कपासीयउ, अहा आहार जोइ ।

गाया गोरस नीपजइ, बलदे करसण होइ ।

गोधण जदि वाटउ न हुइ, तदि वरतइ कंतार ।

धान बढइ तब बेचीयइ, सोवन मोती हार ॥

हेमरत्न सूरि का समय अनुमानत स० १६१६ से १६७३ है इनकी स० १६४५ में रचित 'गोरा वादल पदमिनी चरुपई' विशेष प्रसिद्ध है इस रचना में अलाउद्दीन के चित्तौड़—आक्रमण और गोरा वादल की वीरता का वर्णन है। इस कृति में कवि ने विभिन्न रसों का समावेश किया है

“वीरा रस सिंगार रस, हासा रस हित हेज ।

साम-धरम रस सांभलउ, जिम होवइ तन तेज ॥”

‘तूना मुदि का हम रंगी दू म अनुभव करें, यही ज्ञानाग मुष्प ध्येय है’

॥ उत्तरांगी वा सत्यं यत्प्राप्तं वाचं श्री बुद्धिमान् सत्यं विचारकं मायं वयाणि आह भेदः कः ही कारण एक ही आत्मा यः ॥ की वस्तुना वयं वयं मयमा है ?

प्रधान निम्नलिखित द्वां व सत्त्वमान अंगी आगम क अवतरण प्रमाण रूप उद्धृत विवेक हूँ निम्न है दृग तत्त्व व। सत्त्वमान व निम्न द्वां वनिमित्त स्वरों की वृत्तों की जाना है-

[illegible]

जिग क्यान्पात्रजति में गीमन के प्रचलन है और भगवान् के उत्तर उत्तर है। ऐसी क्यान्पात्रजति भगवती-गुरु
 का क्या गा। दो ११ है जिन्हु लया का ११ क्यान्पात्रजति जिन्हु लया के ता उत्तरक गी है। इत्याम्बर क्यान्पात्र
 के पक्ष भगवत् का ११ क्यान्पात्रजति अभी विद्यमान है और उगमे गीमन के प्रचलन है और भगवान् के उत्तर उत्तर
 है। भगवत् का ११ क्यान्पात्र जति है कि भी भगवत् का ११ के जिग क्यान्पात्रजति का हवाता है। यह गी
 क्यान्पात्रजति के ११ इत्याम्बर क्यान्पात्र में प्रविष्ट है। गी भगवत् भगवत् जी न हग क्यान्पात्रजति को भगवत्
 विद्यमान की है। उगमे भगवत् जति है कि गी क्यान्पात्रजति भी भगवत् भगवत् का गीमन है। जिग उगमे उत्तर गुरु
 व भगवत् में गीमन का ११ क्यान्पात्र जति भगवत् का ११ के जिग क्यान्पात्र का हवाता है। यह प्रचलन क्यान्पात्रजति के
 ११ भगवत् का ११ उत्तरक के ११ ११ में गुरु में प्रचलन का गी विद्यमान भी है।

भारतीय आचार्यना नामक एक विद्वान् आचार्य स विद्वान् प्रसिद्ध और प्रसिद्ध है। उसका विद्वान्ना नाम भी इति
मे मन्त्राः ।। मुन मुनमुनमुन मुनमुनमुन मुनमुनमुन मुन और निनीय (निरीय) व अचार्य नाम जान है व
प्रचार्य वचनम् इति प्रचार्य है—

[illegible][illegible][illegible]

प० बेचरदास जीवराज दोशी

प्राचीन दिगम्बरीय ग्रन्थों में श्वेताम्बरीय आगमों के अवतरण

जैनधर्म के दिगम्बर और श्वेताम्बर भेदों को बहुत-बहुत गभीर विचार करने के बाद भी मैं समझ नहीं सकता, फिर भी हमारा समाज इन भेदों को मान कर चल रहा है, इसी दृष्टि से यहाँ इन भेदों का उल्लेख किया गया है
जैन आगमों में तो स्पष्ट कहा गया है कि—‘जो वि दुवत्थ-तिवत्थो बहुवत्थ अचेलगो व सयरइ, न हु ते हीलति पर सघे वि अ ते जिणाणाए’
—आचाराग द्वि श्रु० सूत्र २८६

तात्पर्य यह है कि कोई मुनि द्विवस्त्री हो अर्थात् केवल दो वस्त्र रखता हो, कोई तीन वस्त्र धारण करता हो, कोई बहुवस्त्री हो अथवा कोई अचेलक (चेल-वस्त्र से रहित) हो, और अपनी सयमसाधना कर रहा हो तो वे सब प्रकार के मुनि एक दूसरे की अवहेलना नहीं करते, क्योंकि वे सब जिन भगवान् की आज्ञा के अनुसार चल रहे हैं और भी कहा गया है—

ज पि वत्थ व पाय वा, कबल पायपु छण ।

त पि सजमलज्जट्ठा धारेंति परिहरति य ॥

—दशवैकालिक अ० ६ गाथा १६

वस्त्र पात्र कबल और पादप्रोक्षणक-रजोहरण-को सयम की साधना के लिये ही मुनि ग्रहण करते हैं और सयम की साधना के लिये त्याग भी देते हैं इसका अभिप्राय यह है कि वस्त्रादि उपकरणों की अपेक्षा सयम की साधना के लिये ही है

उत्तराध्ययन सूत्र में जो कहा गया, उसका तात्पर्य यह है कि श्री पार्श्वनाथ के शिष्य वस्त्र रखते थे और महावीर के शिष्य अचेलक भी रहते थे जब दोनों तीर्थंकरों का एक ही लक्ष्य था तो इस भेद का क्या कारण है? १

श्री पार्श्वनाथ की परम्परा के तत्कालीन आचार्य केशी के इस प्रश्न का उत्तर भ० महावीर की परम्परा के प्रधान आचार्य गौतम ने इस प्रकार दिया है—

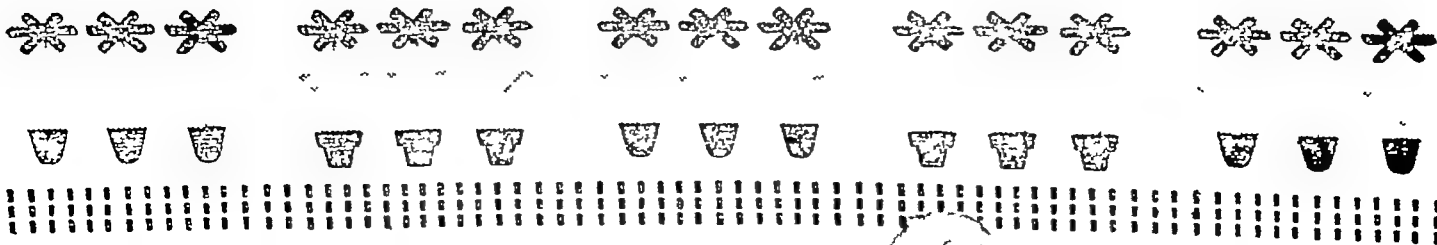
‘निर्ग्रन्थों को लोग अमुक प्रकार से पहचानें और सयम-साधना की यात्रा चलती रहे, इसी हेतु से लिंग का—बाह्य वेशपरिधानादिक का प्रयोजन है और इसी उद्देश्य को लेकर वेशपरिधान विषयक नाना प्रकार की विकल्पना की गई है हम निर्ग्रन्थ मुनि जनों की प्रमुख प्रतिज्ञा तो जीते जी निर्वाण-साधना के सम्बन्ध में है और ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र्य की

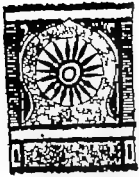
१ अचेलगो य जो धम्मो, जो दमो सन्तरुत्तरो ।

देसियो वद्धमाणेण, पासेण य महामुणी ॥

एगकज्जपवन्नाण, विसेसे किं नु कारण १ ।

—उत्तराध्ययन, अ० २३, गाथा ० २६-३०

धीनेमिच्छन् शास्त्री
पी-एच डी जैन कामेश भारा
संस्कृत-कोषसाहित्य को
आचार्य हेम की अपूर्व देन

संस्कृत-कोषसाहित्य की परम्परा — संस्कृत भाषा में कोष-ग्रन्थ लिखने की परम्परा वैदिक युग से बनी आ रही है निम्नलिखित — निम्नलिखित की महत्त्वपूर्ण सम्भावनी शास्त्र के निम्नलिखित के साथ उपलब्ध है विस्तृत कोष-ग्रन्थों में भाग्युरहित कोष का नाम सर्वप्रथम आता है^१ अमरकोष की टीका में भागुरि के प्राचीन उद्धरण उपलब्ध होते हैं भागुरि कीलिखित ने अपनी अमरकोषटीका में आचार्य आपिचल का एक वचन उद्धृत किया है^२ जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने भी कोई कोषग्रन्थ लिखा है उपाधिसूत्र के वृत्तिकार उल्लेखमन्दत द्वारा उद्धृत एक वचन से भी उक्त ग्रन्थ की पुष्टि होती है आपिचल ब्याकरण के इनका स्थिति कास पाणिनि से पूर्व है

कैवल्य में मानार्थार्थ संक्षेप में शाकटायन के कोषविषयक वचन उद्धृत किये हैं जिनसे इनके कोषकार होने की सम्भावना है^३ अभिधान चिन्तामणि आदि कोषग्रन्थों की विभिन्न टीकाओं में व्याख्यात किसी विस्तृत कोष के उद्धरण मिलते हैं^४ कोष में अपने संस्कृत साहित्य के इतिहास में नाममात्र से कराई काव्याभ्यास अन्वयार्थ के रचयिता वाचस्पति और सत्तारावर्त के लेखक विक्रमादित्य का उल्लेख किया है^५

उपलब्ध कोषग्रन्थों में सबसे प्राचीन और व्यापिशाल्य अमरकोष का अमरकोष है डॉ हार्नेले ने इसका रचनाकाल ६२५ ई. के बीच माना है यह समानार्थ शब्दों का संग्रह है और विषय की दृष्टि से इसका विन्यास तीन कार्यों में किया गया है इसकी अनेक टीकाओं में व्याख्या की गयी है जिसमें से किसी भी टीका बहुत प्रसिद्ध है इसका परिशिष्ट के रूप में संकलित पुरुषोत्तमदेव का विशालसंक्षेप है जिसमें उन्होंने बिरल शब्दों का संकलन किया है कवि और ब्याकरण के रूप में व्यापिशाल्य हलायुध ने अभिधानरत्नमाला नामक कोषग्रन्थ है सन् १२ के समय लिखा है इसमें पर्यायवाची समानार्थक शब्दों का संकलन है वाचिपात्य प्राचाय याचक ने वैज्ञानिक पद्धति पर वर्णमाला बोध लिखा है गवी शर्मा के विद्वान् वामनदेव ने नाममात्र अनेकार्थनाममात्र और अनेकार्थनियन्तु य तीन कोषग्रन्थ लिखे हैं ये तीनों कोष छात्रोपयोगी सरल और सुन्दर शैली में लिखे गये हैं

कोष साहित्य की समृद्धि की दृष्टि से बाण्डी सत्तायमी महत्त्वपूर्ण है इस शर्मा में कैवल्यशर्मा ने नामार्थार्थसंक्षेप एवं शब्दकल्पद्रुम महेश्वर ने विद्वत्प्रराध अमरमाल में नामार्थरत्नमाला और श्रीर कवि ने अनेकार्थकोष की रचना की है इसी सत्तायमी के महाविद्वान् आचार्य हेमचन्द्र ने अभिधानचिन्तामणि अनेकार्थसंग्रह एवं निम्नलिखित की रचना की है

१ सप्तमूर्तिनिर्देशकान्त्य भाग १ पृ १३३

२ अमरटीका १/१/१३ पृ ६८

३ अभिधानचिन्तामणि — श्रीरम्भा संस्कृत्य ग्रन्थालया पृ ६

४ अभिधानचिन्तामणि १/१/१३ पृ ६८

५ कोष-नीति १/३/३ पृ १८६

प्रस्तुत पाठ कुछ सङ्कटित-गा है, फिर भी विजयोदया के पाठ में बहुत कुछ समानता रहना है

विजयोदयावृत्तिकार आचाराग के और भी उद्धरण देते हैं, जैसे—आचाराग के द्वितीय श्रुतस्कन्ध में वत्थेमणा (वस्त्रपणा) प्रकरण आता है उसका निर्देश करते हुए विजयोदयावृत्तिकार लिखते हैं—‘तथा वत्थेमणाए वुत्त’ इत्यादि (पृ० ६११) इसी प्रकार ‘पाएसणाए कथित’ कह कर पानैपणा प्रकरण के पाठ का भी निर्देश करते हैं

आचारागसूत्र के द्वितीय श्रुतस्कन्धगत ‘भावना’ अध्ययन का भी ‘भायनाया चोवनम्’ कह कर उल्लेख करते हैं

फिर ‘तथा चोक्तम् आचारागे’ कह कर ‘सुद मे आउमतो भगवदा एवमग्नाद’ इत्यादि का निर्देश करते हुए विजयो-दयाकार आचाराग के अवतरण को दिखाते हैं

उसके बाद “कारणमपेक्ष्य वस्त्रग्रहणम् इत्यस्य प्रमाधकम् आचारे प्रियते” ऐसा निर्देश करके जह पुण एव जाणेज्ज उवातिक ते हेमते (हमु) पडिवण्णे ने अय पडिज्जुणमुवाधि पडिठ्वेज्जा’ इति

यह पाठ कुछ अशुद्ध-सा है ठीक पाठ आचाराग के आठवें विमोह अध्ययन के चौथे उद्देशक में इस प्रकार है—‘अह पुण एव जाणेज्जा उवाइयकते गन्तु हेमते, गिम्हे पडिवन्ने, अहापरिजुण्णाड वत्थाड पडिठ्वेज्जा’

इस प्रकार विजयोदयावृत्तिकार ने पृ० ६१० से ६१६ तक के मुद्रित पन्नों में कई जगह आचाराग का निर्देश करके कई अवतरण दिये हैं उनका अर्थ यह है कि वे आचाराग को प्रमाणरूप प्रतिष्ठित मानते थे इसी में पूर्वपक्ष करके भी इसके अवतरण उन्होंने दिए हैं इसी प्रकार उन पन्नों में सूत्रकृताग सूत्र के पुरगीत अध्ययन (द्वि० श्रुत०) तथा उत्तराध्ययन और दशवैकालिक के आचारप्रणिधि-अध्ययन का नाम लेकर अवतरण दिए हैं इस टीका में निषेध (निशीथ) तथा कल्प और आवश्यक सूत्र के भी बहुत-से अवतरण विद्यमान हैं

धवला टीका में (पट्खडागम तीसरा भाग पृ० ३५) ‘लोगो वादपदिट्ठिदो ति वियाहपण्णत्तिवयणादो’ कह कर वियाहपण्णत्ति का प्रामाण्य स्वीकृत किया है ‘लोक वातप्रतिष्ठित है’ ऐसा वियाहपण्णत्ति का वचन है वर्तमान में प्राप्त वियाहपण्णत्ति में लोक वातप्रतिष्ठित कहा है यह वचन प्रथम शतक के छठे उद्देशक में २२४ वे प्रश्नोत्तर में है

इसके अतिरिक्त धवलाटीका में (पट्खडागम प्र० भा० पृ० ५४) ‘जम्सतिय’ इत्यादि पद्य का अवतरण किया है वह पद्य दशवैकालिक सूत्र के नववें अध्ययन की वारहवीं गाथा है इसी प्रकार विजयोदयावृत्ति में पड़ आवश्यक का विचार, दशकल्पविचार, उपधानविचार आदि अनेक चर्चाएँ सचेलक परम्परा के आगमों के अनुसार मिलती हैं किन्तु सचेलक परम्परा के साथ सम्बन्ध छूट जाने से कहीं-कहीं व्याख्या में अव्यवस्था हो गई है

अचेलक परम्परानुसारी लघुप्रतिक्रमण की लिखित प्रेसकापी मेरे पास है, जो मेरे मित्र श्री नाथूरामजी प्रेमी ने मुझे करीब तीस-चालीस वर्ष पहले दी थी उसमें ‘करेमि भते’ सूत्र, लोगस्स सूत्र, तस्मुत्तरी सूत्र, अन्तत्थ ऊमसिएण सूत्र, इरियावही सूत्र आदि कई सूत्र बराबर सचेलक परम्परा के सूत्रों के समान हैं प्रतिक्रमण की यह पद्धति अभी सचेलक परम्परा में प्रचलित है, यही अचेलक परम्परा में भी प्रचलित रही होगी इस लघु प्रतिक्रमण के पाठों से इस अनुमान का समर्थन होता है

अचेलक परम्परा के शास्त्रप्रेमियों ने ‘प्रतिक्रमणग्रन्थत्रयी’ नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है उसमें दिया हुआ श्रमणसूत्र का पाठ सचेलक परम्परा के श्रमणसूत्र के पाठ से अत्यधिक साम्य रखता है उसकी वृत्ति के कर्त्ता श्रीप्रभाचन्द्र नामक कोई प्राचीन मनीषी हैं इस पुस्तक में प्रतिक्रमण का मूल पाठ नहीं दिया है वह दिया गया होता तथा सचेलक परम्परा से तुलना करके प्रकाशित किया गया होता तो अधिक उत्तम होता

अधिक अवतरण देकर लेख को लम्बा बनाने की आवश्यकता नहीं है इस लघुकाय लेख से भी यह तथ्य पूर्णरूप से समर्थित होता है कि आगमों का न विच्छेद हुआ है, न लोप समग्र जैन सघ आगमों को आर्प तथा प्रमाणरूप स्वीकार करता था, चाहे वह अचेलकसघ हो या सचेलकसघ । इस तथ्य का दिग्दर्शन कराने का ही यहाँ किञ्चित् प्रयास किया गया है ॐ

नाम	अमरकोश की पर्यायसंख्या	अभिधानचिन्तामणि की पर्यायसंख्या
सूर्य	१७	७२
किरण	११	३६
चन्द्र	२	१२
शिख	४८	७७
गोरी	१७	१२
बहुधा	२	४
विष्णु	१६	७५
जगि	१४	५१

पर्यायवाची शब्दों की साक्षात्प्रतिष्ठा के अतिरिक्त ऐसे नवीन शब्द भी समाविष्ट हैं जो संस्कृत और साहित्य के लिए विशेष महत्त्वपूर्ण हैं इस कोष में जिसके वर्ण या पत्र सुप्त हों—मिसका पूरा-पूरा उच्चारण नहीं किया गया हो उस वचन का नाम 'अस्वतम्' और व्युत्पन्न वचन का नाम 'अव्युत्पन्नम्' आया है सुप्रवाणी-अव्याजप्रद वचन का नाम 'कल्पा' हर्ष क्रीड़ा से युक्त वचन के नाम 'वर्चरी' और 'वचरी' एवं निष्ठापूर्वक उपालम्भयुक्त वचन का नाम 'परिभावण' आया है जैसे हुए वात के लिए मिस्टर [१६] और वसिका नाम आये हैं गेहूँ के आटे के लिए समिदा [१६१] और बी के आटे के लिए चिकक [१६१] नाम आये हैं नाक की विभिन्न बनावट वाले व्यक्तियों के विभिन्न नामों का उल्लेख भी इस वात का सूचन है कि आचार्य हेम को मानवशास्त्र की किन्तनी अधिक जानकारी थी इन्होंने चिपटी नाकवाले को मत्तनासिक अथवा मत्तनासिक और अथवा मत्तनासिक नाकवाले को खरपास छोटी नाकवाले को नक्षुत्र और सुप्रवाणी कुर के समान बड़ी नाकवाले को सुरणल एवं ऊँची नाकवाले को उल्लस और उग्र नासिक कहा है वृद्धत्वविज्ञान का अध्ययन करनेवाले शरीर के अन्य अंगोपांगों के साथ नाक एवं केशरचना को विधेय महत्व देते हैं यों से मानवसमूहों के प्रजातीय वर्गीकरण के लिए शरीर के विभिन्न अंगों की मापमोल रससमूह विस्लेषण मासपेसियों का गठन तथा आकाश और केश के रंग एवं केश रचना का उपयोग करते हैं पर नाक और आकाश की बनावट प्रमुख स्थान रखती है हेम ने इस दृष्टि से मगोर्त्तापद काकेसायक अक्षीकी वीप्रोयद मेसानेसियत और पालीनेसियत प्रजातियों के नामों का चित्र उपस्थित कर दिया है अंगोपांगों के विभिन्न नामों के विवरण से यह सहज में अवगत किया जा सकता है कि हेम को वृद्धत्वज्ञान की गहरी जानकारी थी

पति-गुण से हीन स्त्री के लिए निर्भारा [११४४] जिम स्त्री को वाड़ी या मूख के बाध हों उसको तरमासिनी [११६५] बड़ी घासी के लिए कुली [१२१८] और छोटी घासी के लिए हासी अथवा कीसिका [१२१६] नाम आये हैं छोटी घासी के इन नामों को वेसने से अवगत होता है कि उस समय में छोटी घासी के साथ हँसी-मजाक करने की प्रथा थी साथ ही पत्नी की शत्रु के पक्षार्थ छोटी घासी से विवाह भी किया जाता था इसी कारण इसे केसिका कहा गया है

बाहिनी और बायी बाँया के लिए पुचक-पुचक शब्द इसी कोष में आये हैं बाहिनी नाक का नाम मानवीय और बायी नाक का नाम घोम्प [१२४] कहा गया है इसी प्रकार नीय के मँस को कुपुचम् और दाँव के मँस को पिपिका [१२६१] कहा गया है अंगवर्म के पंखे का नाम वचिचम् कपड़े के पंखे का नाम वासावर्त्तम् एवं छाँव के पंखे का नाम व्यजन्तम् [१३१ ३२] आया है नाक के बीचवाले बन्धों का नाम पोमिवा ऊपरवाले भाग का नाम मंग एवं नाक के भीतर बम हुए पानी को बाहुर केंनेवाले बमके के पात्र का नाम सेकुपात्र या सेषण [१-५४२] बताया है ये शब्द अपने भीतर शैक्षणिक इतिहास भी समेटे हुए हैं ऊपर जाने के लिए सभायी मई लक्ष्मी का नाम मोपामयी [४-७३] अथ

चौदहवीं शताब्दी में मेदिनिकर ने अनेकार्थशब्दकोश, हरिहर के मन्त्री इरुपद दण्डाधिनाथ ने नानार्थरत्नमाला और श्रीधरसेन ने विश्वलोचन कोश लिखा है सत्रहवीं शती में केशव दैवज्ञ ने कल्पद्रुम और अप्पय दीक्षित ने नामसग्रहमाला एवं वेदागाराय ने पारमीप्रकाश कोश की रचना की है इनके अतिरिक्त महिष का अनेकार्थतिलक, श्रीमल्लभट्ट का आख्यातचन्द्रिका, महादेव वेदान्ती का अनादिकोश, सौरभी का एकार्थनाममाला—द्व्यक्षरनाममाला कोश, राघव कवि का कोशावतस, भोज का नाममाला कोश, शाहजी का शब्दरत्नसमुच्चय, कर्णपूर का सस्कृत-पारमीकप्रकाश एवं शिवदत्त का विश्वकोश उपयोगी सस्कृत कोशग्रन्थ हैं

आचार्य हेम का महत्त्व और उनकी ऐतिहासिक सामग्री—हेमचन्द्र के सस्कृतकोशग्रन्थ साहित्य की अमूल्य निधि हैं इनके ग्रन्थों में भाषा, विज्ञान, इतिहास, सस्कृति एवं साहित्य सम्बन्धी महत्वपूर्ण सामग्री संकलित है अभिधानचिन्तामणि की स्वोपज्ञवृत्ति में इन्होंने अपने पूर्वकर्मी ५६ ग्रन्थकारों और ३१ ग्रन्थों का उल्लेख किया है यथा

अमर [५५-१७ तथा २१]^१, अमरादि [२७६-२१, २६६-१४], अलकारकृत् [११२-१३], आगमविद् [७०-१४], उत्पल [७४-१४] कात्य [५६-१०, ६२-८] कामन्दकि [५५०।४], कालिदास [४१३-२, ४४०-१६], कौटिल्य [७०-४, २६६-२], कौशिक [१६६-१३, १७०-२८] क्षीरस्वामी [३५०-६, ४६१-१७], गौड [३६-२६, ५३-३], चाणक्य [३६४-५] चान्द्र [५२८-२५] दन्तिल [१२१-१२२, ५६३-३], दुर्ग [५७-२८, १७४-२७], द्रमिल [१५१-७, २०६-२७], धनपाल [१-५, ७६-२१], धन्वन्तरि [१६६-२८, २५६-७], नन्दी [५२-५३], नारद [३५७-१८, नैसक्त [१६४-१८, १८६-६], पदार्थविद् [२०८-२२], पालकाप्य [४६५-२७], पौराणिक [३७३-६] प्राच्य [२८-२६], बुद्धिसागर २४५-२५], वौद्ध [१०१-१७] भट्टतीत [२४-१७], भट्टि [५६३-२३], भरत [११७-६] भागुरि [६६-१४], भाष्कार [६६-२३], भोज [१५७-१७], मनु [६३-११], माघ [६२-१७], मुनि [१७१-१८] याज्ञवल्क्य [३३६-२] याज्ञिक [१०३-६] लौकिक [३७८-२३], वाग्भट [१६७-१], वाचस्पति [१-६], वासुकि [१-५], विश्वदत्त [४६-८], वैजयन्तीकार [१३१-२३], वैद्य [१६६-२८], व्याडि [१-५] शाब्दिक [४३-७], शाश्वत [६४-७], श्रीहर्ष [११८-७], श्रुतिज्ञ [३३२-२७], सम्य [१३४-१], स्मार्त [२०६-२१०], हलायुध [१४४-१५] एवं हृदय [४५३-२७]

इन ग्रन्थकारों के अतिरिक्त अमरकोश [८-५], अमरटीका ४५-१३] [अमरमाला [४४०-३२], अमरशेष [१५३-२०], अर्थशास्त्र [२६७-२५] धातुपारायण [१-११], भारत [३३८-१३], महाभारत [८१-२३], वामनपुराण [४६-२६], विष्णुपुराण [६६-१६], शाकटायन [२-१], एवं स्मृति [३५-२७] आदि ३१ ग्रन्थों का भी उल्लेख किया है

जहाँ शब्दों के अर्थ में मतभेद उपस्थित होता है, वहाँ आचार्य हेम अन्य ग्रन्थ तथा ग्रन्थकारों के वचन उद्धृत कर उस मतभेद का स्पष्टीकरण करते हैं फलतः प्रसंगवश अनेक ग्रन्थ और ग्रन्थकारों के सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी की सामग्री वर्तमान है विलुप्त कोशकार भागुरी और व्याडि के सम्बन्ध में अभिधान-चिन्तामणि से ही तथ्यों की जानकारी प्राप्त होती है

नवीन शब्दों का संकलन—अभिधानचिन्तामणि में इस प्रकार के शब्द प्रचुर परिमाण में आये हैं, जो अन्य कोशग्रन्थों में नहीं मिलते अमरकोश में सुन्दर के पर्यायवाची—सुन्दरम्, रुचिरम्, चारु, सुपमम्, साधु, शोभनम्, कान्तम्, मनोरमम्, रुच्यम्, मनोज्ञम्, मजु और मजुलम् ये बारह शब्द आये हैं हेम ने इसी सुन्दरम् के पर्यायवाची चारु, हारि रुचिरम्, मनोहरम् वल्गु, कान्तम् अभिरामम्, बन्धुरम्, वामम्, रुच्यम्, शुषमम्, शोभनम्, मजुलम्, मजु, मनोरमम्, साधु, रम्यम्, मनोरमम्, पेशलम्, हृद्यम्, काम्यम्, कमनीयम्, सौम्यम्, मधुरम् और प्रियम् ये २६ शब्द बतलाये हैं इतना ही नहीं हेम ने अपनी वृत्ति में 'लडह' देशी शब्द को भी सौंदर्यवाची ग्रहण किया है अमरकोश के साथ तुलना करते हुए कुछ शब्दों के पर्यायों का निर्देश किया जाता है

१ अभिधानचिन्तामणि के भावनगर संस्करण के पृष्ठ और पंक्ति निर्दिष्ट हैं

पञ्चमा अग्रसा या कुर्वा का नाम आप्रपथी (३।३४२) आया है इससे स्पष्ट है कि प्रसाधनसामग्री में पञ्चमा भी या कुका या जालीदार कपड़े भी काम में लाये जाते थे इन्हें साणी और गोणी (३।३४३) कहा है वरों को मोमा या पेतावा पहनकर सजाया जाता था अतः मोमा का नाम अनुपवीना (३।३४६) आया है पुष्पों से भी शरीर का प्रसाधन किया जाता था इस प्रसाधन की भी अनेक नाम आये हैं गुलवस्ते भी उपयोग में लाये जाते थे हेम के गुच्छों के नामों में आया हुआ गुलुम्ह (४।१६२) शब्द गुलवस्ते का ही शाब्दिक है

भाषाविज्ञानमन्त्रध्वी सम्प्रदाय—भाषाविज्ञान की दृष्टि से यह कोश बड़ा मूल्यवान् है आचार्य हेम ने इसमें जिन शब्दों का संकलन किया है उन पर प्राकृत अपभ्रंश एवं अन्य वैधी भाषाओं के शब्दों का पूर्णतः प्रभाव लक्षित होता है उसके अनेक शब्द तो आधुनिक भारतीय भाषाओं में विज्ञेय भी पड़ते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो भाषाविज्ञान के समीकरण विधीकरण आदि सिद्धान्तों से प्रभावित हैं यहाँ उदाहरणार्थ कुछ शब्द उद्धृत किये जाते हैं—

- [१] पोसिका [३।१६२]—गुजराती में पोणी ब्रजभाषा में पोनी और भोजपुरी में पिठनी तथा हिन्दी में पिठनी
[२] मोवको महुकवच [खेप ३।६४]—हिन्दी में महु गुजराती में माहु और राजस्थानी में लाहु
[३] चोटी [३।३३६]—हिन्दी में चोटी गुजराती में चोणी राजस्थानी में चोड़ी या चुणिका और भोजपुरी में चुटिया

- [४] समी कन्दुकगेनुकी [३।३४३]—हिन्दी में गेंव ब्रजभाषा में गिन्व या गिब और भोजपुरी में गिब या गेंव
[५] हेरको धुकुधुपा [३।३६७]—ब्रजभाषा में हेर या हेरजा-हेरजा गुजराती में हेर
[६] तरवारि [३।४४६]—ब्रजभाषा में तरवार राजस्थानी और पूर्वी बोलियों में तरवार तथा गुजराती में तरवार
[७] जगलो निर्जस [४।१६]—ब्रजभाषा हिन्दी और समी वैधी बोलियों में जगल
[८] मुसुगा तु धमिजा स्वाङ्ग गूढमार्गो मुषोऽन्तरे [४।४१]—ब्रजभाषा हिन्दी गुजराती और समी पूर्वी बोलियों में सुरा

- [९] मिसेणी स्वमिरोहिणी [४।७६]—ब्रजभाषा में मसेनी गुजराती में नीसरणी भोजपुरी में सीड़ी मगही में मिसेनी तथा पार्सी में भी मिसेमी रूप आया है

- [१] चालनी चित्त [४।८४] ब्रजभाषा राजस्थानी और गुजराती में चालनी हिन्दी में चालनी या छननी
[११] पेदा स्वाग्मञ्जूया [४।८१]—राजस्थानी में पेटी गुजराती में पेटी या पेटी और ब्रजभाषा में पिटारी पेटी
[१२] परिवार परिवह [३।३७६]—हिन्दी में परिवार, पूर्वी बोलियों में परिवार और राजस्थानी में परिवार या परिवार

गृह्यसमूहक विशेषार्थ—[१] मन्वते मयवृत्त बपुरवज मुकुतः आत्मा इत्येतेऽनेकमवर्षा आद्यवृत्ते रूपमस्मिन्मादृशं दृग्मन्वयेनेन सुवेदा इति वर्णकः [३।३७८]—जिसके द्वारा शरीर को सुसज्जित किया जाय अर्थात् जिसमें अपनी प्रति कृति का अवलोकन कर मण्डन—प्रसाधन किया जाय उसे मुकुत जिससे अपना स्वरूप देखा जाय उसे आरमवर्ष पूर्ण रूप से अच्छी तरह जिसमें अपना रूप देखा जाय उसे आरवर्ष और जिसमें अपनी प्रतिकृति देखकर अपने रूप को सुसज्जित किया जाय तथा आकर्षक बनाया जाय उसे वर्णक कहते हैं वर्णक में अपनी रूप भूषा देखकर गौरवजन्य आत्मन्यानुभूति होती है यह वर्णक शब्द की व्युत्पत्ति से स्पष्ट है मुकुत आरमवर्ष आरवर्ष और वर्णक ये चारों वर्णक के पर्यायवाची शब्द हैं किन्तु व्युत्पत्ति की दृष्टि से इन चारों के अर्थ में भीषण अन्तर है

(२) मणति गणसति ध्यामनीति मणस न कृति म्मसति मणसस्य, वरीति वारका तरन्मनसा वारा धोतते उभेति माभि भं मा विघटतःस्येति वा इत्येति लक्षितं बहु। धृष्टते इति प्रह भुष्योति प्रगल्भते मिश्रति विस्पृश्य भ्रष्टेति गणसति अथ अथवाति तम इति वा (२।२३)

मे बाधकर मथानी घुमायी जाती है, उस खम्भे का नाम विष्कम्भ [४-८६], सिक्का आदि रूप मे परिणत सोना-चादी, तावा आदि सब धातुओं का नाम रूप्यम्, मिश्रित सोना-चादी का नाम घनगोलक [४-११२-११३], कूआ के ऊपर रस्सी बाधने के लिए काष्ठ आदि की बनी हुई चरखी का नाम तत्रिका [४-१५७], घर के पास वाले बगीचे का नाम निष्कुट, गाव या नगर के बाहरवाले बगीचे का नाम पौरक [४-१७८], क्रीडा के लिए बनाये गए बगीचे का नाम आक्रीड या उद्यान [४-१७८], राजाओं के अन्त पुर के योग्य घिरे हुए बगीचे का नाम प्रमदवन [४-१७९], धनिकों के बगीचे का नाम पुष्पवाटी या वृक्षवाटी [४-१७९] एवं छोटे बगीचे का नाम क्षुद्राराम या प्रसीदिका [४-०१७९] आया है

प्रसाधनसामग्री सूचक शब्दावलि—अभिधानचिन्तामणि का जहाँ अनेक दृष्टियों से महत्त्व है, वहाँ प्राचीन भारत में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न प्रकार की प्रसाधनसामग्री की दृष्टि से भी इस कोश में शरीर को सस्कृत करने को परि-कर्म (३।२६६), उबटन लगाने को उत्सादन (३।२६६), कस्तूरी-कुंम का लेप लगाने को अगराग, चन्दन अगर, कस्तूरी और कुंम के मिश्रण को चतुस्रम्, कर्पूर अगर, ककोल, कस्तूरी और चन्दनद्रव को मिश्रित कर बनाये गये लेपविशेष को यक्षकर्म एवं शरीरसंस्कारार्थ लगाये जानेवाले लेप का नाम वर्ति या गात्रानुलेपनी कहा गया है मस्तक पर धारण की जाने वाली फूल की माला का नाम माल्यम्, बालों के बीच में स्थापित फूल की माला का नाम गर्भ चोटी में लटकनेवाली फूलों की माला का नाम प्रभ्रष्टकम्, सामने लटकती हुई पुष्पमाला का नाम ललामकम्, छाती पर तिछी लटकती हुई पुष्पमाला का नाम वैक्षम्, कण्ठ से छाती पर सीधे लटकती हुई फूलों की माला का नाम प्रालम्बम्, शिर पर लपेटी हुई माला का नाम आपीड, कान पर लटकती हुई माला का नाम अवतस एवं स्त्रियों के जूड़े में लगी हुई माला का नाम बालपाश्या आया है^१

इसी प्रकार, कान, कण्ठ, गर्दन, हाथ, पैर, कमर आदि विभिन्न अंगों में धारण किये जाने वाले आभूषणों के अनेक नाम आये हैं^२ इन नामों से अवगत होता है कि शरीर को सजाने की प्रथा किस-किस रूप में प्रचलित थी प्रसाधनसामग्री में विभिन्न प्रकार के वस्त्राभूषणों साथ नाना प्रकार के सुगन्धित पदार्थ भी परिगणित थे रेशमी, सूती और ऊनी वस्त्रों के उपयोग करने के विभिन्न तरीके ज्ञात थे वस्त्र त्वक्-तीसी, सन आदि की छाल, फल-कपास, किमि-रेशम के कीड़े आदि एवं रोम—भेड़ों की ऊन या ऊटों की ऊन से तैयार किये जाते थे^३ मृग-हरिण के रोम से भी वस्त्र तैयार किये जाते थे इस प्रकार के वस्त्रों को राकवम्^४ कहा है साड़ी के नीचे स्त्रियाँ साया—पेटीकोट भी पहनती थी, आचार्य हेम ने इस कोश में धनिक और उत्तमकुल की महिलाओं के द्वारा साड़ी के नीचे धारण किये जाने वाले पेटीकोट के चण्डातकम् और चलनक ये दो नाम लिखे हैं^५ सामान्य परिवार की स्त्रियाँ जिस पेटीकोट को पहनती थी, उसका नाम चलनी कहा है^६ ब्लाउज भी अनेक प्रकार के उपयोग में लाये जाते थे तथा इनके सीने के भी अनेक तरीके प्रचलित थे उनके चोल, कञ्चुलिका, कूर्पासक, अगिका एवं कञ्चुक^७ नाम वस्त्रों की विविधता के साथ सीने के प्रकारों पर भी प्रकाश डालते हैं पलगपोश का रिवाज भी समाज में था, सूती पलगपोश, जो कि गद्दे के ऊपर बिछाया जाता था, निचोल कहलाता (३।३४०) था साधारणतः बिछाने के काम में आनेवाली चादर प्रच्छदपट (३।३४०) कही जाती थी निचुल (३।३४०) उस पलगपोश का नाम है जो धनिक और सम्पन्न व्यक्तियों के यहाँ उपयोग में लाया जाता था यह रेशमी होता था इसके ऊपर कारीगरी भी की जाती थी, साधारण और मध्यमकोटि के व्यक्ति जिस चादर का उपयोग करते थे, उसे उत्तरच्छद (३।३४०) कहा है

१ देखें—काण्ड ३ श्लोक ३१४-३२१

२ देखें—काण्ड ३ श्लोक ३२०-३२१

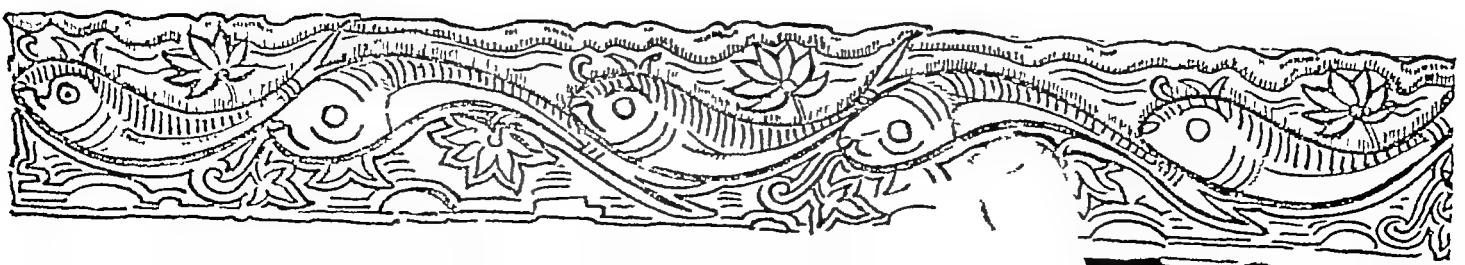
३ त्वक्फलकिमिरोमस्य सभवाच्चतुर्विधम्—३।३३३

४ अभिधान चिन्तामणि ३।३३३

५ वही ३।३३८

६ वही ३।३३८

७ वही ३।३३८

का ज्ञान प्राप्त किया जाय उसे ज्योतिष कहते हैं, वर्णायम वर्णसोप वर्णनिकार आदि के द्वारा जिसका निर्वचन उपस्थित किया जाय उसे निरुक्ति कहते हैं

२ प्रत्यक्षागमाभ्यासीकृतस्य परब्राह्मणां अन्वीषा सा प्रयोजनमस्यामन्वीक्षी पुरापि यमर्षं पुराखम् (२।१६२ १६३) टीकपति गमपरबर्णान् टीका सुषमायां विपमायां च विगन्तर व्याख्या यस्यां स तथा पण्डित्यो धमकीकृत्यन्तं पदार्थं भनया पञ्चिका श्रुतेश्चरित्यात् क्त्वे पञ्चिका धर्मात् विपमायेष्व पदानि भनयित पदमञ्चिका (२।१७) निबन्धन विरोधोऽस्मिन् निबन्धः (२।१७१) ग्रहेष्वयति अग्निप्रायं तृष्यति ग्रहेष्विका (२।१७३)

प्रत्यक्ष और आगम के द्वारा अवगत कर लेने के पश्चात् तर्क जाति के द्वारा विषय को जानना अन्वीक्षा है और यह अन्वीक्षा जिसका प्रयोजन है उसे आन्वीक्षिकी विद्या कहा जाता है पुराण सदा ही पुरातन रहते हैं जिनका विषय प्राचीन समय में भी नया न रहे उसे पुराण कहते हैं किसी वृष के साधारण या असाधारण प्रत्येक सम्बन्ध की निरन्तर व्याख्या को टीका कहते हैं विषयपर्वों को स्पष्ट करने वाली व्याख्या का नाम पञ्चिका है जिसमें विद्येय विषय को निबद्ध किया जाय उसे निबन्ध कहते हैं जिस पक्ष का अर्थ पूर्वपर विरुद्ध प्रतीत होता हो परन्तु विद्येय अनुसन्धान करने से अविच्छेद अर्थ निकले उस ग्रहेष्विका या पहेली कहते हैं

३ वृक्षाति स्नेहः बन्धु (२।२२७) सिपुच्छते रोगादिमिति विग्रहः (२।२२७) ऊर्ध्वं मिश्रति अग्निमन्त्र (२।२३७) कर्णानां वेदे रचनायां कृते कवरी (२।२३७) पञ्चति याति खेतत्वं पक्वात् पक्षित (२।२३२) भास्वते पतिसम्बन्धे शुभशुभमन्त्र साधम् (२।२३७)

स्नेह के कारण या बन्धन उत्पन्न करे उसे बन्धु कहते हैं बन्धु शब्द का व्युत्पत्तिमूलक यही अर्थ है कि जो स्नेहवन्ध का कारण है वही बन्धु है जो स्नेह उत्पन्न नहीं करता है वह बन्धु नहीं कहा जा सकता रोग आदि के द्वारा जो विकृत किया जाता है वह विग्रह अर्थात् खरों कहलाता है खरीर को रोग आदि निस्पृधीय करते रहते हैं

७ अग्निमन्त्र उस केसरचना का नाम है जो जटाजूट की तरह ऊपर की ओर मिलती है अर्थात् बालों को ऊपर की ओर एकत्र कर बाधना अग्निमन्त्र है यह केसरचना अत्यन्त साधनानी पूर्ण की जाती है केशों को सजाकर बेनी के रूप में बाधना कवरी है कवरी और अग्निमन्त्र ये दोनों ही प्रकार केसरचना के हैं महिसाएँ इन दोनों प्रकार की केसरचनाएँ करती थी

८ पककर इबत हुए बाला को पतित केश कहा गया है जिस प्रकार धान की उसस पककर सप्ताष्ट हो जाती है उसी प्रकार समय के प्रसाध से केश भी इबत हो जाते हैं

९ भास-मस्तक-नसाट उसे कहते हैं जिसके अध्ययन से शुभाशुभ को कहा जा सके हाथ पर और ललाट के अध्ययन से शुभाशुभ के फलप्रतिपादन की प्रणाली प्राचीन काल से भारत में प्रचलित है जहाँ भास-नसाट की व्युत्पत्ति आचार्य ने यह की है—जो तो 'लक्ष्मणप्रसादो ललाटम्' अर्थात् जहाँ लक्ष्मण सुघोषित हो उसे ललाट कहते हैं

१ धोष्ठ की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है—'उप्यते तीक्ष्णाहारेण आच्छा' अर्थात् तीक्ष्ण बाह्यार से जो अवगत हो और उसकी अनुभूति जिसे निरन्तर होती रह उसे धोष्ठ कहते हैं

११ भास्वते साया २।११५—सायण या कथन की साया कहते हैं सुष्ठु आ समन्तात् अधीयते स्वाध्यायः २।११६—अन्वीषा तच्छ अध्ययन करने का स्वाध्याय कहते हैं

१२ अग्नि रिज्जत्तु योम् अय्यचम् २।११७—विष्णो से रक्षा करने वाला योम् होता है यह योम् अध्यय है

१३ न भियं जाति—अरवीक्षम्—न औरस्यासीति वा २।१८—जिसके आचरण से बस्याण उत्पन्न न हो उसे अरवीक्ष कहते हैं

नक्षत्र के नौ नामों का निरूपण करते हुए उनकी व्युत्पत्तियाँ देकर अर्थ सम्बन्धी मूढमताओं पर बहुत मुन्दर प्रकाश डाला गया है जो आकाश में गमन करे अथवा जिनकी प्रभा—काति का सवरण कभी न हो वह नक्षत्र है जो आकाश में तैरता है, वह तारका नक्षत्र है जिसके द्वारा आकाश का अतिक्रमण किया जाता है वह तारा है जिसमें प्रकाश विद्यमान है वह ज्योति, जिसमें क्रांति हो अथवा जो चमकना या टिमटिमाता हो वह भ है आकाश में उड़ने के कारण उड्ड, ग्रहण होने के कारण ग्रह, रात्रि में प्रकाशित होने के कारण धिष्ण्य और मीधा गमन करने के कारण ऋक्ष अथवा अन्धकार का ध्वंस करने में ऋक्ष कहा जाता है नक्षत्र के नामों की व्युत्पत्तियाँ अमरकोष की टीकाओं में भी आयी है, किंतु आचार्य हेम ने ऋक्ष, नक्षत्र और भ की व्युत्पत्ति में अपना एक नया दृष्टिकोण उपस्थित किया है

(३) वेवेष्टि व्याप्नोति विश्व विष्णुः, हरति पाप हरिः, हृषीकाणामिन्द्रियाणामीणो वशिना हृषीकेशः, प्रशस्ता केशा सन्त्यस्य केशवः, इन्द्रमुपगतोऽनुजः पाद उपेन्द्रः, विष्वक् सर्वव्यापिनी विष्णोर्वा सेनाऽस्य विष्वक्मेन, नरा आपो भूतानि वा तान्ययते नारायणः, नरस्य अपत्य नारायणः, अधः कृत्वाऽज्ञाणोन्द्रियाणि जातोऽधोक्षजः अधोऽज्ञाण जितेन्द्रियाणां जायते प्रत्यजीभगति वा, अन्नज ज्ञानमधोऽस्येति वा, गा भुव विन्दति गोविन्दः, मुञ्चति पापिनो मुकुन्दः, माया लक्ष्म्या धवो भर्ता माधवः मधोरपत्य वा, विश्व विभर्ति विष्वभरः, जयति दैत्यान् जिनः, त्रयो विणिष्टा क्रमा सृष्टिस्थितिप्रलयलक्षणा शक्तयोऽस्य त्रिविक्रमः, त्रिषु लोकेषु विक्रम पादविन्यायोऽस्येति वा, जहाति मुञ्चति पादागुण्डाद् गगामिति जह्नुः, वनमालाऽस्यम्य वनमाली, पुण्डरीके इव अजिणी अस्य पुण्डरीकाक्षः (२।१३०)

आचार्य हेम ने विष्णु के ७५ नाम वतलाये हैं और स्वोपज्ञवृत्ति में सभी नामों की व्युत्पत्तियाँ अंकित की गई हैं उपर्युक्त सन्दर्भ में कुछ ही नामों की व्युत्पत्तियाँ दी जा रही हैं इन व्युत्पत्तियों के अनुसार जो ससार को व्याप्त करता है, वह विष्णु है पाप को नष्ट करने के कारण हरि, इन्द्रियों का विजयी होने के कारण हृषीकेश, प्रशस्त केशवाला होने से केशव, इन्द्र का अनुज होने से उपेन्द्र, विश्व-व्यापिनी सेना रखने के कारण विष्वक्मेन, जल में रहने से नारायण, नर का पुत्र होने से नारायण, इन्द्रियज्ञान को तिरस्कृत कर अतीन्द्रिय, ज्ञान का धारी होने से अधोक्षज, पृथ्वी की रक्षा करने के कारण गोविन्द, पाप को छुड़ाने से मुकुन्द, लक्ष्मी का पति होने से माधव, विश्व-ससार का भरण करनेवाला होने से विश्वभर, दैत्यों को जीतने के कारण जिन, सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय रूप तीनों शक्तियों से युक्त होने से त्रिविक्रम अथवा तीनों लोकों में पादव्यापन करने से त्रिविक्रम, पैर के अगूठे से गंगा नदी को प्रवाहित करने के कारण जह्नुः, वनमाला गले में रहने से वनमाली और पुण्डरीक के समान नेत्र होने से पुण्डरीकाक्ष विष्णु को कहा जाता है विष्णु के नामों की इन व्युत्पत्तियों में इतिहास और संस्कृति की दृष्टि से अनेक नयी बातों का समावेश हुआ है

(४) शिष्यते वर्णविवेकोऽनया शिक्षा कर्मणां सिद्धरूप प्रयोग कल्प्यतेऽवगम्यतेऽनेन कल्प व्याक्रियन्तेऽन्वाख्यायन्ते शब्दा अनेन व्याकरणम् छाद्यतेऽनेन प्रस्ताराद् भूरितिच्छन्द ज्योतिषा ग्रहाणां गतिज्ञानहेतुर्ग्रन्थो ज्योति ज्योतिषम् वर्णागमादिभिर्निर्वचन निरुक्ति निरुक्तम् (२।१६४)

पङ्क की व्युत्पत्तियाँ प्रस्तुत करते हुए आचार्य हेम ने पङ्क का स्वरूप कितने स्पष्ट और विस्तृत रूप से उपस्थित किया है, यह सहज में जाना जा सकता है जिसके द्वारा वर्णविवेक—वर्णोच्चारण, वर्णों का स्थान, प्रत्यय आदि अवगत हो, उसे शिक्षा कहते हैं कर्मों का सिद्धस्वरूप जिनके द्वारा ज्ञात किया जाय वे कल्प हैं इससे स्पष्ट है कि कल्पसूत्रों की आधार-शिखा कर्मकाण्ड है तथा हिन्दूधर्म के समस्त कर्म, मस्कार, निखिल अनुष्ठान और समस्त संस्कृति एवं अशेष क्रियाकाण्ड को समझने के लिए एकमात्र आधार ये कल्पग्रन्थ ही हैं प्रकृति और प्रत्यय के विभाग द्वारा शब्दों की व्याख्या करने को व्याकरण कहते हैं धातु और प्रत्यय के सश्लेषण एवं विश्लेषण द्वारा भाषा के आन्तरिक गठन के विचार को भी इस व्युत्पत्ति में समेट लिया गया है शब्दों की व्युत्पत्ति एवं उनकी प्राणवन्त प्रकिया के रहस्य का उद्घाटन भी उक्त व्युत्पत्ति में शामिल है जिसके प्रस्तार से पृथ्वी को आच्छादित किया जा सके, उसे छन्द कहते हैं इस व्युत्पत्ति में पिंगलाचार्य की समस्त भूमण्डल को व्याप्त करनेवाली कथा भी आ गई है जिस ग्रन्थ से गहो की गति और स्थिति

जैन संस्कृति और धर्मशास्त्रविष्णुसंहिता :—अभिधानचिन्तामणि और धनञ्जयनाममाला ऐसे कोष हैं जिनमें संस्कृति के तत्त्व वर्तमान हैं अभिधानचिन्तामणि में उत्सर्पण और अवसर्पण कास के साथ तीर्थंकरों के बह्व माता-पिता के नाम शासनदेवता उपासक के नाम एवं वर्ण बतलाये गये हैं कामदेव के पर्यायवाची द्वावश ऋक्षवृत्तियों के पर्यायवाची भी गारायण और ती प्रतिनारायणों के पर्यायवाची शब्द संकलित हैं श्वेनिक और कुमारपाल के पर्यायवाची शब्द भी आये हैं बानुस्य राजर्षि परमार्हंत सुतस्य भोक्ता धर्मरिमा मारिखारक ब्यसनवारक और कुमारपास में माठ नाम कुमारपास के हैं पृथ्वीकायिक जलकायिक अग्निकायिक वायुकायिक और वनस्पतिकायिक जीवों के भेद प्रमेष्ट एव उनके पर्याय संकलित हैं द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चेन्द्रिय जीवों के भेदों और पर्यायों का संकलन जैननागमानुसार किया है रत्नप्रभा शर्कराप्रभा बाभ्रुकाप्रभा पद्मप्रभा भूमप्रभा तमप्रभा और महातमप्रभा इन सात नरकों में होने वाली वेदना एव इन नरकों के निर्मो का वर्णन जैन सिद्धान्तानुसार किया गया है जनीयधिनातवसय धनवातवसय एवं तनुवातवसय का विवेचन भी इस कोष के नरककाण्ड में विद्यमान है

प्रथम देवाधिदेव काण्ड में तीर्थंकरों के विभिन्न अतिशाय भाषाय उपाध्याय और मुनि के नामों के विवेचन के अनन्तर मम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा एव समाधि का विवेचन किया है योग के उक्त अष्टांगों की परिभाषाएँ जैननागमानुसार संकित की गयी हैं

देवकाण्ड में ममनवासी ब्यन्तर, ज्योतिषी और कल्पवासी देवा के भेद प्रमेष्ट और उनके पर्यायवाची शब्द विवेच्य गये हैं ममनवासी देवों के जन्म में जुड़े हुए कुमार शब्द की व्याख्या करते हुए कहा है—‘कुमारवदेते काण्डवर्त्मना सुकुमारा ज्युनपुराजितयगयाः श्रीगाराजिनालक्यविक्रियाः कुमारवचोऽद्वैतवैभवाभारवप्रह्वारवाभारवयानवाहना कुमारवचोऽवशरागाः श्रीजनपरावैक्येयः कुमार इत्युच्यन्ते’ अर्थात्—ये देव कुमार के समान देवने में सुन्दर, सुदु, समुद्र एवं समित गतिवासे श्रुमार-सुन्दर रूप एवं विकार वाले और कुमार के समान ही उद्धत वेप भाषा व्यूषण शस्त्र आभरण यान तथा बाहन बाल एवं कीडापरायण होते हैं अतएव ये कुमार कहे जाते हैं देवों के निवास का वर्णन करते हुए कहा है—

‘ममनपतयाऽद्वैतसहस्राधिकयोजनसप्तपिञ्जया रत्नप्रभायामूर्ध्वमधश्च योजनसहस्रैकमपह्णम जमाऽऽधायति श्वस्तस्तस्या एवोपरि यस्परिरयक्त योजनसहस्र तस्याश्च ऊर्ध्वं च योजनसहस्रैकमपह्णम मध्येऽस्तु योजनसहस्रेषु जगम प्रतिमन्ते ज्योतिष्कास्तु समतलाश्च भूभागान् सप्त सठावि नववर्षिकानि योजनानामाह्व्य इतोत्तरयोजनसहस्र पिण्डे नमोवेष्टो लोकांतात् किञ्चिन्म्यूने जगम शुद्धान्ति ईमानिका रज्जुमध्यस्थमिविद्विज्ञाज्ज सौमनासिषु कल्पेयु सर्वापि विद्वि विमानपर्यवसानैः पूर्यन्ते’

प्रथम ममनवासी देव एक लाख अस्सी हजार योजन परिमित रत्नप्रभा में एक एक हजार योजन छोड़कर जगम ग्रहण करते हैं ब्यन्तरदेव उस रत्नप्रभा के ऊपर छाड़े गये एक हजार योजन के ऊपर तथा बीच-बीच एक-एक ही योजन छोड़कर बीच-बीच में आठसौ योजन में जगम ग्रहण करते हैं ज्योतिष्क देव समस्त भूभाग से सात सौ नब्बे योजन पिण्डवासे तथा लोकांत स कुछ कम आकाश प्रवेश में जगम ग्रहण करते हैं और ईमानिक देव देह रज्जु षट्ठकर सर्वापि विद्वि विमान के जगत् तक सौमनासि कल्पों में जगम ग्रहण करते हैं अपने-अपने नियत स्वानों में उत्पन्न ममनवासी आदि देव ममन समुद्र मन्थिर पर्वत बपचर एवं जगलां में निवास ठो करते हैं पर उनकी उत्पत्ति पूर्वोक्त नियत स्वानों के अतिरिक्त अन्य स्वानों में नहीं होती है अतएव निवास शब्द का निवासार्थ या सहान् में प्रयोग किया गया है

आचार्य हेम ने जैन साधार-व्यवहार की सम्भावना को प्रमुक्तता की है जगुद्धत महाद्यत वद्यधर्म ध्यान एवं धर्मित मुक्ति मार्ग का भी विवेचन किया है इन्होंने पानी छानने के छानने के दो नाम लिखे हैं—नक्तक और कर्पट, स्थापन इति म नक्षते घिरति नक्तक ‘कीचक’ (उल्ला १३) इत्यने निपात्यते भवतं भव इति वा इवब्रह्म येन पूरते तत्र नक्षोऽप्य उतुल्येति कर्षे प्रतीतो कर्पट पृथ्वीवर्तिग विष्ण्वि (उल्ला १४२) इत्यट जगाम स्वयं है कि आचार्य हेम ने जैन संस्कृति की सम्भावना को बड़े सुन्दर और सुस्पष्टरूप में दे दिये कोष में अंकित किया है

- १४ नियत द्रान्तीन्द्रियाणि अस्या निद्रा २।२२७—जिसमे निश्चित रूप से इन्द्रियो को शान्ति—विश्राम मिले, वह निद्रा है
- १५ पण्डते जानाति इति पण्डित, पण्डा बुद्धि सजाता अस्येति ३।५—जो हिताहित को जानता है अथवा जिसमे विवेक-बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, वह पण्डित है
- १६ छ्यति छिनत्ति मूर्खदुष्टवित्तानि इति छेक । विशेषेण मूर्खचित्त दहति इति १७ चिदग्ध ३।७—जो मूर्ख की मूर्खता को दूर करता है, वह छेक है और जो विशेषरूप में मूर्खता को जलाता है, नष्ट करता है, वह विदग्ध है
- १८ शानि गच्छति नर वामा यद्वा विपरीतलक्षण्या शृंगारिखेदनाद्धा ३।१६८—जो नर-पुरुष को प्राप्त हो अथवा विपरीत लक्षणा के द्वारा जो शृंगार द्वारा खेद को प्राप्त करे अर्थात् जो काम-मभोगादि में प्रवीण हो, उसे वामा कहते हैं
- १९ त्रिगतो धनो भर्ता अस्या विधवा ३।१६४—जिमके पति का स्वर्गवास हो गया है अथवा जिमके सुख-काम-भोग के दिन व्यतीत हो गये हो, वह विधवा है
- २० दधते बलिष्ठता दधि ३।७०—जो बल उत्पन्न करता है अथवा जिम के सेवन से बल प्राप्त होता है, वह दधि है
- २१ वेध्यते वेध्यते नृणपण्यादिभिरत्युत्ज ४।६०—तिनके और पत्तो में जिसे छाया जाय, वह उटज है
- २२ वेश्याऽऽचार्य पीठमर्द—वेश्याऽऽचार्यो वेश्याना नृत्तोभ्याय २।२४८—वेश्या को नृत सिखलाने वाला पीठमर्द है नृत उस नाच को कहते हैं, जिसमे नर्तक न गाता है और न बजाता है, केवल मुद्रा-भाव-भगिमाओ के द्वारा नृत्य प्रस्तुत करता है

अनेक पर्यायवाची शब्दों के बनाने का विधान —आचार्य हेम ने भी अनञ्जय के समान शब्दयोग से अनेक पर्यायवाची शब्दों के बनाने का विधान किया है, किन्तु इस विधान में उन्हीं शब्दों को ग्रहण किया है, जो कविसम्प्रदाय द्वारा प्रचलित और प्रयुक्त हैं जैसे पतिवाचक शब्दों में कान्ता, प्रियतमा, वधू, प्रणयिनी एवं निभा शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड़ देने से पत्नी के नाम और कलत्रवाचक शब्दों में वर, रमण, प्रणयी एवं प्रिय शब्दों को या इनके समान अन्य शब्दों को जोड़ देने से पतिवाचक शब्द बन जाते हैं गौरी के पर्यायवाची बनाने के लिए शिव शब्द में उक्त शब्द जोड़ने पर शिवकान्ता, शिवप्रियतमा, शिववधू एवं शिवप्रणयिनी आदि शब्द बनते हैं निभा का समानार्थक परिग्रह भी है किन्तु जिस प्रकार शिवकान्ता शब्द ग्रहण किया जाता है, उस प्रकार शिवपरिग्रह नहीं यत कविसम्प्रदाय में यह शब्द ग्रहण नहीं किया गया है

कलत्रवाची गौरी शब्द में वर, रमण, प्रभृति शब्द जोड़ने से गौरीवर, गौरीरमण, गौरीश आदि शिववाचक शब्द बनते हैं जिस प्रकार गौरीवर शब्द शिव का वाचक है, उसी प्रकार गगावर शब्द नहीं यद्यपि कान्तावाची गगा शब्द में वर शब्द जोड़ कर पतिवाची शब्द बन सकता है, तो भी कविसम्प्रदाय में इस शब्द की प्रसिद्धि न होने से यह शिव के अर्थ में ग्राह्य नहीं है आचार्य हेम ने अपनी स्वोपज्ञवृत्ति में इन समस्त विशेषताओं को बतलाया है अत स्पष्ट है कि “कविरूढ्यासेयोदाहरणावलि” सिद्धान्तवाक्य बहुत ही महत्त्वपूर्ण है इसके कई सुन्दर निष्कर्ष निकलते हैं कविसम्प्रदाय को परिगणित करने से अनेक दोषों से रक्षा हो गयी है अतएव शिव के पर्याय कपाली के समानार्थक कपालपाल, कपालधन, कपालभुक् कपालनेता एवं कपालपति जैसे अप्रयुक्त और अमान्य शब्दों के ग्रहण से भी रक्षा हो जाती है यद्यपि व्याकरण द्वारा शब्दों की सिद्धि सर्वथा संभव है, पर कवियों की मान्यता के विपरीत होने से उक्त शब्दों को कपाली के स्थान पर ग्रहण नहीं किया जा सकता है

डा० श्वेत्कृष्णभार भैन
एम० ए० पी० एच० डी० शास्त्री रायपुर
अपभ्रंश जैन-साहित्य

अपभ्रंश भाषा और साहित्य दोनों का अवलम्ब महत्त्व है भाषा-विकास की दृष्टि से अपभ्रंश मध्य भारतीय भाषा भाषाओं की अंतिम अवस्था का नाम है प्राकृत की अपेक्षा यह भाषा मधुर है राजसंस्कार ने संस्कृत-वर्ण को कठोर कहा है और प्राकृत को मुकुमार, भेकिन विद्यापति देशबन्धन को सबजन-मिदूठा कहते हैं अपभ्रंश देशी भाषा के अधिक निकट है 'महाकवि स्वयम्भू ने इसे सामीप्य भाषा कहा है' साधारणतः यह कहा जा सकता है कि मध्यभारतीय कार्य भाषाओं की मध्य भूमिका तथा मध्य भारतीय कार्यभाषाओं की आदिम भूमिका के मध्य का रूप अपभ्रंश है मुख्य रूप से यह पश्चिमी भाषा है राजसंस्कार ने भी इसका संकेत किया है उसने लिखा है कि उत्तर के कवि संस्कृतप्रेमी हैं मधुभि (भारवाह) राजमुत्ताना और—पद्मार्ह के कवि अपभ्रंश में अधिक रुचि रखते हैं अवन्ति दक्षपुर और पारपात्र के कवि भूतभाषा प्रेमी होते हैं किन्तु मध्यदेश के कवि सभी भाषाओं में रुचि रखते हैं यही नहीं उसने इस बात पर भी बल दिया है कि संस्कृत प्राकृत कवियों के बाद ही राजसंस्कार ने अपभ्रंश कवियों को परिचय दिया मैं स्वान बिया जाय' भाषागत साम्य के आधार पर पञ्जाबी सिंधी और जूनी राजस्थानी के सम्बन्ध में यह कथन ठीक माना जा सकता है

प्राकृत में जैन और बौद्ध साहित्य ही प्रमुख हैं अपभ्रंश का अधिकतर साहित्य जैन साहित्य है सम्बन्ध रासक तथा सिद्ध साहित्य (बौद्ध कथायें गीत और दोहा) को छोड़कर लगभग सम्पूर्ण बौद्ध साहित्य है अपभ्रंश साहित्य हिन्दी साहित्य से मूल्य नहीं है हिन्दीसाहित्य के आदि काल की अनेक रचनाएँ अपभ्रंश की गिनती जाती हैं केवल इतना ही नहीं की बरबबर वर्मा मुनेरी इसे 'पुरानी हिन्दी' नाम देते हैं गुजराती इसे जूनी गुजराती और राजस्थानी 'पुरानी राजस्थानी' कहकर पुकारते हैं इससे भी अपभ्रंश की सामान्य आचार भूमिका का पता चलता है हिन्दी के भक्ति और पीठि काल के साहित्य से अपभ्रंश साहित्य अधिक विस्तृत है साहित्यिक दृष्टि से भी इसका बिछेन स्थान है हिन्दी साहित्य की अनेक प्रवृत्तियाँ अपभ्रंश-युग की वेन हैं कदा की विविधता रचना-शैली परम्परागत काव्यारमक वर्णन साहित्यिक कविता का निर्वाह लौकिक और धार्मिक धर्मियों का समन्वय वस्तु विधान प्रकृति-चित्रण रसात्मकता भक्ति और मृगार का पूरा आदि प्रवृत्तियाँ अपभ्रंश-साहित्य से ही परम्परागत रूप में हिन्दी साहित्य को प्राप्त हुई हैं उपर्युक्त अपभ्रंश जैन साहित्य में प्रवृत्तिकाव्यों की संख्या अधिक नहीं है फिर भी हिन्दी प्रवृत्तिकाव्यों से अपभ्रंश प्रवृत्तिकाव्य

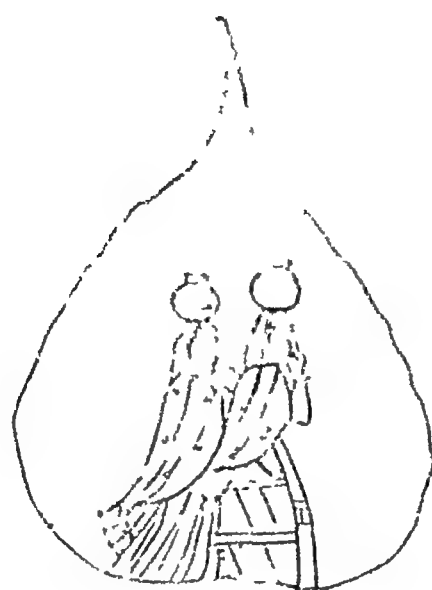
१ स्वयम्भू—पद्मभक्ति प्रथम भाग १ ९

स्वयम्भू—पद्मभक्ति प्रथम भाग १ ९

२ वैकिण्ड काव्यसाधनाय दशम अध्याय

३ वैकिण्ड 'मिरा अथ मन्देशरात्मक और हिन्दी काव्यभार' ललितालय कलेज ३ का जेड

आधार मानकर यह चरितकाव्य रचा गया इसके बगल सवाय दौत्यकर्म प्रमोदक युद्धवर्णन प्रकृति चित्रण रस सयाचना अलंकार-योजना आदि में उत्कृष्ट काव्य के लक्षण विद्यमान हैं चौबहूरी सधि में विधित जलक्रीडा और बसंत बगन काव्य की अनूठी सम्पत्ति है सधि के अंत में शिक्षा भी है—जस क्रीडा में स्वयम्भू को गोपह-कथा में चतुर्मुख को और मलय-ज्वनन में 'मन्त्र' को आज भी कवि लोग मही पा सकते महाकवि स्वयम्भू के पुत्र त्रिभुवन का यह कथन सदासदा सत्य प्रतीत होता है समुद्रा बगन पड़ कर चित्त सिल जाता है कहा जाता है कि 'चरमचरित' की तन्त्रे संधिमा में स अंतिम आठ त्रिभुवन की रचना की है परन्तु पुस्तिका-मूद्र की भांति उनकी रचना से काव्य-धर्म में कोई भय नहीं संक्षिप्त होता

रिट्वाचरचरित—यह भी स्वयम्भू की रचना है इसमें ११२ सधियाँ हैं इस ग्रंथ का प्रमाण १८ स्मोक कहा जाता है इसमें बार्हस्पत्य तीर्थंकर अरिष्टनेमि या मेमिनास का चरित तथा जैन-वरपरमराजुसार कृष्ण और पाण्डवों की कथा वर्णन है प्रसिद्ध है कि इस काव्य की निर्यानने सधि के बाद का अंश स्वयम्भू के पुत्र त्रिभुवन की रचना है इसी विषय को लेकर गाविन्द मन्त्र और चतुर्मुख के अपभ्रंश महाकाव्य प्रणयन का उल्लेख मिलता है इन सभी रचनाओं का सबसे हरिवंशपुराण से है जैन शास्त्रों में पद्मपुराण और 'हरिवंशपुराण' अत्यन्त स्थानवृत्त है जिनमें क्रमशः रामायण और महाभारत की मिसली-जुमली कथा प्राप्त होती है हरिवंशपुराण का विषय लेकर सिद्धी जाने वाली रचनाशा में यह कौटिलि का ३४ सधियों का पौराणिक काव्य पाण्डुपुराण का उल्लेख मिलता है इसका रचना-काल १२२३ ई. कहा गया है हरिवंशपुराण के आधार पर रची गई रचनाएँ अधिक हैं सबसे कवि का 'हरिवंशपुराण' ११२ मधिया का काव्य है जिसका रचना काल ग्यारहवीं सदी के पूर्व माना जाता है रघु (सिंहदेव) का 'ऐमिनाह चरित' १६ बी गताष्टी के लगभग की रचना है इसी प्रकार भुतकीर्ति का हरिवंश पुराण' १२५१ ई. का कहा गया है लक्ष्मणदेव का 'ऐमिनाह चरित' (संस्कृत १५१ से पूर्व) बार सधियों का है हरिवंश के 'ऐमिनाह चरित' का भी उल्लेख प्राप्त होता है इसी प्रकार चमरकीर्तिगावि क 'ऐमिनाह चरित' का पता लगा है मसकीर्ति के हरिवंशपुराण का पता लगता है जो १५ बी सवी की रचना है इस परंपरा में असी अन्य रचनाओं का पता लगाना संभव है क्योंकि भारतीय परम्परा में रामायण और महाभारत की कथाओं अरन्धत लोकप्रिय तथा विविध रूप में वर्णित हैं

'पद्मपुराण' को आधार बनाकर सिद्धी जाने वाली रचनाओं में कविस रघु के पद्मपुराण का उल्लेख मिलता है व्याघ्रमार्चचरित—अपभ्रंश क दूसरे महाकवि पुष्पदेव है उनका व्याघ्रमार्चचरित एक रोमांटिक कथाकाव्य है इसमें नागदुमार के जीवनचरित्र का वर्णन है इसमें वर्णित घटनाएँ अतिरंजित और प्रमोदकपूर्ण हैं कथा का प्रारम्भ स्वामी विन विधि में हुआ है माया गरम तथा प्रवाहपूर्ण है पहले ही रस-धारा बहने लगती है रोमांटिक कथाकाव्य का यह उत्कृष्ट निवृत्त है 'मसकी रचना सवत १ २२ क लगभग बही जाती है

जयहरचरित—यह रचना भी पुष्पदेव की है 'मे पासिक कथानाथ कहा जा सकता है चण्डु-संयोगना में बनावट है कथाना ना बिराम माटकीय रूप में होता है समुद्रा बचानक पासिक दार्शनिक उद्देश्यों से भरपूर है आध्यात्मिक गहन विनय पर भी—रामाटिक प्रकृति जागरूक है उसी उत्तम पुरुष में होने के कारण रचना में आत्मीय भाव अधिक है प्रायः प्रदयकाव्य की सभी गाविणिक रूढ़िमा इस कथाकाव्य में दृष्टिगोचर होती है कवि ने अपनी रचना का धर्मन्यायिकता कहा है बुन मिनाकर य कथाकाव्य गुप्तर है

महापुराण—महाकवि पुष्पदेव की यह तीसरी तथा सर्वोत्कृष्ट रचना है 'मन बृहन्नाथ धर्म' ६३ महापुराण के जीवन चरित्र का वर्णन है इसका रचनाकाल १ १९—१ २२ ई. इन महापुराण में १ २ मधियाँ हैं 'मन्त्रा प्रमाण

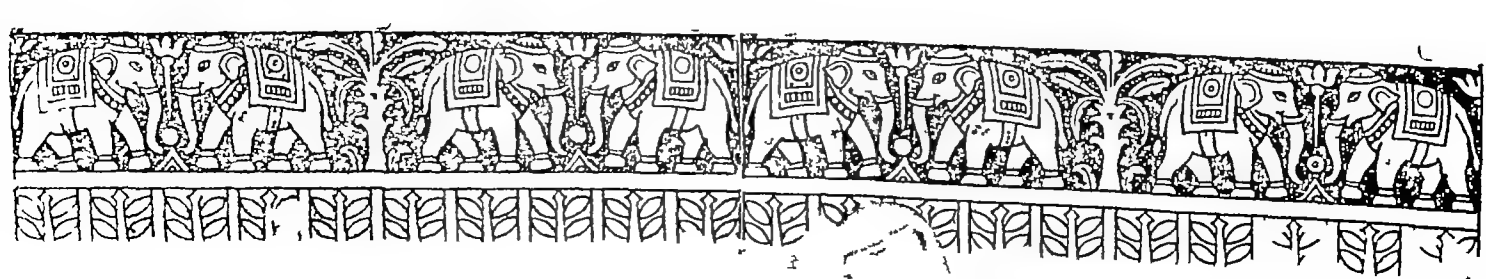
साहित्यिक रचना-विधान में उत्कृष्ट और परिमाण में अधिक है अपभ्रंश के प्रकाशित जैन प्रबन्धकाव्य इस प्रकार हैं—पउमचरिउ, रिट्ठणेमिचरिउ, महापुराण, णायकुमारचरिउ, जमहरचरिउ, भविसयत्तकहा, करकडुचरिउ, रोमिणाहचरिउ, पउमसिरीचरिउ, मनत्कुमार-चरित और मुदमणचरिउ आदि कुछ अप्रकाशित प्रबन्धकाव्यों के नाम ये हैं—हरिवंश-पुराण, पाडुपुराण, पद्मपुराण, सुकोशल चरिउ, मेघेश्वरचरिउ आदि इनमें ने पुराणकाव्य और चरितकाव्य शुद्ध धार्मिक काव्य ग्रंथ हैं और णायकुमार-चरिउ, करकडुचरिउ, और पउमसिरीचरिउ मुख्यतः रोमांटिक काव्य हैं इनके अतिरिक्त मुक्तक काव्यों में रास, चर्चरी, कुलक, फागु, दोहा और गीति रचनाये हैं उपलब्ध अपभ्रंश साहित्य में गद्य और दृश्य-काव्य नहीं के बराबर हैं लोकगीत अवश्य उम समय प्रचलित थे, जिनका आधार लोकप्रसिद्ध कथा होती थी महागण्ड में इसका प्रचलन अधिक व्यापक था गडकाव्य के नाम पर केवल 'सदेशरामक' प्राप्त हो सका है परन्तु अभी अपभ्रंश का विपुल साहित्य प्रकाशन की प्रतीक्षा में है महाकवि स्वयम्भू तथा पुष्पदन्त के उल्लेखों में यही पता चलता है कि अपभ्रंश साहित्य सातवीं सदी से प्राचीन है लगभग एक हजार वर्षों तक यह साहित्य भारत-भूमि पर पलनवित-पुष्पित होता रहा भाषा ही नहीं, साहित्य में भी यह प्राकृत साहित्य से मेन खाता है अभी तक समूचे प्राकृत साहित्य का आलोडन नहीं हो सका इसका कारण संस्कृत को अधिक बढ़ावा देना है किंतु संस्कृत में प्रभाव रूप से कई बातें प्राकृत और अपभ्रंश की मिलती हैं संस्कृत के कई छन्द प्राकृतछन्द हैं और अत्यानुप्रास की प्रवृत्ति अपभ्रंश साहित्य की देन है वस्तु-विवरण पद्धति भी दोनों में ममान है हिंदी में वारहमासा की प्रवृत्ति, छंद-विधान, अत्यानुप्रास, अलंकार-योजना, प्रबन्ध-शिल्प, पद्धति-चित्रण आदि विषयों अपभ्रंश की देन है, न कि संस्कृत की

प्रो० हर्टर ने जैन कथासाहित्य के निम्न लिखित रूप निर्धारित किये हैं

- १ धार्मिक आलोचना में कहानियाँ
- २ धार्मिक आख्यान
- ३ चरित-काव्य
- ४ पौराणिक कहानियाँ [राम, कृष्ण आदि]
- ५ प्रबन्ध कहानियाँ [माधु, साध्वियों का जीवन-चरित]
- ६ कथा-काव्य

वस्तुतः चरित-काव्य और कथा-काव्य में मौलिक भेद नहीं है चरित-काव्य और पौराणिक काव्य में अवश्य थोड़ा भेद है अपभ्रंश चरितकाव्यों के अन्तर्गत पउमचरिउ, णायकुमारचरिउ, पउमसिरीचरिउ, जमहरचरिउ करकडुचरिउ, रिट्ठणेमिचरिउ और भविसयत्तकहा आदि की गणना की जाती है चरितकाव्यों की परम्परा अत्यधिक प्राचीन ज्ञात होती है आगे चलकर इसी परम्परा में रामचरितमानस, रामचंद्रिका, पद्मावत प्रबन्धकाव्य रचे गये संस्कृत में अवश्य पुराण-काव्यों की सर्वाधिक प्राचीनता का पता लगता है सम्भव है कि चरित काव्य की धारा के मूल रूपों का विकास पुराणों से हुआ हो पुराणकाव्यों में अलौकिकता और विस्तार के साथ ही अवान्तर आख्यानो का वाहुल्य प्राप्त होता है इसके विपरीत चरित काव्यों में लौकिकता, मुख्य कथाप्रेरक घटनायें और वस्तुसंयोजना संक्षिप्त होती है पुराण काव्यों की भांति इनमें पौराणिक रूढ़ियों और धार्मिक तत्त्वों का उल्लेख भी कम होता है रोमांटिक चरितकाव्यों में तो यह तत्त्व बहुत ही कम पाया जाता है किसी-किसी काव्य की कथावस्तु ऐतिहासिक व्यक्ति से भी सम्बन्ध रखती है 'जायसी का पद्मावत' इसी प्रकार का काव्य माना जा सकता है

पउमचरिउ—अपभ्रंश के आद्य महाकवि स्वयम्भू का यह प्रसिद्ध काव्य है जैसा कि नाम से स्पष्ट है यह एक चरित-काव्य है इसमें पांच काण्ड और ६० सधियाँ हैं प्रत्येक सधि में १२ से लेकर १४ तक कडवक है इस रचना का समय आठवीं सदी का मध्य भाग माना जाता है इसकी भाषा मधुर, प्रवाहपूर्ण और ललित है भाषा पर कवि का जैसा अधिकार है, अन्यत्र विरल है इस ग्रंथ में रामायण की कथा वर्णित है प्राकृत में इनके पूर्व विमलसूरि 'पउमचरिउ' काव्य लिख चुके थे संस्कृत में जिनसेन आचार्य ने भी 'आदिपुराण' की रचना कुछ समय पूर्व ही की थी इन्हीं को

सधियों में राजा करकटु की कथा है यह जैन साहित्य की प्रसिद्ध कथा कही जाती है इसमें धर्म और प्रेम साथ ही दृष्टिगोचर होता है मुक्त का चरित्र भी है पर वह नाम मात्र का है वर्णन की अपेक्षा कथाओं की योजना स्वाभाविक है इस काव्य में इतिहासपरकता के साथ सप्रहारकता भी है परन्तु इतिहासपरकता का निर्बाह पूर्णरूप से नहीं हो पाया थोड़ा-बहुता धैर्य की छोड़कर पौराणिक काव्य की शेष रुचियों का पावन हुआ है आगे चलकर मूसकमा की गति से अकराय दिखाई देता है इसके सबान् अवश्य उत्तम है इस पर कुछ नाटकीय प्रभाव भी सक्षित होता है

जम्हूयामीचरित —वीर कवि की यह कृति वि.सं. १७६ की कही जाती है इस चरितकाव्य में अंतिम केवली जम्हू स्वामी के चरित का वर्णन है इसका उल्लेख डॉ. हरिवंश कोछड़ ने अपने प्रबंध 'अप्रभञ्ज साहित्य' में किया है ऐश अर्थ भी अप्रकाशित चरित-काव्य है

सुन्दरमयचरित —यह नयनवी कविकृत चरितकाव्य है इसका रचनाकाल वि.सं. ११ कहा गया है इसमें सुन्दरन के चरित के माध्यम से पञ्चनमस्कार मन्त्र का माहुरम्य वर्णित है

पामचरित :—यह पद्मकीर्ति की सफल कृति है इसका उल्लेख अष्टम्य भी मिलता है इसमें ऐबीसवें टीपकर पारवनाथ का जीवनचरित कहा गया है काव्यका रचना-काल वि.सं. ११३४ बताया जाता है बारहवीं शताब्दी के अनेक चरित काव्यों का उल्लेख मिलता है उनमें से कुछ इस प्रकार हैं—देवसेनगणि का मुसोयणाचरित इसमें भरत चक्रवर्ती के प्रधान सेनापति जयकुमार की धर्मपत्नी का जीवन चरित वर्णित है श्रीधर के वासणाहचरित सुकुमार चरित और भविस्यमचरित का उल्लेख प्राप्त होता है जिनमें क्रमशः पारवनाथ चरित सुकुमार का पूर्व जन्म और भवतपनी का माहुरम्य वर्णित है

तेरहवीं सदी के चरितकाव्यों में सिंह कवि का परजुणचरित है जिसमें प्रहस्यन का जीवन चरित चित्रित है हरिप्रभ का सनत्कुमारचरित और रत्न के मुकोसलचरित मेघेस्वरचरित धीपालचरित सत्यतिनाथचरित है और हरिवंश का मयवराजचरित चरितकाव्यों में गिने जाते हैं इस काल में रचित काव्यों की एक लम्बी परंपरा ही दिखाई देती है आगे चलकर पंद्रहवीं सदी में जनपाल के बाहुबलिचरित और लज्जनदेव के ऐमिणाहचरित का उल्लेख मिलता है

इस प्रकार अप्रभञ्ज जैन साहित्य में चरितकाव्यों की विविध परंपरा है पुराणकाव्यों की संख्या भी कम नहीं है स्कूल रूप से शाला में स्कूल और मंदिर की दृष्टि का ही भेद है मुक्तक काव्य में भी यही बात है मुक्तक रचनाकारों में शोधन्तु (पामीन्द्र) का स्थान अष्ट माना जाता है इसकी चार रचनायें हैं—परमारमप्रकाश योगेसर बाह्याभारत और श्रावक-धर्म-बाह्या कवि का समय दसवीं शताब्दी माना गया है इसके कविरत्न चिन्तासूरी की चर्चरी वागस्वयं भुमक और उपदेशरसायन प्रसिद्ध रचनायें हैं इनका समय बारहवीं सदी कहा जाता है शान्तिभद्रचरित का आरंभ बाहुबली राव' तेरहवीं सदी के रासक ग्रंथों में सबसे बड़ी रचना कही गई है इसमें भरत-बाहुबली के युद्ध का विस्तृत वर्णन है रचना अनेक जगहों में मिली गई है परन्तु रासकग्रंथों में इसी तरह के 'समरास' 'कचतुनीरास' पेयहराम आदि रचनायें मिली गईं फाल्गु ग्रंथ भी रच गये भी जिनमें चरित 'विचि' बुल्लिह कातु' प्रसिद्ध रचना है इनका वर्णन अष्टम्य में मराह है शोध-विश्लेष बहुत ही उत्तम है बाह्या में आचार्य हेमचन्द्र के सिद्ध हेमचन्द्राग्न सामन म शृंगार और नीति अष्टाविंश तथा अष्ट प्रकीर्णक दोहों भी उपलब्ध होते हैं इसी के परिचय के लिए स्वयम्भू का स्वयम्भूद प्रसिद्ध रचना है

शोध में —अप्रभञ्ज जैन साहित्य विपुल और विविध है इनमें महाकाव्य पुराण चरितकाव्य कथाकाव्य भी उपलब्ध शृंगार गर्भी कृष्ण प्राप्त होता है यह अवश्य नहीं है बरकर है ऐतिहासिक दृष्टि से भारतीय साहित्य और भाषा के सूत्राङ्कन के लिए यह साहित्य पूरक है इन साहित्य के बिना मनुका ऐतिहासिक सूत्राङ्कन प्रबल ही रहगा इन गांि य म प्राग्नीय जीवन का पूरा चित्र अती स्वाभाविक बना म प्रतिबिम्बित हुआ है इतिहास म महात्मा और भी धारि बह गया है आज है वि भवित में अय शोध कार्य में इन सग्रन्थ में विस्तृत जानकारी प्राप्त हो सकेगी

६३००० श्लोक कहा जाता है इसकी कुछ सन्धियों में २६ कडवक है जैन शास्त्रों में त्रेसठ शलाकापुरुषों का जीवन-चरित्र लिखने की एक परम्परा ही है शीलाचार्य का महापुरुषचरित प्राकृत भाषा में निबद्ध है इस महापुराण का आधार आचार्य जिनसेन (स० ७८३ के लगभग) कृत आदिपुराण है इसी परम्परा में आचार्य हेमचन्द्र विरचित त्रिषष्टिशलाकापुरुष-चरित्र प्राप्त होता है

साहित्यिक दृष्टि से महापुराण का अत्यन्त महत्त्व है इसमें स्थान-स्थान पर कवित्वपूर्ण वर्णन, मधुर सवाद और गीतों की सुकोमल लड़ियाँ व्याप्त दिखाई देती हैं महाकवि ने इन गीतों को 'धवलगीत' की संज्ञा दी है अपभ्रंश साहित्य में इस कोटि का अन्य कोई ग्रंथ नहीं है भाषा पूर्ण साहित्यिक है स्वयम्भू की भाषा से पुष्पदन्त की भाषा अधिक परि-माजित, सुष्ठु और प्रौढ़ है भाषा-साहित्य की दृष्टि से भी यह अधिक मूल्यवान् है इसके वर्णन इतने सुन्दर हैं कि पढ़ते ही मुग्ध हो आते हैं उपमाओं की तो कवि ऐसी झड़ी लगा देता है कि एक से एक अधिक सुन्दर और सटीक प्रतीत होती हैं, भाषा की स्वाभाविकता और—निसर्गमिद्ध वर्णन अनुपमेय हैं कहीं-कहीं उच्च कोटि के साहित्यिक गीत भी दृष्टिगत होते हैं वर्णन अत्यन्त सुन्दर, सजीव और सटीक है

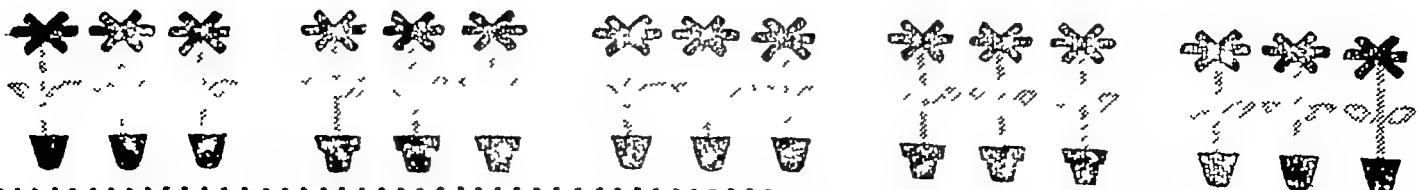
भविसयत्तकहा—प्रसिद्ध कवि धनपाल की यह एक मात्र रचना है इसका समय दसवीं शताब्दी कहा जाता है इसके दूसरे नाम भविसयत्तकहा या सुयपचमीकहा (श्रुतपचमीकथा) है इसमें कार्तिक शुक्ला पचमी (ज्ञानपचमी) के फल-वर्णन स्वरूप भविष्यदत्त की कथा का वर्णन है

आधुनिक युग में संस्कृत प्राकृत व्याकरण के अध्ययन, मनन तथा अनुसंधान के समय डा० पिरोल को (१८८६ के लगभग) पता लगा कि अपभ्रंश भाषा का भी कोई व्याकरण है उन्होंने अपभ्रंश के व्याकरण का अध्ययन कर 'सिद्ध-हेमशब्दानुशासन' का भी सम्पादन किया परन्तु साहित्य का पता लगाने पर भी जब उन्हें कुछ प्राप्त नहीं हुआ तब अपभ्रंश के सम्बन्ध में उनकी यह मान्यता बन गई कि इस भाषा का सम्बन्ध लोक-जीवन से नहीं रहा, यह रूढ़ साहित्यिक भाषा मात्र थी परन्तु १९१४ ई० मार्च में जर्मन विद्वान् प्रो० हरमन जेकोबी (Jacobi of Bonn Germany) ने भारत-यात्रा की और भ्रमणकाल में अहमदाबाद में किसी वैश्य के पास उक्त रचना प्राप्त कर हर्ष से पुलकित हो उठे स्वदेश लौटकर उन्होंने बड़े मनोयोग पूर्वक उसका संपादन किया और अपभ्रंश भाषा की महत्ता प्रदर्शित की इसका महत्त्व है कि यह अपभ्रंश का प्रथम प्रकाशित बृहत्काय ग्रंथ है इसमें बार्डम सन्धिया है डॉ० जेकोबी ने हरिभद्र के नेमिनाथचरित से भविसयत्तकहा की भाषा की तुलना की है धनपाल की भाषा में देशीपन और लचक है कवि ने इस कथा को 'बिहि खड्गि वावीसहि मन्धिहि' (पृ० १४८) कहकर दो भागों में विभक्त कही है परन्तु डा० हर्मन जेकोबी इसे तीन भागों में मानते हैं, जो उचित ही है

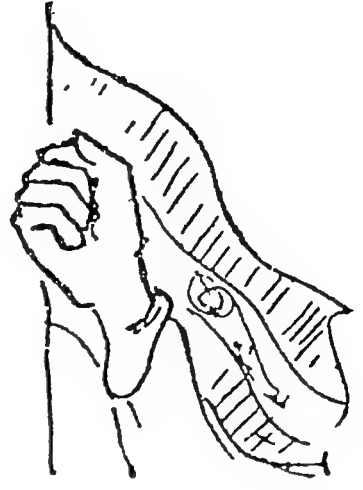
अपभ्रंश कथा-काव्यों में भविसयत्तकहा का विशिष्ट स्थान है इसमें वर्णित भविष्यदत्त की कहानी करुण और यथार्थ है घटनाओं और पात्रों का चित्रण सहृदयता के साथ किया गया है घटनाओं में कार्य-कारण की संयोजना पूरी तरह से मिलती है अवान्तर कथा में भी सतुलन है अवान्तर कथा मुख्यकथा को गतिशील बनाने में सहायक है इसके साथ ही घटनायें स्वाभाविक और प्रेमानुभूति से अतिरजित हैं स्थान-स्थान पर उनका सूक्ष्म विश्लेषण प्राप्त होता है समूचे रूप में कथा स्वाभाविक और सवेदनीय है अनुभूतियों की गहनता पूरी रचना में व्याप्त है वह मार्मिक भी है इसीलिए रसात्मकता से ओतप्रोत और स्पृहणीय है

पडमसिरीचरित —दिव्यदृष्टि कवि घाहिल की यह चार संधियों की अकेली रचना उपलब्ध है इस चरितकाव्य का रचनाकाल ११ वीं सदी का मध्यभाग कहा जा सकता है इसमें पद्मश्री का जीवन-चरित वर्णित है इसकी कथावस्तु का आधार पारिवारिक घटनाएँ हैं दो अलौकिक घटनाओं और अवान्तर कथाओं से इसकी वस्तु-योजना बनी है फिर भी कथावस्तु स्वाभाविक है इस पर सामाजिक स्थिति की पूरी छाप है जीवन की व्यावहारिकता मानो इस काव्य में सजीव हो उठी है रचना का उद्देश्य कथा के माध्यम से धर्म की ओर प्रेरित करना है

करकडुचरित —मुनि कनकामर की यह प्रसिद्ध रचना है मुख्य रूप में यह रोमांटिक चरितकाव्य है इसमें दस

मुनि श्रीकन्हैयालालजी 'कमल' न्यायतीर्थ

आगम-साहित्य का पर्यालोचन

आगमसाहित्य का महत्त्व

आगमसाहित्य भारतीय साहित्य का प्राण तो है ही, आध्यात्मिक जीवन की जन्मभूमि एवं आर्य सस्कृति का मूल्यवान् कोश भी है

विश्व के समस्त पथ, मत या सम्प्रदायो के अपने-अपने आगम हैं इनमें जैनागम साहित्य अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है जर्मनी के डा० हर्मन जेकोबी, डा० शुब्रिग' आदि अनेक प्रसिद्ध विदेशी विद्वानों ने जैनागमों का अध्ययन करके विश्व को यह वता दिया कि अहिंसा, अनेकान्त, अपरिग्रह एवं सर्वधर्मसमन्वय के चिंतन-मनन से परिपूर्ण एवं आध्यात्मिक जीवन से आलोकित आगम यदि विश्व में हैं तो केवल जैनागम हैं

आगमशब्द की व्याख्या—आ-उपसर्ग और गम् धातु से आगम शब्द की रचना हुई है आ-उपसर्ग का अर्थ 'समन्तात्' अर्थात् पूर्ण है, गम्-धातु का अर्थ गति—प्राप्ति है

आगम शब्द की व्युत्पत्ति—जिससे वस्तुतत्त्व [पदार्थरहस्य] का पूर्ण ज्ञान हो वह आगम है^१ जिससे पदार्थों का यथार्थ ज्ञान हो वह आगम है^२ जिससे पदार्थों का मर्यादित ज्ञान हो वह आगम है^३ आप्तवचन से उत्पन्न अर्थ [पदार्थ] ज्ञान आगम कहा जाता है उपचार से आप्त वचन भी आगम माना जाता है

अग आगम वीतरागवाणी है

जैनागमों [अगों] में वीतराग भगवान् की वाणी है वीतरागता का अर्थ है रागरहित आत्मदशा जहां द्वेष वहां राग है जहां राग नहीं वहां द्वेष भी नहीं क्योंकि राग और द्वेष अविनाभावी हैं किंतु इनकी व्याप्ति अग्नि और धूम की तरह की व्याप्ति है अतः जहां राग है वहां द्वेष होता ही है जहां राग हो वहां द्वेष कभी नहीं भी होता है, इसलिए सर्वत्र 'वीतराग' शब्द का ही प्रयोग हुआ है वीतद्वेष शब्द का नहीं

सराग दशा रागद्वेष से युक्त आत्मदशा है, मायापूर्वक मृपा भाषण इस दशा में ही होता है, इसलिए सरागदशा का कथन सर्वथा प्रामाणिक नहीं होता जैनागमों की प्रामाणिकता का मूलाधार यही है यद्यपि अग आगमों का अधिकांश भाग नष्ट हो गया है और जो है उसमें कतिपय अश पुरति रूप हैं, परिवर्धित हैं, फिर भी उसमें वीतरागवाणी सुरक्षित है जो पुरति रूप है, परिवर्धित है वह भी वीतराग वाणी से विपरीत नहीं है

१ आ-समन्ताद् गम्यते वस्तुतत्त्वमनेनेत्यागम

२ आगम्यन्ते मयादयाऽवबुद्ध यन्नेऽर्था अनेनेत्यागम

३ आ-अमिविधिना सकलश्रुतविषयव्याप्तिरूपेण, मयादया वा यथावस्थितप्ररूपणारूपया गम्यन्ते—परिच्छिद्यन्ते अर्था येन स आगम

४ आप्तवचनादाविभूतमर्थसंवेदनभागम उपचारादाप्त वचन च

द्राक्षरागों के नाम

१ आचारंग २ सूत्रकृतांग ३ स्वानांग ४ समवायांग ५ भगवतीसूत्र ६ ज्ञाताधर्मकथा ७ उपासकदक्षा
= अष्टकदक्षा ८ अणुसरोपासिक दक्षा ९ प्रबन्धमाकरण ११ विपाक दक्ष १२ दृष्टिबाध* (विमुक्त है)

द्राक्ष उपागों के नाम

[१] औपपातिक [२] राजप्रवर्णीय [३] औवागिगम [४] प्रधापना [५] सूर्य प्रवृत्ति [६] बग्न प्रवृत्ति [७]
अम्बुदीप प्रवृत्ति [८] (निरयावसिका) कल्पिका [९] कल्याणतसिका [१] पुष्पिका [११] पुष्प भूमिका [१२]
हृष्य दक्षा

पौष सूत्रों के नाम

[१] दशैकामिक [२] उत्तराभ्ययन [३] नन्दीसूत्र ३ [४] अनुयोग द्वार सूत्र [५] आवश्यक सूत्र
द्वय द्वे सूत्रों के नाम

[१] बृहत्कल्प [२] ब्रह्महार [३] दशामृत स्कन्ध [४] निशीथ [५] महानिशीथ ५ [६] पंचकल्प

प्रकीर्णों के नाम

[१] चतुःशरण [२] आचुर प्रत्याख्यान [३] भक्त परिज्ञा [४] संस्तारक [५] तनुल वैचारिक [६] चंद्रबन्धक
[७] वैवेकस्तम्भ [८] मणिबिद्या [९] महा प्रत्याख्यान [१] वीरस्तम्भ [११] अजीबकल्प [१२] गण्डाचार [१३]
भरजसमाधि [१४] सिद्ध प्रासुत [१५] वीरवैराग्य, [१६] आराधनापताका [१७] द्वीपसागर प्रवृत्ति [१८]
उपोषित करक [१९] अगबिद्या [२] तिथि प्रकीर्णक [२१] पिंड निर्वर्णित [२२] साराधनी [२३] पर्यन्ताराधना
[२४] औबनिर्मित [२५] कनक [२६] मोनि प्रासुत [२७] अगबुमिका [२८] बग भूमिका [२९] बृहत्चतुःशरण
[३] अम्बुपयला

निबु कित्तों के नाम

१ आवश्यक २ दशैकामिक ३ उत्तराभ्ययन ४ आचारंग ५ सूत्रकृतांग ६ बृहत्कल्प ७ ब्रह्महार ८ दशामृतस्कन्ध
९ कल्पमूत्र १ पिच्छ ११ भोज १२ सप्तपद*

शय सूत्रों के नाम

१ कल्पसूत्र २ मति भीत कल्प ३ आद्य भीत कल्प ४ वाक्षिक सूत्र ५ सामना सूत्र ६ बहिर सूत्र ७ अदिमा
पित सूत्र

वर्गीकरण—नन्दीसूत्र में ८४ भागों का वर्गीकरण इस प्रकार है

कामिक ३७ उत्थानिक २९ अग १२, दक्षा ५, आवश्यक १

वर्तमान में उपलब्ध ४५ भागों के नाम

* समकल्प—नन्दी सूत्र में अगनी सूत्र का विवाह नाम दिया है विवाह का संज्ञा 'भ्याकथा' होता है अनेक धाम्यो में 'ब्रह्म पस्तकौन
में समकल्प सूत्र का 'अनपि ब्रह्म सृष्टि नाम सूत्रिण दिया है अगनी सूत्र का वाग्विद नाम 'विष,हवस्वति' है टीकाकार हस्व
मरुता नाम 'आद्य ब्रह्मणि' है। अगनी सूत्र वह नाम वेदक मरुता (पूजना) सूत्रक है वाग्विद नहीं किन्तु ब्रह्मसार
में ब्रह्म नाम अन्तिक प्रसिद्ध है

कर्मज में दुवि बन्ध के विपुल होने पर अन्तः स्थान में विशेषकरक भाष्य का नाम मिला ११ ४ सूत्र का की पूर्ण कर भी गई है

१ सर्वभूत चौर अनुसंधान वर को भूमिका गत या कहते हैं

४ दृष्टा द्वे सूत्र 'अनपि ब्रह्म' वग मय्य विपुल है

५ सर्वभूत-विपु विन और अदिमा विन विपु विन कर्मज में उपलब्ध नहीं है

की इस श्रद्धा का केन्द्रबिंदु है आगमों की प्रामाणिकता अतएव जैन और जैनतर दार्शनिकों ने आगम को सर्वोपरि प्रमाण माना है

विभिन्न परम्पराओं में आगम—वैदिक परम्परा वेदों को आगम मानती है वेद शब्द का अर्थ ज्ञान है, ज्ञान स्वयं प्रकाशमान है, ज्ञान की सत्ता अखण्ड है, अतएव ज्ञान का निर्माण किसी पुरुषविशेष के द्वारा नहीं हो सकता ईश्वर भी ज्ञान का कर्त्ता नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो स्वयं ज्ञानस्वरूप है अभिप्राय यह है कि ज्ञान साधन है, साध्य नहीं अपितु स्वयं सिद्ध है इसलिए वेद अपौरुषेय हैं जैन दार्शनिकों ने वेदों की अपौरुषेयता और नित्यता का निषेध किया है वह उसके शाब्दिक रूप को लेकर ही समझना चाहिए शब्दरचना कोई अनादि नहीं हो सकती है

जैन आगमों के समान वेदों के कुछ प्रमुख विषयविभाग हैं, जिन्हें जैन भाषा में अनुयोग-विभाग कहा जा सकता है, यथा—ऋग्वेद ज्ञानकाण्ड, यजुर्वेद कर्मकाण्ड, सामवेद—उपासनाकाण्ड और अथर्ववेद-विज्ञानकाण्ड है

'अगानि चतुरो वेदा' चारों वेद अग हैं इनके उपाग शतपथ ब्राह्मण आदि ब्राह्मण ग्रंथ हैं जैन आगमों के समान वैदिक परम्परा में भी अगोपाग माने गये हैं भगवती शतक २ उद्देशक १ में स्कंदक परिव्राजक के वर्णन में लिखा है कि 'चउण्ह वेदाण सगोवगाण,' स्कंदक परिव्राजक सागोपाग चारों वेदों का ज्ञाता था अग उपाग में साहित्य को विभाजित करने की पद्धति इतनी पुरानी है कि उसका इतिहास प्रस्तुत नहीं किया जा सकता

श्रुतपुरुष की तरह वेदपुरुष की कल्पना भी अति प्राचीन है यथा—

छन्द पादौ तु वेदस्य, हस्तौ कल्पोऽथ पठ्यते ।
ज्योतिषामयन चक्षुः, निरुक्त श्रोत्रमुच्यते ।
शिक्षा घ्राण च वेदस्य, मुख व्याकरण स्मृतम् ।
तस्मात्सागमधीत्यैव, ब्रह्मलोके महीयते ।

—पाणिनीय शिक्षा

बौद्ध परम्परा त्रिपिटको को आगम मानती है पिटक पेट्टी को कहते हैं तीन पिटक अर्थात् तीन पेट्टियाँ विनयपिटक [आचारशास्त्र], सुत्तपिटक [बुद्ध के उपदेश] और अभिघम्मपिटक [तत्त्वज्ञान] पिटक साहित्य विशाल साहित्य है बिहार राज्य के पालीप्रकाशनमण्डल ने देवनागरी लिपि में तीनों पिटकों का ४० जिल्दों में प्रकाशन किया है

अंतिम बुद्ध गौतम बुद्ध ने और उनके पूर्ववर्ती अनेक बुद्धों ने जो कहा है उसी का इन पिटकों में सकलन है

कपिलवस्तु नाम का नगर बुद्ध की जन्मभूमि है उस युग में वहाँ की जनभाषा पाली रही होगी उस भाषा में बुद्ध ने उपदेश दिया और त्रिपिटको की रचना भी उसी भाषा में हुई है

जैनपरम्परा के आगम द्वादशांग गणिपिटक [आचार्य की ज्ञानमजूपा] है यह गणिपिटक ध्रुव, नित्य एवं शाश्वत है इसकी नित्यता शब्दों की अपेक्षा से नहीं अपितु अर्थ [भाव] की अपेक्षा से है और वह भी महाविदेश क्षेत्र की अपेक्षा से है जो नित्य होता है वह अपौरुषेय है शाश्वत सत्य कभी पौरुषेय नहीं होता है पुनः तीर्थंकर होते हैं और उस तिरोहित तथ्य को व्यक्त करते हैं यह क्रम अनादि काल से चल रहा है एवं अनन्तकाल तक चलता रहेगा

आगमों की अधिकतम संख्या

भगवान् ऋषभदेव के समय में अगोपागादि के अतिरिक्त चौरासी हजार प्रकीर्णक थे भगवान् अजितनाथ से भगवान् पार्श्वनाथ पर्यन्त प्रत्येक तीर्थंकर के समय में सन्ध्ये हजार प्रकीर्णक थे भगवान् महावीर के समय में १४ हजार प्रकीर्णक थे

श्री देवर्षिगणेश क्षमाश्रमण के समय में आगमों की अधिकतर संख्या ८४ रह गई थी, वर्तमान में केवल ४५ आगम उपलब्ध हैं, शेष सभी आगम विलुप्त हो गये हैं नन्दीसूत्र में ८४ आगमों के नाम इस प्रकार हैं

१ उत्पाद पूर्व	१ करोड़
२ मप्रसीय	६६ लाख
३ बीय	७ लाख
४ अतिमास्तिप्रबाह पूर्व	१ लाख
५ शास्त्रप्रबाह पूर्व	६६ लाख ६६ हजार ६६६
६ सत्यप्रबाह	१ करोड़ ६
७ आरमप्रबाह	२६ करोड़
८ बर्गप्रबाह	१ करोड़ ८ हजार
९ प्रत्याख्यानप्रबाह पूर्व	८४ लाख
१ बिधानुप्रबाह	१ करोड़ १ लाख
११ कवच	२६ करोड़
१२ प्राभापु	१ करोड़ ५६ लाख
१३ विद्याविनास	६ करोड़
१४ साकबिन्दुमार	१२३ करोड़

दोष भावना (उपाग क्षेत्र मूल और प्रकीर्णकों) के पक्षों की सूची का उत्तरदायी किसी भाग में नहीं मिलता

प्रभृतीप्रसृति के पद ११ यं अणुप्रसृति के पद
५५ ये सूर्यप्रसृति के पद ११ यं

सदीमूत्र की जूमि म हावसाय मूत्र का पुरुष रूप में
बिजिन रिया है जिन प्रकार पुरुष के हाथ पर आबि प्रमुन
अग हात हैं उवी प्रकार पुरुष के रूप म अत के अगा की
पलना पूर्वाचार्यो मे प्रस्तुत की है—

बाबा राम और मूत्रकृत्ताग भग-मुरूप व हो पैर

स्थानाग और समवायाग विडलिया

भगवन्ती मुक्त बीर ज्ञानाधर्मरक्षा हो अर्थात् है

उपगणन म्या पूर्य भाग

अनङ्गद्वया दया अग्रभाष (उत्तर भाष)

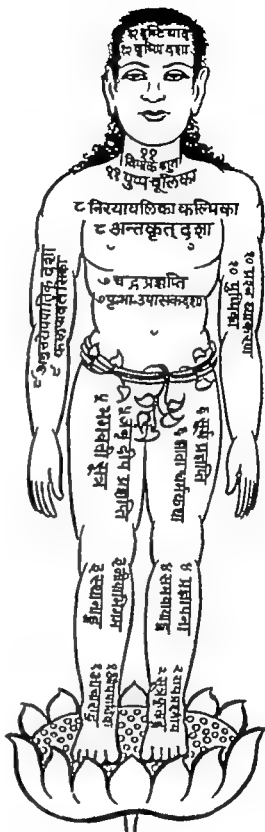
अनूतरागतानिच और प्रवृत्त्यावरण से हाथ

विनायक सीमा मीर

ଫିଲିଆଲ ସମ୍ମାନ ।

(देगिता वित्र)

हाइड्रोजन आग की रचना के परमाणु धूम्र-धूम्र के प्रदेश आग के साथ तब-सा आग की रचना भी प्रसारित

५६१ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥
 ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥
 ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥
 ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥ ५५ ॥

अग ११, उपाग १२, मूल ४, छेद सूत्र ६, प्रकीर्णक १०, चूलिका सूत्र २

दिगम्बर परम्परा के आचार्य वर्तमान में उक्त ८४ आगमों को विलुप्त मानते हैं श्वेताम्बर परम्परा के आचार्य उपलब्ध ४५ आगमों के अतिरिक्त शेष आगमों को विलुप्त मानते हैं

स्थानकवासी और तेरहपथी परम्परा के आचार्य केवल ३२ आगमों को ही प्रामाणिक मानते हैं इनका माना हुआ क्रम इस प्रकार है

११ अग, १२ उपाग, ४ मूल सूत्र, ४ छेदसूत्र १ आवश्यक=योग ३२

द्वादशांगों के पद

सूत्र के जितने अक्षरों से अर्थ का बोध होता है उतना अक्षर एक पद होता है^१ यहाँ द्वादशांगों के पदों की संख्या समवायाग और नन्दी सूत्र के अनुसार उद्धृत की गई है

शास्त्र का नाम	पदपरिमाण
१ आचारंग ^२	१८ हजार
२ सूत्रकृतांग ^३	३६ हजार
३ स्थानांग	७२ हजार
४ समवायाग	
५ भगवतीसूत्र ^४	
६ ज्ञाताधर्मकथा ^५	
७ उपासकदशा ^६	
८ अन्तकृद्दशा	
९ अनुत्तरोपपातिक	
१० प्रश्नव्याकरण	
११ विपाकश्रुत ^७	
१२ दृष्टिवाद ^८	

१ यत्राऽर्थोपनब्धिस्तत्पदम्—नन्दी० टीका

२ समवायाग और नन्दी सूत्र के अनुसार अध्ययनों के ही १८ हजार पद माने हैं संख्या बहुत (अधिक) होती है और निम्न

३ पूर्व अंगों से उत्तर उत्तर अंगों में दुगुने नन्दी टीका सूत्रकृतांगनियुक्ति में भी

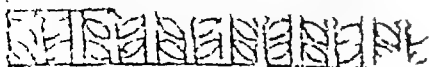
४ समवायाग के अनुसार भगवती सूत्र के ८ सयसहस्रा, पद्याण पवरवरणाणदसीहि का उल्लेख हुआ होगा

५ समवायाग के ५ लाख ७६ हजार पदों का परिमाण दे और समवायाग वर्णन

७ वि५

= दृष्टिवाद

५०, ५५

एकादशाङ्गों का उद्देशन कास'

क्रमांक	अग्रसूत्रों के नाम	उद्देश्य काल	क्रमांक	अग्रसूत्रों के नाम	उद्देश्य काल
१	आचार्यीय	८५	७	उपासक दशा	१०
२	सूत्रकृताङ्ग	१३	८	अन्तकृष्टा	१०
३	स्वानाग	२१	९	अनुत्तरोपपातिकदशा	१
४	समवायाम ^१	१	१०	प्रश्नव्याकरण ^२	४५
५	भगवती ^३	६५	११	विपाकधुत	२
६	आताधर्मव्या ^४	२९			१२९ दिन

उपांग क्षेत्रमूत्र मूलमूत्र बाशि भागमा के उद्बसनकार्यों का कही उत्प्रेषण नहीं भिंसता है अतः इसका अभ्ययन वाचना बायों के समीप न करके स्वतः कर ता कोई हानि नहीं है ऐसी मायता परम्परा से प्रचलित है

बहुमत होने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम

जिन्ने बाप के दीक्षापर्याय वाला धर्मन किस आमत के अध्ययन का अधिकारी होता है इसकी एक निश्चित मर्यादा बतलाई गई है वह इस प्रकार है—

तीन वर्ष के वीसापर्याय वाला आचार प्रकल्प (निधीय सुत्र) के अध्ययन का अधिकारी माना गया है इसी प्रकार चार वर्ष के वीसापर्याय वाला सुत्रताय के पाँच वर्ष वाला दशायुक्तकल्प कल्प एवम् अथर्वहार के आठ वर्ष वाला स्वामय और समनायाग के दस वर्ष वाला भगवती के ग्यारह वर्षवाला क्षुत्सिगाविमान आदि पाँच आयमों के बाह्यवासा अर्णोपपाठ आदि पाँच आयमा यं तेरह वर्ष वाला उत्थान युतादि चार आयमा के चौदहवर्ष वाला आधिपियमावना के पंद्रह वर्षवाला इन्धियमावना सोसह वर्ष वाला चारममावना सत्तरह वर्ष वाला महास्वप्न भानना के बत्तरह वर्ष वाला तेजादिसर्ग के उन्नीस वर्ष वाला इष्टिवाक और बीस वर्ष के वीसापर्याय वाला सभी आयमों के अध्ययन के योग्य होता है ।
—अथर्वहार उदरेयम् ।

—स्यवाहद, उहेस्यरु १

उपाध्याय और छात्राय पद की योग्यता प्राप्त करने के लिए छात्रों का निर्धारित पाठ्यक्रम

पीन रूप की दशा पर्याय वाला श्रमण यदि पवित्र आचरण वाला शुद्ध स्वामी अनुसूतान में कृतज्ञ शमावान बहभूत

- [illegible]

होगई यहाँ पहले अग का और उसके सामने उसके उपाग का उल्लेख किया जाता है—

१ आचारांग	औषपातिक सूत्र
२ सूत्रकृतांग	राजप्रश्नीय
३ स्थानाग	जीवाभिगम
४ समवायाग	प्रज्ञापना
५ भगवती सूत्र	जवूद्धीप प्रज्ञप्ति
६ ज्ञाताधर्मकथा	सूर्यप्रज्ञप्ति
७ उपासकदशा	चन्द्र प्रज्ञप्ति
८ अतकृद्दशा	निरयावलिका कल्पिका
९ अनुत्तरोपपातिकदशा	कल्पावतसिका
१० प्रश्न व्याकरण	पुष्पिका
११ विपाकश्रुत	पुष्पचूलिका
१२ दृष्टिवाद	दृष्टिदशा

श्रुत-पुरुष की कल्पना एक अति सुन्दर कल्पना है प्राचीन भण्डारो में श्रुतपुरुष के हस्तलिखित कल्पनाचित्र अनेक उपलब्ध होते हैं मानव-शरीर के अग-उपागो की सख्या के सम्बन्ध में आचार्यों के अनेक मत हैं, किन्तु यहाँ श्रुतपुरुष के बारह अग और बारह उपाग ही माने गये हैं

स्थानाग और समवायाग आगम पुरुष की दो जाघे (पिण्डलिया) हैं जीवाभिगम और प्रज्ञापना ये दोनों इनके उपाग हैं किन्तु जाँघों के उपाग पुरुष की आकृति में कौन से हैं ? इसी प्रकार उरू, उदर, पृष्ठ और ग्रीवा के उपाग कौन से हैं ? क्योंकि शरीर-शास्त्र में पैरों की अगुलियाँ पैरों के उपाग हैं इसी प्रकार हाथों के उपाग हाथों की अगुलियाँ, मस्तक के उपाग आँख, कान, नाक, और मुँह हैं यदि इनके अतिरिक्त और भी उपाग होते हैं तो उनका निर्देश करके आगम पुरुष के उपागों के साथ तुलना की जानी चाहिए

अगो में कहे हुए अर्थों का स्पष्ट बोध कराने वाले उपाग सूत्र^१ है प्राचीन आचार्यों के इस मन्तव्य से कतिपय अगो के उपागों की सगति किस प्रकार हो सकती है ? यथा—ज्ञाताधर्मकथा का उपाग सूर्यप्रज्ञप्ति और उपासकदशा का उपाग चन्द्रप्रज्ञप्ति माना गया है इनमें क्या सगति है ?

“निरयावलियाओ” का शब्दार्थ है—नरकगामी जीवों की आवली अर्थात्—श्रेणी इस अर्थ के अनुसार एक “कप्पिया” नामक उपाग है निरयावलियाओ में मानना उचित है श्रेणिक राजा के काल सुकाल आदि दश राजकुमारों का वर्णन इस उपाग में है ये दश राजकुमार युद्ध में मरकर नरक में गये थे

कप्पिया नाम की अर्थसगति इस इकार है—

कल्प अर्थात् आचार-सावद्याचार और निरवद्याचार, ये आचार के प्रमुख दो भेद हैं, इस उपाग में सावद्याचार के फल का कथन है इसलिए कप्पिया नाम सार्थक है किन्तु इस प्रकार की गई अर्थसगति को आधुनिक विद्वान् केवल कष्ट-कल्पना ही मानते हैं वे कहते हैं—कल्प-अर्थात् देव विमान और कल्पो में उत्पन्न होने वाले का वर्णन जिसमें है वह उपाग कल्पिका है सम्भव है वह उपाग विलुप्त हो गया है

१ भगवती सूत्र का उपाग सूर्यप्रज्ञप्ति और ज्ञाताधर्मकथा का उपाग जवूद्धीप प्रज्ञप्ति है

२ ‘अगार्थस्पष्टबोधविधायकानि उपागानि’ औप० टीका

एकादशाङ्गों का उद्देशन कास*

क्रमांक	अंगसूत्र के नाम	उद्देशन कास	क्रमांक	अंगसूत्र के नाम	उद्देशन कास
१	आचारण	८३	७	उपासक दत्ता	१०
२	सूत्रकृताङ्ग	३३	८	अष्टकहृदा	१०
३	स्थानांग	२१	९	अनुष्ठोपपातिकता	१
४	समवायंग ^१	१	१०	प्रत्यक्षान्तरण ^२	४५
५	मगवती ^३	६३	११	विपाकघट	२ "
६	आठाचमयका	२९			३२६ विन

उपाय क्षेत्रसूत्र सूत्रसूत्र आदि आगमा के उद्देशनकासों का कही उल्लेख नहीं मिलता है अतः इसका अध्ययन वाचना आर्य के समीप न करके स्वयं करें तो कोई हानि नहीं है। इसी माध्यता परम्परा से प्रचलित है।

बहुभुत होने के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम

कितने वर्ष के दीक्षापर्याय वाला अथवा किन आगम के अध्ययन का अधिकारी होता है इसकी एक नियत मर्यादा तब तय की गई है वह इस प्रकार है—

तीस वर्ष के दीक्षापर्याय वाला आचार प्रकल्प (निजीय सूत्र) के अध्ययन का अधिकारी माना गया है इसी प्रकार चार वर्ष के दीक्षापर्याय वाला सूत्रन्यास के पाँच वर्ष वाला द्वादशभूतस्कन्ध कल्प एक व्यवहार के आठ वर्ष वाला स्थानांग और समवायंग के दस वर्ष वाला मगवती के पन्द्रह वर्ष वाला धुस्मिकादिमान आदि पाँच आयामों के बारहवाला अष्टोपपाद आदि पाँच आगम के तैरह वर्ष वाला उत्थान युतांग चार आगम के चौदहवर्ष वाला आधिपतिभावना के पन्द्रह वर्ष वाला दृष्टिपिपासावना सोलह वर्ष वाला आर्यभावना सत्रह वर्ष वाला महास्वप्न भावना के अठारह वर्ष वाला तेजानिसर्ग के उन्नीस वर्ष वाला दृष्टिवाद के और बीस वर्ष के दीक्षापर्याय वाला सभी आगमों के अध्ययन के मान्य होता है।
—व्यवहार, उद्देश्यक १

उपाध्याय और आचार्य पद की योग्यता प्राप्त करने के लिए आगमों का निर्धारित पाठ्यक्रम

तीस वर्ष की दीक्षा पर्याय वाला अथवा यदि पवित्र आचरण वाला कुछ समयी अनुशासन में कुशल समभावान बहुभुत

१. समवायंग और नवभूत के अनुसार यहाँ त्तरह अंगों का उद्देशन कास दिया है। समवायंग में आचार्यका के उद्देशन कास २९ विधे है और नवभूत में ६ वर्ष शान कास है।
२. समवायंग का एक उद्देशन कास हा कथ है वह विचारार्थ है। उपासकदत्ता आदि कई अथवा समवायंग की अपेक्षा लघुक्रम है किन्तु उतने उद्देशन कास १ से कम नहीं।
३. अष्टकहृदा और नवभूत में अष्टकहृदा का उद्देशन कास १० विधे—किन्तु अष्टकहृदा की प्रशस्ति में उद्देशनकास की एक सूची है अतः अनुशासन उद्देशनकास विधे है।
४. प्रत्यक्ष के ६ अंगों के अन्त में उद्देशनकासों का उल्लेख नहीं है और अन्तिम ५ अंगों के अन्त में उद्देशनकासों का उल्लेख है।
५. प्रत्यक्षकास के ४३ उद्देशनकास समवायंग और नवभूत में विधे गये हैं। किन्तु यह किन्तु हो गया है अन्तिम में उद्देशनकास पल्ल आठवाँ का अंग ५ उद्देशनकास विधे है।
६. आस का उद्देशनकास का उद्देशनकास समवायंग आचार्यकास अष्टकहृदा अनुष्ठोपपादिकता प्रत्यक्षकास विधेकास तथा नवभूत सूत्रसूत्रों के उद्देशनकास उल्लेख नहीं है। किन्तु उपाध्याय सिद्ध विन गथा १ में उल्लेखित के लिए उपाध्याय समवायंग का अध्ययन करने का उल्लेख है तथा प्रत्यक्षकास उपाध्यायन नैति आदि आगम का अध्ययन की नवदृष्टि की करने की ६ पादा अन्तर्गत प्रचलित है। इन विभिन्न माध्यताओं का सूत्र यहाँ है १ यह अन्वेषणी है।

हो और कम से कम आचार प्रकल्प (निशीथ) का मर्मज्ञ हो तो वह उपाध्याय पद के योग्य होता है^१

पाच वर्ष की दीक्षापर्याय वाला श्रमण यदि उक्त आध्यात्मिक योग्यता वाला हो और कम से कम दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्र का ज्ञाता हो तो वह आचार्य और उपाध्याय पद के योग्य होता है

आठ वर्ष के दीक्षा पर्यायवाला श्रमण यदि उक्त आध्यात्मिक योग्यता वाला हो और कम से कम^२ स्थानाग समवायाग का ज्ञाता हो तो वह आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक स्वविर गणि और गणावच्छेदक पद के योग्य होता है

निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करने योग्य^३ वय

सामान्यतया जिस श्रमण-श्रमणी के बगल में बाल पैदा होने लगते हैं, वह (श्रमण, श्रमणी) आगमों के अध्ययन योग्य वय वाला माना गया है

अनुयोगों के अनुसार आगमों का वर्गीकरण

अनुयोगों के अनुसार आगमों का चार विभागों में विभाजन किया गया है यथा—१ चरणकरणानुयोग, २ धर्मकथानुयोग ३ द्रव्यानुयोग, एवं ४ गणितानुयोग यह विभाजन इस प्रकार है—

चरणकरणानुयोग—दशवैकालिक, बृहत्कल्प, व्यवहार, निशीथ, आवश्यक, प्रश्नव्याकरण, चउसरणपयन्ना, आतुर-प्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान भक्तपरिज्ञा, सस्तारक, गच्छाचार, मरणसमाधि, चन्द्रावेध्यक, पर्यंताराधना, पिंड विशोधि.

धर्मकथानुयोग—ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, विपाकश्रुत, निरयावलिका [कप्पिया] कप्पवडसिया, पुप्फिया, पुप्फचूलिका, वह्निदशा, ऋषिभाषित, जम्बूस्वामी अध्ययन, सारावली

द्रव्यानुयोग—प्रज्ञापना, नदीसूत्र

गणितानुयोग—चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, ज्योतिष्करण्डक, द्वीपसागर प्रज्ञप्ति, गणिविद्या, योनि प्राभृत, तिथि प्रकीर्णक^४

आगम के दो भेद—मूलतः आगमों के दो विभाग हैं १ अग प्रविष्ट^५ और २ अगवाह्य^६ जिन आगमों में गणधरो ने तीर्थंकर भगवान् के उपदेश को ग्रथित किया है, उन आगमों को अगप्रविष्ट कहते हैं आचाराग आदि बारह अग अगप्रविष्ट हैं द्वादशागी के अतिरिक्त आगम अग वाह्य हैं

अगवाह्य के दो भेद—आवश्यक और आवश्यकव्यतिरिक्त आवश्यक के ६ भेद हैं—१ सामायिक, २ चतुर्विंशतिस्तव, ३ वदना, ४ प्रतिक्रमण, ५ कायोत्सर्ग, ६ प्रत्याख्यान

१ कोई भी श्रमण उक्त आध्यात्मिक योग्यता के बिना चाहे वह कितने ही आगमों का ज्ञाता हो—उपाध्याय आदि पदों का अधिकारी नहीं हो सकता—व्यव० उद्दे० ३

२ उक्त योग्यता से अल्प योग्यता वाला उपाध्याय आचार्य आदि पदों के अयोग्य होता है

३ उक्त योग्य वय वाले पात्र को निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन न कराना भी एक प्रकार का अपराध है

निशी० उद्दे० १६.

४ शेष सभी आगमों में अनुयोगों का मिश्रण है किसी में दो किसी में तीन और किसी में चारों अनुयोगों का मिश्रण है

५ अग प्रविष्ट—नदीसूत्र 'अग प्रविष्ट' आगमों की सूची है उसमें बारह अगों के नाम हैं किन्तु 'प्रविष्ट' शब्द कुछ विशिष्ट अर्थ रखता है कुछ विद्वानों का यह अभिमत है कि स्थानाग में जिस प्रश्नव्याकरण का उल्लेख है वह विलुप्त हो गया है और उसके स्थान पर वर्तमान प्रश्न व्याकरण जो है वह अग प्रविष्ट है इसी प्रकार विपाक, अन्तकृद्दशा, आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध और समवायाग का १०० वै समवाय के पीछे का भाग अग प्रविष्ट है

६ उपाग, मूल और सूत्रों के सम्बन्ध में प्रायः ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि—अमुक पूर्व में से अमुक आचार्य ने इस आगम को उद्धृत किया है चौदह पूर्व दृष्टिवाद के विभाग हैं और दृष्टिवाद बारहवा अग है किन्तु दृष्टिवाद में से उद्धृत आगमों को अग प्रविष्ट न मानकर अग वाह्य मानना विचारणीय अवश्य है

आवश्यक व्यतिरिक्त के २ भेद हैं—कातिक^१ और उत्क्रांतिक^२ इनकी सूची इस प्रकार है—

उत्क्रांतिक सूत्र—१ वषट्कातिक २ कल्पिकातिक ३ बुल्ल (सधु) ४ कल्पसूत्र ५ महाकल्पसूत्र ६ क्षोपपाठिक ७ राजप्रस्थानीय ८ जीवाभिगम ९ प्रज्ञापना १० महाप्रज्ञापना ११ प्रमादाप्रभावम् १२ नदीसूत्र १३ अनुयोगहार, १४ देवेन्द्रतन्त्र १५ तदुक्त वैचारिक १६ चन्द्रावेष्टिक १७ सूर्य प्रज्ञप्ति^३ १८ पीठपी मंडल १९ मंडल प्रवेश १९ विद्याचरणनिर्दिष्टम् २० गणितविद्या २१ ध्यानविमर्शित २२ मरणविमर्शित २३ आत्मविशोधि २४ नीतराम श्रुत २५ संसेवना श्रुत २६ बिहारकल्प २७ चरणविधि २८ आतुरप्रत्यास्थान २९ महाप्रत्यास्थान इत्यादि

कातिक सूत्र—१ उत्तराभ्ययन^४ २ दक्षा [दवायतस्कन्ध] ३ कल्प [बृहत् कल्प] ४ व्यवहार, ५ मिश्री ६ महानिशी ७ ऋषिभाषित ८ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति ९ क्षोपसागर प्रज्ञप्ति १० चन्द्र प्रज्ञप्ति ११ क्षुरिकाविमान प्रविमर्शित १२ महम्मिका प्रविमर्शित १३ अग्न्युक्तिका १४ वषट्क युक्तिका १५ विद्याह युक्तिका १६ अक्षोपपाठ १७ वरुणोपपाठ १८ गहवोपपाठ १९ वरुणोपपाठ २० वैष्णवोपपाठ २१ वैष्णवोपपाठ २२ वैष्णवोपपाठ २३ उत्तरानश्रुत २४ समुत्पन्नश्रुत २५ मागपरिजातिका २६ निर्यावसिका २७ कल्पिका २८ कल्याणतसिका २९ पुष्पिका ३० पुष्प युक्तिका ३१ दृष्टिदक्षा ३२ आधिपति भावना ३३ दृष्टिपति भावना ३४ स्वप्न भावना ३५ महास्वप्न भावना ३६ तेजोमि निवृत्त

आत्म के दो भेद—लौकिक और लोकोत्तर

अनुयोगहार में केवल आचारागादि हारवागों को ही लोकोत्तर आगम माना है इसी प्रकार लोकोत्तर श्रुत भी आचार्य आदि द्वारा ही माने गये हैं

आगम के दो भेद—गमिक और अगमिक गमिक^५—दृष्टिभाव अगमिक^६—कातिकसूत्र

आगम के तीन भेद—(१) सूत्रागम (२) अर्थानाम (३) तदुपमागम

सूत्रागम—मूलरूप आगम को सूत्रागम कहते हैं

अर्थानाम—सूत्र-शास्त्र के अर्थरूप आगम को अर्थानाम कहते हैं

तदुपमागम—सूत्र और अर्थ दोनों रूप आगम को तदुपमागम कहते हैं

—अनुयोगहारसूत्र १४१

आगम के और तीन भेद हैं—(१) आत्मागम (२) अनन्तरागम (३) परम्परागम

आत्मागम—गुरु के उपदेश बिना स्वयमेव आगमज्ञान होता आत्मागम है वहीं—तीर्थंकरों के लिए अर्थानाम आत्मागम रूप है और मन्त्रवादों के लिए सूत्रागम आत्मागमरूप है

- १ (क) कातिक और उत्क्रांतिक कल्पिकत्व का कारण क्या है वह क्या एक दृष्टि पथ में नहीं थावा
- (ख) क्या उत्क्रांतिक सूत्र १९ के नाम लिखे हैं किन्तु जगत् में 'हयवति' का कथन होने से कल्प नाम का होना भी सम्भव है
- (ग) कातिक सूत्रों के अन्त में 'अध्यास' का उल्लेख नहीं है अतः कल्प सूत्रों का परिगणन करना उचित नहीं मान्य जा सकता है
- २ सर्व प्रसिद्ध को उत्क्रांतिक और कल्प प्रसिद्ध को कातिक मानने का क्या कारण है क्योंकि दोनों उक्त हैं और दोनों के मूल पाठों में पूर्ण साम्य है ?
- ३ उत्क्रांतिक यदि भू महावीर की अन्तिम धनुष बाणवा है तो उसे अन्तर्ग्राह कैसे कहा जा सकता है वह निवारण है क्योंकि सर्वत्र कल्पिका और अगमप्रसिद्ध आगम अगमप्रसिद्ध माना जाता है
- ४ न्यायज्ञ में निर्दिष्ट दस कल्पिकत्व से एक अध्यास पैदा होती है—कि वह कातिक सूत्र गमिक है या अगमिक ? क्योंकि केवल कातिक सूत्र अगमिक है नदी सूत्र में कातिक और उत्क्रांतिक के दो भेद केवल अगम सूत्रों के हैं—अगम अगमप्रसिद्ध अगम—वदरह अगम कातिक है या उत्क्रांतिक वह बात नहीं होता अगम अगम गमिक है या अगमिक ? वह भी निर्णय नहीं होता परन्तु से अगम अगम को अगमिक और कातिक मानते हैं किन्तु हमने लिए आगम अगम का अन्वेषण अगमिक है
- ५ अनुयोगहार में कातिक अगम को और दृष्टिकार को अगम-अगम कहा है अगम दृष्टिकार कातिक है या उत्क्रांतिक ? वह भी निवारण है क्योंकि नदी सूत्र में कातिक एक उत्क्रांतिक की सूची में हस्तागत का निर्णय नहीं है

हो और कम से कम आचार प्रकल्प (निशीथ) का मर्मज्ञ हो तो वह उपाध्याय पद के योग्य होता है^१

पाच वर्ष की दीक्षापर्याय वाला श्रमण यदि उक्त आध्यात्मिक योग्यता वाला हो और कम से कम दशाश्रुतस्कन्ध, बृहत्कल्प और व्यवहार सूत्र का ज्ञाता हो तो वह आचार्य और उपाध्याय पद के योग्य होता है

आठ वर्ष के दीक्षा पर्यायवाला श्रमण यदि उक्त आध्यात्मिक योग्यता वाला हो और कम से कम^२ स्थानाग समवायाग का ज्ञाता हो तो वह आचार्य, उपाध्याय, प्रवर्तक स्वविर गणि और गणावच्छेदक पद के योग्य होता है

निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन करने योग्य^३ वय

सामान्यतया जिम श्रमण-श्रमणी के वगल में बाल पैदा होने लगते हैं, वह (श्रमण, श्रमणी) आगमों के अध्ययन योग्य वय वाला माना गया है

अनुयोगो के अनुसार आगमों का वर्गीकरण

अनुयोगो के अनुसार आगमों का चार विभागों में विभाजन किया गया है यथा—१ चरणकरणानुयोग, २ धर्मकथानुयोग ३ द्रव्यानुयोग, एवं ४ गणितानुयोग यह विभाजन इस प्रकार है—

चरणकरणानुयोग—दशवैकालिक, बृहत्कल्प, व्यवहार, निशीथ, आवश्यक, प्रश्नव्याकरण, चउसरणपयन्ना, आतुर-प्रत्याख्यान, महाप्रत्याख्यान भक्तपरिज्ञा, सस्तारक, गच्छाचार, मरणसमाधि, चन्द्रावेध्यक, पर्यताराधना, पिंड विशोधि.

धर्मकथानुयोग—ज्ञाताधर्मकथा, उपासकदशा, अन्तकृद्दशा, अनुत्तरोपपातिकदशा, विपाकश्रुत, निरयावलिका [कप्पिया] कप्पवडसिया, पुप्फिया, पुष्पचलिका, वल्लिदशा, ऋषिभाषित, जम्बूस्वामी अध्ययन, सारावली

द्रव्यानुयोग—प्रज्ञापना, नदीसूत्र

गणितानुयोग—चन्द्रप्रज्ञप्ति, सूर्यप्रज्ञप्ति, ज्योतिष्करणक, द्वीपसागर प्रज्ञप्ति, गणिविद्या, योनि प्राभृत, तिथि प्रकीर्णक^४

आगम के दो भेद—मूलतः आगमों के दो विभाग हैं १ अग प्रविष्ट^५ और २ अगवाह्य^६ जिन आगमों में गणधरो ने तीर्थंकर भगवान् के उपदेश को ग्रथित किया है, उन आगमों को अगप्रविष्ट कहते हैं आचाराग आदि बारह अग अगप्रविष्ट हैं द्वादशागी के अतिरिक्त आगम अग बाह्य हैं

अगवाह्य के दो भेद—आवश्यक और आवश्यकव्यतिरिक्त आवश्यक के ६ भेद हैं—१ सामायिक, २ चतुर्विंशतिस्तव, ३ वदना, ४ प्रतिक्रमण, ५ कायोत्सर्ग, ६ प्रत्याख्यान

१ कोई भी श्रमण उक्त आध्यात्मिक योग्यता के बिना चाहे वह कितने ही आगमों का ज्ञाता हो—उपाध्याय आदि पदों का अधिकारी नहीं हो सकता—व्यव० उद्दे० ३

२ उक्त योग्य वय वाले पात्र को निर्धारित पाठ्यक्रम का अध्ययन न कराना भा एक प्रकार का अपराध है

३ शेष सभी आगमों में अनुयोगों का मिश्रण है किसी में दो किसी में तीन और किसी में चारों अनुयोगों का मिश्रण है

निशी० उद्दे० १६.

४ अग प्रविष्ट—नदीसूत्र 'अग प्रविष्ट' आगमों की मूची है उसमें बारह अगों के नाम हैं किन्तु 'प्रविष्ट' शब्द कुछ विशिष्ट अर्थ रखता है कुछ विद्वानों का यह अभिमत है कि स्थानाग में जिस प्रश्नव्याकरण का उल्लेख है वह विलुप्त हो गया है और उसके स्थान पर वर्तमान प्रश्न व्याकरण जो है वह अग प्रविष्ट है इसी प्रकार विपाक, अन्तकृद्दशा, आचाराग का द्वितीय श्रुतस्कन्ध और समवायाग का १०० वें समवाय के पीछे का भाग अग प्रविष्ट है

५ उपाग, मूल और सूत्रों के सम्बन्ध में प्रायः ऐसे उल्लेख मिलते हैं कि—अमुक पूर्व में से अमुक आचार्य ने इस आगम को उद्धृत किया है चौदह पूर्व दृष्टिवाद के विभाग हैं और दृष्टिवाद बारहवा अग है किन्तु दृष्टिवाद में से उद्धृत आगमों को अग प्रविष्ट न मानकर अग बाह्य मानना विचारणीय अवश्य है

अनन्तरागम—मन्त्र स प्राप्त हुन बासा आगमज्ञान अनन्तरागम है गणधरों के लिए अर्थात् अनन्तरागम रूप है तथा जम्बूद्वीपी आदि गणधरा के शिष्यों के लिए सूत्रागम अनन्तरागम रूप है

परम्परागम—मातात् मन्त्र स प्राप्त न होकर आ आगमज्ञान उनक शिष्य प्रशिष्याणि की परम्परा से जाता है वह परम्परागम है जैसे जम्बूद्वीपी आदि गणधर-शिष्यों के लिए अर्थात् परम्परागम रूप है तथा इनक पदवात् के सभी के लिए सूत्र एक अर्थ दोनों प्रकार के आगम परम्परागम है

—अनुयायकार प्रमाणाधिकारसूत्र १४४

सामायिक आदि ग्यारह अर्थ :

अग और उपनिषद्नाम के अनन्तर बचनका में सामाह्यमाह्वय एककारस अगाह अहिम्बह' ऐसा पाठ मिलता है किन्तु ग्यारह अर्थ में प्रथम अर्थ का नाम आचारंग है और उक्त पाठ में ग्यारह अर्थ में आदि अर्थ का नाम (प्रथम अर्थ) सामायिक अर्थ है ऐसा प्रतीत होता है

आचारंगानि पठित न आचारंग न अनेक नाम मिले हैं उनमें 'सामायिक' नाम नहीं है यदि अर्थ्य नहीं 'सामायिक' नाम आचारंग का उपसर्ग हो तो यह पाठ संगत हो सकता है

यदि उक्तपाठ में 'सामायिक' आवश्यक के प्रथम अध्ययन का नाम अभीष्ट है तो यह एक विद्यार्थीय प्रश्न बन जाता है क्योंकि आवश्यक (आयम) अवस्था है—और सामायिक आवश्यक का प्रथम अध्ययन ग्यारह अर्थों में आदि अर्थ के माना जा सकता है

वन्त्र विधान के अनुसार भ बराबर के वाचन में धर्मों के लिए आवश्यक अनिवार्य मान लिया गया था उक्त स्वरूप गायत्रीय बन्त्र रूप बिना उपस्थापना नहीं हो सकती है ऐसा नियम बन गया था इसलिए सर्वप्रथम सामायिक आदि आवश्यकता का अध्ययन ग्यारह अर्थों के अध्ययन से पहले करने का विधान बना था सम्भव है उक्त पाठ के सम्बन्ध में यही मायना रही हो। तभी स्थिति में सामाह्यमाह्वय एकादशमाह अहिम्बह का यही अर्थ समझना चाहिए कि का' मायक सामायिक अर्थात् आवश्यक सूत्र के प्रथम अध्ययन से प्रारम्भ करके ग्यारह अर्थों का अध्ययन करना है

भ नमिनाय के अनुसारही मुनि 'वाचकवाचुष' के बचन में तथा अन्य कतिपय बचनों में भी ऐसा ही पाठ देखा जाता है ऐसा स्थिति में उक्त सम्भावना नहीं तक उचित है ? आवश्यकतापूर्वक सामने यह प्रश्न अस्तेवनीय है

आगमों की पाँच बाधनाएँ

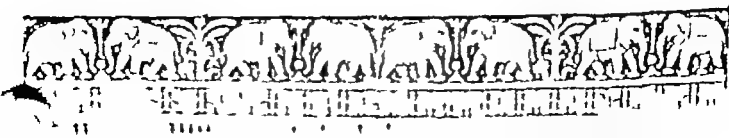
प्रथमा बाधना :—आचार्य भन्नाह की अध्ययना में पाठनीयुष में हुई, इन समय समस्त धर्मों के निषेध एकादश अर्थों का प्यार वन बिना हस्तिकान इग समय बिमुक्त हो चुका था

द्वितीया बाधना :—जाय वृत्तिन का अध्ययना में मधुषा में हुई तबिन समयों की स्थिति में जितना धन गातिन था वह धन वन लिया गया

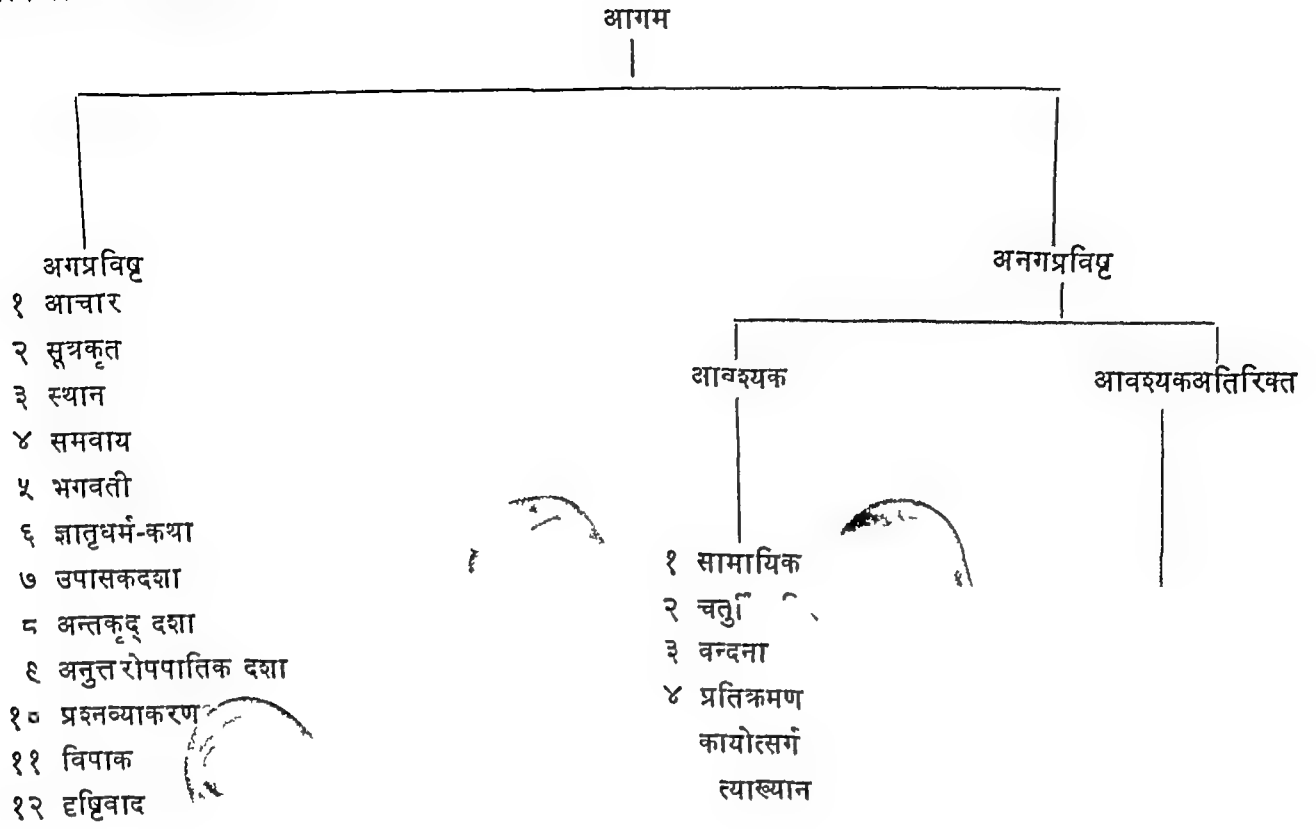
तृतीया बाधना :—आचार्य मागमन का अध्ययना में बचनों में हुई तबिन समयों के आगमों के निषेधों के गाय-गाय आत्मनः के प्यारगातिन का मधुषा भी की थी वन्त्रागतिनयमी मन्त्राज का यह मन है किन्तु कुछ बिधानों का यह मत है कि आचार्य मागमन की अध्ययना में 'आगम' बाधना हो हुई किन्तु तब तब हुई ? इनविषे का । ग प्रमाण जब तक नहीं मिलता कि आगमों की गीता में वन्त्राज मागमनीमागमके वन्त्रा तैमा उन्नेय मिलता है उन आचार्य मागमन का अध्ययना में बाधना अवश्य हो यह निश्चित है

चतुर्थी बाधना :—कि तबिन मागमन का अध्ययना में बचनों में हुई तबिन समयों की स्थिति में जितना धन गातिन था वह धन वन लिया गया

पञ्चमी बाधना :—आत्मनः का निषेध करने में मधुषा यही वन्त्रा आत्मनः के वन्त्रा (गमन) का भी की थी

आगमो का वर्गीकरण

- क
- १ उत्तराध्ययन
 - ३ कल्प
 - ५ निशीथ
 - ७ ऋषिभासित
 - ९ दीपसागर प्रज्ञप्ति
 - ११ क्षुल्लिकाविमान-प्रविभक्ति
 - १३ अग चूलिका
 - १५ विवाह चूलिका
 - १७ गरुलोपपात
 - १९ वेसमणोपपात
 - २१ देविन्द्रोपपात
 - २३ समुत्थान श्रुत
 - २५ कल्पिका
 - २७
 - ३३ महात्मा
- नस्कन्ध
- १४
 - १६ अ
 - १८ वरुण
 - २० वै
 - २२ उत्थान
 - २४ नागरिय
 - २६ कल्पिका
 - २८ पुष्प चूलिका
 - ३०

उतने ही थे तो—उनके इतने ही पव हों यह कभी संभव नहीं कहा जा सकता

नवी सुन में यागमों के जितने पव मिछे हैं उतने पव नहीं सिंचे गये यदि यह पक्ष मान लिया जाय तो यह प्रश्न हमारे सामने उपस्थित होता है

देवधि क्षमाधमन के समय जितने पव थे ? और जितने पव थे उतन परों का उत्सेख क्यों नहीं किया गया ? उस समय जितने पव थे यदि उनका उत्सेख किया जाता तो इस समय तक कितने पव कम हुए यह स्पष्ट ज्ञात हो जाता

देवधि क्षमाधमन के समय में दृष्टिवाद विमुक्त हो गया था और शेष आगमों के भी कतिपय अक्ष विमुक्त हो गये थे इसलिये यह स्पष्ट है कि—नवी में प्रत्येक अर्थ के जितने पव माने हैं उतने पव तो देवधि क्षमाधमन के समय में नहीं थे

आगमों के कतिपय मूल पाठों की मतस्थिता में कुछ बाधाएँ

आगमों की जितनी शाखाएँ हुई उन सब में प्रमुख शाखाशाखाओं के सामने पाठभेदों और पाठांतरों की विकट समस्या समुपस्थित हुई थी विचारविमर्श के पश्चात् भी सम्मिलित सभी मतधर अन्तिम शाखा के अन्त तक एक मत नहीं हो सके

फलस्वरूप सर्वत्र प्रणीत शाखाओं के मूल पाठों में भी कुछ ऐसे पाठों का अस्तित्व रहा जिनके कारण प्रबल मत भेद पैदा हो गये और य महावीर का सब अनेक यच्छ-सम्प्रदायों में विचलित हो गया

परम योगीश्वर श्री आनन्दभक्त ने अनन्त विनस्तुति में सब की वास्तविक स्थिति का गहन चिन्तन इन सभ्यों में उपस्थित किया है

यच्छाना जेय बहु मन्य मिहासता तत्त्व नी बात करतों न लावे
उपरउपरजावि निब काज करता यका मोह नहिंया कलिकास छावे

देवधि क्षमाधमन के समय में जग आगमों के जितने अध्ययन उद्देश्ये शतक आदि थे उतने ही वर्तमान में हैं केवल प्रश्न व्याकरण में आसूल चुन परिवर्तन हुआ है अगवती और अतगव क अध्ययन आदि में अबस्य कमी आई है धन आयम तो ज्यों के त्यों हैं निष्पत्ति यह है कि लिपिबद्ध होने के पश्चात् आयम साहित्य का ज्ञात इतना नहीं हुआ जितना देवधि क्षमाधमन के पूर्व हुआ यह धिक् करने के लिये यहाँ कतिपय ऐतिहासिक प्रमाण प्रस्तुत हैं

१ मगध के युग में उत्तर भारत में अथर्व वेद का विकास पड़ा बुद्धि के कारण जैन सब इधर-उधर बिखर गया यह विकास य महावीर के निर्वासन के पश्चात् दूसरी शताब्दी में हुआ था आचार्य स्तुतिग्रन्थ की अध्ययनता में पाटलिपुत्र में धर्मग-सच सम्मिलित हुआ इससे ग्यारह अंग का सकलन किया गया

२ पाटलीपुत्र परिषद् के अनन्तर शेष में दो बार बारह वर्षों के विकास पड़े इससे साधु सत्ता और साहित्य का समग्र छिल-निम्न हो गया

३ विजय के १ अथर्व वेद भारत में एक अथर्व वेद का विकास पड़ा जहाँ फिर जैन धर्म का साहित्य इधर-उधर अतः व्यस्त हो गया पाटलीपुत्र और साधु शाखा के बाद बलभी शाखा का यही समय था इस विकास में अनेक धर्मधर बात-वार्ता को प्राप्त हो गये थे तोप बने हुए साधुओं को भीर सबत् २८ में सब के आहूत हैं देवधि क्षमा धमन ने निमज्जित किया और बलभी में उनके मुख से—अवधत रहे हुए अश्विज अक्षर अक्षरित आयम-यादों का सकलित किया

व्याख्या मे—य महावीर के साथ थे कुछ ऐसे प्रमुख आचार्य भी हुए जिन्होंने अपनी मायवतानुसार कतिपय मूल पाठों की व्याख्या की इनसे पाश्चात् एक सावस्थरिक पूर्व सम्बन्धी मतभेद जैन सब में इतने दृढ़—बद्धमूल हो गये हैं

इसलिये समस्त आगमों की सक्षिप्त वाचना का एक संस्करण तैयार किया गया. इस वाचना में—यत्र तत्र “जहा उववाइए” “जहा पन्नत्तीए” “जहा पन्नवणाए”—आदि लगा कर अनेक गमिक पाठ सक्षिप्त किये गये हैं अतः इस वाचना को सक्षिप्त वाचना माना जाता है, कई विद्वानों की मान्यता है कि देवर्धि गणि क्षमाश्रमण ही इस वाचना के आयोजक थे

उस समय प्रत्येक श्रमण को यह लगन लगी थी कि आगमों की प्रतियाँ अल्प भार वाली बनें जिससे विहार में हर एक श्रमण आगमों की कुछ प्रतियाँ साथ में रख सकें इसलिये वे समान पाठों को बिन्दिया लगा कर लिखते थे यह भी एक सक्षिप्त वाचना के लिये उपक्रम था, किन्तु इसका परिणाम श्रमणों के लिये अच्छा नहीं हुआ नवदीक्षित श्रमण बिन्दी वाले पाठों की प्रतियों पर स्वाध्याय नहीं कर सके क्योंकि किस अक्षर से कितना पाठ बोलना यह अभ्यास के बिना असंभव था

यदि आगमों के आधुनिक विद्वान् विस्तृत और सक्षिप्त वाचनाओं के संस्करण तैयार करें तो यह बहुत बड़ी श्रुत-सेवा होगी

उपलब्ध आगमों में सक्षिप्त और विस्तृत वाचना के पाठ सम्मिलित हैं अतः एक भी आगम ऐसा नहीं है जिसे विस्तृत या सक्षिप्त वाचना का स्वतंत्र आगम कहा जा सके

अब एक और वाचना की आवश्यकता है

भगवान् महावीर के निर्वाण के पश्चात् ६८० वर्षों में ३-४ वाचनायें हुईं किन्तु देवर्धि क्षमाश्रमण के पश्चात् इन १५०० वर्षों में मध्य की ओर से सम्मिलित वाचना एक भी नहीं हुई इस लम्बी अवधि में जैनसंघ—श्वेताम्बर दिगम्बर, यतिवर्ग, लोकागच्छ, स्थानकवासी, तैरापथी आदि अनेक भागों में विभक्त हो गया

दश वर्ष पश्चात् भ० महावीर को निर्वाण हुये २५०० वर्ष पूरे हो जायेंगे अर्थात् सार्ध द्वादशहस्त्याब्दी की स्मृति में श्वेताम्बर जैनो की समस्त शाखा-प्रशाखाओं की ओर से एक सम्मिलित आगमवाचना अवश्य होनी चाहिए और इसके लिये अभी से संयुक्त प्रयत्न होना चाहिए

आगमों के विलुप्त होने का इतिहास

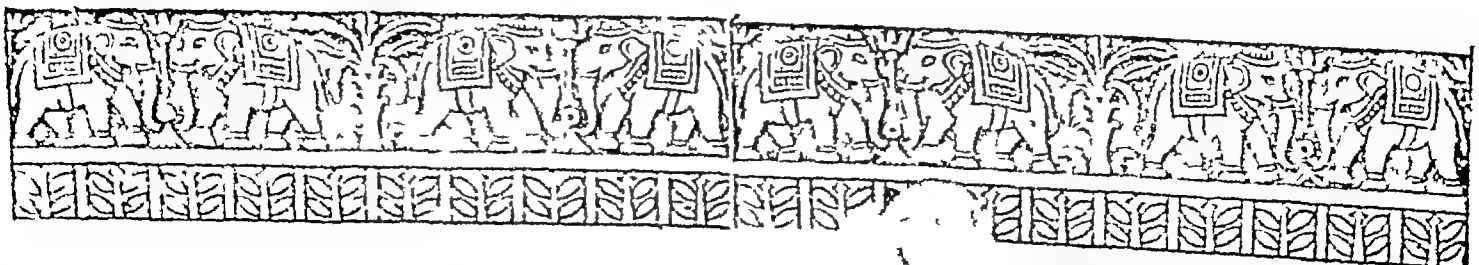
वीर निर्वाण सवत्	१७० में अन्तिम चार पूर्वों का विच्छेद हुआ.
„	१००० में पूर्व ज्ञान का सर्वथा विच्छेद हुआ
„	१२५० में भगवती सूत्र का ह्रास हुआ
„	१३०० में समवायाग का ह्रास हुआ
„	१३५० में स्थानाङ्ग का „
„	१४०० में बृहत्कल्प और व्यवहार का ह्रास हुआ
„	१५०० में दशकल्प सूत्र का „
„	१६०० में सूत्रकृताङ्ग का „

पश्चात् आचाराग आदि का ह्रास क्रम से होता गया

—तीर्थोद्धारिक प्रकीर्णक

वीरात् ६८० वर्ष पश्चात् देवर्धिक्षमाश्रमण की अध्यक्षता में सभी आगम लिख लिये गये थे, यह एक ऐतिहासिक सत्य है किन्तु नदी सूत्र में आगमों के जितने पद लिखे हैं क्या वे सब लिखे गये थे ? यदि सब लिखे गये थे तो नदी सूत्र में प्रत्येक अंग के जितने अध्ययन, उद्देशक, शतक, प्रतिपत्ति, वर्ग आदि लिखे हैं उतने ही उस समय थे या उनसे अधिक थे ?

अधिक थे तो लिखे क्यों नहीं गये ?

एक एक वा दो आगमा क प्रकाशन तो कई जगह से हुए हैं किन्तु इनका व्यापक क्षेत्र नहीं बन सका क्योंकि साम्प्रदायिक दृष्टिकोण सन्नत प्रगति का बाधक बनता रहता है।

माफी प्रकाशन—इस युग में आगमबत्तीसी का एक ऐसा संस्करण की आवश्यकता है जो सर्वश्रेष्ठ मुद्रण-कला से सुश्रित हो और पाकेट साइज में एक जिसमें आर अनुयोगों में वर्गीकृत गन् पुनरुक्ति रहित हो।

तमस मरुत शिरसं कं शिरोहि पञ्चदश—बही असंदिग्ध सत्य है जो जिन भगवान् ने कहा है ज्ञानार्थों का यह सक्षिप्त पर्यालोचन जिस रूप में मैं चाहता था उस रूप में प्रस्तुत नहीं कर सका इसमें एक प्रमुख कारण था—पर्याप्त साहित्य सामग्री का अभाव।

अद्वय सामाधमण श्री हजारीमलजी महाराज सा के श्री-चरणां में रहने का मुझे सीमाव्य प्राप्त हुआ है उनकी आदर्श आपन भक्ति की अमिट छाप मेरे हृदय पर अंकित है उनके श्रीमुख से तमस मरुत शिरसं कं शिरोहि पञ्चदश यह वाक्य सदा सदा प्रस्फुरित होता रहता था वे मुझ से अनेक बार आगमों का स्वाध्याय सुनते अथाप्रसंग जितने मनन का प्रसार देते और जरा-जबरेरित बेहू से भी नियमित स्वाध्याय करते थे उनके पुनीत पाद-पद्मों की स्मृति में मरा यह अल्प अर्थ समर्पित समर्पित है।

यमनोत्तम श्री हजारीमल जी महाराज की स्मृति में प्रकाशित यह स्मृतिग्रन्थ कुछ सांख्यिक ज्ञानयम है स्मृतिग्रन्थ के संपादन की यह महाम् श्रुतसेवा और दामदाताओं की ज्ञान भक्ति युग-युग तक अमर रहेगी साथ ही स्वाध्याय की पाठका की ज्ञान आराधना सदा सदा सफल होती रहेगी।

जिनका उन्मूलन अनेक मुनि सम्मेलनों के सगठित प्रयत्नों के पश्चात् भी नहीं हुआ

तीर्थंकर का वचनातिशय और कतिपय सन्देहजनक शब्द—तीर्थंकरों का एक अतिशय^१ ऐसा है कि जिसके प्रभाव से देव, दानव, मानव और पशु सभी अपनी अपनी भाषा में जिनवाणी को परिणत कर लेते हैं जिनवाणी से श्रोताओं की शकाओं का उन्मूलन हो जाता है, किन्तु उपलब्ध अगादि आगमों में मास, मत्स्य, अस्थिक, कपोत, मार्जार और जिन-पडिमा, चैत्य, सिद्धालय आदि शब्दों के प्रयोग सन्देहजनक हैं यद्यपि टीकाकारों ने इन भ्रान्तिमूलक शब्दों का समाधान किया है फिर भी इन शब्दों के सम्बन्ध में यदा-कदा विवाद खड़े हो ही जाते हैं

प्रश्न यह है कि सर्वज्ञकथित एव गणधर ग्रथित आगमों में इन शब्दों के प्रयोग क्यों हुए ? क्योंकि सूत्र^२ सदा असदिग्ध होते हैं

आगमों का लेखनकाल—स्थानकवासी समाज में आगमों का लेखनकाल विक्रम की १६ वीं शताब्दी है स्वाध्याय के लिए और ज्ञानभण्डारों के लिए आगमों की प्रतिलिपियां कराने वालों ने व्यवसायी लेखकों को मूल, टीका, टव्वा आदि की जैसी प्रतियाँ दी वैसी ही प्रतिलिपियों का सर्वत्र प्रचार हुआ

इतिहास से यह निश्चित है कि १४ वीं शताब्दी तक आगमों की जितनी प्रतिलिपियाँ हुईं वे सब चैत्यवासियों की देख-रेख में हुईं और आगमों के व्याख्या-ग्रन्थ भी इसी परम्परा के लिखे हुये थे आरम्भ में स्थानकवासी परम्परा को आगमों की जितनी प्रतियाँ मिलीं वे सब चैत्यवासी विचारधारा से अनुप्राणित थीं

लोकाशाह लिखित आगमों की प्रतियाँ—लोकाशाह लेखक थे और शास्त्रज्ञ भी थे वे प्रतिमा पूजा के विरोधी थे किन्तु उनके लिखे हुए आगमों की या उनकी मान्यता की व्याख्या करने वाले आगमों की प्रतियाँ किसी भी सग्रहालय में आज तक उपलब्ध नहीं हुई हैं अतः वादविवाद के प्रसंगों में स्थानकवासी मान्यता समर्थक प्राचीन प्रतियों का अभाव अखरता है

स्थानकवासी परम्परा के दीक्षा आदि पावन प्रसंगों पर लेखकों से जो आगमों की प्रतियाँ ली जाती हैं वे सब प्रायः श्वेताम्बर मूर्तिपूजक मान्यता की व्याख्या वाली होती हैं वास्तव में स्थानकवासी मान्यता की व्याख्या वाली प्रतियों के प्रचार व प्रसार के लिये सगठित प्रयत्न हुआ ही नहीं

आगमों की दरियापुरी प्रतियाँ—गुजरात की दरियापुरी प्रतियाँ प्रायः सभी ज्ञानभण्डारों में मिलती हैं किन्तु उनमें भी विवादास्पद स्थानों की स्थानकवासी मान्यता की व्याख्या नहीं मिलती, इसलिये आगामी मुनि-सम्मेलनों में इस सबंध में विचार-विनिमय होना आवश्यक है

जैनागमों का मुद्रणकाल—स्थानकवासी समाज में सर्वप्रथम आगमवृत्तीसी (हिंदी अनुवाद सहित) का मुद्रण दानवीर सेठ ज्वालाप्रसाद जी ने करवाया

सम्पूर्ण वृत्तीसी का हिंदी अनुवाद स्व० पूज्य श्री अमोलख ऋषि जी म० ने किया

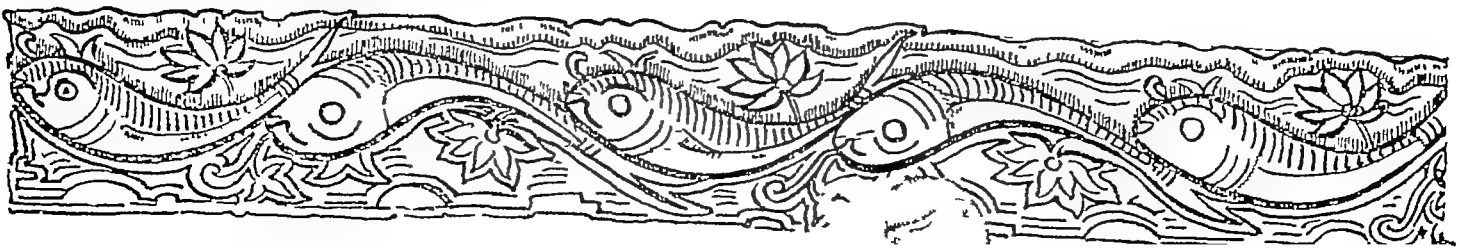
श्वेताम्बर मूर्तिपूजक समाज में दानवीर सेठ धनपतराय जी ने सर्वप्रथम जैनागमों का मुद्रण करवाया

आचार्य सागरानन्द सूरि ने आगमोदय समिति द्वारा अधिक से अधिक आगमों की टीकाओं का प्रकाशन करवाया

पुष्प मिक्खु द्वारा सम्पादित सुत्तागमों का प्रकाशन हुआ है किन्तु मास-परक और जिनप्रतिमा सम्बन्धी कई पाठों को निकाल देने से इस प्रकाशन की प्रामाणिकता नहीं रही है

१ तेईसवा अतिशय

२ प्रश्नव्याकरण द्वितीय सवर द्वार, अनुयोगद्वार, व्याख्याप्रवृत्ति देखें

जितना पम किया था आभित कवि और विप्रकारों को प्रोत्साहित कर जो मूल्यावान् सांस्कृतिक ज्योति प्रज्वलित की उसके प्रकाश से आज भी हम प्रकाशित हो रहे हैं इस नगर की ब्याति हिन्दी साहित्य में केवल सतप्रवर नागरी-बातची-सांवतसिंह के कारण ही रही है पर अन्वेषण से सिद्ध हो गया है कि वहा की साहित्यिक परम्परा इससे भी प्राचीन और अधिक प्रेरक रही है नागरीवासी के पुर्वजों ने जो साहित्यिक साधना की-करवाई उसका समुचित मूल्यांकन आज तक हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहासकारों ने नहीं किया है वह सर्वथा निर्दोष नहीं है जैसा कि 'मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियों' के स्रजकर्त्तराजे प्रसम से प्रमाणित है नागरीवास का साहित्य 'नागर समुच्चय' में प्रकाशित है, पर खोज करने पर इनकी स्फुट रचना अन्य भी उपलब्ध है किशनगढ़ के ही एक मुस्लिम विद्वान् धी पैयाबखमी सा ने नागरीवास पर विशद अनुसंधान कर खोष प्रबन्ध प्रस्तुत किया है (यद्यपि यह रचना इन पंक्तियों के लेखक की दृष्टि से नहीं आई)

जैन इतिहास के साधनों से पता चलता है कि किशनगढ़ का जैन दृष्टि से भी कम महत्त्व नहीं है जब से वह नगर बसा तभी से जैनों का इससे निकट का सम्बन्ध रहा है राजकीय उच्छ्रयपथ पर जैन आच्छ रहे हैं इससे भी महत्त्व की बात यह है कि किशनगढ़ का राजकीय चरन्धरीमण्डार जैन साहित्य की दृष्टि से बहुत ही सच्य है उपाध्याय मेधविजयजी आचार्य धी जिनरममुरीजी बापि उम्मेद मुनिपगर्बों ने बहो विचार कर न केवल साहित्य-साधना ही की अपितु अपने उच्छ्र विचारों से स्थानीय जन-मानस को भी अनुप्राणित किया राजकीय परिवार को भी उपकृत किया यद्यपि बहो का राजपरिवार परम बष्णव रहा है तथापि वह पर-मत्तसहिष्णु था जब आचार्यों को विज्ञापित प्रेषित किये जाते थे उनमें राज-परिवार के मुख्य सदस्य के भी हस्ताक्षर अनिवार्य थे

सौंकायन्तीय प्रवृत्तियों का भी किशनगढ़ केन्द्र रहा है कई आचार्यों के स्वर्णवास आचार्य पद और चातुर्मास हुए हैं जिनका उत्सव लेखक के 'सौंकासाह परम्परा और उसका अज्ञात साहित्य' नामक निबंध में ब्यक्त किया जा चुका है आज भी सौंकायन्त्य के उपास्य-स्थानक में अवशिष्ट ज्ञान भंडार है किसी युग में यहा उनके तीन ज्ञानमंडार थे पर असाधनाती स उनका बनिवारालेख अस्तित्व ही शेष रह गया जिसे जो कृति प्रति पसन्द आई वही उठाकर बतना बना विमोचियों की चाभी समाप्तनेवालों की दृष्टि में ज्ञानमूलक सामग्री का महत्त्व ही क्या हो सकता है ?

अद्यावधि हिन्दी साहित्य के जितने भी इतिहास लिखे गये हैं वे सब एक पूर्ण नहीं कहे जा सकते—हो सकते जब तक हिन्दी क्षेत्र में सबद सभी बचसा का वैज्ञानिक दृष्टि से साहित्यिक सर्वेक्षण न कर लिया जाय आज हमारे सम्मुख हिन्दी और प्रचकारा के विषय में जो भ्रान्तिया है इसका कारण भी इसी आधुनिक सर्वेक्षण का अभाव ही है परिजामस्वरूप कई महत्त्वपूर्ण रचनाएं और रचनाकार आज तक हमारे हिन्दी साहित्य के इतिहास के निर्माताओं की दृष्टि में नहीं आ सके हैं परम धूम्य उपाध्याय भी सुप्रसंगरभी महाराज सा और साहित्यप्रेमी मुनिवर धी मंगलसागरजी महाराज साहब की स्रजधारा में जयपुर से अजमेर जाते हुए आधुनिक साहित्यिक सर्वेक्षण का उपलब्ध-सा प्रयास किया तो मुझे कतिपय देगे विधिपुत्र प्रच और प्रचकार मिल गये जो हिन्दी भाषा और साहित्य की दृष्टि से बड़े महत्त्व के प्रमाणित हुए आज तक किसी भी हिन्दी घोषार्थी की निगाह पहा गई मुनिवर अजमेर के जो दो बार प्रचकार—जैसे राजसिंह बज रासी नागरीवास आर्ति—सामने आय उनकी रचनाएं भी उपलब्ध रह गईं और इस प्रकार वे सही मूल्यांकन से वंचित रह गये यहा उन ज्ञात रचनाकारों के अज्ञात ग्रंथों का तथा सर्वथा अज्ञात रचनाकारों के अज्ञात ग्रंथों का विवरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है ज्ञान वृत्तिकारा म आचार्य धी जिनरममुरीजी महाराज राजसिंह बजरासी—बाकाबनी विजयकीर्ति का समावेश होता है और अज्ञात रचनाकार हैं महाराजा रूपसिंह महाराजा मानसिंह महाराजा विजयसिंह महाराजा कल्याणसिंह महाराजा वृष्ठीसिंह उत्तुन अजानसिंह महाराजा बलभारायसिंह कविबर मानिग पचापद जसराज भाट और प्रम बा परममुख

जो विज्ञप्ति-पत्र रिजमगढ़ में प्रेषित विषय जाते रहे हैं उनका समावेश स्वयं वृत्तिकारा में नहीं किया है केवल उत्सव मात्र कर दिया है यहा प्रमगन मुनिवर का वना आबखद जल पकना है कि अजमेर शमीपवर्ती रूपनवर, मगोरा

मुनि श्रीकान्तिसागर

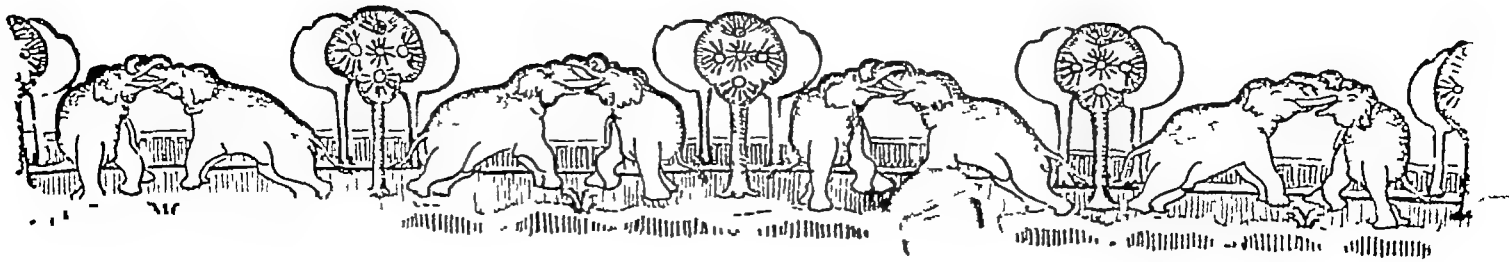
अजमेर समीपवर्ती क्षेत्र के कतिपय उपेक्षित हिन्दी साहित्यकार

भारतीय इतिहास के निर्माण में अजमेर-अजयगढ़-अजमेर की अपनी विशिष्ट देन रही है इस भूखंड का अतीत अत्यन्त गौरवमय रहा है मध्यकाल आते-आते तो यह दिल्ली आगरा के साथ ही सम्पूर्ण भारतीय राजनीति और संस्कृति का प्रेरक केन्द्र हो गया धार्मिक दृष्टि से अजमेर का महत्त्व अशुण्य है राजा अजयपाल, आचार्य श्री जिनदत्तसूरिजी और सूफी सत ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती से सबद्ध धर्ममूलक कथाएँ आज भी जनमानस में अनुप्राणित हैं दरगाह ख्वाजा साहब और पुष्करजी मुसलमान और हिन्दुओं के पुण्य तीर्थस्थल स्थानीय धार्मिक विभूति के रूप में मान्य हैं राजपूत संस्कृति और आर्यधर्म का गढ़ समझा जानेवाला यह भूखंड संस्कृत एवम् हिन्दी साहित्यकारों की कर्मभूमि रहा है हिन्दी रासो साहित्य का आदि ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की प्रणयनभूमि एवम् अन्तिम आर्यसम्राट् चौहानकुलतिलक पृथ्वीराज की क्रीडास्थली के रूप में अजमेर हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास में सर्वज्ञात रहा है किसी समय परम सार-स्वतोपासको का यहाँ अच्छा सगम था, देश के दिग्गज विद्वान् शास्त्रार्थार्थ यहाँ आया करते थे म० १२३६ का खरतर-गच्छीय श्री जिनपतिसूरि और पद्मप्रभ का सफल शास्त्रार्थ इतिहासविश्रुत है

प्राचीन जैन-संस्कृति की दृष्टि से सूचित भूखण्ड विशिष्ट महत्त्व रखता है प्रश्नवाहनकुलीय आचार्यों की परम्परा हर्षपुर से सबद्ध रही है जो बाद में चद्रगच्छ या राजगच्छ के नाम से प्रसिद्ध हुई प्रद्युम्नसूरि इस शाखा के ऐसे आचार्य हुए जिनने सपादलक्ष और त्रिभुवनगिरि के नरेशों को अपनी चारित्रिक और औपदेशिक शक्ति से प्रभावित कर जैन धर्मानुयायी बनाया इनकी परम्परा ने भारतीय तत्त्वज्ञान की गुत्थियों सुलझाने वाले दार्शनिक साहित्य की सृष्टि की जिसके प्रतीकसम 'वादमहार्णव' को उपस्थित किया जा सकता है यह हर्षपुर अजमेर मण्डल में ही अवस्थित है कहा जाता है इसे राजा अल्लट की रानी ने बसाया था कहने का तात्पर्य है कि अजमेर जब नहीं बसा था इसके पूर्व से ही जैन संस्कृति का सबव इस भूमि से रहता आया है आगे चलकर यह सबव और भी घनिष्ठतर होता गया और मध्यकाल के बाद तो अजमेर जैन श्रद्धालुओं का केन्द्र ही बन गया यद्यपि आज इस नगर की विशेष ख्याति जैन समाज में आचार्य श्रीजिनदत्तसूरिजी के निर्वाणस्थल के कारण ही है, पर यदि इसका समुचित वैज्ञानिक दृष्टि से पुनर्मूल्यांकन किया जाय तो अनेक सांस्कृतिक नव्य तथ्य उपलब्ध किये जा सकते हैं यद्यपि अजमेर पर स्व० हरविलास शारदा ने आगल भाषा में एक कृति प्रस्तुत की है, पर आज नव्य शोध द्वारा जो नूतन सूचनाएँ प्राप्त हैं, उनके आधार पर परिमार्जन अपेक्षित है व्यापक दृष्टिकोण से इस नगर और तत्सन्निकटवर्ती भूभागों का तथ्यपूर्ण वर्णन अद्यतन शैली में वाछनीय है सीमित अन्वेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञात से भी अज्ञात महान् है यह तो मैं केवल साहित्यिक अपेक्षा से ही कह रहा हूँ, पुरातात्विक दृष्टि में तो इस का और भी महत्त्व हो सकता है

अजमेर के समीप जयपुर मार्ग पर किशनगढ़ अवस्थित है वह लगभग तीन शताब्दियों से भारतीय संस्कृति, साहित्य और चित्रकला का अनुपम केन्द्र रहा है आगामी पक्षियों से स्पष्ट होगा कि वहाँ के नरेशों ने इनके विकास के लिये

कीरति तेहरी विजय हुबहृ पणउ सहबह ह्नु सौभाग ।
 साधु तणा गुण यावह जे सदां यनमई आणी राय ॥
 सबत सतरह सईसीसै समह साह पाँचमी शुद्धार ।
 मुकुसपस श्रीकीशमगह रण्यउ चरित मसउ सुचकार ॥
 इति श्री वागविनारे श्रीभम्मवत् अमु-पदो समाप्ता ॥

सबत १७३८ वर्षे बाबजमासे कृष्णपक्ष दशम्या तिथी उपाध्याय श्रीप्रीतिविजय गणि तत्ताप्य पठितप्रवर प्रीतिसुवरमुनि सहितेन प्रीतिसामेनासेखि श्रीकृष्णाय नम्ये ललक पाठकोरिति ॥

(अध्याय हस्ताक्षरों से)

श्रीहृत्स्वरसरगम्भाविपति भट्टारक श्रीजिनराजसूरिराजपट्टोद्याचस सहयकिरवावतार भट्टारक जिनराजसूरि निरचितो श्री बरमचन्द्र भूपाल श्रेष्ठि धर्मवराचुत-पदी संपूर्ण भाटा सा वाच्यमाना ज्ञानफलदा भवतु । देव सदा भूयात् ॥

—पत्र स ४६

किशनमगह राज-परिवार की हिन्दी साहित्य सेवा

महाराजा किशनसिंहजी ने सन् १९६६ में किशनगढ़ बसाया था प्रारम्भ से ही राज-परिवार का सर्वत्र वस्त्रमकुल से रहा है कहा जाता है कि बस्त्रभाषाया का भूत चित्त आज भी किशनगढ़ के सुर्यस्थित मंदिर में खड़ा-कड़ा बना हुआ है समीप साहित्य और कला के उन्नयन में राज-परिवार का उत्सेहनीय सहयोग रहा है कृष्णमण्डि का प्राबल्य होने से यहाँ एक समय उष्णकोटि के कवियों और विद्वानों का सासा जमघट था नरेश स्वयं केवल साहित्य और कला के पारंगत ही नहीं बलितु कवि विद्वान् और चित्रकार भी ये हिन्दी भाषा के माध्यम से यहाँ के राज-परिवार ने कृष्ण मण्डिपरक साहित्य प्रचुर परिमाण में रचा-रचवाया जिसका समुचित मूल्यांकन आवश्यक नहीं हो पाया है, सच कहा जाय तो जिस नरेश या महारानी का साहित्य बाहर गया उससे तो शास्त्रात्मिक विद्वत्प्रवर्ती प्रभावित हुई, पर जिनकी कृतिया राज-परिवार तक ही सीमित रही उनका उत्सेह अल्प नही मिलता अचलन प्रकाशित हिन्दी राजस्थानी भाषा और साहित्य के इतिहासों में वहाँ प्रसन्नवध किशनगढ़ राज-परिवार की सांस्कृतिक सेवाओं का उत्सेह किया गया है बहा कवल राजसिंह बजवासी नागरीचास—साबरसिंह बजोली नवरकबरी और छत्रकबरी को ही याद किया गया है अन्य कवि-नरेशों का नाम तक नहीं है मुझे अपनी गणेषणा के आधार पर कहना चाहिए कि जिन नरेशों की रचनाओं का उत्सेह सूचित कृतियों में किया गया है वह भी नुटिपूर्ण है कारण कि इनकी अन्य रचनायें उपलब्ध हैं जिनका साहित्यिक दृष्टि से विशिष्ट महत्त्व है अज्ञात रचनाकारों के सच में किचित् भी प मिले जाने का कारण यही जान पड़ता है कि वे अल्पकार न रही मही कहा जा सकता कि ज्ञात से भी अभी और किसी अज्ञात सागरी दबी पड़ी होनी !

यहाँ पर किशनमडीम राज-परिवार के उन व्यक्तियों की रचनाओं का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जो ज्ञात साहित्यिक होते हुए भी जिनकी इतिया अज्ञात है अज्ञात कवि-नरेशों की रचनाओं पर विचार अपेक्षित है ज्ञात रचनाकारों में महाराजा राजसिंह बजवासी आदि हैं और अज्ञात कवियों में रूपसिंहजी यामसिंहजी बिहदसिंहजी बस्याजसिंहजी दुष्मीसिंहजी जवानसिंहजी मवनसिंहजी और यज्ञारायणसिंहजी प्रमुख हैं किशनगढ़ के वाचित कविमा न अभी तक हम कवल ब ब से ही परिचित रहे हैं पर अल्पवय करने पर विवित हुआ कि वहाँ और भी कवि रहा करते थे जिसमें नागिन भी एक थे यदि तत्रस्थित राज्यामित कवियों पर विचार अनुशीलन किया जाय तो सरलता से एक नवतन घट ही बन सकता है

महाराजा रूपसिंहजी—(राज्यकाल स १७ १५)

एन पतिनाय ब समय के लख में किशनगढ़ राज्य में महाराजाजी के बनाये हुए पर लख की एक पाण्डुलिपि

१. वरम कम विद्वानों हैं कि नागारायणी माहर्निह या महरा होने के लख द्वारा पितृदाय भी थे

भिणाय मे भी कई ग्रंथ लिखे गये मिले हैं जिनका उल्लेख विद्य-विस्तारग्रंथ में यहाँ नहीं कर सका है, विविध नवोपनयन साहित्य और साहित्यकारों का मध्ये में परिचय इस प्रकार है

आचार्य श्री जिनरगसूरिजी—यह सन्तरगच्छ के प्रभावशाली आचार्य थे उनका जन्म राजलदेमर में हुआ, पर साहित्यिक दृष्टि से किशनगढ़ और अजमेर में घनिष्ठ सम्पर्क रहा है, घनिष्ठ कहना चाहिए किशनगढ़ तो उनकी धार्मिक और सांस्कृतिक माधना का केन्द्र ही था। वर्षों वे बड़ा रहे और अपनी चारित्रिक नीरभ में जन-मानस को प्रभावित करते रहे आज भी किशनगढ़ में उनका उपाश्रय विद्यमान है जिनमें हस्तलिखित प्रतियों का अच्छा संग्रह है, इसकी तालिका वाफणा परिवार में है वर्षों में ज्ञान-भण्डार न तो गुला है और न कभी किनी ने—यहाँ तक कि सरक्षक ने भी—देखने का कष्ट किया है नहीं कहा जा सकता है कि वह आज ग्रंथों की दृष्टि में समृद्ध भी है या नहीं ?

इन आचार्य के समय में किनी बात तो लेकर आपसी धैर्यमय फैल गया था जिसका मतोपकारक समाधान अजमेर में हुआ और वहीं पर इनको भट्टारक पद में अभिहित किया गया उनमें सन्तरगच्छीय मुनि रत्नगोम का प्रमुख हाथ रहा यद्यपि नम्रभौता अधिक समय तक ग्यायी नहीं रह सका कहा जाता है कि अजमेर के तात्कालिक शासन ने उन्हें एक आज्ञापत्र प्रदान किया था कि उनकी मान्यता ७ प्रान्तों में बनी रहे

यह अच्छे कवि और प्रभावसम्पन्न वाग्मी थे उनकी 'रग बहुत्तरी' प्रबोध वाचनी (रचनाकाल स० १७३१ शृंगरीपं शुक्ल २ गुरुवार) नवतत्व वालावबोध एवम् स्तुतिपरक रचनाये उपनयन है दो रचनाओं का सम्बन्ध किशनगढ़ से रहा है सौभाग्य पंचमी चौपाई का प्रणयन स० १७३६ में किशनगढ़ में किया गया था जिसका विवरण 'जैनगुर्जर कवियों' में दिया गया है यहाँ पर उनकी एक अज्ञात और अन्यत्र अनुल्लिखित कृति का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है जिसका परिगुम्फन स० १७३७ माह शुक्ल ७ गुरुवार को किशनगढ़ में हुआ था उस की मूलप्रति मेरे निजी संग्रह में सुरक्षित है

धर्मदत्त चुत पदी

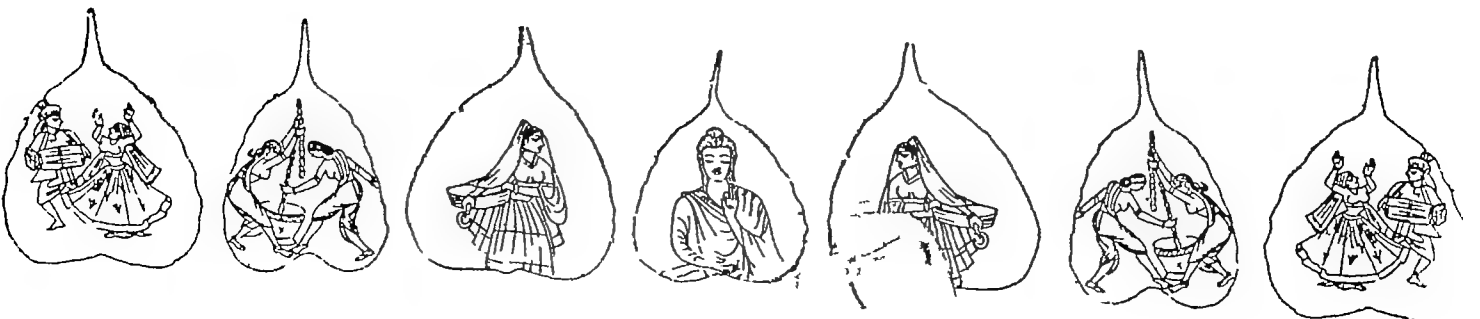
आदिभाग —

श्रीजिनाय नम

श्री आदीसर आदि जिन आदि सकल अवतार ।
विघन हरण वाछित करण प्रणमु प्रभु पद सार ॥१॥

अन्त भाग—

श्रीस्वरत्तरगच्छ श्रीजिनदत्तजी युगप्रधान पद धार ।
पचनदी साघी वाधा घणी कीरति करि विस्तार ॥
श्री जिनकुसलसूरीसर मन वरउ विरुद धरइ छइ जेह ।
अटवी पाणी पावइ आविनइ अतिशय देपिउ एह ॥
पट्टानुक्रम तेहनइ देहनइ श्रीजिनचदसूरिद ।
पातिशाह अकबर प्रतिबोधीयो महिमावत मुणिद ॥
तसु पाटइ वाटइ सुरतरु समउ श्रीजिनसिंहसूरीस ।
मनवछित फलदायक वायके सेवीजइ निसदीस ॥
पाट प्रभाकर साकर सारमी मीठी जेहनी वाणि ।
श्रीजिनराजसूरीसर जाणीयइ पडित चतुर सुजाण ।
तसु सीसई जिनरगइ रगसु कीधउ चरित मति सार ।
सुणता भणता पहुइज्यो सदा श्रीसघनइ जयकार ॥

मिसा है जिसके सत्यक हैं कविबर हृद के मुमुक्ष कपोषकर बस्मम हाका में इसकी प्रतिसिधि की गई थी सूचित मुटके में महाराजा राजसिंह की कृपापरायणा में प्रणीत दोहे लिखे हैं जिसके उपरि भाग में इन सव्यों का उल्लेख है 'अथ दूहा महाराजि कबर यो राजसिंह जी रा कहोया छ प्रतिसिधियास से इतना तो स्पष्ट हो है कि सं १७६० से पूरा हो इनने कविता लिखना प्रारम्भ कर दिया था इनकी रचनाओं में एक बड़े थोपड़े में कुछ कविता गाथि साहिबां रा कहोया छे मीनो सा स ताप्यं इनकी माता से हो हुना चाहिए इनकी रचनाओं का विवरण इस प्रकार है

श्रुते

श्रीगव्येसाय मम-

अथ दूहा महाराजीकवार श्रीराजसिधिजी रा कहोया छै—
काम भुमट बाबर कहै विरहनि के सर दाह :
मंनाह बारि लै सिधु लै अए सत त स्वाह ॥१॥
बूब बांद मनयद की अपका कर ठरवार ।
पात्र अराबा साधि लै बिरहनि कूं सधि मार ॥२॥
अपनू अमकत आमनी धूवाधार लौ रात ।
मात्र अराबा छुटि सदन मार-मार के जात ॥३॥
रति मनोब तुम मै बहू परयो न अतर खोट ।
धुलवाई जानै कहा मेरे बिरहकी खोट ॥४॥

×

×

×

१ मात्र रिकाम या रमपायनायक ?—रसपायनायक इनकी अग्यत्र उल्लिखित कृति है मेरे संग्रह में इसकी जो प्रति है उसमें प्रारम्भ में तो रमपायनायक नाम आता है पर अन्त भाग में और मध्यवर्ती भाग में कई स्थानों पर इसका नाम 'रजबिताम' आया है अतः जब तक 'रसपायनायक' की अग्य प्रति सम्मुख में हो तब तक निश्चित नहीं कहा जा सकता है कि दाता इतिगुह्य ही है या भिन्न ? आलोचित कृति तीन भागों में विभक्त है प्रथम भाग में आशयपरक संगीतारम्य कवि बचन और बिभेष्ट-अबिभेष्ट व बाद कवि ने उचितगीहरण कथा का विस्तार किया है इस इतिहास की समाप्ति समीहित किया गया है दूसरे भाग में नायक और नायिका का बचन प्रस्तुत है तीसरे भाग में अग्य प्रासमिक विषयों का चर्चा बचन है यद्यपि कवि ने अपनी बात के समर्थन के लिए हृद के पूज्य बरुचय रचित 'बस्मम बिसाल' के पद्य उद्धृत किये हैं बस्मम राजसिंह व समय में अपनी जगती पर थे उन बिना बहु हाका छ लोट जाये व कवि ने इन रचना में इतिहास शास्त्र की दृष्टि से बना दिया है कि सामान्य बचन को भी इतिहास की सजा दी गई है इस कृति का रचनासमय इन शास्त्रों में विपरीत बाद में बात दिया है

सगतामै अरु टपायिष मुदी इममी समीगार ।

अनमाय गुरहणपुर सब लयी अवगार ॥

इन इति वा धारि और अग्य भाग में प्रचार है

श्रीगव्येसाय ममः

दाहा

श्रीयोगान नदाय है मला इत्यादि रात्र ।

गुर नगर्ति मरुर्वा मुनो देह विद्या पर आत्र ॥१॥

शानी हो पाहम बली नायक भद्र भूत ।

सय गीत बरमी बरिन यत्र नायक रग भूत ॥२॥

सुन्धित है। उनमें कृष्णमिहजी में मगार यज्ञनारायणमिहजी तक के महाराजाओं के पदों का सुन्दर नकलन है। महाराजा रूपमिहजी के पूर्ववर्ती नरेशों के नाम के जाने स्थान प्राप्त है। हमें ज्ञान होता है कि उनकी रचनाएँ मगरीय नहीं हो सकती हैं, पर वे कवि अवश्य रहे होंगे। हम में कम अपने दृष्टदेव की स्तुति तो रची ही होगी। उन नकलन में महाराजा रूपमिहजी के कृष्णभक्तिपरक ५ पद सुगठित हैं। आगे छट हुए स्थान में कल्पना करनी पड़ती है कि और भी पद रहे होंगे जिन्हें मगरीय न मिल गया था। सूचित नरेश के पद भूने ही साहित्यिक दृष्टि में विशेष महत्त्व रखते हों, पर रचना की शृंगार की एक कड़ी तो है ही। एक पद उद्धृत किया जा रहा है—

मैं कैसे आऊँ दामिनि मोहि उगावन
जब-जब गवन करी दिशि प्रीतम चमकन चय नलावन
वे चानुर आतुर अनि नजनी रजनी यो विरमावन
गावत गवन पवन चनि चचन अचन रहन न पावन
मुनि पिय वचन चतुर चन जाये भामिनि यो मन भावन
रूपमिह प्रभु नगधर नागर मिलि मनार नुर गावन

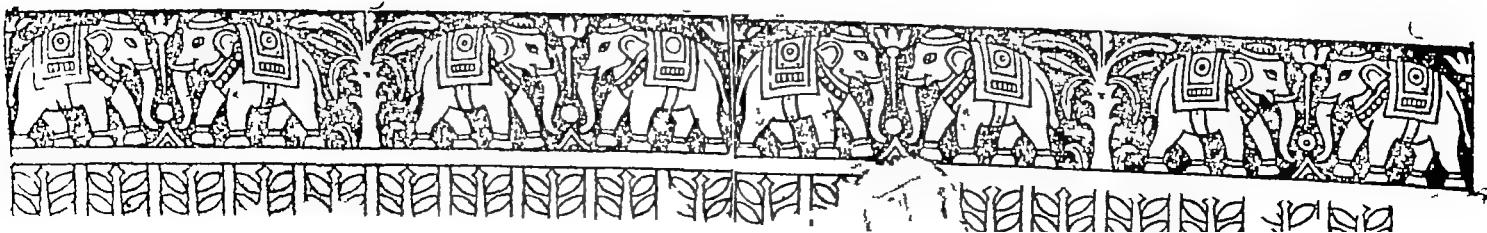
महाराजा मानसिंह जी [राज्य काल—१७१५-१७६३]—वे स्वाभिमान की वीरपुण्य और पूर्वजों के प्रति पूर्ण आभ्यास के भगवद्भक्ति के गाय परम व्यवहारकुशल और विद्वज्जनों के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखते थे। उनकी प्रेरणा ने कवि-वर छंद ने स० १७६२ में “वचनिका” की रचना की थी। इसी सनन्त रचना उपलब्ध नहीं है, पर १०० से अधिक स्फुट पद और न्याय उन पत्रियों के लेखक के मगरी में सुरक्षित हैं। कृष्णभक्तिमूलक गेय पद-साहित्य में पता चलाता है, इन्हें साहित्य में गम्भीर अनुगम था, आवश्यकत परमार्थ उन वान का परिचायक है। साक्षिक ग्रंथों के अनिरुद्ध अपने सम्प्रदाय के सूक्ष्म मित्राता में भी अभिज वे कही-कही पदों में मित्राता की चर्चा है। यह कहना व्यर्थ है कि ये परम संगीतज्ञ भी थे। राजस्थानी और व्रज भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। राजस्थान में प्रचलित लोक-गीतों की देशियों का पदों में आकस्मिक रूप में अच्छा सा मगरी हो गया है।

जैसा कि ऊपर कहा गया है कि इन्हें पूवगौरव का बड़ा न्याय रहता था। पदमगरी में भक्तिमूलक पदों का धार्मिक और आध्यात्मिक मूल्य तो है ही, पर सबसे बड़ा आवश्यक अर्थ है—वल्लभाचार्य और उनके परवर्ती आचार्यों की ऐतिहासिक स्तुतियाँ। इनका किम घनने में सम्बन्ध था, वल्लभाचार्य की भारत में कहा-कहा कौन-सी गाया है और उनकी पट्टपरम्परा क्या रही है आदि बातों का विस्तार इतिहास के माधन की ओर सकेत करता है।

यह प्रसंगवश सूचित कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि महाराजा मानसिंह के समय में किसनगढ़ की सांस्कृतिक चेतना प्रबुद्ध व्यक्तियों को आकृष्ट किये हुए थी, बड़े-बड़े जैन विद्वान् उन दिनों यहाँ पर साहित्यिक रचनाएँ किया करते थे। उपन्यास मेघविजय जी का तो यह सारस्वत साधना-स्थान ही था। राजसिंह जी तक वह रहे। मानसिंहजी से इनका वैयक्तिक सम्बन्ध था जैसा कि तत्रस्थ राजकीय चित्र से विदित होता है।

महाराजा राजसिंह—[राज्य काल १७६३-१८०५] ये महाराजा मानसिंह के पुत्र और सुप्रसिद्ध राजपि सावतसिंहजी—नागरीदास जी के पिता थे। अभी तक इनकी तीन—बाहुविलास, राजप्रकाश और रसपायनायक रचनाओं का पता लगा है, साहित्यिक इतिहासों में इन्हीं का उल्लेख मिलता है। खोज करने पर इनकी और भी कृतियाँ उपलब्ध हुई हैं।

राजसिंह का जन्म स०-१७३० पीप सुदि १२ को हुआ था। इनके समय में किसनगढ़ सभी दृष्टियों से उन्नत और आकर्षण का केन्द्र था। दूर-दूर तक ख्याति थी। इनके कविताकाल पर प्रकाश नहीं पड़ सका है। जिन इतिहासलेखकों ने इनकी कृतियों का सकेत दिया है वे भी इन पर मोन ही हैं। पर यह सच है कि इन्हें कविता से गहरी अभिरुचि थी। इनकी कृतियों का रचना काल भी ज्ञात नहीं है, एक कृति में, जिसका उल्लेख आगे की पक्तियों में किया गया है, रचनाकाल स० १७८८ है, पर वह तो इनकी प्रौढावस्था का परिचायक है। मुझे स० १७६० का एक हस्तलिखित गुटका

स्फुट कवित्त—इसमें सदेह गहरी कि महाराजा राजसिंह मल्लिक कवि व बाल्यपास से ही कविता में प्रवृत्ति रही है अतः अनुमान था कि एक ओर बह्म इनकी स्वतन्त्र रचनाएँ मिलती हैं बह्म दूसरी ओर इनका स्फुट कविदारि का साहित्य भी मिलना चाहिए, क्योंकि कवि हृदय और उर्ध्वर मस्तिष्क सामान्य निमित्त वाकर भी पूर पड़ता है

हृद के बदाज और अपने युग व किन्नरगढ़ के प्रतिभासम्पन्न कवि सुगंराम या मगनीराम द्वारा स १८७८ में प्रति लिपित सन्धी के पुस्तक एबग् राजसिंह व समकालीन कवि बल्लभ रचित 'बल्लभविज्ञात' की प्रति सुरक्षित है इसके अंतिम भाग में ३ कवित्त आलेखित है जिनके क्षीर्ण स्थान पर श्री महाराजाधिराज श्री राजसिंह जी रा बह्मा कवित्त यह पवित्र भिक्षो है पर कवित्त म कही भी न तो इनका नाम है और न ही इनकी छाप है उदाहरण स्वरूप एक कवित्त उद्धृत करने का सोम सम्बरण नहीं किया जा सकता है—

करो जिन सोर बह्म ठाडा धित धोर एरी पम पैम धोर जार बरो दिन धोर में ।
फिर बह्म ओर यहूरी धोर गहो कर धोर पायो आत्र धोर परयो सपीन की धोर में ॥
मान बह्मो भार यह नन्द को बिछोर जब भुजन सी ओर राधा धर मार में ।
बैठ कोर को तुम्है बह्म निहोर सपो कोरक मरोग याकी देयो नैन कोरमें ॥१॥

इसी गुल्फ में आगे २१ कवित्त और है जिनके भाग टिप्पणी है श्रीमाजी साहिबा रा कछा बाहा" समस्त ये पद्य ब्रजवासी के हो ?

मजदमी—बांकावली—महाराजा राजसिंह की समपत्नी और कछबाहा परिवार काकाबल आनन्दसिंह की पुत्री की इनका वरम संगम स १७६ में हुआ था बांकावली की पुत्री होने के कारण इन्हें बांकावलीजी भी कहते हैं यों तो इनने अपने आपको स्वरचनाओं में ब्रजवासी के नाम से अभिहित किया है पर कतिपय पद्यों में 'बांजी' छाप भी पाई जाती है जैसा कि भागामी पवित्रियों से कलित होगा इनका पाणिग्रहण संस्कार हन्वाबन में महाराजा राजसिंह के साथ स १७७८ में हुआ था असा कि वह स्वयं स्वकृति सामन जुड में इन राजा व स्वीकार करती है

हन्वाबन के माहि जहा बेलघाट की ठौर ।
पाणिग्रहण तिहि ठा मयी बाधि रीति सी मौर ॥१६२॥
मुप्य हवा गुरु जानिये बहुरपी पुरी प्रसाध ।
पाणिग्रहण सुम ठौर भी सु भी खै सुमाय ॥१६३॥

सामन जुड स्व-संग्रहस्थ प्रति से उद्धृत

हरिजन हरिजी भवत है रसना नाम महेस ।
यवन कथा सतसम मैं निब तन नम्र बिसेस ॥२॥

अन्त भाग—

कुल माराज जा बह गति जलिये छोई बास ।
भूठि-भूठि तजि जगत की सबै कृपाल गुपाल ॥११७॥
पच धूपनकी यह कथा सुखिम कही बनाय ।
धीनयधर तर बारिये सो है सीस सहाय ॥११८॥
॥ इति श्री पद्म राजा अथम संपूर्ण ॥

संवत् १८८७ भागसर सुदि ३ चम्पबासरे सिधिकृत स्वसाम्बर नागिग ॥ शुभं मयसु ॥ श्री ॥

प्रतिनिधिका नागिग स्वयं कवि और सुलेखक थे इनके द्वारा प्रतिलिपित साहित्य किन्नरगढ़ के राजकीय सरस्वती भण्डार में विद्यमान है

श्रोता सुनहु सुजान तुम, नायक कहत जताय ।
वीर धीर बिन छैल ता नायकता नही पाय ॥३॥

अन्त भाग—

चरन कमल नगधरन के रहो सदा मो सीस ।
राजसिध करि वीनती मागत है ब्रज ईस ॥
ब्रजविलास रन रग कौ दीजै दृग हिय ध्यान ।
जुगल सरूप अनूप छवि सुन्दर परम सुजान ॥
सरस रीति गिरिवर पुहमी, तरवर सघन तमाल ।
पट्रितु छाकै प्रेम रस रसमय जुगल रसाल ॥
गुन बरनन गोपाल कै रसमय वीर सिंगार ।
चित चचल निहचल करहु समुझौ यह सुषकार ॥

स्फुट भक्तिभूलक पद—राजसिंह कवित्व-प्रतिभा से मण्डित राजवी थे, एक ओर इनकी जहाँ स्वतन्त्र कृतिया मिलती है, तो दूसरी ओर कृष्णभक्तिमूलक स्फुट पद भी पाये जाते हैं ३१ पद तो एक ही गुटके में प्रतिलिपित हैं जन्माष्टमी विजयादशमी, फूलडोल, होली, वृषिह चतुर्दशी, दीपावली, राधाष्टमी, राम नवमी और गोवर्द्धन आदि प्रसंगों को लक्षित कर इन पदों की रचना की गई है इनकी प्रतिभा को देखते हुए पता चलता है कि और पद होने चाहिए उपलब्ध पद-संग्रह से एक पद उद्धृत किया जा रहा है

चन्द तै इत गोकुल चन्दहि प्रगटत होड परी
उतहि चकोरी इतको गौरी तन मन लखि बिसरी
उतको भोगी इत ऋषि योगी महा मोद मन मानै
उत दै अमृत इत पचामृत लखो प्रगट नहि छानै
उत दुजराज इतै ब्रजराजा दोऊ सुर राज सुहाई
पाप कर्म वे धर्म कर्म ये निगम पुरानन गाई
गोपी ग्वाल तहाँ सब बालक दूध दही विस्तारे
राजसिंह प्रभु ब्रजकी जीवन भक्ति जगत निस्तारे

जिस गुटके में महाराजा राजसिंह की कृतिया प्रतिलिपित हैं उसमें स० १७८७ की लिखी “राजा पंचक कथा” भी आलेखित है पर उसमें कर्ता का नाम नहीं है केवल हाशिये पर “महाराजि राजसिंह कृत कथा” उल्लेख है जबतक इनकी दूसरी नामवाली प्रति नहीं मिल जाती तबतक इसे राजसिंह कृत मानना युक्ति सगत नहीं इस कृति में पांच प्रकार के—धर्मपाल, सिद्ध सुभट, धनसचय, नारी कवच और अवम राजाओं की प्रकृति का वर्णन है, कथाओं का विस्तार औपदेशिक शैली का परिचायक है राजाओं को प्रजा का पालन किस प्रकार करना चाहिए और किन-किन परिस्थितियों में राजा को क्या-क्या कदम उठाने चाहिये आदि बातों का विस्तार है भक्ति का पुट इतना लगा है जैसे कोई भक्ति-मूलक रचना ही हो विद्वानों से अनुरोध है कि इसकी और प्रति कहीं उपलब्ध हो तो प्रकाश डालें^१

१ इसका विवरण इस प्रकार है—

आदि भाग—

दोहा

श्रीगुरु गनपति सारदा सदा सहाय गुपाल ।
दास भावसौ हरि भजै तिनके प्रभु प्रतिपाल ॥१॥

शुभ अनन्त गोपाल के कोऊ ग पावत पार ।
मैं मति अपनी समक कहु कहू समारि बिचार ॥७॥

कृप्य

अए सिरी हरिभ्यास अन्तार प्रगट भय ।
साल साबिसी प्रेम रग रस हिय मैं अगमय ॥
सेनत कु बर गुपाल साल महा रूप रसासा ।
निस दिन काहु गुमान हिये बास्यो प्रतिपासा ॥
दुर गाहि ताहि बिच्छा दई किते पार करि करि दये ।
बनवास वासी तुम सरन है श्रीहरिभ्यास अय अय जए ॥८॥
परसराम गुन महासक्त गोपाल सदायी ।
धीरबैसुर नाम रहै हिय नित प्रति छाये ॥
राम रीम की बात भूषि भुषि प्रेम रग मैं ।
मनकत बुभुक्षिणोर माकुरी अग अय मैं ॥
निहने प्रतीति रस पीति छो मधि सरबैसुर रस रसमे ।
अपमान लमी ब्रह्म साबिसी अर गुपाल हिय मैं बसै ॥९॥

बोधा

तिनके पाट प्रसिद्ध भई जोति जगत हरिबस ।
रग रगे गोपाल के सुरगन करत प्रसंस ॥१॥
श्रीनारायणदेव अय प्रगट रसिक सिर सौर ।
साल साबिसी रंग बिम हिय मैं भ्याम न और ॥११॥
महा मदध जग के नृपति तिनके अकृत रिपिराम ।
करे साथ परबोध करि यहू जग जमी अबाध ॥१२॥
काम कोष को दह है तजी सोम की देख ।
अय अय जग मैं सब सबै जगत नरान्दमदेव ॥१३॥

कृप्ये

तिनके रिप रिपराम सिरी बुदावन प्रगटे ।
ज्यो तिनू का बनसार छुड़ी करि मनसु जपटी ॥
तन मन प्राण गुपाल नैन अन रूप रसान ।
बन्धी रहत नित नित चरन हरि प्रीत हि बाल ॥
शुभ आन भ्याम पुजन भुगति भगति साध मन बच कियो ।
तिन बंद तीन बसिबुग गाहि सरबैसुर परबा बियो ॥१४॥
बेद स्तुति जे अय बहुरि सावत्र सब गनिये ।
मनीय सबै पुरान सबै अम बुत नित भनिये ॥
सध्या गुमरन सब तत्र जो नष्टु बसि आबै ।
साल महेसी दस गुजस हिन सी हिय छाबै ॥
जग जीव जिते उद्धार की धीव दावन अन्तरै ।
बाने गुपाल गोपाल हरि प्रगट जगत अपने करे ॥१५॥

ब्रजदासी किशनगढ़ की पारम्परिक सांस्कृतिक ज्योति की एक किरण थी उन्हें साहित्यिक अध्ययन में उल्लेखनीय अभिरुचि थी किशनगढ़ के राजकीय सरस्वती भंडार में शताधिक हस्तलिखित प्रतियां हैं जिनकी पुष्पिकाओं में सूचित किया गया है कि ये सब इन्हीं के लिये लिखी गई हैं यद्यपि ऐसी कृतियों में अधिकांशतः धार्मिक है, पर नाइका भेद, चिकित्सा, लक्षण ग्रंथ, पिंगल आदि विषयों का भी इनमें अन्तर्भाव हो जाता है भागवत और उज्ज्वलनीलमणि, रामायण और भक्तमाला जैसी कृतियों को सुन्दर चित्रों में सुसज्जित करवाया गया है जो उनकी कलात्मक अभिरुचि का प्रमाण है किशनगढ़ी शैली के चित्रों का, राजस्थानी चित्रों में अपना स्वतन्त्र स्थान है, बल्कि स्पष्ट कहा जाय तो सर्वाधिक आकर्षणशक्ति उन्हीं शैली के चित्रों में है बलभाचार्य और उनकी परम्परा के लगभग सभी आचार्यों, भक्तों और तदनुयायी सतों के प्रामाणिक और नयनाभिराम चित्रों का जैसा संग्रह किशनगढ़ में है वैसा अन्यत्र दुर्लभ ही है जो चित्र ब्रजदामी के लिए विज्ञेय रूप से कलाकारों ने तैयार किये थे उन पर चित्र-काल और भावसूचक टिप्पणी विद्यमान है

ब्रजदासी की साहित्यिक साधना के परिणाम स्वरूप अभी तक केवल भागवतानुवाद की ही चर्चा रही है मिश्रवधु विनोद, मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ (ले० डा० सावित्री सिन्हा) और अन्य तथाकथित इतिहासों में इनकी यही रचना स्थान पाती रही है हिन्दी कवियित्रियों में यही प्रथम अनुवादिका है जिसने भागवत का अनुवाद गेय परम्परानुसार न कर प्रवन्धात्मक शैली को अपनाया है डा० सावित्री सिन्हा ने अपने शोधग्रंथ में ब्रजदामी और भागवतानुवाद पर संक्षेप में, पर सार गंभीत प्रकाश डाला है मथुरावासी प० जवाहरलालजी चतुर्वेदी ने भी "सम्मेलन पत्रिका" के वर्ष ४६, स० १, पृष्ठ ७५-८१ में ब्रजदामी भागवत पर विचार व्यक्त किये हैं पर चतुर्वेदीजी ने इस लहजे में भागवतानुवाद का उल्लेख किया है जैसे सर्वप्रथम ही यह कृति प्रकाश में आ रही है, पर बात ऐसी नहीं है इत पूर्व कई स्थानों में उल्लिखित हो चुकी है सम्मेलनपत्रिका में भागवत के अनुवादकों में जो सूची दी है उसमें नागरीदाम का नाम नहीं है, जब कि होना चाहिए था अस्तु

नव्य कृतियाँ—यहां ब्रजदामी की अज्ञात कृतियों का विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है इन पक्तियों के लेखक को अपनी साहित्यिक-शोधयात्रा में मालव जुद्ध, आशीष संग्रह एवम् स्फुट कवित्त उपलब्ध हुए हैं सालव जुद्ध में पौराणिक प्रसंग को लेकर इनने अपनी काव्यप्रतिभा का प्रदर्शन किया है रचना भक्तिरस से ओतप्रोत है इससे पता चलता है कि वह न केवल सफल अनुवादिका ही थी अपितु स्वतन्त्र ग्रंथकर्त्री भी थी सूचित कृति का विवरण इस प्रकार है—

श्रीगणेशायनम, श्रीराधेरूपेण जयति, श्रीगुरुभ्यो नम

अथ सालवजुह लिप्यते

गुरु दयाल कीजै कृपा निज आश्रम मो जानि ।
भई इच्छा जम कहन की जो हरि जसकी पानि ॥१॥
हरि गुन की कहिकै सकै कौन कहन सामर्थ ।
सैस महेस सुरेस हू अजहू लहत न अर्थ ॥२॥
पग चहत परवत चढ़्यो सूर दिव्य द्रग पाय ।
चुहा सिधु चाहत तिर्थी हू जु चहत गुन गाय ॥३॥
जिहकी जस चाहत कियौ सौ अव होहू सहाय ।
गुरु मुप तै आज्ञा लहै तब ही करौ उपाय ॥४॥
गवरी नद आनन्द जुत सिव सुत सिद्धि गनेस ।
जय जय सुरगन नमत हू जय जय सर्वे रिपेस ॥५॥
श्रीब्रजभानकुमारी तुम नदलाल तुम प्रान ।
यह इच्छा पूरन करी मो मति मद हि जान ॥६॥

पदं बारण भाट बाह उमार सहै मेग मेगी बिना बार पार ।
 गुमी बात येह जब नवराय सबै मोकस हर्ष बाबूयी अयाह ॥
 रणबास जुक्त बरसाग आए मयी पित बाबूयी बजे है बभाए ।
 जुष-जुष गोपी रूप द्वार जाबै कर भेट सीन महुा सोभ पाबै ॥
 जसै बाय पाय सुखी सगाव पित मोव छाई हसै बी हसाव ।
 भिसे नव मान भए है पसास मिस्पो येस बाबूयी रंगीम रसास ॥
 बरसांन मांनौ बुध येह बयै बन्ध कीतिहु येतिहु लोक हवै ।
 बधि दूष की वाम भ्यो मान ठाम रमैक जमक करै येस पाय ॥
 बड़े भाग मेयी यह घीस पायी सधी है कुलको कलस चढावी ।
 मई स्याम त है जसी की सघाई सुनी सासरे पीहर सोभ पाई ॥
 मई हू बिबाह सती सास केरो उपमानि हों सुकुट जग केरो ।

बोहा

अब वह गिन कब होय जब महारग की मीर ।
 बैठ बपति सेज वी देपि रबी तसबीर ॥

स्तुत कविता—सं १७८७ के गुटके में 'बाकी' छाप के कतिपय कवित प्रसिद्धिपित है
 ये सब बाकावटी के ही नाम पड़ते हैं इनकी संख्या ६ है आये स्थान छुना हुआ है समझ है प्रसिद्धिपित करते समय छूट
 गये हा एक कवित उद्धृत किया जा रहा है—

मन पिया के समै तित ही उतही अबसै मन बाप डरीगी ।
 काजर टीकी करौ तिहनी सपि छोटिन सौ कसु लाबि डरीगी ॥
 'बाकी' रही सब ही जगछो लपि प्रीतम को नित पित ठरीगी ।
 बाहि रबी मुठबी हम ॥ हौंटी प्यारे की प्यारी सौ प्यार करौगी ।

सु दरकु बरी बाई—ये उपर्युक्त बाकावटी की पुष्पी बी इनका जन्म स १७६१ कातिक गुरुना ६ को हुआ था वह भी
 अपने माता पिता के समाज बहिष्कृत प्रतिमा से महित थी तारकासिक राजकीय वैषम्य के कारण २१ वर्ष तक अविवाहित
 रही स १८१२ में इनका विवाह रूपनगर के धीजीबलीय राजकुमार बलबतसिंह के साथ सम्पन्न हुआ पर दुर्भाग्य ने
 इनका साथ नहीं छोड़ा पितृहृद ता कनेस का स्थान था ही पर जब तो स्वयं-मुह भी अघातित का केन्द्र बन गया
 बारण कि इनके (पति ?) विधिया सरवारा द्वारा बन्दी बना लिए ये बाद में मुक्त करवा दिये गये थे इनकी प्राप्ति
 ममस्त रचनाका का बिबरनात्मक परिचय डा साबिबी सिंगहा ने अपने 'मध्यरात्रीन हिन्दी कवयित्रीयां नामक शोध
 प्रबन्ध में दिया है वहाँ उक्त रचना कास विषयक कतिपय भागितयां हा गई हैं जिनका परिचालन प्रसन्नकर कर देगा
 आरमभ जान पड़ता है उसके पहिले में सूचित करू कि सन् १९२४ में जब ग्वागिबर ने था तब वहाँ के साहित्या
 मुद्रयी की भासराबजी क संलग्न में एक बडा बीड़ा देखने म आया था जिसमें सुन्दरनरि बाई के समस्त प्रब प्रनि
 निपिन थ मीने उनका विवरण ले लिया उनी के आधार पर यहाँ सहायन प्रस्तुत किया जा रहा है.

उपयुक्त शोध प्रबन्ध में आचनाप्रवाच का रचनावास स १८४२ माना गया है जो ठीक नहीं जान पड़ता ग्वागिबर
 यानी प्रनि में प्रगमन समय स १८४६ बताया गया है—

मरन यह अर ९ वर्षे गुर्वचाम उतरन ।
 ग्राह मयहमक गुनि चहदह सही गर्नत ॥

अन्त —

दोहा

यह प्रसंग ऐसी कह्यो में मो मति उपमान ।
 कृष्ण सुजस की कहि सकै ऐसी कीन मुजान ॥१६६॥
 तामें मो मति मद है अरु अति चित्त अजान ॥१७०॥
 यह विचार कीनो मु में गुरु कृपा उर आन ॥
 कृपासिधु तुम जुगल हो कीजै मो हिय वास ।
 ब्रजदामी बिनती करत यह घरि हिय मे आस ॥१७१॥
 निगमबोध यमुना तटे उत्तर दिसि के ठाहि ।
 यह पोथी कीनी निगो इन्द्रप्रस्थ के माहि ॥१७२॥
 सवत सतरा सै समें वरम नियाम्यो मान ।
 मगमर वदि एकादशी मास चैत सुभ जान ॥१७३॥
 ॥ इति श्री मालवजुद्ध सम्पूर्ण ॥

इसकी रचना स० १७८३ में दिल्ली में निगमबोध घाट पर हुई इस प्रतिलिपि का काल स० १७८७ है

आशीष सग्रह :

यह नाम मँने दिया है वस्तुतः इसका नाम क्या रहा होगा ? नहीं कहा जा सकता, कारण कि कृति अपूर्ण ही उपलब्ध हुई है इसमें विवाह के प्रसंग पर भिन्न-भिन्न जातियों द्वारा दी जानेवाली आशीर्वादमूलक वचनावलियों का सग्रह है, इसीलिए यह नाम रखा लिया गया है खण्डित प्रति में माननी, चित्रकार, चितेरी, गवी, गविनी, नायण, दरजण, तवो-लण, ढाढी, ढाढण, ग्वालन, भाडण, रगरेजन, कुभारी, मनहारन और मेहतरानी की आशीषों का सकलन है कतिपय पद्यों में ब्रजदासी का नाम भी आया है—

ब्रजदासि प्राण किय वारनै,

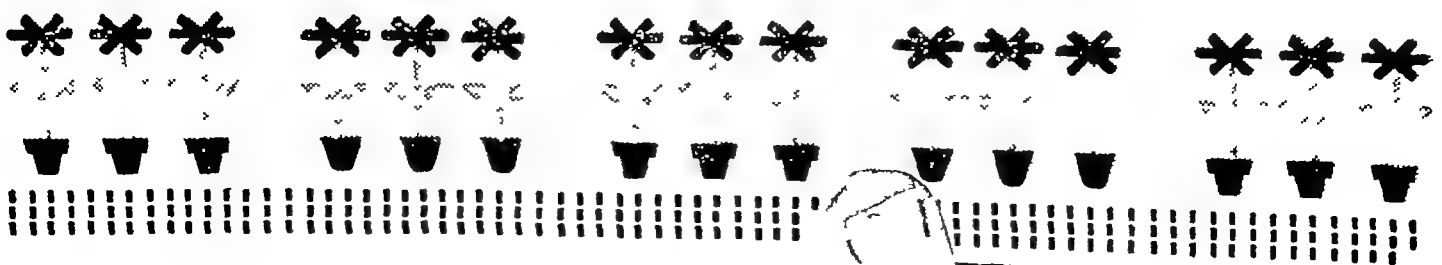
× × ×
 कह जु ब्रजदामिय वसो जु ध्यान वामिय, —मालण की आशीस,
 × × ×
 भई वारनै कु वरि पद बार-बार ब्रजदासी, —चतेरा की देवा की आशीप,
 × × ×
 दासी निज सुन्दर मन, —ढाढण के देवा की आशीप,
 ब्रजदामी पावै यहै जुगल भगति की चाही —ढाढी के पढवा की वशावली,

पाठको की जानकारी के लिए एक आशीष उद्धृत करना समुचित होगा—

अथ चतेरे की देवाकी आशीष

छद भुजगी

नृप भानकें आज उछव अपार भई है कु वार लहैती उदार ।
 लजै मेघ ऐसे जवे है निसान तिहु लौक आनन्द छायो अमान ॥
 बघाई बघाई बरसान छाई लली होत सोभा रवि वस पाई ।
 दए दान ऐसे महाराज भान भए हैं कगाल नृपाल समान ॥

इससे विदित होता है कि पुरुष वग वस्त्रमकुसीन का और मारी समुदाय सभेमाबाद स्थित निम्बार्क मही का उपासक या ब्रह्मचर शास्त्रा में यह परम्परा रही है कि पुरुष और नारियों का गुरु-धरमा एक नहीं हो सकता

महाराजा बिष्णुसिंहजी—(राज्य काल स १८३८ १८४५) इनके स्मृत पत्रों के अतिरिक्त गीतगोविन्द की मद्य-पद्यात्मक टीका पाई जाती है ३ पत्रों की बिस्व हिन्दी टीका के देखने से पता चलता है कि सायब ही कोई इतनी विद्वत् इति हो इनके निर्माण में महाराजा ने तरकाल में बहूँ निवास करनेवाले बिहार प्रदेश के धुपसिद्ध बिन्न और विवेकन कार थी हरिचरणदास से प्रयाप्त सहायता की है एक रघुनाथ मट्ट का नाम भी जाता है जो समस्त गोविन्द श्रीमाधव के प्रणता हों ?

बिष्णुसिंह के समय में भी विद्वान् और कवि समादत् होते थे एक और ह्म क बघर्जों का सांस्कृतिक दृष्टि से किन्नन गढ़ में प्रमुख था सो दूसरी ओर बाहिर के विद्वान् भी आकर वहाँ निवास करने में अपने को गौरवान्वित समझते थे बाहे राजनैतिक उत्पाद कितने ही आये हों पर साहित्यिक सरिता के प्रवाह में संश्लेष नहीं आया खेद की बात इसनी ही है कि वहाँ के अ्य कविओं पर अन्वेषण नहीं हो पाया है यदि वहाँ का राजकीय सरस्वती सम्भार विविध दृष्टि से टटोला जाय तो संभव है वहाँ की सांस्कृतिक चेतना के वस्त्र हा सकेंगे

कन्यासिंहजी—(राज्य काल स १८५४ १८५५) महामहोपाध्याय श्री विवेकेश्वरनाथ श्री रेठ स्थित मारवाड़ के इतिहास में प्रवृत्त इनके काल में और मुन्शी बेबीप्रसादजी कृष्ण में राम रसनाध्व' में सूचित समय में ब्रह्म है पर उस पर बिहार का यह स्थान नहीं कन्यासिंहजी के स्मृत पत्र मिले है एक उद्धृत किया जा रहा है—

राग बसंत ताल धमार

रति पति वे कुल करि रतिपति सो

तू तो मेरी प्यारी और प्यारे तू की प्यारी उठि जनि गजगति सो

बूटी के बचन सुनि-सुनि मुखमानी धूपन बसन सौखी भियो बहो भाति सो

कन्यासिंह के प्रभु गिरधरन चरक नाथ सई इति उर सी

महाराजा वृन्दीसिंहजी—(राज्यकाल स १८६७ १८७६) ये कनहूगढ़ की शाखा से मोर आये थे इनका केवल एक ही पत्र प्राप्त है जिसमें बल्समाचार्य की परम्परा ता उल्लेख है महाराजा का बिस्व वर्णन प्राप्त नहीं है पर अन्त्या पतिहासिक सम सामयिक साधना से सिद्ध है कि उस समय राज-परिवार में ज्ञान की चेतना उन्नति के चिह्न पर भी महाराज कुमारी को भी साहित्यिक शिक्षा दिलवाने का विविष्ट प्रयत्न था तभी तो वह आये जमकर स्वतन्त्र प्रचार प्रभावित हुए महाराजा वृन्दीसिंह का एक पत्र इस प्रकार है

बलाकली

श्रीमहाप्रभु बल्सम प्रयट दिन सुत निठलनाथ ।

जिनके गिरधरजी प्रयट उनक शोषीनाथ ।

धीप्रभुजी जिनने मये बिठलनाथ प्रमान ।

उन सुत बल्समजी मये फिर श्री बिठलनाथ ।

करि बरबा आ करन मही मोक किन्नी सनाथ ।

जिनने गुत रगछोडकी है कबरन शिरमीर ।

इनको बरा बयो बहुत यह आधिप ब' कर जोर ।

जगमिसिंहजी—यह उपर्युक्त महाराजा वृन्दीसिंहजी के वितीय पुत्र थे इनका जन्मकाल स १८८२ ४६ समयमें है ये परम हृदय भजन राजकी थे इनकी तीन रचनाएँ—रस तरंग 'नन्दप्रिय-पिञ्जल' और अस्वये 'सहनसाह दार'—

माघ मासकें सुकल पष तिथ पचमि बुधवार ।
सपूरन यह ग्रथ किय सुन्दरकुवरि विचार ॥८३॥

सार सग्रह का रचनाकाल भी सूचित शोध प्रबन्ध में स० १८४५ बताया गया है जब कि स्व० भालेरावजी की प्रति स० १८४७ सूचित किया है—

सवत सुभ पट अगुन सै सैतालीस उपरत ।

प्रेम सपुट का निर्माण-काल भी डा० सावित्री सिन्हा ने स० १८४८ माना है जब कि वस्तुतः इसका स्रजन समय स० १८४५ है

सवत अठारह सै जु है पैतालीसा जानू ।
साकै सत्रहसै रु दस सिद्धारथ सुप्रमान ॥९४॥
महा मास वैशाख सुद पूर्नवासि तिथ जास ।
वार मंगलिय भीममो पूरन ग्रथ प्रकास ॥९५॥

छत्रकुवरि वाई—ये सुप्रसिद्ध सतप्रवर श्री नागरीदामकी पौत्री और सरदारसिंहजी की पुत्री थी किशनगढ़ राज-परिवार की कृष्णकीर्तिगायिका कन्याओं में इनका स्थान भी प्रमुख है प्रेमविनोद इनकी सुन्दर काव्य-कृति है डा० सावित्री सिन्हा ने इन पर भी आलोचनात्मक प्रकाश डाला है, परन्तु प्रमादवश सवतो में ऐसी भ्रान्तियाँ घर कर गई हैं जिनका सशोधन आवश्यक है, वर्ना भ्रामक परम्परा आगे फैल सकती है बात यह है कि उक्त शोध प्रबन्ध पृ० १६८ पर इनका परिचय देते हुए सूचित किया है—

‘छत्रकुवरि वाई नागरीदासजी के पुत्र सरदारसिंह की पुत्री थी इनका विवाह स० १७३१ में काठडे के गोपालसिंह जी खीची से हुआ था विवाह में इनकी आयु लगभग मोनह वर्ष की तो अवश्य रही ही होगी, अतः इनका जन्म स० १७१५ के लगभग माना जा सकता है

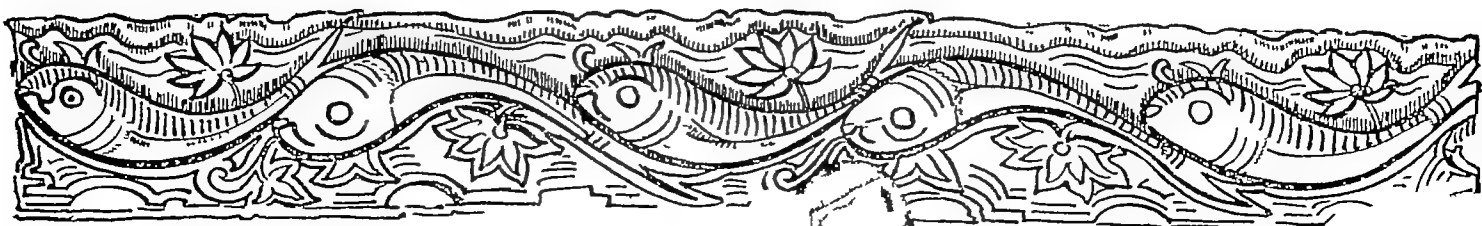
—मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ पृ० १६८

उपर्युक्त पक्तियों में जो सवन् प्रयुक्त हुए हैं, सर्वथा अमत्य है कारण इनका जन्म स० १७१५ में कैसे माना जा सकता है उन दिनों तो महाराजा राजसिंह का भी जन्म नहीं हुआ था जो नागरीदासजी के पिता थे राजसिंह के स० १८०५ में स्वर्गवासी हो जाने पर तो राजपरिवार में सत्ता के लिए महान् सघर्ष छिड़ गया था, सरदारसिंह का राज्यत्वकाल स० १८१२ से स० १८२३ तक का रहा है १७२५ और १७३१ में राजसिंह के पूर्ववर्ती महाराजा मानसिंह का शासन था सवतो की यह भूल विदुषी लेखिका से न जाने कैसे हो गई है सच बात तो यह जान पड़ती है कि १८ के स्थान पर सर्वत्र १७ अंक लिख दिया है थोड़ी सी असावधानी से कितनी बड़ी भ्रान्ति फैल जाती है इसी भूल के परिणाम स्वरूप ही शोध-प्रबन्ध में छत्रकुवरि रचित ‘प्रेम विनोद’ का रचना समय भी १७४५ दे दिया है जब कि होना चाहिए था स० १८४५, जैसा कि कवयित्री स्वयं स्वीकार करती है—

सवत है नव दून सै पैतालीस वढत ।
साकै सत्रह सै रु दस सिद्धारथ सु कहत ॥
मास असाढ सुकल पष तीज बृहस्पतवार ।
सपूरन यह वारता कीनी मन अनुसार ॥

इन पक्तियों के ऊपर का भाग शोधप्रबन्ध में उद्धृत किया गया है, यदि लेखिका स्वल्प ध्यान देती तो यह भ्रमपूर्ण बातें लिखने का अवसर न आता

यहाँ पर एक बात का स्पष्टीकरण आवश्यक जान पड़ता है कि यो तो किशनगढ़ का राज-परिवार वल्लभकुलीन रहा है पर महारानियों द्वारा रचित कृतियों में सर्वत्र मंगलाचरण में निम्बार्क सम्प्रदाय के आचार्यों के नाम आते रहे हैं

पटनाओं पर प्रकाश डाला है। पद अंतुओं के साथ भगवान् की तुलना करके कविने ओ प्राकृतिक घोषा का वर्णन प्रस्तुत किया है। वह तो कवि हृदय की चरम परिणति है। कवि बिचारों में उधार प्रतीत होता है। वह परम कृपणोपासक होते हुए भी उसने बड़ी ही बड़ा से सर्वदा पुरुषोत्तम राम की भी एक बधाई भिजी है। कहीं-कहीं स्वमतपोषणार्थ महाशय नागरीदास स्वामी हरिदास आदि सत प्रवरों के पद उद्धृत किये हैं। भाषाभूषण और किशगण्ड प्रभासी कवि हरिचरण दास इत नम्राप्रकाश का उपयोग किया है। पूरा ग्रन्थ राग रागिनियों में ही नहीं है। कवित्त सबमा दोहा आदि भी प्रयुक्त हुए हैं। इन रचनाओं में अज्हा कहीं काठिन्य है। उन स्थानों की कवि ने टीका भी साथ ही साथ समाविष्ट कर इति का गोचर विगृहीत कर दिया है।

जैसा कि ऊपर सूचित किया जा चुका है कि जवानसिंह-नगधर का अध्ययन बहुमुखी था। विषय प्रतिपादन में वह वस है। तो प्रत्येक साहित्य के प्रति भी उपासीन नहीं। एक उदाहरण दिया जाना उपयुक्त जान पड़ता है—

हरित कवच भूमि हरियारी हरी^१ अमावस हरपो^२ समाज ।
हरी सवारो^३ साज जस्यो है हरी गाज सवहि न मन राज ॥
हरि तनया^४ प्रकुसित^५ हरि गुञ्ज^६ हरि सोभा सुख बाम ।
हरित अवनि मे^७ हरित हिबोरा हरि संग^८ झुलत हरिमुख^९ बाम ॥
हरि^{१०} कज गहर^{११} हरियारी हरि^{१२} सोभा बरनी नही बात ।
हर रतन^{१३} तन बसन हरे रग हरीय पल्लवभासा^{१४} सरसान ॥
हरी^{१५} हरी^{१६} पर सोमित अद्भुत हरि^{१७} वरख हरि साधो ।
हरी^{१८} राग गावत मुरली म मधुरे मन^{१९} हरि^{२०} भावो ॥
हरिबरनी^{२१} हृग्गिमिनी^{२२} रो लू हरिचोचनि^{२३} पदमाधो ।
हरिजटि^{२४} लचकत सग झुलन म हरिचनी^{२५} उखारासी ॥
हरिजि-हरिजि^{२६} गावत मधुरे सुर भई हरी रग रातो ॥
नगधर^{२७} हरि हरख^{२८} हरियारे हरी हरी^{२९} सचहित मन भाटी ॥

कवि ने रसतरंग म अज्हा एक बार कज भाषा का उपयोग किया है। अज्हा भूमरी और अपनी मातृभाषा बुझारी को बिस्वृत नहीं किया है।

रचनादास कवि ने नहीं दिया है। पर प्रतिनिधि बाल और कवि की अन्य कृतियों से सिद्ध है कि स १२४२ के लगभग रसतरंग रचा गया है।

अन्वये सहनसाह हरक—२६ पद्यारमक यह लघुतम रचना साहित्यिक सौर्भवं का अम्य प्रतीक है। कवि ने इसमें आरम्भ्य सौंदर्य को उधार कर अपनी काव्यकला का उल्लेखनीय परिचय दिया है। सम्पूर्ण रचना प्रतीकारमक है। भगवान् इच्छ को सहनसाह भागकर उसकी सृष्टि का एक राग्य के रूप म वर्णन दिया है। सहनसाह रानी मन्त्री नगर, बुध मिहसन व्यामालय और उसके अन्वय अन्वय छत्र चक्र बभ्रु-बाण ध्वजा लौकत मुसही मोतवाल मेला विषयक उपकरण दास्ताव काफ जमा मोतल आदि का विषय परिचय देने हुए आद का स्वात मायटीबात के

बरा जा शिष्य निवे गद है है स्व कवि क ही है—

१ हरिदास अमारम २ अमन मना मनादि ३ कव्य का लया, ४ इन्द्र का गात्र

५ अमनामी ६ अमन क गुन है अमन ७ हरि री, ८ अंजुन ९ अजानी १० मरम लु मर ११ पदम है १२ कन १३ कन १४ कन गुण का भाषा १५ अद्भुत १६ बाहारा पर १७ कन कन है १८ कन कन है १९ मन का २० हरि, २१ कनकमनी, २२ मरामना २३ मनेना २४ मिहना कटि, २५ लपेनो रेना २६ अमन म २७ राग मरम कवि की भाषा राग राग २८ हरि की भाषा २९ हरि-बरा यह लौक अमक राग्य की उपा मं के मन मारी न है ।

मौलिक और एक सग्रहान्मक—‘धमार सग्रह’ इन पवित्तियों के लेखक के सग्रह में सुरक्षित है रचनाओं में कवि ने अपनी छाप ‘नगधर’ या ‘नगधरदास’ रखी है^१

कविवर जवानमिहजी का अध्ययन अत्यन्त विशाल और तलम्पर्शी था जयलाल या जयकवि उनके मित्र और साहित्यिक सहयोगी थे यह स्वाभाविक ही है जब दो सहृदय कवि एकत्र होकर सारस्वतोपासना करने लगे तो उनमें फल प्राप्त होते ही हैं सचमुच उन दिनों फ़िशनगढ़ का साहित्यिक वातावरण कितना परिष्कृत और प्रेरणादायक रहा होगा ?

रसतरंग—जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इस में कृष्णभक्तिमूलक रस की आध्यात्मिक तरंगों का बाहुल्य है कवि हृदय की मार्मिक अनुभूतियों का सुंदर और सहज परिपाक सूचित रचना में हुआ है कवि ने आत्म निवेदन में जिन भावों की सफल सृष्टि की है, वह अनुपम आनन्द का अनुभव कराती है, ऐसा प्रतीत होता है मानो अनन्त मानवों का स्वर एक कण्ठ से ध्वनित हो रहा हो शान्त, भक्ति और वात्सल्य रसों की धारा पूरे वेग में प्रवाहित हो रही है भक्तिरस है या नहीं ? इसकी विवेचना यहां अप्रस्तुत है, पर इतना कहना पड़ेगा कि कृष्णभक्ति के मधुरोपासक कवियों ने इसे रस के रूप में प्रतिष्ठित अवश्य किया है कोई भी भाव—चाहे स्यायी हो या व्यभिचारी—प्रवृद्ध अथवा प्रवृद्ध होने पर रस की कोटि में आ जाता है भगवान् के गुणों का सततचिन्तन, श्रवण एवम् मनन करते रहने से आत्मा स्वाभाविक रूप से अन्तर्मुखी आनन्द का अनुभव करना है और इसका चारित्र के साथ सबब प्रवृद्ध होने पर तो तदाकार भी हो जाता है आलोच्य कृतिकार चाहे सत या भक्त कोटि में न आते हो, पर उनकी अभिव्यक्ति भक्त की पूर्वपीठिका के सर्वथा अनुकूल है प्रेमभक्ति का प्रवाह रसतरंग की अपनी निजी विशेषता है ग्रंथ के अंत परीक्षण से विदित होता है कि कवि ने केवल अपने सहज स्फुरित भावों को ही लिपिबद्ध नहीं किया, अपितु एतद्विषयक आवश्यक अध्ययन के अनन्तर शास्त्रीय परम्परा को ध्यान में रखते हुए भावभूमि का सृजन किया है तभी तो वह इष्टदेव के प्रति पूर्ण समर्पण कर सका है

प्रस्तुत रसतरंग को अध्ययन की सुविधा के लिये तीन भागों में विभाजित करना होगा प्रथम भाग में वधाडया जिनका सबब कृष्णचरित से है, द्वितीय भाग में वे वधाडया आती हैं जो वल्लभाचार्य और उनके वंशजों से सम्बद्ध हैं इसमें वल्लभाचार्य स्वयं, विठ्ठलनाथजी, (कोटावाले) गोपीनाथजी दीक्षित, तीसरे गिरधरलालजी आदि आचार्यों का समावेश होता है तीसरे भाग में कवि ने दीपावली, चौरहरण, होली आदि प्रसंगों को लेकर भगवान् कृष्ण की जीवन-

१ इस की स्पष्टता कवि ने अन्यत्र कई स्थानों पर की ही है, पर इनकी रचना ‘जलये राहनशाह इस्क’ की टीका में वृन्द के वंशज कविवर जयलाल ने भी इन पर इस प्रकार प्रकाश डाला है—

कवि मनभाव वर्णन

नगधर लखि चित अटकै कैं पर्यो गिर्यो मधि फद ।

ज्याँ बालक लट बावरो चहत खिलौना चन्द ॥३६॥

टीका

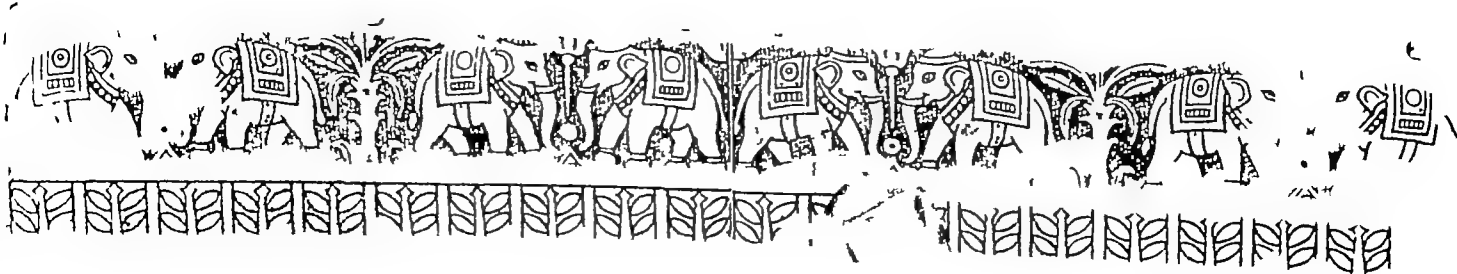
नगधर इति—यामें कवि मन भाव वर्णन है, ‘नग’ जो गिराज जिनके धारण करनेवाले जो प्रभू जिनका लखि देखिकैं मैं बोच फद के पद गयौ, अर्थात् मेरी चित है सो प्रभू मैं आसक्त हुयो सो प्रभू जगदीश अचिन्त्यानन्द ब्रह्मा शिवादिक कों ध्यानागम्य ऐसे प्रभू कहा, तदा पर दृष्टत जैसैं जो बालक चंद्रमा की खिलौना करके मांगै, यह कहैं जू यह खिलौना माकौ लाय दो, वह खिलौना कैसैं आवैं, कहा तो बालक अरु कहा वह चन्द्रमा ऐसैं जानौं अरु यहां ‘नगधर’ पद हैं सो कवि को काव्य रचना को नाम भी है दृष्टात अलंकार है

भाषा भूषण

जहा विव प्रतिवि व सौं दुहु बावय दृष्टान्त ।

इति, यहां उपमेय वाक्य कवि मन फद में पठनौ प्रतिवि व अरु उपमा वाक्य बालक को चन्द्रमा खिलौना मागनौ विव है ॥३६॥

जलये राहनशाह इस्क की टीका की निज सद्रस्य प्रति से उद्धृत, पत्र १०२-८,

प्रस्तुत इति कवि ने स० १६४२ पद्य में वीरार की और उसी वर्ष ६६ के वसन्त कविवर जयसाम ने बिस्तृत टीका—
'इदक प्रकाशिका' रची यहा इतना स्पष्टीकरण कर देना चाहिए कि कतिपय पद्यों की—जैसे अन्न सबधी—टीका स्वयं जवानसिंहजी ने की है एक पद्य की उद्धृत टीका से ही इसकी उपादेयता समझ में आ सकती है टीका में स्वमत पोषणार्थ—भीतगोविन्द आमुदत्त रचित रसतरंगिणी भास्वामयन सूत्र की अवसंगमा टीका बिहारी सखसई, नागरीदास का समस्त साहित्य हरिहरणदास का समाप्रकाश उज्जयस मीसमणि गोवर्धन कृत सप्तसती सुरसागर परमानन्द सागर भावदत्त रसप्रबोध बिहन्महल अमरकोश ८४ वसन्तन की बाती भाषाभूषण सुबोमिनी और मनुस्मृति आदि अनेक प्रामाणिक पद्यों से उद्धरण देकर इति के सौंदर्य को निस्तार दिया है ऐसी सूक्ष्मता रचना का प्रकाशन निरान्त यांछनीय है

इसका विवरण इस प्रकार है

सोरठा

यस जन जीवन प्रांत है इमाहि महबुब निठ ।
कृष्ण कर जिहि ध्याम है मधीम जिनके सण ॥१॥
हरि रामा हित रीत मैं बिप्रबोध रस धार ।
उहो प्रीत सोई प्रेम है सोई इदक निषार ॥२॥

अन्त भाग —

पैताखीम-उगमीम सैं प्रपम बैस कम्हार ।
अमु बसत प्यो सु तिथि कीनो यस उचार ॥३॥
इति भीमहाराज जवानसिंहजी कृत
जसवय दाहनपाह इदक सपूज ॥

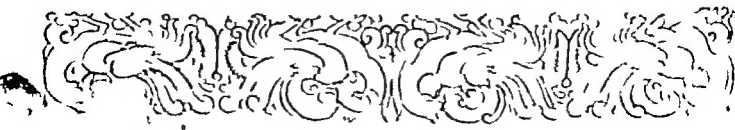
नमस्त्रिय-सिगमय—हिन्दी साहित्य में कई कवियों ने मत्स्यिका का अन्वय बर्णन प्रस्तुत किया है जवानसिंह ने भी इस विषय के पद्या में अभिवृद्धि की है १४ पद्यों की इति में भयवान् कृष्ण और उनका समीप रहनेवाले उपकरणों का विचार बर्णन माधवूज भाषा में किया गया है इस रचना का महत्त्वपूर्ण अंश है—हरिमत्स्य नाम माला—इस में वैष्णव सम्प्रदाय के सभी कृष्णमन्त्रों का नामान्तेन है अन्वेषणों की सुविधा के लिए नामावली प्रस्तुत की जा रही है :

मूरतान परमानन्ददास कृष्णदास बभनदास गोविन्दस्वामी छोटस्वामी नन्ददास चतुर्मुखदास गदाधर हरिदास हरिदत्त बिहारिनदास भीमट्ट माधवीदास हृदाबनदास गोपाबदास रामराय रामदास जनहरि धनराम राघवीदास विरोरी दाम बिष्णुदास रघुनाथदास विठ्ठल मुरजिदार हरिबल्लभ हृदिकेश मानचन्द सुरदास मदनमोहन तुमरीदास बन्धानदास कृष्णबोध सखीराम लामसन गाबिहदास विठ्ठलदास जनहृत्क ठाकुरदास जन तिमार्क चन्द्रगोपी निशामनि चतुरबिहारी दाम हरनादास स्वामीदाम सगुणदास ब्रजगणि जयनाथ कविदास रामोदरदास परीब दाम भीरब्रजमु व्यास अष्टनामी हरिकृष्णन मुबद प्रभु जगन्नाथ राजाराम बल्लभदास सहरपत रघुबीर मधु गोपास बल्लभगिरि आमबरत ताकगान धोपी रूपमिह (रितनमद मरेय) ब्रजवासी (रितनमद मरेय) राजनिह की रानो) माधवनिह-नागरीदास अतल्लभन जयनराय गवरराय अपराज मुस्तारि पासीराम यम रसिा जुगमदास कवि तारार अभिवाणी शिन अनूत बिजयमरी बरगात्रिया नागरीराम दयागोपी नरहरिदाम रसिा गपा आदि

मगमिग का विवरण दस प्रकार है

अव्ययादास उपति

अथ मगमिग विगमय महापराधी जवानसिंहजी कृत विषये

के लिये सुरक्षित रख लिया जान पड़ता है राजस्थान में भाट का स्थान अत्यन्त महत्वपूर्ण माना जाता रहा है भगवान् के भाट नागरीदासजी—सावतसिंह हैं जिसने उनका यश चतुर्दिक् फैलाया कवि के ही शब्दों में पढ़िए—

भाट वर्णन

भाट नागरीदास नृप इशक शानशा हेत ।

सब जग मय जाहिर किया इश्कचिम्न रस केत ॥२२॥

भाट इति—यामें भाट कौ वर्णन है इश्क जो शहनशाह राजाधिराज है ताके हेत कहियै, तिह के कारण नागरीदास नृप जो कृष्णगण के महाराज सावतसिंहजी द्वितीय हरि सबध नाम नागरीदासजी सो भाट है, सो यह महाराज बड़े महानु-भाव परम भगवत् भक्त सो इनकी महिमा तो लघु पुस्तक में लघु बुद्धि सौ कहा तक वर्णन करै, अरु आपके कवित्व-छदादि तो बहुत है परन्तु तिन में दोय प्राचीन छप्पय लिखते है—

सुत कौ दे युवराज आप वृदावन आये ।

रूपनगर पतिभक्त वृन्द बहु लाड लड़ाये ॥

सूर धीर गभीर रसिक रिझवार अमानी ।

सत चरनामृत नेम उदधि लौ गावत वानी ॥

नागरीदास जग विदित सो कृपाठार नागर ढरिम ।

सांवतसिंह नृप कलि विषै सत त्रैता विधि आचरिय^१ ॥१॥

पुन —

रग महल की टहल करत निज करन सुघर वर ।

जुगल रूप अवलोक मुदित आनद हियै भर ॥

लालतादिक जिहि समै रहत हाजर सुखरासी ।

तहाँ नागरीदास जुगल की करत खवासी ॥

श्रीलाड लडैती करि कृपा परिकर अपनौ जान किय ।

शक्रादि ईशहूकौ अगम सो वृदावन वास दिय ॥२॥

पद

कृष्ण कृपा गुन जात न गायो

मनहु न परस करि सकै सो सुख इन ही दृगनि दिखायो ।

गृह व्यौहार भुरट^२ को भारो शिर पर तै उतरायो ॥

नागरिया कौ श्रीवृदावन भक्त तख्त बैठायो ॥

ऐसे महाराज नागरीदासजी इश्क महाराज को सुयश बहुत बनर्न कियो है सोई उत्तरार्द्ध में कह हैं सब जगमय कहियै सर्व ससार में “इश्कचिम्न” नाम ग्रथ “रस केत” कहियै रस की ध्वजा जैसो जाहिर किया कहियै प्रगट कियो हैं इश्क महाराज को सुयश वर्णन कियो या तै भाट कहै “भा” नाम सोभा ताके अर्थ “अट” कहियै फिर ताको नाम भाट है अरु भाट सौ जाति की उत्तमता अरु उत्पत्ति की शुद्धता जगत में जानी जाय है, तैसैं “इश्कचिम्न” सौ इश्क की उत्तमता, अरु इश्क को शुद्ध स्वरूप जान्यो जाय हैं तातै भाट कहै

१ कहा जाता है कि नागरीदास का जो स्मारक वृदावन में बना है उस पर यह पद्य अंकित है

२ राजस्थान के रेताले प्रदेश में “भूरट” नामक काटेवाला खाद्य पदार्थ होता है

और उनकी कृति का सम्बन्ध भी असात किशनगढ़ से ज्ञान पड़ता है नाम के आगे दशैताम्बर सङ्घ का प्रयोग भी इन्हें इसी भूखण्ड का प्रमाणित करता है आध्यामी पंक्तिमें से देखेंगे कि परवर्ती कवि पञ्चायण ने भी इस शब्द का उपयोग आरामाभिधान के आये किया है पर वह जैन धर्मावलम्बी प्रतीत नहीं होते जैसा कि पद्यों की प्रशस्तियां से सिद्ध है

कवि नागिण की अज्ञात रचना है 'मज्जसिंघ विद्या' समा-समितियों का व्यावहारिक ज्ञान इसमें संक्षिप्त है किस प्रकार की समा में कैसे लोगों का प्रवेश होना चाहिए और जसी मज्जसिंघ हो वैसा अपने को बनाने का प्रयत्न करने की ओर कवि का संकेत है समाजों के नियमों से अवगमन एक मोहणोत्त परिवार का सन्तत्य देखीवाह [जो सम्भवतः किशनगढ़ का ही निवासी हो] कवि के साथ डाका की एक महफिज में सम्मिलित हुआ और बैअवधी से सार्तो का धिक्कार हो गया इस प्रसंग पर कवि ने अपने बवाल के अनुभवों का रोचक वर्णन किया है बवाल की सामाजिक स्थिति का सुन्दर चित्र उपस्थित किया है बताया गया है बवाल देख के डाका नाम के नगर में एक सुन्दर उपवन है जिसके मध्य में बिछाल सरोवर है आसीघान मकान बने हुए हैं जिन पर बिना का काम राजस्थान के मन्त्रों की चित्रकला का स्मरण कराते हैं

मज्जसिंघ विद्या के अन्त परीक्षण से पता चलता है कि सम्भवतः कवि का जन्म से या उसके पुत्र से अवश्य ही सम्बन्ध रहा होगा अद्यतन नहीं उन्हीं के साथ डाका गया हो कारण कि वहने अपनी सतसई कहाँ ही स० १७१ में समाप्त की उन दिनों इनका पुत्र बल्लभ भी डाका में ही था जैसा कि मेरे सग्रहस्थ एक उन्हीं के हाथ से प्रतिलिपित गुटके से प्रमाणित है मोहणोत्त परिवारीय व्यक्तियों की चर्चा नागिण ने की है किशनगढ़ में उन दिनों यह परिवार उच्च स्थान पर प्रतिष्ठित था जैसा कि स० १७८६ के जैन चित्रपटि पत्र से सिद्ध है किशनगढ़ के राजकीय सरस्वती ज्ञान भण्डार में इनके हाथ से लिखे पद्या की सख्या पर्याप्त है

इनकी रचना का विकरण इस प्रकार है

गद्यशाय जना

अथ मज्जसिंघ विद्या सिध्यते

दोहा

जै जै धीधरराज जै जै जै मन्दभुमार ।
जै जै धीधरधारजन जै जै मजन भुमार ॥१॥
जै जै धीधरपति सदा जै जै सरस्वति बाणि ।
जै जै धीधरदेव मम जै जै कवि जग आनि ॥२॥
गमा विद्या की बारता हो वापु कहत अताय ।
कुरी म मानहि सुपर नर, समभल मध बताय ॥३॥
कवि नागिण देग बड़े धाना मुनहु सुजाय ।
कुरी जु मानो बात सों ते भूरप भमान ॥४॥

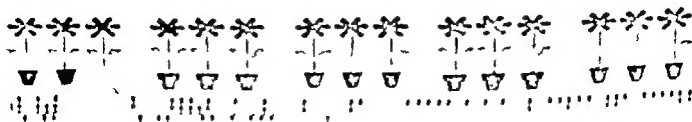
अन्त्यः धारा—

मंजल मतरालै विज आइव माय पुनीत ।

निधि जलधि मनिधार का हरषी प्रीत तुल नीत ॥१६८॥

इति धीधरराज विद्या कवि नागिण द्वा लघु ॥ गुण प्रशनु ॥ स० १७८ में कवि ने इति गमाज की पञ्चायण के अन्तरे के निवासी मानकरने है इनकी अज्ञात इति विधी है मुद्रण काज दस लघुपत्र रचना में गमाजय मुद्रणों का परिचय दिया गया है इति विद्या कविता के निबन्ध है

प्राचीन बड़े लेखी रचनाएँ विज जाती है उनका सम्कार ना ज्ञान प्राप्ति विषय में होता है पर कभी-कभी उनको ग्रन्थ प्रसारित करने के लिये लिख कर काज का विज जाते हैं मुद्रण काज यद्यपि उद्योगिक गमक है पर दसम अर्थ

दोहा

जय-जय मोहन मुरलिका अवर सुधाकर दान ।
नखशिख कौ वनर्न करो धरि कै तेरो ध्यान ॥

अन्त भाग —

अथ प्रशस्ति वर्णनम्

नगधर कवि वरनन कियो नखशिख-शिखनख लाग ।
प्रति भूपन वरनन कियो मानहु उपमा वाग ॥१०३॥
छियालीम उगनीस सै सवत आश्विन माम ।
तिथि पून्यौ वनर्न कियो यह शृंगार सुरास ॥१०४॥

इति श्रीमन्महाराजाधिराज श्रीपृथ्वीसिंहजी तद्वितीय पुत्र महाराजा श्रीजवानसिंहजी कृत नखशिख-शिखनख वर्णन सपूर्णम्

सवत १९४६ का पोस मासे शुभे शुक्लपक्षे तिथी ६ भृगुवासरे लिखित ब्राह्मण मथुरादासेन कृष्णगढ मन्थे श्रीरस्तु धमार सग्रह—प्रस्तुत कृति का सकलन जवानसिंह ने किया है इस में निम्न कवियों की १०० धमारें सकलित है “कृष्णजीवन, गोकुलचन्द, चतुर्भुजदास, गोविन्दस्वामी, माधोदास, जगन्नाथ कविराज, मुमति, गदाधर भट्ट, जनकृष्ण, आसकरन, शिरोमणि परमानन्द, सूरदास, जनतिलोक, गोपालदास, छीतस्वामी, विठ्ठल, मुरारिदास, जन रसिकदास, कृष्णदास, राघोदास, जिम प्रकार जैनाचार्यों की पद्यमय पट्टावलियाँ पाई जाती हैं ठीक उसी प्रकार इनमें से कतिपय धमारों में वल्लभ कुल की पट्टावली दी गई है इन में से कतिपय तो वल्लभ कुल के क्रमिक इतिहास पर प्रकाश डालती है”

यज्ञनारायणसिंह जी—[राज्य काल स० १९८३ ९५]—ये किशनगढ की सांस्कृतिक परम्परा के अंतिम महाराजा थे इनके बाद राजवंश में कवित्व प्रतिभा का अन्त सा हो गया ये स्वयं बड़े अच्छे कवि और प्रतिभावान् व्यक्ति थे इनने कई स्फुट पद, रसिया और सवैया आदि लिखे हैं इनकी कृतियों में केवल भक्तिपक्ष प्रधान नहीं है, साथ ही सैद्धांतिक भावभूमि भी बहुत ही पुष्ट रही है वल्लभ वंशावली इनकी सुन्दर और ज्ञातव्यपूर्ण कविता है सुना गया इनके समय में उत्सवादि खूब हुआ करते थे, बाहर से भी कलाप्रेमियों को अपने यहाँ आमन्त्रित कर उनका समुचित आदर करते थे संगीत और साहित्य में इनकी विशेष अभिरुचि रहा करती थी

इनके दो रसिया इस प्रकार हैं

डफ काहे को वजावै छैला घर नेरो
जव हौं मिलौंगी रसिया मोहि लरेगी कलह करेगी बहुतेरो ।
सास ननद सुन लख पावेगी छैला भरम धरेगी ॥
यज्ञ पुरुष प्रभु तिहारी मिलन में बहुत परेगो उरभेरो ॥
नेरो मोहि राख पलगवारे
आव जो पोढो मैं पाव पलोटी विधना ढोरु रतना रे ।
अपने हाथन तुमहि जिमाऊ बीच भूषट ले नन्दवारे ॥
यज्ञ पुरुष वल्लभ यही सुख दे और लगत फीके सारे ।

नार्निंग—इनका परिचय प्राप्त नहीं है केवल अनुमान लगाया जा सकता है कि ये किशनगढ के आश्रित या निवासी रहे होंगे क्योंकि इनने स० १७८७ में किशनगढ नरेश राजसिंह कृण [?] “राजा पचानक कथा” की प्रतिलिपि की थी

